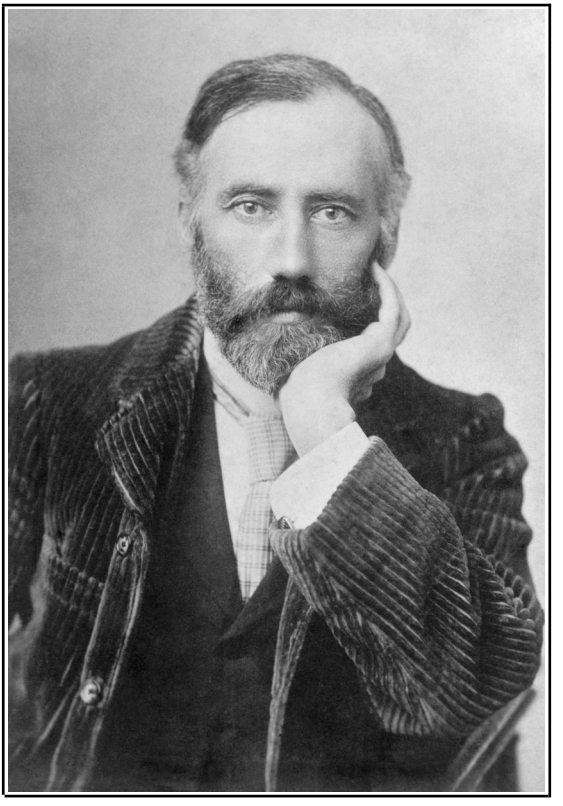
Уильям Кван Джадж

Собрание произведений

том 3

Статьи 1894-1896
Отзвуки Востока
Восточная школа теософии



Колокол
2021

Исходные текстовые и графические файлы
можно получить безвозмездно по ссылкам
на сайте издательства «Колокол»:
http://kolokol-press.ru

перевод с английского:
Л. З. Лещинер
О. А. Фёдорова

Подготовка текста:
Ж. Б. Аброскина, Н. С. Кожанова, Л. В. Кузнецова,
Т. А. Лю, П. Н. Малахов, М. Н. Одинцов

Вёрстка:
П. Н. Малахов

Обложка и обработка изображений:
В. А. Краснопёров

Издательство благодарит Теософские общества США в Уитоне и Пасадине за предоставленные изображения в хорошем качестве.
Credits for images go to
The Theosophical Society (Adyar) in Wheaton
and The Theosophical Society (Pasadena).

Книгу можно прочесть онлайн в библиотеке Теопедии:
https://ru.teopedia.org/lib/Джадж_У.К._-_Собрание_произведений

Уильям Кван Джадж (William Quan Judge) – видный теософский деятель, друг и соратник Елены Петровны Блаватской, один из основателей Теософского общества, талантливый лектор, доходчиво излагающий теософское мировоззрение.

© Колокол, 2021

От редакции

В третий том Собрания произведений У. К. Джаджа вошли его статьи за 1894-1896 года, большая серия статей «Отзвуки Востока» и материал Восточной школы теософии.

Кое-где в текст этого тома добавлены пояснения переводчика или редактора. Все такие добавления взяты в квадратные скобки. В сносках дана дополнительная информация, взятая из различных источников, в том числе из Википедии и от Дары Экланд (Dara Eklund), составителя сборника «Эхо Востока» (Echoes of the Orient), наиболее полного сборника статей У. К. Джаджа на английском языке.

В этом томе часто используются ссылки на следующие труды и собрания:

- ТД – «Тайная доктрина», 1888.
- РИ – «Разоблачённая Изида», 1877.
- ССЕПБ – «Собрание сочинений Е. П. Блаватской» под редакцией Б. М. Цыркова.
- СПУКД – «Собрание произведений У. К. Джаджа», настоящее издание.

Ссылки чаще всего даются в формате «том:страница». Эта система сохранена и при переводе. Таким образом ссылка «ТД 1:136» отсылает читателя к 136 странице первого тома английского издания «Тайной доктрины» 1888 года. Скан-копии оригиналов всех книг можно скачать из английского раздела хранилища текстов Теопедии.[1] Также в онлайн библиотеке Теопедии можно прочесть несколько вариантов переводов,[2] текст которых для удобства поиска также разбит на страницы в соответствии с оригинальным изданием.

Редакция

1 https://yadi.sk/d/SYgQwJzb3SfiqS/Text/English/Theosophy/Blavatsky HP
2 https://ru.teopedia.org/lib/Блаватская_Е.П._-_Тайная_доктрина

Исчезновение аскетов по желанию[1]

Мы часто читаем о том, что йоги и риши внезапно исчезают; мгновение назад они разговаривали с царём или его служителями, но когда их миссия закончена, они исчезают. Как они могут это делать? Являлись ли они в своей майяви-рупе? Могут ли они по желанию растворить свои физические тела и изменить их? Я часто сталкивался с этими вопросами, но не мог найти удовлетворительного ответа; многие из наших святых таким образом исчезали, некоторые даже после мусульманского завоевания Индии. Одного видели входящим в храм с явной целью поклонения, но он больше никогда не выходил; в храме была только одна дверь и никаких окон; он давно жил возле храма в своём физическом теле; его работа закончилась и он внезапно исчез.

2. Итак, следует понимать, что во всех таких явлениях абсолютно необходима развитая и обученная сила воли и развитая способность концентрации, практикуемая в течение длительного времени. Йог просто гипнотизирует присутствующих и выходит незамеченным. Обученному таким образом человеку нужно только сосредоточиться на мысли, что его тело не имеет рупы, и как эссенция с сильным запахом, когда сосуд с ней открывают посреди собрания, воздействует на всех присутствующих, так сфокусированная мысль посылает лучи во все стороны и воздействует на тех, кто стоит рядом или гипнотизирует их; они не видят йога, хотя он может пройти мимо них или быть рядом с ними. То, что так бывает, уже было доказано во Франции и других местах гипнотическими экспериментами.

3. Но такая результативная концентрация невозможна без предварительной подготовки, без длительной практики. В те дни никогда не пытались узнать кое-что обо всём, но каждый

1 «Путь», январь 1894 (Disappearance of Ascetics at Will, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Первая часть этой статьи написана неким Кали Прасанной Мукерджи. Только редакционная заметка, которая следует ниже, принадлежит У. К. Джаджу.

пытался *преуспеть в том, что казалось наиболее подходящим для его натуры*.

4. Йоги в те дни более свободно смешивались с людьми, и, возможно, тогда условия были более благоприятными. Только после битвы на Курукшетре и смерти Шри Кришны они ушли, чтобы жить в уединённом священном месте, где влияние Чёрного Века не ощущалось.

5. И теперь антардханам, как называется такое исчезновение, больше не рассматривается нашими индийцами, получившими образование в области науки на Западе, как принадлежащее царству истины и реальности, пока западный гипнотизм, чудовище оккультных законов, не показывает им, что антардханам всё же не является невозможным.

6. Но такой силы концентрации, такой предварительной подготовки больше нет у нас. Мы стремимся знать всё обо всём, можем говорить на разные темы, которые, должно быть, озадачили бы многих мудрецов, если бы они жили до сих пор, и мы всегда *энергичны*, всегда разговариваем, и нам кажется, что мы прогрессируем.

7. Так, в «Йога-сутрах» Патанджали мы находим в двадцать первой сутре Бибхути-Паду, что при концентрации на рупе нашего тела, когда его видимость приостановлена и больше нет союза со способностью видеть, достигается антардханам. Итак, следует понимать, что для того, чтобы мы могли видеть объект, необходимы три вещи, а именно: (1) видимость объекта; (2) наша способность видеть; и (3) союз этих двух. Если, например, между нашими глазами и видимым объектом нет прозрачной среды, первое условие отсутствует, и мы его не видим; если, опять же, объект видим, но наше зрение недостаточно острое, мы его не видим, потому что условие № 2 не выполняется. Иногда случается так, что мы, будучи глубоко поглощёнными размышлением, не видим какой-либо объект, хотя совершенно видимый для нас и наших глаз, направленных на него; в этом случае нет союза между ними. Поэтому, чтобы сделать объект невидимым, мы должны разорвать этот *союз*. Для этого необходимо воздействовать на умы других людей, и

это делается с помощью обученной и концентрированной силой воли.

Кали Прасанна Мухерджи
Баракар, Индия,
10 сентября 1893 года

Примечание от редакции

Афоризмы Патанджали на тему этой статьи – № 21, книга II, а в американском издании говорится следующее:

> «Выполняя концентрацию на свойства и сущностную природу формы, особенно человеческого тела, аскет приобретает способность вызывать исчезновение своего плотского тела из поля зрения других людей, потому что, таким образом, его свойство восприниматься глазом останавливается, и свойство саттвы, которое проявляется как светимость, отсоединяется от органа зрения зрителя».

В старом издании и в том, что позже было опубликовано М. Н. Двиведи, для обозначения концентрации используется слово саньяма. Его следует переводить как концентрация, а также «сдерживание», что означает то же самое. Афоризмы поднимают вопросы, поставленные современной наукой, о том, что исчезновение невозможно, если объект находится в поле нормального зрения, и есть свет и тому подобное. Гипнотизм в некоторой степени сделал современную точку зрения немного сомнительной, но многие отрицают гипнотизм, и случаи исчезновения в этих экспериментах были всего лишь исчезновением чувств только у одного человека, который, по общему признанию, находился под некоторым влиянием, и чьи органы не функционировали нормально. Автор ссылается на предполагаемые случаи полного исчезновения аскетов из поля зрения нормальных людей с нормальными чувствами. Это не является случаем коллективного или иного гипноза, его следует отличать от всех таких случаев. В случае гипноза нормальная функция ослабевает, а уму навязывается подавляющая его мысль или образ, которые кажутся пациенту реальными. В

случаях аскетов, кто обладает идеальным контролем над своими органами и чувствами, наблюдается мощное умственное воздействие аскета, приводящее в действие другой закон, как указано в афоризмах, который не даёт чувствам, какими бы нормальными они ни были, видеть форму аскета. Форма, как считают оккультисты этой школы, к которой, вероятно, принадлежал Патанджали, сама по себе является иллюзией, которая остаётся для большинства людей, потому что они подвержены общей ограниченности из-за неразвитости других чувств, кроме обычных. Казалось бы, ясновидение могло бы доказать это, поскольку ясновидящий знает, что любая форма, видимая нашему глазу, имеет продолжение и вариации в более тонких частях своего строения, которые не видны на материальном плане. Если медитировать на иллюзорный характер формы в своей сущности, то можно управлять светимостью саттвы и, таким образом, не давать видеть форму. Это не означает препятствий обычному свету, а что-то другое. Любой свет, плотный или тонкий, обусловлен единой саттвой, которая является одним из качеств основы проявленной природы. И помимо обычного света, она также присутствует, но невидимая нами. Она является подлинной и абсолютно необходимой для любого чувственного восприятия такого рода, будь то людьми, животными или насекомыми. Если создать препятствие для более тонкого плана этой светимости, то это не помешает обычному свету, но в результате никто не сможет увидеть тело того человека, чей разум в данный момент направлен на то, чтобы вызвать это препятствие упомянутому качеству светимости. Это может показаться трудным, но это только вследствие нашего языка и понятий. Мне известны случаи исчезновения на Западе, подобные тем, о которых говорилось в предыдущей статье, и в «Тайной доктрине» и, как мне кажется, в «Разоблачённой Изиде» есть некоторые ссылки на этот вопрос, где автор говорит, что способность, дарованная таким образом, прекрасна, хотя и ответственна. Весьма вероятно, что ни теософ, ни учёный не смогут использовать такую способность; и всё же приведённые случаи и объяснения

направлены на то, чтобы показать, что древние риши знали о человеке и его природе больше, чем склонны думать современные люди, и это также послужит обращению внимания молодых индийцев, поклоняющихся святыне современной науки, на творчество и мышление своих предков.

Теософский заочный курс.
Некоторая работа курса[1]

Этот курс был начат в Американской секции с целью помощи членам Общества получить знания по всем вопросам, касающимся Общества. Вскоре после того, как было получено первое уведомление, к нему стали присоединяться другие члены Общества, и на сегодняшний день, в декабре, к нему присоединились сто сорок шесть человек из разных частей Секции. Никаких авторитетных источников не требуется, членам помогают комментарии, написанные на ответы и ссылки на книги и статьи. В то же время вполне вероятно, что результатом работы может стать большой указатель или справочник, относящийся ко всем видам статей и предметов по всей литературе ТО. Это само по себе будет ценной вещью, и если средства и энергия позволят, это может, окончательно, вылиться в книгу.

В первый список были включены следующие вопросы:

Что является основой, гением или духом устава ТО?

Цель Общества состояла в том, чтобы направить ум на саму организацию и дать возможность лично каждому из его членов указать на некоторые предметы, которые должны быть лучше поняты, чем было понято до сих пор, это очевидно из ответов. Некоторые ответы приведены здесь без указания имён.

1 «Путь», январь 1894 (Theosophical Correspondence Class, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

См. также статью «Теософский заочный курс. Предварительный проспект и уведомление», СПУКД 2:588.

«39. Я являюсь членом ТО восемь лет, и никогда не видел его устава и *никогда не слышал*, что таковой имеется.

42. Основой теософии являются откровения, данные в письмах и речах махатм; её гений или дух, учение вечных истин о природе и вселенной.

62. Его основой является создание Всеобщего Братства. Его гений заключается в том, чтобы пробудить спящую душу человека к познанию своих истинных сил, истинной деятельности и истинной судьбы. Пробуждать и стимулировать к действию незадействованные, неразвитые силы души, чтобы избавить человека от иллюзий материи, чтобы он мог более устойчиво и быстро продвигаться к своему духовному пути к совершенствованию, чтобы научить его правильно оценивать между материальным и духовным прогрессом, насколько одно ценится по сравнению с другим, и *какие цели следует наметить в общих чертах для одного и другого*.

Его дух состоит в том, чтобы устранять эгоизм, вдохновлять человека на благотворную, всеобщую любовь к человечеству вместо эгоистичной любви личности. Всё больше упорствовать в стремлении очистить душу, возвышать устремления, облагораживать мысли не столько для освящения себя, сколько ради чистоты и праведности, как принципов Божественной Воли и для поддержания Божественной Гармонии… а также ради психического воздействия, рождающегося неосознанно святыми мыслями и святой жизнью. Искоренять ошибки, ложные представления, ошибочные толкования. Уничтожать предрассудки и всякие системы поспешных, неправильных выводов. Соблюдать золотое правило «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Побуждать к предельной честности *во всём*. Развивать терпимость, терпение, мягкость, добродушие, смирение и преданность по отношению к другим людям.

41. Основа, гений и дух Теософского общества – это бескорыстие, или Отцовство Бога и Братство Человека.

69. Основа ТО – это вера в единство всего живого, духовного и физического. Его гений заключается в том, что единство всей жизни прямо или косвенно приводит нас к таким отношениям с другими расами, нациями и братьями, которые не причиняют никакого вреда друг другу и влияют на другие расы, нации и народы на земле. Его дух – это сострадание и взаимная помощь всем существам.

90. Основа, гений и дух Устава ТО выражены в первой цели и его девизе: «Нет религии выше истины». Это объединит людей всех вероисповеданий и рас узами братства и взаимной терпимости на общем основании Истины, которая является ядром, вокруг которого кристаллизуются все вероучения и догмы.

58. Мне кажется, что искренняя и твёрдая вера в Учителей Мудрости является основой Теософского Устава.

9. Основой ТО является Братство Человечества; его дух совершенно не сектантский, и в Обществе нет вероучений и догм; почтительная терпимость проявляется ко всем религиям, вероисповеданиям и расам людей; гений ТО – это желание поднять человечество на более высокий уровень.

33. Единство, развитие, милосердие».

Вышесказанное довольно точно характеризует всё и общий дух этой части вопросов. Эти высказывания показывают, что все упустили суть вопроса, который был направлен на органический закон, согласно которому мы работаем, но в то же время демонстрируют, что истинная идея движения как процесс человеческого развития довольно хорошо понята. Если бы вопрос касался движения, а не Устава Общества, все ответы были бы очень хорошими. Из ответа номер тридцать девять, вполне очевидно, что он или она даже не слышали о существовании Устава. Но это также иллюстрирует ещё и то, что мы можем энергично приступить к такой нашей работе, даже если члены Общества не считают, что существует какой-либо органический закон. Конечно, должностным лицам не следовало бы игнорировать Устав, но, похоже, что если люди работают так, как многие в ТО работают, закона можно и не

знать, поскольку они сами становятся правильным законом. Однако правильный вариант ответа на поставленный вопрос выглядит примерно так:

> «Основа: (а) равенство всех членов независимо от касты, пола, цвета кожи, расы или вероисповедания; (б) автономия или самоуправление всех отделений и секций; (в) федерация, в которой, несмотря на то, что все отделения или филиалы автономны, должны действовать в соответствии с общим Уставом; таким образом, филиалы Секции находятся под юрисдикцией федеративной Секции и регулируются её общим законом, который, в свою очередь, должен соответствовать закону всего ТО.
>
> Помимо вышеизложенного, основой, гением и духом органического закона или Устава являются автономия, равенство, отсутствие сектантства и догматизма, вероисповедания и терпимость к другому мнению. Задачами Общества является цель, на которую направлен Устав.
>
> Теософское движение, в отличие от его Устава, основано на братстве и единстве, его гением является стремление к истине и терпимости, а его духом – бескорыстие, побуждающее распространять истину с терпимостью и ради возвышения человечества.
>
> На основании всего вышеперечисленного отделение может существовать как часть ТО и состоять полностью из членов, у которых есть определённые убеждения, при условии, что они не навязывают их другим и не претендуют на то, что их убеждения найдут поддержку Общества, как организации».

Спиритизм[1]

«дух» свидетельствует о материализации

В прошлом месяце мы поместили два пророчества «духа» Джима Л. Нолана[2], о которых несколько лет назад сообщал «Религиозно-философский журнал»[3]. Поскольку этот «управляющий дух» вполне определённо высказывался по нескольким вопросам, в этой статье рассматриваются некоторые из его взглядов на явления материализации «духовных форм». Метод общения нуждается в объяснении. Сообщается, что это происходит через его «материализованные органы речи». Это то, что иногда называют «независимым голосом». Во время этих феноменов медиум не находилась в состоянии транса, а вела разговор, голос же звучал как бы из воздуха или из стены. Скептики, конечно, говорят, что этот медиум является чревовещателем, но есть большое количество достоверных и умных свидетелей, которые утверждают, что после тщательного исследования не было обнаружено никаких подвохов, и что в нескольких случаях голос был отчётливо слышен, когда медиум в то же время что-то говорила. Это вполне возможно, потому что два класса духов могут проецировать голос из того, что кажется пустым пространством. Первый класс состоит из духов живых людей, которые имеют огромную оккультную силу, а другой – из некоторых грубых существ, пребывающих в камалоке.

О сеансах, описанных в этой статье, сообщалось «Религиозно-философским журналом», начиная с 13 октября 1877 года. Отвечая на первый вопрос, голос Джима Нолана сказал, что он понимает «процессы материализации форм духов», и затем его попросили подробно объяснить такие предполагаемые материализации. Его ответ полностью опровергает теорию о том, что дух может материализоваться, и

---

1 «Путь», январь 1894 (Spiritualism: A «Spirit» Testifies on Materializations, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 См. статью «Два спиритических пророчества», СПУКД 2:599. – Прим. ред.

3 В декабрьской статье имя медиума было случайно дано как «Холлис-Биллинг», когда должно быть «миссис Холлис». – Прим. У.К.Д.

ставит под сомнение идентичность, приписываемую любому так называемому духу, но его взгляды не были приняты спиритуалистами. Он сказал:

> «Вопрос: Можете ли вы подробно объяснить механический процесс, не вдаваясь в химические свойства различных компонентов более, чем это может быть необходимо для чёткого понимания ваших утверждений?
>
> Ответ: Понимаете ли, электрические частицы в затемнённой комнате находятся в спокойном состоянии; духи их собирают и кладут друг на друга, пока не получится какая-то форма. После создания такой материализованной формы, мы берём магнетизм от медиума или магнетизм от участников сеанса, и наносим покрытие на только что собранные электрические частицы физического тела, а затем в него вступает дух и использует его точно так же, как вы используете свою физическую форму, управляя ею силой воли. Есть и другие способы материализации; иногда мы просто собираем электрические частицы и отражаем на них лицо какого-то духа, тогда мы видим отражённое изображение, как на зеркале; или мы сначала помещаем электрические частицы на лист, как, например, лист бумаги; мы покрываем этот лист определёнными химическими веществами из атмосферы, а затем отражаем их с помощью электричества, что придаёт им форму лица, и вы ясно видите образ духа; например, возьмём девушку не старше 16 лет; на медиума можно одеть такое покрытие и она будет выглядеть точно так же, как эта девушка, а затем выглядеть как старик девяноста лет. Иногда духи выходят на сцену. Часто медиум выходит в таком облачении или с таким покрытием, которое похоже на вашего покойного родственника, а когда оно исчезает, то вы будете видеть медиума».

Затем, когда ему задали вопрос об обмане со стороны медиумов, выдающих себя за вызванного духа, он сделал следующие интересные замечания в ответ на второй вопрос:

> «Единственным способом очищения является правильное очищение самих себя. Смею сказать, что сегодня вечером вы можете привести в эту комнату двадцать человек, которые попросят о материализации; десять из этого числа предпочли бы, чтобы медиум вышел из шкафа и олицетворял бы их друзей, при условии, что они не обнаружат явного мошенничества, чем вернуться домой без каких-либо феноменов. Духи понимают это и, даже если не совсем благородно, но всё же помогают медиуму. В случае материализации очень редко, когда более двух или трёх форм из целого числа, проявляющегося на сеансе, заново материализуются; та же форма используется с другим покрытием. В самом деле, какая польза в строительстве дома для всех, кто хочет войти в него с какой-то особой целью? Другой момент: явленная материализованная форма никогда не принадлежала физической части этого духа; такие материализации просто состоят из химических, электрических и магнитных принципов или элементов, собранных из атмосферы группой управляющих или рабочих духов.

Двадцать седьмого октября того же года Нолана попросили объяснить дематериализацию духовных форм и он сказал:

> «В таких случаях вокруг формы создаётся чёрная или затемнённая атмосфера. Она на самом деле не дематериализуется. Если бы это произошло, её нельзя было бы так быстро вернуть обратно. Когда тело материализуется, частицы, составляющие его, собираются духами и помещаются одна на другую, пока не будет достигнута желаемая форма; если их разделить, они возвращаются к элементам, в которых они были прежде, и мы соберём их снова с большим трудом; часто, когда форма исчезает из поля зрения, и вы думаете, что она дематериализовалась, духи создают вокруг неё затемнённую атмосферу, чтобы закрыть её от взгляда присутствующих».

Семнадцатого ноября 1877 года были заданы вопросы схожие с данной темой, и в одном из них, четвёртым в тот день, интересовались, материализуются ли ткани, такие как предметы одежды, и не остаются ли они после этого. Нолан правильно ответил:

> «Нет: ткани не материализуются. Дух может одеться в одежду, принесённую из какого-то места на земле; она во всех смыслах этого слова материальна. Духи не могут материализовать какую-либо ткань или одежду, чтобы они остались на вашей земле. Невозможно, чтобы одежда, материализованная духами, оставалась на материальном плане».

На другом сеансе в том же месте, о котором сообщалось в том же журнале от 27 октября 1877 года, Нолану первым делом был задан вопрос о памяти. Отвечая, он подтвердил древние взгляды на астральный свет, назвав его лишь «магнитным светом». Говоря о памяти, чтобы объяснить свою позицию, он прибегнул к следующему объяснению:

> «В древние времена люди называли свет, окружающий каждого человека и излучающийся от него, астральным светом, на котором, как они учили, запечатлевается или отпечатывается любая мысль или действие человека. Мы, духи… называем это излучением магнитного света… Все события жизни сфотографированы в астральном свете каждого человека… астральный свет сохраняет все особенные события, происходящие с вами изо дня в день в течение жизни».

Это всё по-теософски и правильно. Оно имеет более широкий диапазон, чем предмет материализации, и сделанные на этом основании правильные выводы могут опровергнуть теорию, которой придерживаются спиритуалисты по своему собственному изобретению или которую ему дали некоторые «лживые духи», о которых говорил Нолан.

Мы рекомендуем всем спиритуалистам и теософам принять к сведению все эти замечания, сделанные духом

Джима Нолана. Первые проигнорировали их и все выводы, которые можно было сделать на основание их в течение многих лет, и поставили под сомнение их мудрость путём противоположных действий. Слова одного «духа» должны иметь большее значение, чем гипотезы живого последователя медиумов. На уровне, с которого приходят такие проявления, «дух» должен иметь больше знаний об этих явлениях, чем люди, живущие здесь в телах. Когда мы видим (как в случае с Нолаком) большую часть теософской и оккультной мудрости, проявленную через его медиума, не связанной с Теософским обществом и дающей объяснения, которые согласуются с тем, что многие теософские исследователи считают истинными, то мнение такого духа имеют больший вес, чем мнение призраков, которые имеют дело с банальностями или продолжают более глубоко кристаллизовать предубеждения медиума или участников сеанса.

Объяснения Нолана полностью раскрывают подлинную сущность мнимых духов. Они предполагают многое по линии оккультизма, но ничем не отличаются от объяснений подобных астральных и психических явлений, предлагаемых оккультизмом и теософией. Правда, они опровергают многие из спиритуалистических теорий, и поэтому они не доверяют его объяснениям, потому что, если им следовать, они приведут к теософии. Во многих других своих ответах он говорит, что, если бы к нему обращались, он давно бы очистил спиритуализм, не допустил бы всякой чуши, потоками льющейся от медиумов, и создал полезный культ для мира. Он призвал медиумов к чистоте и прекращению контактов с этим миром. Он потребовал перестать торговать чудесами, удовлетворять любопытство, отвечать на эгоистические вопросы о бизнесе или других преходящих делах; он настаивал на разумности вопросов и исследований; и когда он обнаружил, что его просьбы отклонены, его предложения проигнорированы, он исчез. Некоторые думают, и, возможно, не без причины, что он не был бестелесным призраком, а духом живого человека, который искал около нисходящей дуги цикла «спиритизма», чтобы внедрить новый метод и вызвать, если возможно,

возрождение истинного психического исследования и демонстрации в организации людей уже во многом подготовленных к этому. Но ему было отказано или его проигнорировали.

Из того, что он говорил, мы можем вывести следующее как свидетельство мира, называемого спиритуалистами миром духов:

(а) что никакая «материализованная форма» не является формой духа;

(б) что все такие формы являются просто электромагнитными формами, способными вводить в заблуждение, являясь просто отражающими поверхностями;

(в) что необходимые элементы для них высасываются из медиума и участников сеанса, тем самым истощая жизненные силы всех присутствующих;

(г) что во многих случаях предполагаемое лицо покойного представляет собой просто образ, запечатлённый в астральном свете и отражённый на подготовленной электрохимической магнитной поверхности, и являющийся иллюзией номер два;

(д) что астральный свет и его свойства (или некоторые из них) известны этому сверхчувственному плану, с которого приходят феномены;

(е) что астральный свет содержит, сохраняет и отражает, когда это необходимо, образы людей, покинувших землю, и следовательно тех, кто ещё жив, а также всех событий.

(ж) Поскольку ни один участник сеанса не знает лично фактов сверхчувственного мира и его обитателей, за исключением тех немногих, у кого бывают видения, все участники находятся во власти призраков и образов, и так как призраком было завялено, что в основном две или три формы используются для маскарада гораздо большего числа мнимых личностей, весь вопрос о личностях заявляющих о себе духах ставится под сомнение. Это всегда утверждали теософы, и в конце 1877 года об этом ясно и твёрдо говорила Е. П. Блаватская, и, как известно теософам, в течение всей жизни она часто говорила, что феномены полны «психологических уловок».

(з) Ссылаясь на пункт (в), мы находим, что посещение сеансов представляет опасность для их участников вследствие потери жизненных сил в результате извлекаемых из их тел физических и нервных элементов для разных феноменов, будь то материализация или другие феномены. Конечно, этот «дух» показал, что сеанс материализации таит в себе такую опасность. И если кто-то возьмёт на себя труд прочитать то, что сказала Е. П. Блаватская (см. «Случаи»[1] из её жизни) своей сестре о том, что она видела ясновидящим взглядом на сеансах, то он будет более ясно осознавать опасность; призраки, удостоенные имени «дух», парили, как осьминоги, готовые наброситься на любого чувствительного человека с целью вытянуть из него жизненную энергию; они обволакивали таких людей, как огромные губки, а затем исчезали внутри формы этого человека, непременно лишив его ещё энергии.

В конце концов, это приводит к тому, что Джим Нолан выявил явную проблему, которая должна быть решена последователями медиумов и «духов», прав он или нет; если он прав, как он кажется с философской точки зрения, то все теории должны быть отброшены. Во всяком случае, спиритуалист должен привести вескую причину, почему взгляды этого призрака, столь во многом совпадающие с теософией, не приняты, и почему он лжец или глупец, а все остальные мудрые.

Гипнотизм[2]

Что такое гипнотическая сила или влияние? Что в действительности происходит, когда проводится гипнотический эксперимент? Что он доказывает? Какая сила проявляется после того, как человека погрузили в сон, а затем пробудили его к ложному бодрствованию, в котором он поддаётся внушению, и, кажется, теряет свою идентичность,

1 Синнетт А.П., «Случаи из жизни мадам Блаватской». – Прим. ред.

2 «Путь», февраль 1894 (Hypnotism, *The Path*, February 1894). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
Эта статья была первоначально написана по просьбе газеты «Нью-йоркский мир» (N.Y. World). – Прим. У.К.Д.

становится, очевидно, другим человеком, говорит на языке, о котором он ничего не знает, видит воображаемые картины как настоящие? Как получается, что в этом состоянии его физическое тело, следуя внушению гипнотизёра, покрывается волдырями от прикосновения листа бумаги, которая не может вызывать волдыри, чихает, когда нет действительного раздражения обонятельных нервов, дрожит, стоя над горячей плитой и потеет, если ему внушить, что кусок льда является огнём?

Всё это и многое другое производится во время гиноптических опытов, как это делалось много лет назад месмеризаторами, электробиологами и всевозможными странствующими чародеями. Тогда это было за оградой науки, но теперь, когда врачи переименовали часть этого в «гипнотизм», он решил остаться среди отраслей психологии, теоретической и прикладной. Новые школы, конечно, пошли дальше, чем первые. Они добавили к нему разновидность колдовства своим последним утверждением, что они способны облекать в конкретную форму и локализовать чувствительность нервов и, следовательно, умственную восприимчивость пациента, и помещать её на его фотографию или в стакан с водой, чтобы в случае если фотографию поцарапать или коснуться стакана, пациент сразу же подпрыгнет или закричит. Это старый способ изготовления восковой фигурки по вашей форме и вкалывания в неё булавок, после чего вы чахли и умирали. Когда-то за это сжигали и мужчин, и женщин. Это, хотя интересно и важно (если правда), привлекает своим кошмаром, поскольку даёт основание думать, что в ближайшем будущем можно будет приобрести чью-то фотографию, которая может быть повреждена его врагом, при условии, что сначала будет локализована внешняя чувствительность. Но другие эксперименты затрагивают важные вопросы идентичности, сознания, души и личности. Они поднимают вопрос о том, является ли мир физическим и механическим, как думал Декарт, или же он мимолётен и является формой сознания, существующего в результате мышления и полностью

подчинённого мыслям, чего всегда придерживались современные и древние теософы.

Профессор Джеймс из Гарварда опубликовал своё заключение о том, что гипнотические опыты убеждают его, как и многих других, в существовании скрытого я в человеке, в то время как французские школы спорят, происходит ли это из-за того, что одна личность подражает многим или многие личности погружены в одного человека, проявляя одну фазу за другой. Факты записываются, чудеса совершаются, но современные и разумные объяснения пока не даны. За исключением отдельных случае, они, не зная о скрытой реальной природе и силах человека или отрицая существование таковых, не видят причин для тревоги во всех этих экспериментах и не осознают опасности, существующей, как для общества, так и для отдельного человека. Поскольку истинная эволюция внутренних сил человека, происходящая с той же скоростью и одновременно со всеми другими расовыми и планетарными эволюциями, не признаётся этими школами, они не могут допустить, что в будущем возможно дьявольское использование гипнотических сил. Теософ, однако, предлагает объяснение явлений, указывая на подобные события в истории и на грядущую опасность, если мыслящий мир не осознает нашу истинную природу как существо, созданное из мыслей и сознания, встроенное в них и на них, и разрушаемое ими также, насколько это касается его личности. Опасность заключается не в знании этих вещей и процессов, а в отсутствии нравственности в использовании их как сейчас, так и в будущем.

Одна теория, объясняющая и выступающая в качестве обвинителя гипнотических исследований, заключается в следующем. Человек – это душа, которая живёт мыслями и воспринимает только мысли. Каждый объект или субъект приходит к ней как мысль, независимо от канала или инструмента, будь то орган чувств или ментальный центр, посредством которого он предстаёт перед душой. Эти мысли могут быть словами, идеями или картинками. Человек-душа должен иметь посредническую или промежуточную связь с

природой, через которую он может познавать и переживать. Такой связью является эфирный двойник или аналог его физического тела, обитающий в последнем; физическое тело – это природа, если речь идёт о человеке-душе. В этом эфирном двойнике (называемом астральным телом) находятся органы чувств и центры восприятия, причём физические внешние органы являются лишь внешними каналами или средствами для концентрации физических вибраций, чтобы передавать их в астральные органы и центры, где душа воспринимает их как идеи или мысли. Этот внутренний эфирный человек состоит из эфира, который наука сейчас признаёт неотъемлемой частью природы, но, хотя он и эфирный, он, тем не менее, существенен.

Рассматривая это с физической точки зрения, все внешние природные импульсы посылаются извне внутрь. Но таким же образом импульсы могут послаться изнутри наружу, и в последнем случае мысли и желания побуждают нас действовать. Импульсы посылаются от астрального человека на периферию, к физическому телу, и могут доминировать над телом, чтобы изменить его или вызвать частичное или полное поражение. Так, возможны случаи, когда волосы седеют за одну ночь. И, таким образом, внушение волдырей может вызвать отёк, секрецию, воспаление и болячку у пациента, который подвергся воздействию гипнотизёра. Образ волдыря или мысль о нём отпечатывается на астральном теле, а оно управляет всеми физическими нервами, ощущениями, потоками и выделениями. Это осуществляется через симпатические нервные сплетения и ганглии. Так, экстатичные и фанатичные женщины и мужчины, вынашивая в уме образ ран Иисуса, вызывают на собственных телах следы тернового венца и раны в боку, с помощью внутреннего отпечатка и импульса, проецируемого на поверхность. Это было самовнушением, и возможно только в фанатичном истерическом экстазе. Постоянное размышление создаёт глубокий отпечаток образа на астральном теле; затем на физические всё время меняющиеся молекулы наносится отпечаток изнутри, в результате появляются стигматы. Во время гипноза, выполняемом другим человеком, единственное различие

заключается во времени, так как в этом случае гипнотизёр должен просто создать образ и отпечатать его на пациенте после того, как гипнотический процесс уже начался, тогда как при самогипнозе необходим длительный экстаз, чтобы произвести отпечатки.

Когда начинается гипнотический процесс (или подчинение, как я его называю), возникает разобщение человека-души с его астральным телом, которое затем на время лишается воли и является объектом любого внушения без сопротивления, и таких внушений много, и иногда они возникают помимо мыслей и намерений гипнотизёра. Отсюда чувствительность к внушению. Идея, или мысль, или изображение действия отпечатываются на астральном теле через внушение, после этого пациент будится. В назначенное предложенное гипнотизёром время, автоматически человек вторично впадает в сон или гипнотическое состояние, а затем, когда происходит разобщение души с астральным телом, совершается предлагаемое действие, если (что случается редко) человек-душа не оказывает достаточного сопротивления, чтобы предотвратить это. Следовательно, мы указываем на элемент опасности, заключающемся в том факте, что в предполагаемый момент гипнотическое состояние возникает вторично в результате ассоциации. Я не знаю, поняли ли это гипнотизёры. Это указывает на то, что, хотя пациент был выведен из состояния гипноза, внушение гипнотизёра будет оставаться в нём до самой смерти.

Как получается, что пациент может видеть на пустой карточке изображение объекта, который вы просто хотели бы увидеть? Это происходит потому, что каждая мысль о ком-либо создаёт образ; мысль об определённом образе создаёт определённую форму в астральном свете, в котором существует и функционирует астральное тело, проникая также во все части физического тела. Получив таким образом изображение на карточке, оно остаётся в астральном свете или сфере, окружающей карточку, и является объективным для астральных чувств загипнотизированного пациента.

Тело, душа и астральный человек при правильной взаимосвязи дают нам разумного человека. При гипнозе же связь нарушена, и у нас есть человек, который временно не вполне нормален. Маньяки – это те, в которых произошло полное разобщение астрального человека и души. Когда загипнотизированный человек остаётся в таком состоянии в течение нескольких месяцев, астральный человек становится рабом тела и его воспоминаний, но, поскольку душа не задействована, нет никакой реальной памяти, и никакие воспоминания об этом периоде не сохраняются.

Разнообразные личности, допущенные некоторыми людьми, приносят учение о прежней жизни на земле для всех людей. Разделение между душой и астральным человеком освобождает последнего от некоторых ограничений мозговой памяти, так что может действовать внутренняя память, и бывает, что человек воспроизводит какую-то часть своей прежней жизни или жизней. Но существует также и вторая вероятность: в результате этого процесса ещё одна, совсем другая сущность может войти в тело и мозг и маскироваться под настоящего человека. Такие сущности существуют и являются астральными оболочками мужчин и женщин вне тела. Если они входят, человек становится безумным; и многие маньяки – это просто тела, в которых обитает не принадлежащая им сущность.

Процесс гипноза пока неизвестен в отношении того, что происходит с молекулами. Мы утверждаем, что эти молекулы сжимаются от периферии к центру, а не расширяются изнутри к поверхности. Такое сокращение является одним из симптомов смерти, и поэтому гипноз является длительным шагом к физической и духовной смерти. Следует признать мнение, выраженное доктором Шарко, о том, что пациент подвержен влиянию любых рук, а также то, что после гипноза наблюдается множество истерик, и что всё это, несомненно, должно регулироваться законом. Я иду ещё дальше и говорю, что многие люди уже находятся в состоянии полу-гипноза, под лёгким влиянием беспринципных или безнравственных людей, что способность гипнотизировать и быть

чувствительным к нему является прогрессивным состоянием нашей человеческой эволюции; что гипноз может и будет использоваться в корыстных, злых и низких целях, если только человечество, и особенно её западная составляющая, не поймёт и не станет практиковать истинную нравственность братства людей. Чистейшее учение о нравственности можно найти в словах Иисуса, но оно повсеместно отрицается церковью, государством и людьми. Теософские учения о человеке и природе дают истинную и необходимую основу практики нравственности, лишённой фаворитизма или нелогичных теорий вечного проклятия. И только благодаря этим учениям можно избежать опасности гипнотизма, поскольку законодательство, накладывая наказания, не изменит и не ограничит личную эгоистичную и алчную деятельность.

Фонды и собственность[1]

Некоторое время назад в истории Теософского общества считалось, что фонд общества является необходимой предпосылкой для роста движения. Такое понятие естественно для западного человека, потому что большинство достижений Запада являются результатом использования денег, но если человек хорошо знает человеческую природу и помнит, что произошло с другими организациями, то станет очевидно, что в то время как деньги нужны для того, чтобы купить хлеб, Теософское общество в своей деятельности не испытывает в них крайней необходимости.

Католическая церковь, вероятно, является наиболее мощным религиозным объединением, управляющим огромными суммами денег и владеющим самой лучшей собственностью во всём мире, но её великие достижения направлены на укрепление догматизма и создание оков для человеческих умов; её последнее достижение несколько месяцев назад заключалось в том, чтобы убедить католика св. Джорджа Миварта[2] отречься от того, что он написал в своей

1 «Путь», февраль 1894 (Of Funds and Property, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Св. Джорж Джексон Миварт (30.11.1827 – 1.04.1900) – английский

известной критической статье, стремясь доказать, что вечное проклятие невозможно.

Методистские и другие христианские церкви, относящиеся к нонконформистам, поддерживают крупные миссионерские служения, для которых они получают миллионы долларов от своих приверженцев, и в результате выплачивают зарплату многим миссионерам, позволяя своим секретарям дома накапливать деньги, обращая за границей лишь немногих в свою веру и сохраняя брешь в братстве между Востоком и Западом, распространяя мнение, что язычники не возродятся и прокляты. Если бы Теософское общество как организация постоянно владело фондом и собственностью, всегда находились бы такие люди, которые, движимые корыстными побуждениями, изо всех сил пытались бы завладеть деньгами и использовать собственность в своих интересах. Но без фонда, принадлежащего казне, Общество неуклонно растёт в плане влияния и численности, потому что вместо того, чтобы добывать деньги, мы вдохновляемся идеалом, а вместо корпоративных фондов для работы у нас есть преданность, которая приводит к тому, что члены Общества используют для деятельности организации свои личные средства, не ограниченные правилами казначейства. Таким образом, Общество бедно, и можно искренне надеяться, что оно всегда останется без фонда в качестве искушения алчности человека.

Штаб-квартира в Америке, расположенная в Нью-Йорке, является частью собственности; право на собственность принадлежит местному отделению, которое является корпорацией, созданной с целью владения этой собственностью. Штаб-квартира не принадлежит Теософскому обществу, но она предназначена к его использованию в том же духе преданности, который руководит всеми истинными Теософскими работниками. Штаб-квартира в Лондоне принадлежит также группе людей, а не Теософскому обществу. Исключение составляет штаб-квартира в Адьяре, принадлежащая всей теософской организации, в качестве центра. Некоторые люди

биолог. – Прим. пер.

говорят, что все пожертвования, всё наследство, все завещания собственности, все общие приобретения любого имущества ради деятельности ТО должны принадлежать Теософскому обществу, как законному бенефициару[1], но с этой точкой зрения я, например, не могу согласиться. Средства, которые используются в работе, за исключением необходимых средств, принадлежащих различным секциям и потраченных в течение года, должны оставаться собственностью частных лиц, которые беспрепятственно направляют их на использование Обществом в любой области по своему усмотрению. Если мы соберём большой корпоративный фонд, мы также соберём вокруг него тех людей, которые неосознанно, а также сознательно скрывая свои мотивы, просят, чтобы им разрешили работать и чтобы им платили, и которые как члены общества владеют фондом и вправе требовать его разделения. Пусть Небеса защитят нас от такого положения вещей! Если у людей есть деньги, которые они хотят посвятить в больших суммах работе Общества, они должны либо сами использовать их в рамках этой деятельности, либо передать их таким преданным работникам, которые показали, что они руководствуются в жизни в основном самопожертвованием.

Рассмотрим несколько конкретных примеров. Например, в Американской секции зарплата не выплачивается, если вы не позвоните в правление и не предложите зарплату определённым лицам, у которых нет средств. В официальных отделах этой Секции есть работники, которые трудятся с раннего утра до ночи без зарплаты для Теософского общества, экономя на своих нуждах и выделяя из своих средств на нужды Общества. В Англии то же самое. Там миссис Безант и другие непрерывно трудятся для Общества, миссис Безант обеспечивает себя сама и вносит все оставшиеся после расходов средства на нужды Общества. Е. П. Блаватская делала то же самое. Полковник Олкотт поступал так же и продолжает так делать. Таким образом, во всех сферах истинно продолжи-

1 Бенефициар(ий), выгодоприобретатель – лицо, назначенное для получения пенсии, страховой премии, пособия, ренты, услуги и т. п. – Прим. пер.

тельная и полезная деятельность Общества осуществляется теми, кто, желая работать для него, не просит зарплату; а те из них, кто обладает средствами, не хотят быть ограниченными правилами и положениями, касающимися общего фонда, который всегда будет источником раздражения и искушения для нечестных людей. Из нашей многолетней истории мы знаем об этом на примере казначея из Индии, который, имея под своим управлением небольшие общие фонды, похитил всё, на что он мог наложить руку. Он был всего лишь смертным, брошенным в гущу искушений. Если бы деньги были его собственными, и он работал бы с ними в Обществе, он бы не украл их, поскольку просто не смог бы.

Мы не должны поощрять крупные пожертвования в казну, но должны широко распространять принцип, согласно которому личные средства нужно доверять испытанным людям для использования по их усмотрению, когда даритель не знает, как это сделать, или не имеет возможности использовать их сам. Пусть они делают так, как это обычно делается; точно так же, как один человек дал Е. П. Блаватской 5000 долларов на Клуб девушек в Боу в Лондоне для чего миссис Безант была разумно выбрана в качестве посредника; или как другой человек дал большую сумму, чтобы помочь в приобретении штаб-квартиры; или как ещё один давал деньги для печатания большого количества трактатов и брошюр; или как другой человек время от времени платил должностному лицу достаточно для того, чтобы поддержать хорошо проверенного, преданного человека, но без гроша в кармане, чтобы он продолжал напряжённые турне и выступления ради Дела. Таким образом, преданность становится более ценной, чем миллионы денег; те, кто способен говорить и писать, но не имеют средств, смогут продолжать свою деятельность, поддерживаемые теми, у кого есть излишки материального благополучия, данного судьбой. Но сделайте большой казначейский фонд, и тогда нельзя будет избавиться ни от одного прилипалы или дармоеда, как только он закрепится на старом корабле, потому что он будет иметь право распоряжаться средствами. Опять же, придирчивые, подозри-

тельные люди, которые всегда знают дату выдачи каждого пенни или номер счёта, будут следить за теми, кто тратит деньги.

Наша бедность и отсутствие земных аплодисментов и вознаграждений также спасли нас от чудаков и сектантов, которые подсознательно привлечённые богатством, болтали бы об учении и долге, пока охраняли кассу. Силой нашего идеала и преданности является наша сила, и та работа, которая выполняется без вознаграждения или надежды на него и на которую не оказывают губительного влияния дебетовые и кредитные счета. Она продвигается дальше и длится дольше, чем любая другая работа, за которую получают компенсацию в виде денежного вознаграждения.

Перевоплощение в иудаизме и Библии[1]

Потерянный аккорд христианства – это учение о перевоплощении. Вне всякого сомнения, этому учили в первые дни этого культа, поскольку это учение было хорошо известно евреям, породившим людей, которые основали христианство. Величайший из всех отцов Церкви, Ориген, без сомнения, верил в это учение. Он учил предсуществованию и странствиям души. В это вряд ли можно поверить, не отдавая должное перевоплощению, поскольку душа едва ли может странствовать в любом другом месте, кроме земли. Она была изгнана из рая, и за совершённые грехи ей пришлось двигаться по кругу или странствовать. Следует вопрос: где? Конечно, не в раю, ведь короткая продолжительность человеческой жизни не соответствует требованиям данного вопроса. Но ряд перевоплощений разрешит все проблемы жизни, а также требования учения об изгнании, странствии ради очищения, познании Бога, осуждении Им до рождения, а также объяснит другие догмы, принятые у евреев, и, конечно, хорошо известные Иисусу и любому из семидесяти с лишним учеников, не пребывавших в глубоком невежестве. Некоторые из учеников

1 «Путь», февраль 1894 (Reincarnation in Judaism and the Bible, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

были, по-видимому, невежественными людьми, такими как рыбаки, которые зависели от наставления своих старейшин, но не все были такими, поскольку замечательные сочинения того периода были достаточно интересными, чтобы дойти до слуха даже Ирода. Павла нельзя обвинить в невежестве, и он был наряду с Петром и Иаковом одним из нескольких учеников, которые не только знали новые понятия, но и хорошо разбирались в древних. Эти древние понятия можно найти в Ветхом Завете и в Комментариях, в Зоаре, Талмуде, а также в других трудах и высказываниях евреев, которые создали совокупность догм, принятых людьми и раввинами. Следовательно, высказывания Иисуса, Павла и других людей следует рассматривать с помощью хорошо известных и никогда не оспариваемых учений того времени, сохранившихся до настоящего времени; их следует учитывать, чтобы прояснить некоторые отрывки и показать то, что было принято без слов. Сам Иисус говорил, что в его намерения входило поддерживать или утверждать закон, и что закон был не только предметом рассмотрения в той книге, которую христианские богословы сочли целесообразным принять, но также и в других авторитетных источниках, о которых знали все, кроме крайне необразованных людей. Поэтому, когда мы видим, что Ирод слышит заявления о том, что Иоанн или Иисус был тем или иным пророком или великим человеком древности, мы знаем, что он принадлежал к людям, размышлявшим об учении о перевоплощении или «возвращении», и кем в настоящее время известный человек, возможно, был в прошлой жизни. Учитывая то, что в Евангелиях речь идёт о простом событии, совершенно ясно, что это были придворные сплетни, в которых не использовались длинные философские аргументы, но учение о перевоплощении признавалось, ведь тогда личные сведения служили для развлечения и предупреждения царя. Для восточного правителя такое предупреждение имело бы большое значение, поскольку он, в отличие от западного человека, подумал бы, что возвращающаяся великая особа по необходимости будет обладать не только знаниями, но и силой, и что, если люди будут склоняться к новому претенденту на

лидерство, они будут бесконтрольно воспламеняться мыслью, что вернулся древний пророк или бывший царь, чтобы жить с ними в другом теле. Таким образом, христиане не имеют права исключать учение о перевоплощении из своей системы, если она была известна Иисусу, и если она была доведена до его сведения и не была совсем осуждена, но молчаливо принята, и, наконец, если в любом случае Иисус объявлял её истинной по отношению к любому человеку. И всё это, я думаю, можно ясно продемонстрировать.

Сначала возьмём евреев, среди которых родился Иисус, и которым он недвусмысленно говорил, что он пришёл как мессия или реформатор. Зоар имеет большой вес или авторитет среди евреев. В книге II, пункте 199 б говорится, что «все души подвержены возвращениям». Это метемпсихоз или «алин б'гилгула»; но в книге говорится, что «люди не знают, каким образом их судят всё время». То есть в своих «возвращениях» они полностью теряют память о действиях, которые привели их к суду. Это явно теософское учение. В поэме «Кетер Малхут» говорится:

> «Если она, душа, будет чистой, тогда она получит благословение… но если она осквернена, то будет странствовать какое-то время в страдании и отчаянии… до дней её очищения».

Если душа чиста и если она сразу приходит от Бога при рождении, как она может быть осквернена? И где ей странствовать, если не в этом или каком-то другом мире до дней её очищения? Раввины всегда объясняли это тем, что душа после рая странствует, опускаясь всё ниже через многие возвращения или рождения, пока не восстановится чистота.

В разделе Талмуда «Дин гилгул нешамот» постоянно упоминается учение о перевоплощении. Название означает «суд возвращений душ». И рабби Менаше бен Исраэль[1], один из

1 Менашé (Манассе) бен Исраэль (1604-1657) – апологет иудаизма, общественный деятель и издатель. – Прим. пер.

наиболее почитаемых раввинов, говорит в своей книге «Нешамот хаим»[1]:

> «Вера или учение о переселении душ является *твёрдой* и *непогрешимой догмой*, признанной всем собранием нашей церкви с единодушным согласием, так что нельзя найти никого, кто осмелился бы отрицать её… Действительно, в Израиле есть множество мудрецов, которые твёрдо придерживаются этого учения, и поэтому они сделали его догмой, фундаментальной точкой нашей религии. Поэтому мы обязаны повиноваться и принимать эту догму с одобрением… поскольку истинность её была неопровержимо продемонстрирована Зоаром и всеми книгами каббалистов».

Согласно этим доводам, как и преданиям древних евреев, душа Адама перевоплотилась в Давида и что из-за греха Давида против Урии она должна снова войти в ожидаемого Мессию. Под тремя буквами АДМ, которые составляют имя первого человека, талмудисты всегда подразумевали имена Адама, Давида и Мессии. Отсюда в Ветхом Завете: «И будут служить Яхве, Богу своему, и Давиду, царю своему, которого я *вновь пробужу* для них». То есть Давид снова перевоплотится среди людей. Признавая суд Божий относительно Адама «ты прах и в прах возвратишься», иудейские толкователи говорили, что, поскольку Адам согрешил, ему необходимо перевоплощаться на земле, чтобы превратить в добро всё зло, совершённое в его первом воплощении; поэтому он приходит как Давид, а позже придёт как Мессия. Евреи всегда применяли то же учение к Моисею, Сифу и Авелю. Авель был убит Каином, а затем, чтобы восполнить потерю, Господь дал Адаму Сифа; он умер, а позже Моисей стал его перевоплощением в качестве наставника народа, и Адам сказал, что Сиф является перевоплощением Авеля. Каин умер и перевоплотился как Йетрокорах, который умер, а душа ждала того времени, когда Авель вернулся как Моисей, и воплотилась в египтянина, который был убит Моисеем; так что в этом случае Авель возвращается как

1 «Бессмертные души» (ивр. נשמת חיים). – Прим. пер.

Моисей, встречает Каина в лице египтянина и убивает последнего. Точно так же считалось, что Билам, Лаван и Навал были перевоплощениями одной души или индивидуальности. И об Иове было сказано, что он был тем же человеком, которого когда-то называли Фаррой, отцом Авраама; этим они объясняли стих из Книги Иова (9:21): «Непорочен я, но не хочу знать своей души», что означает, что он не признаёт себя Фаррой.

Всё это следует помнить, читая Иеремию: «Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя»; или в Послании к Римлянам (гл. 9 ст. 11, 13) сказано, что Иаков и Исав ещё не родились, но «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел»; или помнить о мнении людей, что «Илии ещё предстояло прийти»; или что некоторые из пророков были в Иисусе или Иоанне; или когда Иисус спросил учеников «За кого люди меня почитают?», то не может быть ни малейшего сомнения, что среди евреев целую вечность вплоть до времени Иисуса повсеместно преобладали понятия, изложенные выше. Давайте теперь перейдём к Новому Завету.

В 11-й главе евангелист Матфей рассказывает о том, как Иисус говорил об Иоанне, как о величайшем из людей, закончив в 14-м стихе следующими словами:

> «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти».

Он воспринимал это учение как должное, и «если» говорило не о каких-либо возможных сомнениях по этому поводу, а просто о том, примут ли они его определение Иоанна как Илии. В 17-й главе он ещё раз поднимает тему так:

> 10-13 «И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?
>
> Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё;
>
> но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; та́к и Сын Человеческий пострадает от них.

> Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе».

Это утверждение повторяется в Евангелии от Марка, глава IX, ст. 13, опуская имя Иоанна. Оно нигде не отрицается. Оно не относится ни к одному из случаев, когда разные Евангелия противоречат друг другу, и никоим образом не вызывает сомнений. Это утверждение не является только ссылкой на учение о перевоплощении, но есть его чёткое изложение. Оно идёт намного дальше, чем в случае человека, который родился слепым, когда Иисус, услышав упомянутое учение, не отрицал и не осуждал его, просто говоря, что причина в этом случае не в совершённом ранее грехе, но ради какой-то особенной цели, такой как в случае предполагаемой смерти человека, когда он сказал, что человек не умер, но чтобы на нём проявилась его власть над болезнью. В последнем случае он знал, что некий человек настолько приблизился к смерти, что ни один обычный человек не мог его вылечить, и случай со слепым также похож на этот случай. Если бы он считал это учение пагубным, как это должно быть, если бы оно не соответствовало действительности, он осудил бы его при первом проявлении, но он не только этого не сделал, но и сам явно напомнил о нём в случае с Иоанном и снова, когда он спросил, за кого почитают его люди согласно распространённому учению, как было показано выше. Приведём в качестве примера Евангелие от Матфея гл. XVI, ст. 13-14, так как есть расхождение у разных авторов:

> «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
>
> Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков».

Он намеренно завёл разговор о древнем учении, на что ученики отвечали, как и все евреи, без каких-либо споров по вопросу перевоплощения; и ответ Иисуса был не опровержением этого понятия, он только отличал себя от

обычного множества мудрецов и пророков, показывая себя воплощением Бога, а не перевоплощением какого-либо святого или мудреца. Он не заводил этого разговора ради споров или осуждений, как он это делал в других случаях; но, напротив, он явно ссылался на это учение, чтобы использовать его для того, чтобы показать себя воплощённым Богом. И, следуя его примеру, ученики никогда не оспаривали этого учения; они все знали его хорошо; апостол Павел, по-видимому, имел его в виду, когда говорил об Исаве и Иакове; апостол Иоанн мог подразумевать только это учение в Откровении, гл. III, ст. 12.

> «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и *он уже не выйдет вон*».

Очевидно, он выходил раньше, иначе слова «уже не выйдет» не могли иметь места или значения. Это – древнее понятие об изгнания души и необходимости очищения её путём долгих странствий, прежде чем её можно сделать «столпом в храме Бога». И до тех пор, пока невежественные амбициозные монахи после смерти Оригена не захватили христианство, это учение, вероятно, облагораживало новое движение. Позже константинопольский собор осудил все подобные понятия прямо перед лицом слов самого Иисуса, так что, в конце концов, он перестал вибрировать как один из аккордов, пока, наконец, пророчество Иисуса о том, что он пришёл, чтобы принести меч и разделение, а не мир, будет понято воюющими народами христианских стран, которые исповедуют его слова, но своими действиями постоянно отрицают того, кого они называют «кротким и смиренным».

Упанишады о перерождении[1]

> Следовательно, тот, чей огонь сгорел, перерождается через склонности ума; согласно его мыслям, он входит в жизнь. Но связанная огнём с эго, такая жизнь ведёт в мир воздаяния.
>
> *Прашна-упанишада*

> Ты – прах, и в прах возвратишься.
>
> *Книга Бытия*

Приведённая выше цитата из «Прашна-упанишады» передаёт древнее учение, такое же, как в буддизме, о том, что перерождение происходит благодаря уму и тенденциям в нём. «Чей огонь сгорел» означает огонь угасающей жизни. «Согласно его мыслям» относится не к мыслям о желаемом перерождении, но к семенам мыслей, оставленным в уме от размышлений о каждом часе жизни; они в массе создают тенденцию или множество тенденций, которые при исходе либо удерживают душу в этой семье с её манерой мышления и действий, либо стремятся отделить душу от круга, в котором она родилась. «Эта жизнь ведёт в мир воздаяния», потому что огнём жизни она связана с эго, которое, будучи таким образом связанным, переходит после смерти в состояние, частью которого является воздаяние. Переход из одного состояния в другое в целях компенсации не является достижением знаний, но подчинением вечным результатам, если только душа не стремится найти истину, не становится свободной и не перестаёт создавать причины для будущих рождений.

Еврейское предание гласит, что Адам должен был перевоплотиться в Давида, а позже должен перевоплотиться в Мессию; отсюда, «и в прах возвратишься».

---

1 «Путь», февраль 1894 (Upanishads on Re-Birth, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Страшные пророчества[1]

Всё мистическое братство астрологов сейчас занимается тем, чтобы показать, что небеса предвещают великие перемены на этой нашей земле. Они согласны с Е.П.Б., которая говорила, что её восточные друзья рассказывали ей о грядущих циклических изменениях, которые сейчас совсем близко. Вне всякого сомнения, во всех этих высказываниях есть доля правды, хотя кое-где предсказания астрологов не подтверждаются фактами. Сефариал, например, создал себе репутацию на смерти принца Уэльского, который не скончался, и теперь, где репутация? Как и раньше, астрологам хорошо известно, что их предсказания могут быть ошибочными по разным причинам, либо из-за не точного часа рождения, либо из-за упущения какой-то значимого аспекта звёзд. Приближаются великие землетрясения, подобные землетрясениям на Закинфе или в Кучане, но астрологи, которые регулярно в те годы предвидели землетрясения, похоже, не смогли найти их в каком-либо месте. Они боялись говорить о Персии, опасаясь, что это может быть в Лондоне. Но землетрясения были предсказаны. Постоянно прогнозируются нарушения, и этот общий прогноз представляется правильным. Беспорядки ожидались в области мышления, нравственности и религии теми истинными астрологами, которые редко высказываются, и рост преступности, такой как обстрелы, оправдывает каждый месяц общие предсказания. Сейсмическое нарушение является физическим признаком нарушения в нравственной, психической и ментальной областях. Это древняя аксиома на Востоке. В повествовании о землетрясении, которое произошло, когда умер Иисус, мы находим христианское отражение той же мысли.

О том, что землетрясения, наводнения и великие социальные перемены будут усиливаться, стало известно теософам с того дня, когда Том Пейн в духе увидел «новый порядок вещей для человечества, открывающийся в событиях Америки» до революции. И с тех пор бедствия увеличились.

1 «Путь», март 1894 (Direful Prophecies, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Принятый создателями Союза девиз: «Новый порядок веков» – был эхом царства душ для людей на земле. Это было отметкой этого цикла. Счёт бедствий за эти годы был ужасным. Они происходят в Азии и Европе и могут привести к миллионам внезапных смертей в результате сильных земных конвульсий. И теперь, в 1894 году, даже Герберт Спенсер, рассматривая ментальные и социальные сферы человеческой жизни, говорит в журнальной статье:

> «Нация, в которой законодатели голосуют так, как им предложили, и работники которой отказываются от своих прав продавать свой труд там, где им заблагорассудится, не имеет ни мыслей, ни чувств, необходимых для поддержания свободы… Мы возвращаемся к власти сильной руки в форме бюрократического деспотизма социалистической организации, а затем и военного деспотизма, который должен последовать за ним; если действительно какой-то социальный кризис не навредит последнему быстрее».

Очевидно, этот глубоко философский и статистический писатель чувствует давление в атмосфере социальной и материальной жизни. В том, что он говорит, есть много бессознательного пророчества. Землетрясения и смертельные случаи в результате ужасны, но их можно избежать, когда известно их вероятное место. Но социальные землетрясения, нравственные эпидемии, психические изменения принадлежат человечеству, идут с ним туда, куда оно идёт, и их нельзя предотвратить никакой переменой мест.

В журнале «Иллюстрированный американец» (Illustrated American) астролог даёт определённое пророчество о предстоящей катастрофе. Он составил гороскоп на полдень 12 ноября 1894 года, в котором показано соединение Солнца, Урана, Венеры и Меркурия в Скорпионе, а Сатурн находится всего в пятнадцати градусах. С точки зрения астрологии это очень плохо. С полной луной в Тельце это предвещает наводнения и землетрясения. Но мы можем добавить, что в духовном Зодиаке это указывает на наводнения и колебания в

нравственной и социальной структуре бедного сироты. В любом случае, Уран и Сатурн – плохие планеты; они изменчивые и тяжёлые, коварные, тёмные и угрожающие. Этот автор предсказывает зловещие вещи, но не указывает места. Мы добавим, что такие умирающие нации, как страны Персии и Китая, будут в основном ощущать последствия; а в Европе, хотя и будут физические нарушения, большие проблемы будут в социальных и правительственных структурах.

Затем астролог прогнозирует вплоть до 30 декабря 1901 года, когда сообщает, что шесть планет будут находиться в одном знаке и выстроятся в одну линию, с седьмым противоположным знаком на той же линии. Это, по словам такого древнего мудреца, как Берос, приведёт к потопу в зодиакальном знаке Козерог, и это должно быть в 1901 году.

Многие теософы верят этим прогнозам, другие смеются над ними. Первые спрашивают, что нам делать? Ничего. Оставайтесь на своём месте. Если вы уедите, скорее всего, вы столкнётесь с ужасной судьбой. Исполняйте свой долг там, где вы живёте, и если вы по милости являетесь любимчиком богов, вы спасётесь, а если вы не любимчик, вам лучше умереть и ещё раз попытаться улучшить свой характер. Смерть наступит в своё время, и зачем нам бояться, раз это «необходимый конец». Теософы слишком часто занимаются такими глупыми вопросами о будущем в ущерб своей нынешней работе. Они должны попытаться обнаружить тонкую грань между долгом и устремлениями, оставив современных астрологов, которые в большей растерянности, чем любые другие мистики, детально изучая зодиак, но не к месту, и рассчитывая таблицы, которые вводят в заблуждение тонкой силой, содержащейся в числах, основа расчёта которых неверна.

Письмо брахманам[1]

В апреле 1893 г.[2] Уильямом К. Джаджем было отправлено открытое письмо брахманам[3]. Оно называется «Брахманам Индии», потому что её автор считает, что в нынешних западных телах живут брахманы прошлого, и потому что термин «брахман» в действительности более относится к характеру, чем к рождению. Копии письма были разосланы по всем отделениям ТО в Индии. Было высказано много критических замечаний, но никто не критиковал за добавление слов «Индии». Письмо было переведено на санскрит, бенгали и хинди, и в таком виде было разослано по всей Индии.

Хотя некоторые Ч.Т.О., не состоя в переписке с брахманами, которым было адресовано письмо, говорили, что оно было ненужным и что среди ортодоксальных брахманов не было представления о том, что ТО благоволит буддизму по сравнению с другими религиями, и хотя отправителя письма упрекали за него, тем не менее, во многих письмах брахманы, не состоящие в ТО, пишут, что они были рады услышать о том, что ТО не занимается буддийской пропагандой. Эти письма написаны на санскрите, хинди, бенгали и английском, и их легко можно найти в Нью-Йорке.

Во-вторых, письмо вызвало обсуждение важного вопроса, поскольку на Западе бытует представление, что ТО занимается буддийской пропагандой, и лекторам ТО приходится постоянно бороться с этим ложным представлением. Важно, чтобы публика не истолковывала нас неправильно и не говорила, что, поскольку некоторые учения, данные теософами, являются буддистскими, то и Общество является таковым.

Итак, поддерживая проект «Письма брахманам», брат Рай Б. К. Лахери из Лудхианы, Индия, сам являющийся брахманом и Ч.Т.О., отправился на великую Бхарат-дхарма-мандалу,

1 «Путь», март 1894 (Letter To The Brahmans, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
2 См. «Путь», май 1893. – Прим. У.К.Д.
3 Опубликовано в статье «Теософское общество относительно индуизма и буддизма», СПУКД 2:456. – Прим. ред.

проводившуюся в Дели в ноябре 1893 года ортодоксальными учёными-брахманами, и положил перед ними упомянутое письмо. Они обсудили его и ТО, и как он сообщает, приняли решение помочь ТО и показать, что они довольны тем, что Общество не является буддийской пропагандой. Затем они разошлись по домам, чтобы передать это письмо и свои собственные идеи относительно его в самые отдалённые уголки ортодоксальной Индии. Такой результат сам по себе подтверждает правильность письма. Западные читатели лучше поймут, когда узнают, что эта Мандала является великим собранием ортодоксальных брахманов. Они увидят, что ТО не может позволить себе закрыть глаза на тот факт, что некоторые миллионы индусов не знают английского языка, на котором написаны многие наши книги, и что было бы хорошо, если бы мы каким-то образом стали работать среди них.

Члены местного отделения в Беллари работают в этом направлении. Об этой работе был поднят вопрос на последнем индийском Съезде, но что касается ТО, то оно теперь в руках комитета. Братья Джаганнатия и Сваминатия надеются на успех работы отделения Беллари. Брат Лахери также будет работать в этом направлении, а многие американцы готовы помочь необходимыми средствами. Американская секция вполне могла бы собрать средства для этой работы, которая может привести к пробуждению великого течения в Индии, что приведёт к возрождению интереса среди самих индийцев к поиску рукописей, как на бумаге, так и на пальмовых листьях, к переменам в самой Индии, которые должны произойти, чтобы вполне дополнить западную деятельность и религиозное рвение.

Брахманы бедны. Они в унынии. Никто не помогает им. Древние рукописи гниют. Отчаяние охватывает многих брахманов, имевших раньше учеников, которых он кормил, потому что сейчас они не могут прокормить даже себя. Западный блеск изобретательности и материалистической мысли привлекает молодых людей, и нужно протянуть руку помощи, пока там не найдутся желающие, которые смогут помочь самим себе. Такая помощь будет оказана, и письмо к

брахманам[1] также вселило надежду в сердца многих людей в Индии. Любой, кто желает помочь в этом вопросе, может обращаться к Генеральному секретарю Американской секции или к брату Р. Б. К. Лахери, Лудхияна, Пенджаб, Индия.

Уильям К.Джадж

Беседы об оккультизме с Е.П.Б.[2]

Тесная связь с Е.П.Б. в 1875-1878 гг. дала мне много возможностей для бесед с ней на тему, которую мы тогда называли «магией». Эти полезные и для меня замечательные события происходили поздно вечером, но иногда и в течение дня. Тогда у меня была привычка наведываться к ней днём всегда, когда я мог уйти из своего офиса. Много раз я оставался в её квартире для того, чтобы услышать и увидеть всё, что только мог. Позднее, в 1884 году, я провёл с ней много недель в Рю-Нотр-Дам-де-Шамп в Париже, сидя возле неё день за днём и вечер за вечером. Ещё позднее, в 1888 г., я был с ней в Лондоне, в Голландском Парке, где было ещё несколько возможностей. Кое-что из того, что она тогда говорила, я публикую здесь ради тех, кому её слова могут принести пользу. Несомненно, что в этом веке никто не знает ни одного более значительного, чем она, практического оккультиста. С этой точки зрения сказанное ею для некоторых, определённо будет очень важным.

О дэвачане

Этот термин в то время ещё не применялся. Разговор шёл о ступенях на Пути и о повторном возвращении сюда. Она ответила на этот вопрос:

– Да, ты был здесь и занимался этим раньше. Ты родился с этими склонностями и встречался с ними в других жизнях [предполагаемое влияние адептов]. По этой причине они встретят тебя здесь.

---

1 СПУКД 2:457. – Прим. ред.

2 «Путь», апрель 1894 (Conversations on Occultism with H.P.B., *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

Позднее, когда определённые термины начали использоваться, возник вопрос, так ли, что все остаются в дэвачане на срок 1500 лет.

– Ты должен хорошо знать из философии, Джадж, что не все мы остаёмся в дэвачане так долго. Это зависит от характера каждого. Стопроцентный материалист выйдет из дэвачана раньше, чем тот, кто добр и у кого есть духовная склонность к философии. Кроме того, помни, что всем, кто работает для Ложи, независимо от уровня, помогут выйти из дэвачана, если они сами согласятся на это. Ты высказал собственную правильную идею, что не пробыл в дэвачане 1500 лет. Я говорю тебе то, что мне говорит Учитель.

Осаждение, производимое Учителями

В ответ на мой вопрос она сказала:

– Если ты думаешь, что Учитель всегда производит осаждение, ты ошибаешься. Да. Он может делать это. Но большую часть осаждений делают чела, которые кажутся тебе почти что Учителями. Я вижу приказы, мысли и слова, которые он хочет использовать, и осаждаю их на эту форму. Так же делает *** и ещё пара человек.

– А что касается почерка Учителей?

– Всё, что ты пишешь, это твой почерк, но это не твой личный почерк, используемый обычно, тот, которым ты впервые научился писать, когда принял или заимствовал форму. Далее, ты знаешь, что почерк Учителей – особый и индивидуальный, экзотический как по смыслу, так и по форме, фактически, индийского типа. Поэтому Они приняли определённую форму английского, в которой я, по Их указанию, осаждаю послания. Поэтому Б. едва не поймал меня однажды и почти что провалил осаждение тем, что испугал меня. Послание должно быть видимо в астральном свете в факсимиле. Я осаждаю его через астральную матрицу. Однако всё происходит по-другому, если Учитель посылает мне готовое письмо с уже написанным посланием. Поэтому я называю такие вещи «психологическими трюками». Выглядит так, будто для этого требуется объективное чудо, хотя возможность

показать его не доказывает ничего, кроме оккультной способности. Много медиумов делали осаждение прежде, чем обо мне, смиренной, узнали. Но благословляю того, кто не гонится за чудом. Ты видел достаточно таких вещей. Почему ты спрашиваешь меня? Разве ты не можешь использовать свои мозги и интуицию? Я показала тебе образцы почти всего возможного ассортимента чудес. Позволь остальным применить свои мозги и интуицию вместе с известными фактами и данными им теориями.

Что происходит, когда действует белый маг?

– Взгляни, вот человек, который хочет знать, почему Учителя не вмешиваются и не спасают его дело. Похоже, что он не помнит, что значит для Учителя использовать оккультную силу. Если взорвать порох, чтобы расщепить камень, то можно снести дом. Существует закон, что, когда белый маг использует свою оккультную силу, такое же количество силы может быть использовано чёрным магом. Химики изобрели порох для взрыва, и злобные люди могут использовать его. Заставь себя оказаться в присутствии Учителя и тебе придётся испытать на себе последствия огромных сил, окружающих его. Если у тебя есть какая-нибудь слабость в характере, чёрные маги используют её, направляя порождённые ими силы в эту точку, и могут погубить тебя. Так всегда. Перейди границу, ограждающую оккультную сферу, и скоро придётся иметь дело с новыми и ужасными силами. И если ты не достаточно силён – ты погиб для этой жизни. В этом опасность. В этом одна из причин, почему Учителя очень часто не появляются и действуют не напрямую, но почти всегда через чела. Как ты говоришь – «дуальность природных сил»? Совершенно верно. И об этом теософы должны помнить.

Наказывает ли Учитель?

– Я не собираюсь говорить тебе об этом всё. Учителя справедливы. Они воплощают закон и сострадание. Ни на мгновение не воображайте, что Учителя обрушатся на вас за какие-нибудь провалы и ошибки. За этим следит карма.

Учителя следуют высочайшей нравственности. С точки зрения твоего вопроса, Они не наказывают. Разве я не говорила тебе о том, что как бы сильно клеветники не бросали в них грязь, Учителя никогда не наказывают их за это. Я не могу понять, почему возник подобный вопрос. Карма осуществляет все необходимые взыскания.

Об элементалах

– Я давно сказала тебе, что эта часть не будет объяснена. Но я могу рассказать тебе кое-что. То, что ты и Олкотт привыкли называть * * *, не может видеть тебя, если я ему не позволю. Сейчас я внушу ему твой образ, с тем чтобы он пока запомнил тебя, как на фотографии. Но ты не можешь подчинить его себе, если не будешь знать, как направить силу. Я пошлю его к тебе, и он позвонит в колокольчик.

> [Через несколько дней после этого предложенный знак был послан на расстоянии от неё. Я разговаривал с человеком, не интересующимся теософией, и находился на расстоянии трёх миль от Е.П.Б, когда маленький колокольчик прозвучал в воздухе. На следующий раз, когда мы встретились, она спросила, приходил ли * * * и звучал ли колокольчик, упомянув точный день и время.]

– Элементалы такого вида, как этот, не имеют определённой формы, они больше похожи на вращающуюся массу воздуха. Но этот всё-таки довольно определённый, как ты знаешь из того, что он сделал. Есть классы элементалов определённой формы. Общее деление на элементалы огня, воздуха, земли и воды довольно правильно, но оно не покрывает все классы. Элементалы имеют дело абсолютно со всем, что касается нас, потому что они составляют необходимую часть природы, настолько же важную, как нервные потоки в твоём теле. Поэтому во время бури ты должен видеть, как они перемещаются. Разве ты не помнишь, что говорил мне о той леди * * *, которая видела, как они меняются и перемещаются во время оперы? Причины этому –

её склонности и общая основополагающая идея оперы[1]. В этом случае, поскольку Изольда – ирландка, то эта идея пробудила класс элементалов, специфически присущих этому острову и его традициям. Это необычное место, Джадж, эта Ирландия. Она до предела заполнена одним классом элементалов. Клянусь Юпитером! Я вижу, что много их переселилось даже в другие страны. Иногда один, довольно случайно, пробуждается из какой-то древней системы, скажем из Египта. Это объясняет тот необычный астральный шум, который, как ты сказал, напомнил тебе бренчание систрума[2]. Это было по-настоящему объективно. Но, мой дорогой собрат, не думаешь ли ты, что я дам тебе запатентованный извлекатель элементалов? Пока нет. Бульвер-Литтон[3] писал об этом предмете очень мудро (для себя).

[Во время поездки в Центральном парке, Нью-Йорк.]

– Здесь очень интересно. Я вижу большое количество индусов, а также их элементалов, настолько же реальных, насколько реальным кажешься ты. Они нас не видят. Они все – привидения. Но, послушай, Джадж, не спутай магнетизм, ускользающий через твою кожу, с лёгким постукиванием предполагаемых элементалов, которые хотят сигарету.

[34-я Западная улица, Нью-Йорк. Она впервые подробно рассказала мне об элементалах, когда я спрашивал её о спиритуализме. – У.Джадж.]

– Это всё делают элементалы. Сейчас я могу заставить их слабо постучать в любом месте этой комнаты, какое ты выберешь. Выбирай любое, какое хочешь место. [Я указал

1 Это была опера Вагнера «Тристан и Изольда». – Прим. У.К.Д.
2 Систрум – древнеегипетский музыкальный инструмент. – Прим. пер.
3 Бульвер-Литтон, Эдвард Джордж Эрл Литтон (1803-1873) – английский писатель. Его разнообразные романы завоевали широкую популярность, однако лучше всего его помнят за хорошие исследования в исторических романах. Его утопический роман «Грядущая раса» служит прототипом работ Уэллса и Хаксли. – Прим. пер.

свободное место на оштукатуренной стене]. Теперь задай вопрос, на который ты хочешь получить ответ постукиванием.

Вопрос. Сколько мне лет?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько людей живёт в моём доме?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько месяцев я живу в городе?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько минут показывают мои часы?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько ключей на моём кольце?

Постукивание: правильно.

Е.П.Б. – Какие глупости! Давай прекратим! Больше ты ничего не получишь, потому что я прервала это. Подумай лучше. У них нет чувства, они получают всё это из твоей головы, даже количество ключей на кольце, потому что ты знаешь, хотя и не помнишь. Но, так или иначе, я могу увидеть их в твоём кармане и посчитать. После этого постукивающий элементал даст правильный ответ. Есть много чего предпочтительнее, чем вся эта волшебная чепуха.

Она осаждает послание в Лондоне

В 1888 году я был в Лондоне и хотел иметь бумагу, оставленную в Америке, на которой фиолетовыми чернилами было написано приблизительно четыре предложения. Я зашёл в её комнату, где был Б. Кейтли, и, не говоря ничего, сел напротив Е.П.Б. Я думал: «Если бы она только могла каким-либо образом достать мне копию этой бумаги». Она улыбнулась мне, поднялась, пошла в свою комнату, вышла тотчас и в то же мгновение, прямо перед Кейтли, передала мне кусок бумаги. К моему изумлению это был дубликат моей бумаги, факсимиле. Я спросил её, как она достала его. Она ответила: «Я видела её в твоей голове, остальное было нетрудно. Ты представил её очень ясно. Ты знаешь, что это можно сделать, и это было нужно». Это всё было сделано приблизительно за то время, которое требуется, чтобы прочитать это описание.

Перевоплощение животных[1]

Очень мало было сказано по этому вопросу; применима ли теория перевоплощения к животным таким же образом, как и к человеку. Несомненно, если индусские члены Общества, хорошо знакомые с работами на санскрите по этой теме, опубликовали бы свои взгляды, мы, по крайней мере, имели бы огромную массу материала для размышлений и нашли бы много ключей к этому вопросу в индусском учении и аллегориях. Даже индусский фольклор многое смог бы предложить. Под всеми распространёнными «суевериями» скрывается доля правды, когда народное понятие рассматривается в свете Религии Мудрости. Хорошим примером на материальном плане служит новое средство от оспы. Старое суеверие говорило, что всех больных этой болезнью необходимо лечить и содержать в темноте. Но современные врачи лечат по-другому. Недавно при обычной «вспышке» один врач решил, что, возможно, химические лучи солнца могут помочь, и попробовал красные стёкла на всех окнах, где лежали больные оспой. Сообщалось, что был достигнут успех, который основывался на том, что при этой болезни химические лучи повреждают кожу так же, как при обычном загаре. Здесь мы видим, что новый способ верен, а старый предрассудок основан на законе природы. Точно так же фольклор такого древнего народа, как индийский, заслуживает рассмотрения с целью нахождения скрытой истины. Если они обладали знаниями относительно судьбы животных, тщательный анализ может дать ценные предположения.

Рассматривая вопрос в свете теософских теорий, мы видим, что существует большое различие между человеком и животными. Человек перевоплощается, как человек, потому что он дошёл до вершины настоящей шкалы эволюции. Он не может повернуть назад, так как манас слишком хорошо развит. У него есть *дэвачан*, потому что он является сознательным мыслителем. Животные не могут иметь столь развитого *манаса*, и поэтому не могут быть само-осознающими, как

1 «Путь», апрель 1894 (Reincarnation of Animals, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

человек. Помимо всего прочего, животное царство, будучи ниже, испытывает импульс подняться к более высоким формам. Но здесь мы имеем явное заявление адептов через Е.П.Б., что в то время, как животные могут подняться выше в своём собственном царстве, они не могут в этой эволюции подняться до человеческой стадии, так как мы дошли до середины или поворотного пункта четвёртого круга. По этому вопросу Е.П.Б. во втором томе «Тайной доктрины» (первая ред.) на странице 196 в сноске пишет следующее:

> «Называя животных «бездушными», не означает лишить их (от ничтожнейших до самых развитых видов) «души», но только сознательно сохраняющейся *Эго-души*, т. е. принципа, который из одной жизни человека переходит в другую.
>
> Животное имеет астральное тело, которое переживает физическую форму в течение короткого периода; но его (животного) монада не перевоплощается в тот же самый вид, но в более высокий, а также не имеет, конечно, «дэвачана». Монада имеет в себе *семена* всех человеческих принципов, но они находятся в латентном состоянии».

Здесь наблюдается вышеупомянутое различие. Оно связано с *эго*-душой, то есть, манасом с буддхи и атмой. Так как эти принципы латентны в животном, то дверь в человеческое царство закрыта, они могут подняться до высших видов, но не до уровня человека. Конечно же это не означает, что ни одна собака или другое животное никогда не перевоплощаются, как собака, но что монада имеет тенденцию к развитию до высших видов, что бы это ни было, всякий раз, когда она выходит за пределы необходимости дальнейшего опыта в виде «собаки». Исходя из этого, автор полагает, что было бы естественно предположить, что астральная форма животного не живёт долго, как автор говорит, и, следовательно, астральные явления или привидения животных не бывают обычным явлением. Таков факт. Я слышал о редких, очень редких, случаях, когда любимое животное являлось после смерти, даже плодовитое поле спиритизма имеет мало примеров подобного рода. А те,

кто знаком с астральным миром, знают, что в этом мире люди принимают форму животных или других вещей соответственно своему характеру, и что такого рода явления не ограничиваются умершими, но чаще встречаются среди живых. Именно по таким признакам ясновидящие узнают о жизни и о мыслях, находящегося перед ними человека. Под действием этого закона Сведенборг видел так много любопытных вещей в своё время.

В связи с этим возникает возражение, основанное на огромном количестве животных как живых, так и мёртвых, нуждающихся в монадах на этой стадии. Когда говорится, что монады животных не переходят в стадию человека, то это не значит, что прекращается входящий поток монад для животного царства. Они могут по-прежнему поступать из других миров для эволюции животных этого глобуса. В этом нет ничего невозможного, и это даёт ответ на вопрос, откуда приходят новые монады животных, если все нынешние исчерпали все высшие виды возможные здесь? Вполне вероятно также, что монады животных могут быть перенесены на другие глобусы земной цепи прежде человека с целью необходимого развития, и это уменьшит количество их появлений здесь. Человек задерживается здесь так долго, потому что сила его мысли настолько велика, что продлевает дэвачан для всех желающих до полутора тысяч лет (за некоторым исключением), а для тех, кто жаждет «неба» дэвачан длится дольше. Животные, однако, будучи лишены развитого манаса, не имеют дэвачана и вынуждены идти далее к следующей планете в цепи. Такая последовательность полезна, поскольку даёт им шанс подготовится к тому времени, когда монады этого царства начнут развиваться до нового человеческого царства. Они ничего не потеряют, а, наоборот, приобретут.

Отцы христианской церкви о перевоплощении[1]

Наш брат Джордж Мид, генеральный секретарь Европейской секции ТО, заявил, что независимо от того, верил ли или нет величайший из отцов церкви, Ориген, в перевоплощение, христианская церковь никогда официально не подвергала это учение анафеме. Если это так, то у католической церкви ещё будет возможность высказать своё отношение к учению, объяснив, что анафема была произнесена на неправильно понятую разновидность перевоплощения или метемпсихоза, а не на предсуществование души в отличие от нового создания души для каждого нового тела. Такое заявление можно сделать, только поместив будущие жизни на какую-нибудь другую планету после того, как они покинут эту. Это было бы перевоплощением, но не так, как мы его понимаем.

В февральском номере «Люцифера» есть ценная информация на эту тему в разделе «Заметки и вопросы», и из них я кое-что выбрал. Дебособр говорит:

> «Очень древнее и распространённое убеждение говорит о том, что души являются чистой небесной материей, которая существовала прежде тела и сошла с небес, чтобы одеть их и оживить… Я только цитирую его, чтобы показать, что его народ (евреи) давным-давно верил в предсуществование душ… Самые великие мыслители Греции придерживались такого же мнения, и значительная часть отцов Римской церкви поддерживала их в этом… Это учение признавалось некоторыми христианскими богословами. Оно было принято в Церкви до четвёртого века, пока его не объявили ересью».

Дебособр, однако, называет это учение «заблуждением». Было бы интересно узнать, не произошло ли это из-за того, что примерно в четвёртом веке монахи и епископы были невеждами, которые предпочли узкую догму, необходимую для

1 «Путь», май 1894 (Christian Fathers on Reincarnation, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

удержания власти, более всестороннему учению о предсуществовании. Ориген умер около *254 года*. Он был настолько велик и образован, что даже при его жизни другие люди подделывали его подпись на своих собственных сочинениях. Ещё при его жизни необразованные монахи вливались в ряды священства. Они обладали достаточной силой, чтобы заставить Иеронима обернуться против Оригена, хотя ранее он придерживался тех же взглядов. Необразованность и отсутствие духовных знаний привели к последующему осуждению Оригена, а скорее к фанатизму и бездуховному невежеству. Ориген твёрдо придерживался основной идеи: «изначальное и нерушимое единство Бога и всех духовных сущностей». Именно об этом говорит учение Ишавасья-упанишады:

> «Когда для человека, который понимает, Я становится всем, какое горе, какая беда может случиться с ним, кто однажды познал единство?»

«Каббала» Франка, упоминаемая в этих ответах, говорит, что Ориген учил о перевоплощении как о необходимой доктрине для объяснения превратностей жизни и неравенств при рождении. Но следующая цитата снова ставит под сомнение данный вопрос, заканчиваясь, однако, так:

> «Когда душа приходит в мир она покидает тело, которое было необходимо ей в утробе матери, я повторяю, что она покидает тело, которое покрыло её, и надевает другую форму тела для жизни на земле… *Но так как мы не верим в метемпсихоз,* и в то, что душа никогда не может быть унижена до такой степени, чтобы войти в тело бессловесного животного…»

Можно по-разному смотреть на это. Можно предположить, что кто-то вставил выделенные слова; или что Ориген имел в виду перевоплощение обратно в животных; или, наконец, что он и его учёные друзья не ясно говорили о теории воплощения и перевоплощения. Моё мнение таково, что он писал, как описано выше просто о ретроградном перерождении, и что он придерживался такого же учения о

перевоплощении, о котором говорилось в «Разоблачённой Изиде» и которое явилось в 1887 году причиной обвинения Блаватской в незнании учения о перевоплощении. Конечно, я не могу привести цитаты. Но как мог такой плодовитый писатель и глубокий мыслитель, как Ориген придерживаться учения о единстве с Богом, окончательного восстановления всех душ до первозданной чистоты, а также предсуществования, не веря в учение о перевоплощении? Многое указывает на то, что существовало эзотерическое учение об этом, а также очевидно, что Иисус имел тайное учение для избранных учеников. По этой причине Ориген мог учить о предсуществовании, но умалчивая о другом. Он учил, согласно Франку, не о метемпсихозе Платона, «но *о совершенно другой теории, гораздо более возвышенной природы».* Так могло быть.

Душа, рассматриваемая как дух, а не как животная душа, чиста и от сущности Божьей, жаждущей бессмертия через человека; человек может потерпеть неудачу и не соединиться с душой; личность выбирается ещё и ещё раз; каждая личность, в случае отказа от союза с Атманом, переходит в сумму опыта; но в конце концов происходит рождение личности, когда соединяются все прежние переживания и заключается союз. С этих пор нет больше падений, так как достигнуто бессмертие через личность. До этого великого события душа существовала, а, следовательно, верно учение о предсуществовании. Для всех рождений личностей душа была Богом, Высшим Я каждого, несущим свет, Augoeides (яйцеобразный), существовавший, таким образом, от времени, является причиной перерождений, но сам не перевоплощается, так как просто осеняет каждое рождение, не находясь полностью в теле. Такое чрезвычайно мистическое учение, дающее каждому личного Бога с большой перспективой через воссоединение, могло быть названо Оригеном «теорией отличной» от метемпсихоза, «более возвышенного характера».

Когда ещё раз современная христианская церковь признает, что её основатели верили в предсуществование и что Иисус не осудил перевоплощение, большой шаг будет сделан по искоренению многих нетерпимых и нелогичных учений нашего времени.

Красные раджпуты[1]

Брат Чарльз Джонстон, Ч.Т.О., бывший представитель Дублинской ложи в Ирландии, является членом Королевской академии наук, он ушёл в отставку с поста в британской гражданской службе в Индии. Его интерес к индийским вопросам религии, философии и этнологии очень велик, и поскольку его лингвистические познания обширны, его исследования в этой области представляют ценность для нас. В «Имперском и азиатском ежеквартальном обзоре» (The Imperial and Asiatic Quarterly Review) за октябрь 1893 года им написана статья под вышеприведённым названием, которую теософам хорошо бы почитать, если они смогут её достать.

Начиная с утверждения де Катрфажа о том, что в человеческом семействе существует четыре основные цветные группы: белая, жёлтая, красная и чёрная расы, он добавляет следующее из Махабхараты:

> «Цвет брахманов белый; кшатриев – красный, вайшьев – жёлтый и шудр – чёрный».

В то время как полковник Тод передал большую часть того, что называется историей раджпутов, Джонстон показывает, что, хотя мы были в контакте с Раджпутаной более ста лет, материала для точного изучения её этнологии пока не существует. Последняя как точная наука очень молода, и ей долгое время мешали старые Моисеевы предания о Симе, Хаме и Иафете. Он считает, что раджпуты имеют красный цвет, а также приводит веские аргументы, свидетельствующие, что в древние времена они, как кшатрии или воины, были выше брахманов относительно мистических и духовных знаний. Цитируя Брихадараньяка-упанишаду: «Это знание никогда прежде не обитало в каком-либо брахмане», он указывает на то, что Кришна, великий Царь и Мудрец, был кшатрием, а затем следует Будда, признанный индусами аватаром, который также был кшатрием и которого все считали раджпутом. Кришна вёл

1 «Путь», май 1894 (The Red Rajputs, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

своё учение от Кшатрия Ману по линии Раджарши или мудрецов раджанья. Это есть в Бхагавад Гите, где последним лицом этого рода назван Икшваку, по линии которого родился Будда. Поэтому Джонстон приписывает дух Упанишад и буддизма мистическому гению расы раджанья. В связи с этим следует помнить об общеизвестной особенности брахманов, у них нет миссионеров. Реформаторы, которых они имели, были в основном среди них самих, как, например, великий брахман Шанкарачарья. Если аргумент Джонстона верен, то примечателен тот факт, что Гаятри или священный стих, который является «матерью Вед», повторяемый каждое утро тысячами брахманов, когда они купаются в Ганге, был составлен кшатрием, а не брахманом. Об этом в Упанишадах говорится следующее: «Брахманы сидели у ног кшатриев». Это подтверждает духовное достоинство раджанья, которые являются кшатриями и красными раджпутами. И, как он показывает, к этому времени раны[1] Мевара «сочетают духовную и царскую власть и исполняют обязанности первосвященников в храме божества-хранителя их расы». Мы также не должны забывать, что записано относительно посмертной кремации тела Будды, когда морьи из Пиппхаливана, говоря, что Будда принадлежал к их касте воинов, забрали пепел, чтобы воздвигнуть над ним пирамиду из камней[2]. И имя, которым следует называть их, – *лохита* или красный, что также является именем планеты Марс, воина.

Этнологический вывод Джонстона заключается в следующем: «Кшатрии древней Индии идентичны по этническим характеристикам сегодняшним раджпутам». Красные раджпуты являются потомками солнечной расы, расы царей, мистических людей, которые не только могли знать мистический оккультизм, но также могли сражаться и править, что противоречит правилам брахманов.

---

1 Рана (санскрит: राणा) – это историческое название, обозначающее абсолютного монарха. – Прим. пер.

2 См. «Махапариниббана Сутта», «Американское восточное отделение», № 14.

Если мы теперь обратимся к «Тайной доктрине» (1:378)[1], то найдём очень интересный и наводящий на размышления материал на эту тему и с именами, данными, несомненно, не с целью разглашения. Цитируя Вишну-Пурану (кн. IV, гл. XXIV и IV), автор говорит:

> «Две личности, дэвапи, расы Куру и Мару из рода Икшваку, продолжают жить на протяжении четырёх веков, обитая… в Калапа. Они вернутся сюда в начале века Крита… Мару (Мору), сын Шигры, силою преданности (йоги) продолжает жить… Он… восстановит расу кшаттриев в Солнечной Династии».

Далее сказано, что Макс Мюллер переводит Мору как Морья из династии морьев, очевидно, из той же расы или рода, что и те, кто приходил забрать пепел после кремации Будды. Забрать пепел по правилам индийской символики значит «забрать сущность духовной культуры после того, как всё остальное сожжено или очищено».

Ещё одна ценная статья, которую можно прочитать в связи с этим, рассказывает о династии Морья и о Кутхуми в сборнике «Пять лет теософии»[2], стр. 482. Все исследователи этих чрезвычайно интересных вопросов обязаны брату Джонстону за его работу, хотя и слишком короткую.

Тайна Луны и её судьба[3]

Вероятно, ни одно небесное тело не получало столько внимания со стороны людей во все времена, как наша Луна. Многие причины способствовали этому. Луна находится рядом с нами; она является замечательным и большим объектом в небе; она освещает ночь; и, кажется, что она имеет большое значение для человека и его дел. Приметы, заклинания,

1 ТД, т. 1, ч. 2, отд. 7. – Прим. ред.
2 Р. Рагунатх Роу, «Пураны о династии Морья и о Кутхуми». – Прим. ред.
3 «Путь», июнь 1894 (Moon's Mystery and Fate, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

пожелания, оракулы, гадания, традиции были связаны с ней во все времена. Трудно найти писание, которое не воздавало бы славу Луне. Христианская Библия говорит, что Бог постановил Солнцу править днём, а Луне ночью. Римская церковь изображает Деву Марию, держащей младенца и стоящей на полумесяце. Двенадцатая глава «Откровений» начинается так:

> «И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в Солнце; под ногами её Луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд».

Другие религии, как и эта современная древнееврейская религия, придают Луне очень большое значение.

Даже наука не может избежать её притягательности. Блеск и близость Луны, а также периодичность её переменных состояний постоянно привлекают внимание науки. Современная и древняя наука едины в наблюдении за большим светилом ночи при совершении ею пути вокруг нас. Народы соизмеряют с луной свою религиозную и коммерческую деятельность. Церковные праздники больше ориентированы на лунный календарь, чем на солнечный. Все переходящие праздники связаны с Луной. Лунными календарями руководствуются в коммерческих делах при выдаче кредитов, гарантий и произведении расчётов.

С древнейших времён календарь, основанный на движении Луны, представлял огромный интерес для человека. Периодически правители земли пытаются корректировать дни и месяцы календаря, когда он время от времени выходит из строя. Настоящий календарь из месяцев с двадцатью восемью, двадцатью девятью, тридцатью днями и тридцать одним днём был изобретён с таким расчётом, чтобы служить несколько столетий, прежде чем будет необходимо сделать другой, только потому, что время движения Луны не составляют двенадцати обычных месяцев, но двенадцать обычных месяцев и ещё один маленький месяц в шесть дней. Когда вводился нынешний стиль подсчёта, многие люди в Европе возмущались, потому что думали, что лишаются некоторых фактических дней жизни.

Цезарь приказал реформировать календарь по Солнцу, но со временем получилась путаница. Папа Григорий XIII приказал убрать десять дней, а затем обнаружил, что юлианский календарь ошибается на три дня за четыреста лет, что довольно много. В настоящее время используется григорианский календарь. Но всё-таки большое число людей и большое число праздников зависят от Луны и её движения. Если исследовать записи, относящиеся к суеверию, мы найдём, что каково бы ни были место, принадлежащее когда-то Солнцу, оно потом было захвачено Луной, в результате остался только один народ, поклоняющийся Владыке Дня.

Современная теософия, выступив в качестве объединителя всех религий через объяснение символики и традиций каждой религии, не является исключением в отношении тайн Луны.

Е. П. Блаватская – единственная из нас высказала теорию об этом спутнике, которая не могла бы быть придумана даже человеком с самым прекрасным воображением. Она передаёт нам слова своих Учителей и даёт возможность самим работать над её деталями; но эта теория работает, если рассматривать её как часть всей эволюционной схемы, сообщённой Еленой Петровной. Если бы мы попытались уйти от лунных наваждений и головоломок, мы бы совершили ошибку, так как тайна объясняется автором, когда она ясно утверждает, что прежнее тело сущности, называемое сейчас человеком Землёй, является этой самой Луной в нашем небе. Первой тайной, которую она открыла (на самом деле, она первой заявила об этом) является то, что в отдалённые времена, когда не было ещё Земли, Луна существовала как обитаемый глобус, потом умерла и сразу же выбросила в пространство все свои силы, не оставив ничего, кроме физического проводника. Эта энергия вращаясь, сконденсировалась в ближайшем пространстве в материю и образовала нашу Землю; Луна, её родительница, движется к распаду, но вынуждена вращаться вокруг своего ребёнка, Земли. Такова история Луны.

Но потом тот же вестник говорит, что давние и широко распространённые «суеверия» о плохом влиянии Луны,

например, безумие, некромантия и тому подобное, связаны с тем, что Луна, будучи трупом, имеющим тесные отношения с Землёй, бросает на последнюю, очень близкую к ней, поток вредных излучений, которым пользуются злые и знающие люди во вред человеку. Там же автор продолжает утверждать, что шесть таинственных учений или фактов остаются не обнародованными, и все они относятся к Луне.

Было бы бесполезно рассуждать об этих тайнах, потому что они никогда не будут раскрыты, если великие посвящённые не раскроют их. Общее развитие людей не может не изменяться и не прогрессировать в результате услышанных ими фактов и учений. Относительно судьбы Луны, Блаватская, со слов посвящённых, прямо говорит о том, что должно стать с нашим спутником.

В первом томе «Тайной доктрины» на странице 155 первого издания, она пишет:

> «Венера и Меркурий не имеют спутников, но они имели «родителей» так же, как имела их Земля. Обе эти планеты гораздо старше Земли и, прежде чем последняя достигнет своего седьмого круга, её матерь Луна растворится в тончайшую атмосферу, так же как это произошло или не произошло, смотря по случаю, с лунами других планет, ибо существуют планеты, которые имеют несколько лун – ещё одна тайна, которую ни один Эдип астрономии не разрешил».[1]

Понятно, что наша Луна представляет тайну вдобавок к тайнам других Лун. Если в природе действует закон соответствий, во что я твёрдо верю, тогда согласно ему Луна, рассматриваемая как прежнее тело Земли, со временем окончательно растворится. И так как эволюция идёт дальше, восходящее развитие рас и земли должно быть отмечено постепенным затуханием и окончательным исчезновением Луны, как говорит Блаватская. Вполне вероятно, что после

1 ТД, т. 1, ст. 6, шл. 4, гл. «Некоторые ошибочные представления, ранее опубликованные и касающиеся планет, кругов и человека». – Прим. Ред.

завершения шестого круга, соответствующего буддхи как проводника духа, тело Луны, которое было проводником праны и астрального тела, исчезнет. Вполне вероятно, что одна из нераскрытых тайн имеет отношение к видам использования и предназначения всей массы материи, составляющей сейчас основную часть Луны. Но какими бы не были эти тайны, судьба нашего спутника чётко определена и может послужить тем, кто верит Учителям Блаватской и кто готов применять ключ соответствий для отпирания замков природы.

ТО и его основа[1]

Как один из тех, кто помог сформировать Теософское общество, я могу утверждать, что говорю согласно лично известным мне фактам и так как я тружусь в его рядах с первого дня, несколько слов о его основе и духе будут полезны. Общество было основано в Нью-Йорке в 1875 году, инаугурационная речь президента была произнесена 17 ноября. Прежде этой даты предварительная встреча состоялась в комнатах Е. П. Блаватской на Ирвинг Плейс в Нью-Йорке. [В протоколе] говорится по существу следующее:

> «Г-н Уильям К. Джадж открыл собрание, призвав его к порядку, объявил полковника Г. С. Олкотта постоянным председателем, который, будучи избранным, предложил г-на Джаджа в качестве секретаря. Последний был избран секретарём».

Состоялась официальная организация, и протокол был подписан мной. В ноябре был опубликован устав, и президент произнёс свою речь.

Хотя цели Общества были тогда изложены более детально, чем сейчас, они тогда передавали ту же идею, что и сейчас, и основа, и дух организации были такими же, как и сейчас. Предполагалось, что в своей основе Общество должно опираться на равенство, автономию и терпимость, его

1 «Австралийский теософ», июнь 1894 (The T.S. and its Basis, *The Austral Theosophist*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

основной целью является всеобщее братство, из которого, как надеялись, может быть сформирован зародыш или ядро. Все члены находятся в равных условиях, как это видно из правила, согласно которому каста, цвет кожи, религия, вероисповедание, пол не имеют никакого отношения к вопросу членства. Основатели не придерживались мнения, что все люди равны во всех отношениях, но они утверждали, что в отношении членства они были и должны быть равны. Это всегда было его законом.

Автономия как принцип, применяемый на практике, означала, что каждое отделение должно управляться самостоятельно, если оно не противоречит общему закону, но оно должно находиться под общей федеральной юрисдикцией отделений, которая может помочь в формировании. Подобно этому любая секция автономна в пределах своих границ и в её работу не имеют право вмешиваться, если она не нарушает общий закон и лояльна по отношению ко всему Обществу. И поскольку у Общества не может быть вероучения или догмы, ни одна секция не должна быть связана узами в вопросах веры.

Толерантность, в действительности, может существовать только тогда, когда братство признаётся истиной и необходимостью. Следовательно, принцип толерантности означает, что каждый член имеет право верить, как ему или ей угодно во всех вопросах религии, философии и тому подобного, но он не должен пытаться навязать эту веру другим, хотя и не препятствует её распространению. Общество как организация верит лишь во всеобщее братство, и от него оно получает свою силу. В тот момент, когда оно предъявит какое-либо вероучение или догму, его сила начнёт покидать его, поскольку возникнет разделение и разные позиции. Следовательно, оно также включает в свои ряды людей всех религий: брахманов, буддистов, христиан, мусульман и всех других, поскольку все они знают, что ТО предоставляет им общее основание для работы. Фанатичный догматик не может испытывать желания присоединиться к Обществу, потому что свобода Общества противопоставляется фанатизму, и член Общества, являющийся буддистом, так же хорош, как христианин или

агностик. Много раз люди просили, чтобы Общество сформулировало некоторые учения как официальные, но в этом всегда было отказано, и, в действительности, это было бы для него похоронным звоном.

Три его цели охватывают всю область исследований, и первая цель особенно важна, потому что без братства и терпимости никакое спокойное исследование не возможно. Вторая цель призывает к изучению религий и философий всех людей, а также к демонстрации этого важного исследования. Значение такого исследования заключается в том, что религия и философия человека являются его откровениями, сделанными его высшим Я или Богом внутри, его низшему я, и должны быть изучены всеми, если мы хотим прийти к одному источнику или основе, откуда они возникли и на чём они основаны. Следовательно, писания христиан не являются господствующими, как и писания браминов или буддистов, хотя последние, вероятно, древнее. Однако некоторые люди думают, что Общество является буддийским или индийским. Это происходит из-за того, что на самом деле религии Запада пришли с Востока, и скоро должна настать великая эпоха, когда сходство древних религий и новых религий Запада станут очевидными. Кроме того, неизбежно, большая часть членов должна прийти к общему молчаливому соглашению или убеждению, которое является выдающимся из-за их большой преданности и постоянной работы. Но никто не обязан соглашаться по любому вопросу с этой организацией. Перевоплощение, карма, семеричная природа человека и учение Учителей могут быть отвергнуты, и человек может оставаться хорошим членом, пока он или она верит во Всеобщее Братство и пытается практиковать его.

Основополагающая цель работы членов Общества должна состоять в том, чтобы обеспечить реальную и философскую основу для нравственности, видя, что древнее учение о нравственности, вновь обнародованное Иисусом, не практикуется народами, которые исповедуют его учение. В этом отношении Общество в христианских странах всегда стремится возродить настоящее христианство, а не

противостоять ему. Оппозиция простой догме – это не оппозиция истине, и, следовательно, Общество является строителем, а не просто разрушителем старых верований. В других странах у него также есть своя особая работа. Как и в Индии, оно должно возродить прежнюю чистую духовную жизнь, которая теперь покрыта большим количеством догм, и среди буддистов она покажет людям, как жить по этике Будды, обнародованной за столетия до рождения Иисуса и являющейся теми же *ipsissima verba*[1] как и слова Иисуса.

Помимо всех религиозных взглядов, философия, выдвигаемая членами Общества, даёт разумные объяснения жизни, человека и природы. Она стремится устранить суеверия, показывая, что представляют из себя физические явления, и почему они происходят, вместо того, чтобы отрицать их и, таким образом, оставлять тысячи людей без какого-либо решения того, что, как они знают, действительно происходит, но что обычно отрицается наукой и церковью. Эта философия, хотя и древняя, принимает все факты и решает их, и показывает, как человек может, если захочет, достичь силы, на которую намекают все великие учителя мира и которая была предложена Иисусом своим ученикам, но отвергнута догматиками Запада. И всю эту философию можно обнаружить в рядах организации, в то же время само Общество не ставит печати одобрения или неодобрения. Такая великая свобода привела к тому, что за 19 лет организация охватила весь мир, имея членов и отделения в каждом народе, вызывая симпатию у тех, кто считает, что разум человека должен быть независимым, и ненависть у тех, кто предпочитает догматизм и суеверия терпимости и братской любви.

1 Ipsissima verba (лат.) – точные слова, дословно, слово в слово. – Прим. ред.

Точки соприкосновения всех религий[1]

Г-н председатель, дамы и господа, позвольте мне прочитать вам несколько стихов из одного древнего священного писания, из древней индийской книги, считающейся священной брахманами Индостана.

> «Есть ли место для сомнений или место для печали у того, кто знает, что все духовные существа одинаковы по форме и только отличаются друг от друга по степени?»
>
> *Иша-упанишада*

> «Солнце не светит там, ни Луна, ни звёзды, ни молнии и менее всего этот огонь. Когда светит Он, всё светится вслед за Ним; Его светом всё это освещается».
>
> *Мундака-упанишада*

> «Веди меня от нереального к реальному!
> Веди меня от тьмы к свету!
> Веди меня от смерти к бессмертию!»
>
> *Брихад-араньяка-упанишада*

> «Ища убежища, я иду к тому Богу, который есть свет Его собственных мыслей; Тот, кто сначала создаёт Брахмана и даёт ему Веды; кто без частей, без действий, безмятежный, без падений, самый высокий мост к бессмертию, подобен огню, поглотившему своё топливо».
>
> *Шветашватара-упанишада*

Таковы некоторые из многих тысяч стихов, которые бережно хранятся в древних индусских Ведах, любимых теми,

1 «Путь», июль 1894 (Points of Agreement in All Religions, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
Речь, произнесённая Уильямом К. Джаджем 17 апреля 1894 года на Парламенте всех религий в Сан-Франциско, Калифорния.

кого мы называем «язычниками»; таковы настроения людей, которых мы называем идолопоклонниками.

Как представитель теософского движения я рад присутствовать здесь и говорить о том, что является точками соприкосновения всех религий. Я рад, потому что теософию можно найти во всех религиях и во всех науках. Мы, как члены Теософского общества, в полной мере поддерживаем высказывания, сделанные председателем на открытии, когда он сказал, что богословие, которое стоит на одном месте, не двигаясь вперёд, не является истинным богословием, и что мы продвинулись до тех пор, когда богословие должно заниматься изучением человека. Такое исследование должно охватывать различные религии, как умершие, так и существующие. Продолжая исследование в этих сферах, мы должны сделать вывод, что человек являясь открывателем самого себя, открыл религию для себя, и поэтому все религии должны включать в себя и содержать одну истину. Никакая религия не имеет права получить патент на исключительное обладание истиной или откровением, и ни одна религия не является единственной религией, данной человеку Богом, или единственным путём, по которому человек может идти к спасению. Если это не так, то ваш религиозный парламент не является парламентом, а только организацией людей, восхищающихся собой и своей религией. Но само существование этого парламента провозглашает то, о чём я сказал, и показывает необходимость того, о чём говорило Теософское общество в течение девятнадцати лет, а именно: необходимость уважительного, тщательного и братского исследования всех мировых религий, с целью выявления фундаментальных истин, на которых строятся все религии, а также первоисточника, из которого они все берут начало. Мы собрались здесь сегодня ради бережного терпимого исследования, так как Теософское общество стоит и всегда стояло за веротерпимость, единство, окончательную и бесповоротную смерть всякого догматизма.

Но если вы говорите, что должна быть религия, то, конечно, Бог не заставил бы себя ждать в течение нескольких миллионов лет, прежде чем дать её этим бедным существам,

называемым людьми. Он, конечно же, не стал бы ждать, пока найдётся одно бедное семитское племя, которому он мог бы дать её в недавний исторический период человечества. Следовательно, он должен был бы дать её в самом начале, и поэтому все нынешние религии должны были возникнуть из одного источника.

Какие религии являются великими мировыми религиями, и откуда они пришли? Это христианство, буддизм, индуизм, конфуцианство, иудаизм, зороастризм и ислам. Первую называют самой молодой со всеми её противоборствующими сектами: и с мормонством, как ответвлением, и с католицизмом, смело претендующим на приоритет и исключительное знание истины.

Индуизм является древней седой религией Индии, по-взрослому полностью развитой системой задолго до того, как родились буддизм или христианство. Он простирается назад к ночи времени, и отбрасывает историю религии назад далеко за пределы любого места, куда современные исследователи готовы отнести самое начало религиозной мысли. Почти самая древняя из всех древних религий, она находится в далёкой Индии, держа в руках святые Веды, и спокойно ждёт, пока молодой Запад найдёт время в погоне за материальными благами исследовать сокровища, которые она содержит.

Буддизм, религия Цейлона, некоторых частей Китая, Бирмы, Японии и Тибета, следует за своим родителем индуизмом. Он исторически старше христианства и содержит то же учение о нравственности, что и последнее, одни и те же законы и те же примеры, аналогичных святых и идентичные притчи и рассказы, касающиеся Господа Будды, Спасителя людей. Спустя почти две с половиной тысячи лет жизни он охватывает сегодня больше людей, чем любая другая религия, две трети человеческой семьи исповедуют его.

Зороастризм также исчезает в темноте прошлого. Он учит той же нравственности. Большая часть его обрядов и философии не понятна, но закон братской любви в нём не забыт. Он учит справедливости и истине, милосердию и вере в Бога, а также бессмертию. В этом он совпадает с христианством,

но отличается от него тем, что не допускает искупительного спасения, и утверждает, что оно невозможно.

Христианство сегодня является современным иудаизмом, а христианство Иисуса – это нечто иное. Он учил о всепрощении, Моисей учил ответному удару, и таков закон сегодня в христианском государстве и Церкви. «Око за око и зуб за зуб» по-прежнему является признанным правилом, но Иисус учил противоположному. Он полностью согласен с Буддой, который, проповедуя за 500 лет до рождения еврейского реформатора, сказал, что мы должны любить друг друга и прощать врагов. Таким образом, современное христианство не является религией Иисуса, так как буддизм и религия Иисуса единодушно призывают к милосердию, полной терпимости, совершенному непротивлению и абсолютному самоотречению.

Если мы сравним христианство, буддизм и индуизм по ритуалам, догмам и учениям, то найдём не только согласие, но и удивительное сходство, которое со стороны молодого христианства похоже на имитацию. Скопировала ли более современная религия древнюю религию? Вполне вероятно. Некоторые из ранних христианских отцов церкви ранее говорили (мы находим это в их трудах), что христианство не принесло ничего нового в мир, чего не существовало бы прежде.

Если мы обратимся к обрядам, так широко представленным в католической церкви, то найдём те же практики и даже аналогичные одежды и алтарное устройство, что и в буддизме. Многие из установленных обрядов для алтаря при входе или выходе упоминаются в далёких древних правилах для брамина, совершающего священнические действия. Это сходство было так чётко отмечено в правдивом рассказе католического священника аббата Хука, что встревоженная Церковь сначала объяснила, что дьявол, зная о приходе христианства, забежал вперёд и придумал всё это для буддистов с помощью *ante factum*[1] передразнивания, чтобы так посрамить невинных католиков; а затем они сожгли книгу бедного аббата Хука. Что касается придорожных крестов, ныне

1 Ante factum (лат.) – до того, как что-нибудь случилось. – Прим. пер.

хорошо известных нам, или чёток, исповедей, монастырей и тому подобного, всё это есть в древней религии. Чётками издревле пользуются в Японии, где их более ста семидесяти двух видов. При осмотре мумий древнего Египта находят чётки, положенные в захоронение, причём разных видов. Некоторые из них я видел. Если бы мы могли вызвать духов вавилонских жрецов, то, несомненно, нашли бы те же атрибуты.

Обратимся к учению о спасении по вере, хорошо известной в христианстве. Оно было причиной бурной полемики во времена Апостола Иакова. Многие христиане удивятся, услышав, что это учение является очень древним индуским учением. Они называют его «Учением о мосте», так как оно является великим мостом. Но у них это не означает верование в какую-то эманацию Бога, но в самого Бога. Бог есть средство и путь, и Бог есть цель веры; по совершенной вере в Бога без посредника Бог спасает вас. У них также есть учение о спасении по вере в таких великих сынов Божьих, как Кришна, Рама и другие; совершенная вера в любого из них является для верующих путём на небо, мостом для переправы через все грехи. Даже те, кто был убит Кришной в великой войне, детально описанной в *Рамаяне*, взошёл прямо на небо, потому что смотрел на него, как разбойник на кресте смотрел на Иисуса и вошёл в рай. В буддизме есть такое же учение о вере. Среди двенадцати больших школ буддизма в Японии одна называется школой Чистой Земли. Она учит тому, что Амитабха пообещал, что любой, кто призовёт его три раза по имени, родится в его чистой земле блаженства. Он считал, что некоторые люди могут быть достаточно сильными, чтобы одолеть врага, но большинство людей не являются такими, и им нужна помощь других. Эта помощь заключается в обете, данном Амите Будде, который помогает всем тем, кто призывает его имя. Это учение является видоизменённой формой искупления, но не исключает спасение делами, о котором говорит Апостол Иаков.

Понятие рая и ада есть в христианстве, буддизме и индуизме. Индус называет его Сварга, буддист Дэвачан, а мы Небеса. Его противоположностью является Нарака или Авичи. В

отличие от имён, описания одинаковы. Ад у буддистов ужасен по продолжительности и силе. Разница заключается в том, что рай и ад христианина являются вечными, а у других нет. Они заканчиваются, когда силы, действующие в них, исчерпываются. Такое же есть в учении о нескольких небесах, о которых говорил апостол Павел, и на одно из которых он был восхищён[1]. И буддист говорит о многих небесах, причём одно является уровнем выше или ниже другого. Индус и буддист единодушно говорят, что, когда рай или ад заканчивается для души, она снова спускается в перерождение. Этому учили и евреи. Они считали, что душа изначально чиста, но согрешает и должна проходить перерождения, пока не очистится и не будет готова вернуться к своему источнику.

Священство или жречество абсолютно похожи во всех религиях, кроме брамина, который является священником по рождению, не по рукоположению. В буддизме священничество началось с друзей и учеников Будды. После его смерти они организовали совет старейшин, и впоследствии было много советов, в которых принимали участие священники. Среди них поднимались такие же вопросы, как и у христиан, и происходили аналогичные расколы, так что теперь есть северный и южный буддизм и двенадцать школ Японии. Во время жизни Будды поднимался старый вопрос о допущении женщин, который вызывал много дискуссий. Жрецы индуизма и буддизма обладают большой властью и требуют таких же больших привилегий и прав, как и в христианстве.

Следовательно, мы приходим к выводу, что догматически и теологически эти религии похожи. Христианство выделяется, однако, как особенно нетерпимое (употребив слово «нетерпимое» я просто процитировал высказывание одного священника относительно парламента всех религий) так как христианство утверждает, что оно является единственной истинной религией, которую Бог счёл нужным открыть человеку.

---

1 Это библейский термин, есть также учение о восхищение церкви, «rapture». – Прим. пер.

Великое учение о Спасителе, который есть сын Божий (сам Бог), изначально не принадлежало христианству. То же самое учение встречается в чрезвычайно древнем индуизме и называется учением об аватарах. Аватара – это тот, кто спускается на землю, чтобы спасти человека. Он – воплощённый Бог. Таков был Кришна, и таким был Будда, что признают даже индусы, потому что он является одним из десяти самых великих аватаров. Очень часто отмечается сходство между Кришной или Кристной и Христом. Кришна пришёл 5000 лет назад, чтобы спасти и принести пользу человеку, он родился в Индии, его учением является индуизм. Он, как и Иисус, был ненавидим правителями, Камса хотел убить его, как убил других новорождённых сыновей, чтобы достичь своей цели, но это ему не удалось. Кришна сражался с силами тьмы в битвах с Раваной, которого он, наконец, убил. Люди верили, что он был воплощением Бога. Это согласуется с древним учением о том, что периодически Великое Существо принимает человеческую форму для установления справедливости, добродетели и порядка, а также для наказания нечестивых. Миллионы мужчин и женщин читают каждый день о Кришне в *Рамаяне* Тулсидаса. Восхваления Ему люди поют каждый день, а также на праздниках. Конечно, предположение, что только одно племя и один народ удостоился появлением в своей среде воплощения Бога, является узким и фанатичным.

Иисус учил тайно своих учеников. Он сказал им, что он учит простых людей притчами, но ученики могут знать тайны. И в раннем христианстве было известно тайное учение. В буддизме то же самое, так как Будда начал с одной колесницы или учения, потом приступил к двум, а затем к трём. Он также учил тайной доктрине, которая, несомненно, совпадает с учением брахманов, учивших его при дворе отца. Он отказался от мира, а затем отказался от вечного покоя в нирване, чтобы спасти людей. В этом история совпадает с историей Иисуса. Будда также противостоял Маре или дьяволу в пустыне. Иисус учит, что мы должны быть столь же совершенными, как и Отец, и что Царство Небесное внутри нас. Для того чтобы быть

совершенными, как Отец, мы должны быть равны Ему, поэтому у нас есть древнее учение брахманов о том, что каждый человек есть Бог или частица Бога. Оно говорит о единстве человечества как духовного целого и является одним из величайших учений ещё до христианства, которое и сейчас исповедуют в индуизме.

То, что Вселенная является духовной по своей сути, что человек есть бессмертный дух, и что человек может подняться до совершенства, всё это является всеобщим учением. Даже отдельные учения являются общими для всех религий. Перевоплощение есть не только в индуизме или буддизме. Евреи в него тоже верили, а Иисус не только верил, но и учил ему. Он сказал, что Иоанн Креститель был перевоплощением Ильи, «которому должно придти». Будучи евреем, он должен был следовать учениям евреев, и это учение – одно из них. В Откровении мы находим следующее:

> «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон…»

Слова «уже не выйдет вон» указывают на время, предшествующее выходу.

Способность к совершенствованию человека разрушает учение о первородном грехе, и этому учил Иисус, как я уже говорил. Перевоплощение необходимо для совершенствования, через него, в конце концов, и появляются такие спасители человечества как Иисус. Он не считал это своей привилегией, но сказал своим ученикам, что они могли бы делать ещё больше, чем он. Итак, мы видим великих мудрецов и спасителей во всех религиях. Есть Моисей, Авраам, Соломон и другие мудрецы. Нам нужно принять еврейское учение, что Моисей и остальные были перевоплощениями других лиц. Моисей был, по их мнению, Авелем, сыном Адама; и их Мессия должен быть перевоплощением самого Адама, который уже приходил во второй раз в лице Давида. Мы принимаем Мессию и прослеживаем его до Давида, но не логично отказываемся от принятия остальной части теории.

Обращаясь к учению о повседневной жизни, мы находим там учение о карме, на основании которого объясняем и принимаем любое действие. Оно – великий толкователь человеческой жизни. О нём учил Иисус, Матфей и Павел. Последний ясно сказал:

> «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
> Что посеет человек, то и пожнёт».

Карма индуса и буддиста учит о том, что каждая жизнь является результатом прежней жизни или жизней, и что каждому человеку в его перерождениях придётся ответить за каждую мысль и получить ту меру, по которой он отмеривал ранее.

По нравственным законам все религии одинаковы, ничего нового в этом плане не принесла ни одна из них. Иисус был таким же, как и его предшественник, Будда, оба учили закону любви и всепрощения. Рассмотрение религий прошлого и сегодняшнего дня с теософской точки зрения опирается на нравственные законы. Поэтому мы не можем ввести новый кодекс, но стремимся, изучая все религии, найти твёрдую основу не на страхе, пользе или несправедливости, но на нравственных законах единых для всех. Вот, зачем нужна теософия и этим она будет заниматься. Она является реформатором религии, объединителем разнообразных систем, восстановителем справедливой теории нашей вселенной. Она – наше прошлое, наше настоящее и наше будущее; она – наша жизнь, наша смерть и наше бессмертие.

Древний телефон[1]

Многие люди привыкли принижать древних, полагая, что они мало знали о механике и, конечно, не так много, как мы. Современные догадливые люди пишут, что строители пирамид производили свои расчёты и выполняли самые замечательные инженерные операции с помощью водоёмов

1 «Путь», июль 1894 (An Ancient Telephone, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

для получения разных уровней и углов звёзд; предполагается, что у них были только примитивные инструменты. Так, древние китайцы были простыми чернорабочими, хотя хорошо известно, что они обнаружили прецессию равноденствий более 2000 лет назад. В последнее время постепенно появляются данные, свидетельствующие о том, что у древних было столько же инструментов, если не больше, чем у нас. В связи с этим будет интересна следующая выдержка из «Вечернего солнца Нью-Йорка» (New York Evening Sun), влиятельной ежедневной газеты. В этой газете от 31 мая 1894 года говорится:

> «Английский офицер по имени Харрингтон обнаружил в Индии действующий телефон между двумя местными храмами, которые находятся на расстоянии более мили. Свидетельство индусов, которое, как говорят, подтверждается документальными доказательствами, показывает, что система работает уже более 2000 лет. Учёные, занимающиеся раскопками руин древних египетских храмов, неоднократно находили безошибочные доказательства проводной связи между некоторыми из храмов ранних египетских династий».

Вероятно, со временем будет обнаружено, что часто повторяемые утверждения Е. П. Блаватской о том, что древние владели всеми нашими ремёслами и механическими устройствами, являются правдой. Она утверждала, что у них были летательные аппараты. В буддийских книгах есть история Будды, которая повествует о летательном аппарате или механической птице, использовавшейся Господом в прошлой жизни, и индийская традиция также говорит о странствующих по воздуху машинах. Эта газетная заметка также напомнила мне разговор с Е. П. Блаватской в Нью-Йорке до того, как появился фонограф, когда она сказала, что у некоторых её индийских друзей был аппарат, по которому они свободно разговаривали друг с другом на расстоянии нескольких миль. Возможно, когда великий Запад убедится в том, что у древних ариев механические приспособления равнялись нашим, он будет более готов, чем сейчас, прислушаться к философии, которую Восток так долго хранит.

Нигамагама Дхарма Сабха[1]

Это название общества в Индии, которое также имеет членов в рядах Теософского общества в Америке и в других местах. Об этом упоминалось полковником Г. С. Олкоттом в «Теософе» за апрель 1894 года в статье под названием «Индуское возрождение», и теперь хорошо бы знать об этих фактах более подробно. В этой статье мы попытаемся дать некоторую информацию. Полковник Олкотт говорит:

> «Вышеизложенные замечания являются вводными для уведомления, которое мы собираемся сделать относительно основания на недавнем празднике Магх Мела в Праяге новой ассоциации индийских аскетов и мирян под названием Нагамагама Дхарма Сабха. Наши теософские коллеги Рай Б. К. Лахери и пандит Джагнешвар Мухападая являются одними из инициаторов и наиболее активных руководителей этого важного движения и, таким образом, устанавливают ещё одно звено в цепи симпатий, которая должна связать всех доброжелателей арийской религии с делом теософии».

Затем следуют правила, и в конце он говорит:

> «Со времени принятия вышеупомянутых правил почти пятьсот садху, брахмачарьев и пандитов подали заявления о вступлении».

Некоторым это может показаться странным, но это – американское движение, которое началось примерно в январе 1893 года. Понимая, что такое общество должно быть создано, я написал брату Лахери и попросил его помочь мне в этом, со своей стороны я пообещал собрать деньги, поскольку я был в состоянии помочь этой работе, и было основано небольшое общество под другим именем. Брат Лахери сразу ухватился за него, и, посоветовавшись с некоторыми пандитами, предложил изменить имя на нынешнее, НИГАМАГАМ ДХАРМА САБХА. Это

1 «Путь», июль 1894 (Nigamagama Dharma Sabha, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

было согласовано, и одним из правил для западных членов является то, что они должны быть членами ТО, а также должны предоставлять средства и время от времени оказывать другую помощь. Одним из первых сочинений общества было «Письмо к брахманам»[1], получившее много ответов из Индии, в том числе благодарных. Цель этого открытого письма состояла в том, чтобы по возможности устранить из сознания индусов неверное представление о том, что ТО занимается буддийской пропагандой, чтобы создать возможность будущей работы с помощью Общества. Это имело положительный результат. Брат Лахери, действующий в интересах нового общества, как раньше было отмечено, отправился на великое собрание ортодоксальных брахманов в Индии, где после его лекции они поддержали движение ТО в Америке были собраны средства и отправлены в Индию для НДС с целью начать по возможности следующее:

(а) Иметь орган печати на санскрите для Общества.

(б) Пользоваться услугами благожелательного пандита из любого центра обучения, чтобы возродить среди индусов согласно индийским методам их собственную религию, чтобы всё больше и больше знаний о её истинной философии распространялось там [в Индии] и на западе.

(в) Иметь районного инспектора.

(г) Помогать всем благим движениям среди индусов, и особенно содействовать деятельности, которая способствует распространению там теософии.

(д) Приобретать редкие рукописи на бумаге и пальмовых листьях, и переводить их.

В разделе (г) было предложено эффективно помогать в работе, которую долго ведут Джаганнатхия и Сваминатхия, Ч.Т.О., в Беллари, Индия, где у них есть небольшое местное отделение и небольшой журнал. В письме, направленном мной, им предлагалось включиться в работу НДС никоим образом не препятствуя этому обществу или не заставляя их изменять название, которое они приняли. С этой задачей они, без сомнения, согласятся; и деньги уже отправлены им в помощь.

1 СПУКД 2:457. – Прим. ред.

Брат Лахери недавно писал так:

> «Фактически, НДС сейчас действует по всей Индии в той или иной форме. На северо-западе общество находится под руководством Дж. Мукерджи, и среди его членов есть несколько дандисвами, брахмачарьев и парамаханс. Я общаюсь с ортодоксальными брахманами в Пенджабе и на северо-западе, а в Мадрасе имею те же связи через Санмаргу-самадж из Беллари, я не хочу принимать в общество всех без разбора или тратить на бесполезные дела деньги, которые *наши самые возлюбленные братья в Америке* посылают с любовью, симпатией и сочувствием своим бедным индийским братьям. Сотни планов необходимо осуществить и от сотни планов отказаться, как мы знаем на опыте. Мы посылаем вам из Индии наилучшие пожелания, потому что вы действительно пытаетесь улучшить её положение; люди очень рады видеть, что Америка посылает деньги через вас, чтобы помочь в этом».

Итак, всё это предприятие ради распространения ТО в Индии и находится в рамках его работы. Оно было начато в частном порядке, чтобы предотвратить подозрения и недоверие, но теперь в этом нет необходимости. В действительности, хотя теософия лучше всего передаётся на Западе нашими собственными методами, эти методы не подойдут для Индии, и таково мнение многих брахманов, знающих свою страну. Но им нужна помощь, чтобы они могли подняться на ноги и помочь себе сами. Итак, деятельностью НДС, в той мере насколько Запад заинтересован в ней, является предоставление средств, а затем и некоторых людей, чтобы согласно строгим индийским правилам и на разных языках этой страны можно было бы продвигать наши цели, пытаясь вызвать новое духовное устремление. Пока что ТО не вправе жертвовать деньги из своих фондов на эту работу, но было бы правильно, если бы члены Общества сочли целесообразным отдавать часть своих денег этому движению. Так они и поступили, и некоторые прислали мне пожертвования. Это,

конечно, не должно ограничивать пожертвования, необходимые для нашей собственной работы, и вероятно, члены Общества не откажутся от последнего ради первого, но помощь, предоставленная НДС должен быть дополнением ко всем остальным пожертвованиям. Они также предназначены для приобретения через НДС редких рукописей на пальмовых листьях, которые не только будут здесь интересны, но и, возможно, станут средством получения средств от тех, кто не отдаёт их ТО.

Как говорит брат Лахери, нужно будет осуществить много планов и от многих отказаться, пока, наконец, не будет найдено лучшее. Но план помощи уже начатой работы в Беллари пока остаётся в силе. Американцы становятся членами этого Общества благодаря свидетельству, выданному мной под руководством брата Лахери, и будут проинформированы о ходе работы. До сих пор, с мая 1893 года, я получил 548 долларов США и передал в Индию 360 долларов США в виде чека, за исключением небольшого счёта на необходимую печать. Любой, кто хочет узнать больше и помочь, может обращаться ко мне, поскольку все фамилии на Западе должны пройти через мои руки.

Всеобщее братство и приём членов[1]

Некоторое замешательство порой возникает в умах должностных лиц и рядовых членов отделений в отношении приёма лиц в ТО был задан вопрос: почему, если мы придерживаемся Всеобщего Братства, мы должны отказать в приёме некоторых людей, на основании определённых возражений? Кажется, что в этом случае ответ должен быть такой же, как и в отношении введения всех без разбора в свою семью или дом. В самом деле, отношение отделений к ТО очень похоже на отношение семьи к государству. Каждый человек, не являющийся преступником, имеет право на гражданство и может, в соответствии с конституцией, принимать участие в

1 «Путь», июль 1894 (Universal Brotherhood and Admission of Members, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

гражданских делах, выражать свои убеждения в отношении государственной политики, участвовать в собраниях граждан для обсуждения или новых движений и везде его принимают наравне со своими собратьями. Но это не даёт ему права вступать в какую-либо семью или утверждать, что его гражданство даёт ему право пересекать любой порог, который ему нравится, а утверждение, что он является членом внутреннего круга, будет осмеяно. Или можно сказать, что семьи имеют право на неприкосновенность личной жизни и на выбор своих партнёров, и что, если они сочтут целесообразным исключить кого-либо из своего дома, не существует никакого канона в правосудии или определённых взглядов, которые бы заставили их поступать иначе. Только они могут сказать, кто им близок по духу, приемлем или желанен.

Точно так же в отделениях ТО каждый искренний и уважаемый человек имеет право вступать в Общество и в качестве его члена пользоваться всеми привилегиями, принадлежащими члену Общества. Он может присутствовать на всех открытых собраниях теософов, присоединяться к петиции конституционным властям, использовать свой диплом в целях идентификации, требовать документы, полагающиеся Ч.Т.О., и, в целом, полностью обладать всеми правами, предоставляемыми нашими правилами. Но это не даёт ему права требовать допуска на закрытые заседания Отделения, а тем более принимать участие в приёме членов; и не может быть никаких оснований для жалоб, если нынешние члены Общества отказываются принимать его.

Это легче понять, если мы рассмотрим природу и цель Отделения. Оно представляет собой объединение группы членов, имеющих общий интерес к теософскому учению или работе, определённую общую концепцию желаемых методов и более или менее интеллектуальную, социальную или личную симпатию. Основой, конечно, должна быть теософия, но местная надстройка приобретает форму и цвет от качества тех, кто планирует её возведение. Итак, она является постоянной гармонией компонентов, которая должна определять его продолжительность и деятельность. Если известно, что

претендент на членство в Отделении имеет взгляды относительно политики Общества, которые резко контрастируют с преобладающими в нём взглядами, или являются оскорбительными по своей манере, плохо зарекомендовавшие себя в сообществе, враждебными, опрометчивыми, легкомысленными, которые наверняка возбудят разногласия внутри Общества или скомпрометируют Общество вовне, то нет никакого повода для его принятия. Принятие не принесло бы ему никакой пользы, поскольку он не находится в гармонии с остальной частью организации, и это просто внесло бы элемент раздора, который может привести к нездоровым взглядам, раздорам, контролю за работой и возможному распаду. Один неискренний или нескромный член отделения может парализовать его. Его исключение не будет травмой. Он не может претендовать на вступление, и, следовательно, у него не может быть претензий по поводу отказа. Кроме того он свободно может присоединится к Обществу как не прикреплённый член, чтобы помогать в его работе и изучать его литературу. Он может быть гражданином государства, не становясь членом какой-то конкретной семьи.

Более того. В тех случаях, когда Отделение осознаёт, что человек обязательно вызовет проблемы или станет камнем преткновения для других и достойных мужчин и женщин, его обязанностью является предотвратить такую катастрофу. Эмоции не должны быть препятствием для правосудия. Защищать Общество и обеспечивать мир существующим уже сотрудникам важнее, чем самолюбие отдельного человека. Действительно, если он возмущается выражением предпочтения Отделения в этом деле, он показывает тем самым, что он не уважает права, суждения и чувства других людей, что является неотъемлемым правом любого истинного теософа, а также показывает отсутствие элементарных навыков для тесного союза в жизни отделения. Само его негодование оправдывает действия Отделения и подтверждает их.

Конечно, нельзя сказать, что при приёме члены Отделения никогда не должны жертвовать личными желаниями или предпочтениями. Это была бы странная

теософия. Вполне может случиться так, что человек, немного неприятный в некотором роде, может всё же дать обещание исправиться в будущем, и искренний член может и должен поступиться личными соображениями ради большего блага. Но этот случай отличается от той коренной непригодности, которую нельзя сгладить терпимостью или словами, и которая требует запрета для защиты.

Подведём итоги. Мы верим в единство, но в то же время мы знаем, что не все могут жить в тесном контакте друг с другом из-за всевозможных различий, существующих между людьми в отношении расы, манер, образа мышления, а также природы. Братство не требует, чтобы мы вводили в наш дом порочных людей, даже если мы работаем над их преобразованием; мы не должны привлекать в свой круг тех, чьи нравы и развитие заметно отличаются от наших нравов и развития. Как люди поступают в личной жизни, так же и в Теософском обществе.

Мы не имеем права отказывать кому-либо в праве жить и принадлежать к человеческой семье, и мы не имеем права отказывать кому-либо в праве принадлежать к Обществу, если заявитель не является неисправимым преступником. Но в Обществе отделение представляет собой семью, и оно имеет право провести черту или ограничить, а также сказать, кто будет, а кто не будет принадлежать этой семье. Следовательно, каждое отделение должно решать, кого принимать. Если некоторые люди из подающих заявление, наверняка доставят неприятности отделению, или имеют характер, который не позволит свободно и слаженно работать с другими людьми, то отделение имеет право со всех точек зрения не включать таких в состав отделения. Этот самый вопрос когда-то был задан совершенно напрасно там, где было много цветных людей и ощущалось нежелание тесно общаться с белыми людьми. Было решено, что если бы цветные люди хотели иметь собственное отделение, они могли бы создать его и им бы в этом помогли другие. Братство не требует смешения совершенно отличных друг от друга элементов. Ни одна из сторон не будет

чувствовать себя комфортно в таких обстоятельствах. Они могут работать отдельно ради общей цели.

Но для случаев приёма правила предусматривают возможность президента любого отделения рекомендовать заявителя как не прикреплённого члена, если он хочет за него поручиться. В таком случае процедура касается лишь этого президента, заявителя и канцелярии генерального секретаря. Это совсем не касается отделения.

Когда возникает неопределённость, дело обычно решают правильные взгляды в союзе со здравым смыслом, и Отделения обеспечиваются в значительной степени хорошим материалом с минимальным риском для гармонии, эффективности и продолжительности служения.

Доказательства скрытого Я[1]

ЧЕРЕЗ СНОВИДЕНИЯ

Состояние сна является общим для всех людей. Некоторые люди говорят, что им ничего не снится, но в беседе обнаруживается, что им один или два раза что-то снилось, и они хотели сказать, что редко видят сны. Сомнительно, что существует человек, который никогда не видел снов. Говорят, что сны не имеют значения; что они бывают из-за давления, расстройства желудка, болезни или по другим причинам. Считают, что они неважны с практической точки зрения. Тем не менее, есть много людей, которые извлекают пользу из снов, а история, как светская, так и религиозная, знает много случаев снов, содержащих советы, предупреждения и наставления. Хорошо известный сон фараона о тощих и тучных коровах, который позволил толкователю сна Иосифу предвидеть голод и принять против него меры, относится к виду совсем не редких снов. Практическая сторона является лишь одной из многих.

Сны убедительно показывают, что хотя тело и мозг спят (так как сон начинается, прежде всего, в головном мозге и

1 «Путь», август 1894 (Proofs of the Hidden Self, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

управляется им), но остаётся по-прежнему активным тот, кто вспоминает и осознаёт, наблюдая и подвергая анализу опыт сновидения. Печаль, радость, страх, гнев, честолюбие, любовь, ненависть и другие эмоции ощущаются и воспринимаются во сне. Польза от этого на бодрствующем плане не имеет ничего общего с фактом восприятия. Время измеряется в нём не по солнечной системе отсчёта, но по воздействию, оказываемому на спящего. И так как отсчёт времени производится значительно быстрее, чем это возможно для головного мозга, то отсюда следует, что некто ведёт отсчёт. Во всех этих снах есть воспоминание об осознанных событиях, и память об этом переносится в бодрствующее состояние. Ум и все способности разумного, бодрствующего человека используются во сне; и так как эмоции, рассуждения, восприятия и память оказываются ещё более активными во сне, чем в бодрствующем состоянии, из этого следует, что именно Скрытое Я руководит всем этим.

Причудливая часть снов не меняет дело. Чушь не является чем-то необычным во снах; она также встречается в бодрствующем состоянии. У многих людей фантазии также обычны и реальны, как и во снах. Мы знаем, что дети имеют богатую фантазию. Её присутствие во сне просто означает, что мыслитель, будучи временно освобождён от тела и устойчивых форм или извилин мозга, увеличивает обычные способности. Кроме фантазий у нас есть свидетельства о пророческих снах относительно ещё не свершившихся событий. Это было бы невозможно, если бы не существовало внутреннего Скрытого Я, которое видит ясно будущее и прошлое в вечном настоящем.

ЯСНОВИДЕНИЕ

Теперь уже не отрицают ясновидение наяву. Ученики теософии знают об этой способности человека, а в Америке оно так распространено, что не требует доказательств. Существует ясновидение событий прошлого, будущего и настоящего.

Восприятие произошедших уже событий, в которых ясновидящий не принимал участия и о которых ничего не знал, означает, что используется какой-либо другой инструмент, чем мозг. Вероятно, это – Скрытое Я. Видение и передача будущих

событий приводит к тому же выводу. Если мозг есть ум, то он, вероятно, принимал участие в прошедшем событии, о котором он теперь сообщает, либо в качестве действующего лица, либо он слышал от того, кто присутствовал при этом. Но в приведённых случаях он не был действующим лицом, поэтому он получил сообщение от какого-то другого приёмника. Им является Скрытое Я, так как истинное ясновидение исключает сведения очевидца.

Опять же, когда ясновидящий имеет дело с событием настоящего времени, происходящим на каком-то расстоянии, необходимо, чтобы присутствовало воспринимающее лицо для передачи сообщений, так как мозг и органы зрения и слуха находятся слишком далеко. Но, раз ясновидящий передаёт правильную информацию о том, что происходит, то в этом случае другое Скрытое Я, видящее это событие, ликвидирует разрыв между ним и мозгом и отпечатывает образы на телесных органах.

ЧУВСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ

Если воспоминание является основой для постоянного чувства идентичности в течение всей жизни, и если мозг является единственным инструментом для восприятия, тогда появляются необъяснимые пробелы, требующие объяснения или преодоления, но при допущении существования Скрытого Я пробелов не будет.

Мы рождены с чувством собственного я без имени, но в дальнейшем пользуемся именем для удобства. Мы отвечаем на зов, говоря: «Это – я», имя добавляем только для удобства другого лица. Личная идентичность остаётся, хотя мы засыпаем каждую ночь и в какой-то степени становимся бессознательными. Мы знаем, что даже когда длинный период времени выпадает из памяти в результате падения, удара или других травм, то чувство идентичности преодолевает пробел и то же идентичное Я продолжает существовать от того момента, когда память возвращается. И хотя прошло много лет жизни со всеми событиями и опытом, оставляя небольшое количество воспоминаний, мы всё же осознаём себя безымянным

человеком, пришедшим в эту жизни много лет назад. Мы не помним ни нашего рождения, ни нашего имени, и если мы представляем собой лишь комок материального опыта, продукт мозга и воспоминаний, то не будет никакой идентичности, а только постоянная путаница. Когда в противоположном случае непрерывно ощущается и осознаётся идентичность личности, то следует неизбежный вывод, что мы являемся Скрытым Я и это Я выше и вне тела и мозга.

Самоубийство– это не смерть[1]

Будучи учеником теософии и имея человеческую природу, я заинтересовался обсуждением вопроса о самоубийстве, которому «Мир» отвёл место на своих полосах. Красноречивый агностик, полковник Ингерсоль, со взглядами устремлёнными в могилу, не оставил бедному felo de se[2] ничего, кроме холодной земли, чтобы утешить его, за исключением, возможно, трусливого шанса избежать ответственности и боли. Те, кто говорит, как Ним Кринкл, отвечая полковнику Ингерсолю, ссылаются на простое утверждение, что грешно убивать тело, в которое Господь счёл нужным поместить человека. Ни один из этих взглядов не является ни удовлетворительным, ни научным.

Если самоубийство можно оправдать, только на том основании, что человек есть одно тело, которое, будучи комом праха, может легко освободиться от страданий, то исходя из этого, также легко оправдать убийство других тел, которые чем-то мешают, стары, безумны, больны или порочны. Если тело является лишь массой праха, и если человек не дух, не рождённый и неизменный по своей сущности, то, что плохого в уничтожении тела, когда вы являетесь его владельцем или им самим, и как легко найти хорошую и достаточную причину для избавления от таких же других тел? Священник осуждает самоубийство, но самоубийца может быть христианином и

1 «Светильник», сентябрь 1894 (Suicide is Not Death, *The Lamp*); переиздание, ранее опубликована в газете «Нью-Йоркский мир» (New York World). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Felo de se (лат.) – самоубийца. – Прим. пер.

придерживаться мнения, что быстрое освобождение от земли приближает небо на несколько лет раньше. Христианина не пугает самоубийство из-за отсутствия веских причин, предложенных его религией, кроме страха. Смерть естественная или насильственная называется «Царицей ужасов». Это потому что в качестве альтернативы предлагаются неопределённые небеса. Жизнь и смерть настолько мало известны людям, что они скорее понесут известные недуги, чем полетят к чему-то другому, пугающему неизвестностью.

Самоубийство, как и любое другое убийство, является грехом, потому что это есть внезапное нарушение гармонии мира. Это грех, потому что он разрушает природу. Природа существует ради души, но не ради чего-то другого, у неё есть план, так сказать, дать душе опыт и самосознание. Это можно осуществить только с помощью тела, через которое душа приходит в соприкосновение с природой, и насильственное прерывание связи до своего естественного срока нарушает задачу природы, так как это вынуждает душу посредством собственных медленных процессов вернуться к задаче, оставшейся незавершённой. И поскольку эти процессы должны пройти через душу, которая разрешила убийство, то последуют ещё большие боли и страдания.

Нарушение общей гармонии значительно больший грех, чем считает большинство людей. Они считают себя одиночками, отделёнными и не связанными с другими. Но они связаны со всеми другими душами и умами всего мира. Тонкие, реальные, сильные узы связывают их, и в тот момент, когда один из всех этих миллионов нарушает связь, вся масса реагирует на это через душу и ум, и может вернуться в нормальное состояние только через болезненную адаптацию. Адаптация происходит на невидимых, но важных планах бытия, на которых существует реальный человек. Таким образом, каждый самоубийца или убийца навязывает всему человечеству неоправданное бремя. От справедливости он не может уйти, так как со смертью тела он не обрывает всего остального; справедливость ставит его, лишённого природного

инструмента, перед лицом мощного и непримиримого закона, неустанно действующего и неотступного в своих требованиях.

Самоубийство является огромной глупостью, потому что оно приводит самоубийцу к бесконечно худшему положению, чем те условия, которые он по-дурацки надеялся избежать. Это не смерть. Это всего лишь оставление одного известного дома в знакомой обстановке и переход в новое место, где царят только ужас и отчаяние. Это лишь предварительная смерть праха, помещённого в «холодные объятия могилы», оставляя самого человека обнажённым и живым, но вне земной жизни, и не в раю или аду.

Теософ понимает, что человек представляет собой комплекс сил и способностей, которыми он пользуется в теле на земле. Тело – лишь часть его одеяния; сам он ещё живёт в других местах. Во сне он живёт в одном месте, пробуждается в другом, а его мысли в третьем. Он – тройственное существо из тела, души и духа. Эту троицу можно снова поделить на семь необходимых компонентов. И точно так же, как он состоит из трёх частей, так и природа является материальной, психической или астральной и духовной. Материальная часть природы управляет телом, психическая влияет на душу, а дух живёт в духовной, они всё время связаны друг с другом. Были ли бы мы только телом, мы вполне могли бы ограничиться только материальной природой и могилой, но если мы вырываемся из материи, мы должны проецировать себя на психическое или астральное. И поскольку вся природа постоянно развивается по законам, мы знаем, что каждая комбинация имеет свой срок жизни, прежде чем произойдёт естественное и лёгкое разделение составных частей. Дерево, минерал или человек представляют собой сочетание элементов или частей, и каждая из них должна иметь свой запланированный срок службы. Если мы резко и преждевременно отрезаем их друг от друга, не избежать последствий. Каждый компонент требует своего собственного времени для растворения. И так как самоубийство является насильственным разрушением первого элемента – тела, то два других – душа и дух, остаются без своего естественного инструмента. Тогда

человек лишь наполовину мёртв, и вынужден по закону своего собственного существа ждать, пока не наступит естественный срок.

Судьба самоубийцы в основном ужасна. Он отрезал себя от своего тела с помощью механических средств, которые влияют на тело, но не может соединиться с истинным человеком. Затем он проецируется в астральный мир, потому что должен где-то жить. Там существует безжалостный закон, который действует на самом деле для его блага, заставляя его ждать, пока он сможет по-настоящему умереть. Естественно, он должен ждать полумёртвым месяцы или годы, которые по закону природы пронесутся над ним, прежде чем тело, душа и дух смогут правильно разделиться. Он становится тенью; он живёт в так называемом чистилище, которое теософы называют «местом желаний и страстей» или «Кама Локой». Самоубийца находится полностью в астральном царстве, терзаемый своими мыслями. Непрерывно в мыслях повторяя действие, с помощью которого он пытался остановить странствие своей жизни, он в то же время видит людей и место, которое он оставил, но не в состоянии общаться ни с кем за редким исключением некоторых бедных сверхчувствительных людей, которые часто пугаются при его посещении. Часто он заполняет умы живущих людей, которые могут быть чувствительны к его мысли, изображением своего ухода, что иногда приводит их к совершению того же акта, в котором он был виновен.

Говоря теософским языком, самоубийца, с одной стороны, отрезает себя от тела и жизни, которые были необходимы для его опыта и эволюции, а с другой стороны от духа, от руководителя и «Отца Небесного». Он состоит теперь из астрального тела, которое обладает большой эластичной силой, наполняемое и воспаляемое его страстями и желаниями. Часть ума, которая называется манас, остаётся с ним. Он может думать и понимать, но не знать, как использовать силы этого царства, его носит туда и сюда, так как он не в силах управлять собой. Вся его природа находится в бедственном положении, а вместе с ним в определённой степени и всё человечество, так

как через дух мы все едины. Так, он идёт дальше, пока закон природы не начнёт действовать на его астральное тело и он не умирает и не впадает в сон, от которого пробуждается в свой срок для отдыха перед началом воплощения на земле. В своём следующем перевоплощении он может, если сочтёт нужным, получить компенсацию или страдать снова.

Нельзя избежать ответственности. «Сладкие объятия влажного праха» являются заблуждением. Лучше смело принять неизбежное, так как оно произошло из-за наших ошибок в других прошлых жизнях, отдать все долги, попытаться улучшить все возможности. Пропагандировать самоубийство – грех, так как это приводит некоторых к его совершению. Запрещать его без веских причин бесполезно, так как наши умы должны знать причины, чтобы что-то делать или не делать. Если мы буквально понимаем слова Библии, то найдём слова, что место для человекоубийцы только в аду. Такое толкование мало кого удовлетворит в век критического исследования и скрупулёзного анализа. Но дайте людям ключ к их собственной природе, покажите им, как закон управляет и здесь и за гробом, и их здравый смысл будет делать всё остальное. Нелогичное забвение могилы так же глупо, как и нелогично дарованные небеса.

Огромные произведения прошлого[1]

Часто возражают против теософских теорий, так как они были созданы восточными народами, и если мы будем судить по современной Индии, эти верования приведут к стагнации человеческих усилий. Но факты не подтверждают такое возражение. Действительно, если мы вспомним нынешние произведения человека на Западе и сравним их с произведениями более раннего периода, мы должны сделать вывод, что наши произведения из всех самые хрупкие, и они скорее поддадутся разрушающему влиянию времени. Какое современное произведение можно сравнивать с пирамидой Гизы в

1 «Путь», сентябрь 1894 (Vast Works of the Past, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Египте? Никакое, в отношении любой из составных частей. Какое из наших огромных зданий простоит более десяти тысяч лет? В Чикаго, где, возможно, большинство высоких зданий находятся в одном месте, как говорят, фундамент лежит на иле, и даже самая высокая башня из всех может рухнуть, а в других зданиях есть признаки разрушения. Лёгкие колебания почвы могут разрушить их всех. А что же с нашими рукописями в области литературы и науки? Все засохнут, исчезнут, будут съедены молью или червём, и через некоторое время не останется ни одной строки. Какие надписи мы пишем на зданиях, когда мы их строим? Только имена некоторых малоизвестных строителей, подрядчиков или чиновников из муниципалитета. На них нет ни одного предложения об искусстве, науке или философии. И даже камни закладываемого фундамента содержат лишь глупые реликвии и мелочи, бесполезные для будущих людей. Большая часть нашей энергии идёт просто на добывание монет, которые рано или поздно будут потеряны, отданы, расплавлены или полностью уничтожены. Хотя египтяне давно покинули эту сцену и придерживались убеждений, по нашему мнению, суеверных, они создавали здания, надписи и изображения, которые мы встречаем сегодня, как безмолвные доказательства могущества нации, управлявшей своей жизнью с помощью теорий, которые мы сегодня не принимаем.

Это возражение направлено также против Индии и остального Востока. Даже факты приводятся превратно. А как же их резервуары для снабжения водой городов и полей, их величественные храмы, их потрясающие подземные сооружения, их здания, вырезанные в цельных скалах с математической точностью. Может ли это быть произведением людей, чьи убеждения имеют тенденцию к стагнации человеческих усилий? Думаю, нет.

Пещеры Эллоры и Элефанты содержат огромные изображения и резные фигуры, которые сделали бы честь любой стране и по сей день. Пещеры Кайласа имеют глубину 401 футов [122,22 м][1] и ширину 185 футов [56,39 м]. Они сделаны

1 Здесь и далее все соответствия мер в квадратных скобках даны ре-

руками человека. Внутри находится коническая пагода высотой 100 футов [30,48 м] с хорами, пятью большими часовнями, большим двором и колоннадой. Три огромных слона вырезаны из камня. Лакшми изображена с двумя слонами, стоящими на задних лапах, и как будто льющими на неё воду. За ними открывается направо и налево коридор. Через тридцать футов [9,14 м] вырезаны два обелиска, высотой 41 фут [12,5 м] и площадью 11 футов [1,02 м^2]. Ещё тридцать футов [9,14 м], и вы найдёте большую пагоду, покрытую резьбой изнутри и снаружи. Здесь шестнадцать столбов, двадцать две пилястры и пять входов. Крыша вырезана в виде поперечных балок, и каждый столб отличается от другого.

В Аджанте есть двадцать семь вырезанных в скале пещер, на надписи в которых, кажется, есть дата 200 лет до н.э. Что храм Соломона по сравнению с этим?

Потом посмотрите на резервуары Индии. Мы бы назвали их водохранилищами. Лингампутти – это большой треугольник с высотой в 2,5 мили [4,02 км], и 1 милю [1,6 км] в основании построенный 200 лет назад. Резервуар Бхусрапатанам имеет 13 миль [20,92 км] в окружности; Гунтур – 8 миль [12,87 км]; Гурги – 12 миль [19,31 км]; Шенгалмалла – 1 миля [1,6 км]; Дураджи – 9 миль [14,48 км]. Чамбрамбакам был в окружности двадцать миль [32,19 км] и снабжал водой шестьдесят восемь деревень. Виванам имеет плотину в 12 миль [19,31 км]. В Хайдарабаде есть отличный резервуар площадью около 20 квадратных миль [51,8 км^2], он снабжает водой город.

На всём Востоке есть огромные произведения древности, которые мы не могли бы воспроизвести, и на создание которых наша корыстная цивилизация не позволила бы «тратить» деньги впустую. Если мы будем дальше искать и исследовать произведения разума, то найдём древнюю астрономию. Если бы не она, наши астрономы могли бы и теперь задаваться вопросом, что означает обратное движение Солнца в Зодиаке, если они вообще что-то знали бы об этом. Поэтому было бы справедливо сказать, что возражение против теософской мысли

дактором. 1 фут = 30,48 см; 1 английская миля = 1,6093 км; 1 квадратный фут = 929,03 см^2; 1 квадратная миля = 2,59 км^2. – Прим. ред.

как восточного продукта вообще не имеет силы на том основании, что это будет или может препятствовать нашей деятельности. Напротив, это укрепит нашу цивилизацию и заставит нас создавать такие же великие, если не большие, произведения, какие были в древности. Но мы не должны игнорировать прошлое, поступая так, мы подвергнемся неизбежному таинственному возмездию, потому что это прошлое принадлежит нам и является частью наших собственных дел и рождений.

Сообщения от «духов»[1]

Их источники и методы

Сложность этого предмета затрудняет его рассмотрение. Так мало о нём известно, а стремление познать его настолько естественно, что любой подход должен быть неудовлетворительным. Те «духи», чьё существование в качестве активных сущностей целиком и полностью в духовном мире подтверждается сторонниками поклонения умершим, внятно не сказали нам ничего такого, что имеет непреходящую ценность. У них было в Америке полные сорок лет, чтобы дать информацию, но из-за не согласия друг с другом, из-за несогласованности умственных усилий в направлении объяснения, пока что ничего не изошло из той самой сферы, где знание должно существовать (если оно вообще где-то есть). Если правда, как утверждается ими, что те, кто передают сообщения, являются сознательными, разумными духами, то все те, кто, передавая сообщения человеку, не смогли привести его к правильному выводу, заслуживают порицания. Однако некоторые из этих сущностей, разумов или духов, или что бы то ни было, делают через своих медиумов неоспоримые заявления о природе и оккультной физиологии, которые, на мой взгляд, верны, но их не признают. Самостоятельно голосами из воздуха, используя медиумов в состоянии транса или автоматическое письмо, они в разное время говорили и

1 «Путь», октябрь 1894 (Communications from «Spirits», *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

описывали астральный свет, подтверждали перевоплощение, поддержали учение Сведенборга и во многом указали на полное согласие с теософскими объяснениями оккультной природы. Они показали, что материализация духов невозможна, и что иногда действительно сгущающиеся формы могут быть обманом благочестивой природы, поскольку они не являются телами умерших и ни в коем случае не принадлежат им, что они снова и снова представляют собой просто поверхности или массы, на которых могут быть отражены образы умерших или живых, таким образом, являясь трюком духа-фокусника, которого мы не в состоянии воспринять. Но эта теория не встретила одобрения, и в целом последователи этого культа не размышляют в описанном направлении. Тогда, если сами «духи» не смогли завоевать доверие, как же мне его добиться? С другой стороны, научный мир не знает этих сфер, и, не доверяя ни теософским, ни спиритуалистическим объяснениям, не верит ни тому, ни другому. Поэтому мы должны довольствоваться тем, что просто говорим то, что думаем, доверяя судьбе и времени.

Многие факторы нужно принять, как относящиеся к этому вопросу. Некоторые из них можно описать, но многие ещё должны оставаться неприкосновенными.

Во-первых. Существуют умы (а) медиумов и (б) участника или участников сеансов, или вопрошателей. Ни одного из них нельзя сбросить со счетов. Это сразу должно показать, насколько обширна тема, потому что хорошо известно, что ум и его способности мало известны.

Во-вторых. Оккультные психические силы и способности всех заинтересованных сторон. Сюда будет входить подсознание или подсознательные мысли гипнотических школ.

В-третьих. Физическая память, которая является автоматической, расовой, национальной и личной. Она присутствует во все времена. Упускать её из виду, значит быть просто слепым. Отследить её чрезвычайно сложно, это требует тренированного ума и тренированного внутреннего чувства. Именно эта память заставляет ребёнка искать опору даже при

рождении; она руководит во сне, когда мы часто предпринимаем действия в целях защиты или иным образом; она вызывает ненависть, которую человек одной расы может испытывать к другой расе после столетий угнетения или отвращения; она заставляет кошку, какой бы молодой она ни была, выгибаться и поднимать хвост в тот момент, когда собака рядом. Говорить, что человек, являясь последним великим продуктом всей материальной эволюции, не имеет физической памяти, было бы глупостью. Но я не слышал, чтобы духи рассказывали об этом, описывали или указывали, как её можно отследить, и до какой степени она действует при симуляции сознательного разума.

В-четвёртых. Законы и методы этих сил совершенно неизвестны медиуму или участникам сеанса. Они составляют движущую энергию, силу письменных посланий, энергию отражения и всё огромное количество мощных сил, скрывающихся за завесой объективной материи.

В-пятых. Существа того или иного рода всегда невидимо присутствуют, будь то элементалы, элементарии, тени, ангелы, природные духи или прочие.

В-шестых. Астральный свет, эфир, акаша, Анима Мунди.

В-седьмых. Астральное тело медиума и участников сеанса. Я намеренно сформулировал это отдельно, поскольку оно имеет своё непроизвольное действие, как и физическое тело. При этом следует также отметить его память, её особенности, будь то новая память упоминаемого человека или она использовалась более чем в одной жизни и каждый раз в разных телах. Поскольку, если память является новой для нынешнего тела, её воспоминания, способности и особенности будут отличаться от той памяти, которая действительно прошла через несколько жизней. На самом деле не так уж и редко встречается старое астральное тело; многие медиумы обладают странными способностями, потому что у них есть несколько чётких астральных воспоминаний благодаря большому опыту пребывания в одном астральном теле. Одно это могло бы стать полем для изучения, но мы не слышали о

«духах», рассказывающих об этом, хотя некоторые показали, что они знают по опыту такие разнообразные личности.

Наконец, тем, кто изучал этот предмет с его оккультной стороны, хорошо известен тот факт, что внутреннее эго личности, имеющее центр в астральном теле, обладает способностью не только вводить себя в заблуждение, но и вводить в заблуждение мозг в теле и заставлять человека думать, что совсем другая личность или разум говорят в голову из других сфер, когда это исходит от астрального эго. Некоторым людям очень трудно это понять, так как они не могут понять, как то, что, по-видимому, является другим человеком или сущностью, само может действовать посредством двойного сознания человека. Это двойное сознание действует на благо или наоборот в соответствии с кармой и характером внутреннего эго личности. Чувствительному человеку иногда кажется, что другой человек просит его сделать то или другое, или увещевает принять какую-то линию поведения, или просто принимает какое-то определённое выражение, но оставаясь безмолвным. Образ, который кажется кем-то другим и действует, как кто-то другой, воспринимается настоящим воспринимающим мозгом, как нечто извне, и неудивительно, что чувствительный человек считает его кем-то другим или не знает, что думать. И если в настоящем рождении случается, что психическая способность является сильной частью природы, заблуждение может быть ещё сильнее.

После краткого вступительного анализа давайте пойдём дальше.

За всю историю спиритуализма было получено много сообщений через медиумов по многим предметам. Были приведены факты, которые не могли быть известны медиумам, имели место некоторые высокие понятия, были даны советы, были сделаны пророчества, были рассмотрены некоторые тревожащие душу вопросы.

Были изложены факты смерти, каким образом умер человек, место, где можно найти завещание, была высказана последняя воля умершего, были показаны личные особенности

умершего человека, всё это слишком легко было принято как доказательство личности. Эти вещи не являются доказательством. Если они являются таковыми, то и попугай или фонограф также могут доказать идентичность с человеком. Таких вероятностей слишком много в других областях, чтобы подобные доказательства были вескими или даже компетентными. Ясновидящий может, предприняв необходимые духовные шаги, настолько погрузиться в личность, вызванную с помощью ясновидения, что точно воспроизведёт все особенности другого человека. Следовательно, то, что можно сделать в отношении умершего, возможно таким же образом для сущности ясновидящего, находящейся по другую сторону смерти и посылающей нам послание. Но в то же время, действительно, астральное тело покойного время от времени сознательно участвует в таких сообщениях по причине незавершённого отделения от земли и её проблем или от грубой материальности. В других случаях, когда задействована астральная «оболочка», как её называют некоторые оккультисты, она оживляется природными духами или силой живых существ, когда-то бывших людьми и осуждённых своим собственным характером жить и функционировать в более плотной части астральной оболочки земли.

В тот самый момент, когда мы идём к медиуму, который всегда образует сгустившийся фокус для этих сил и этой области, мы начинаем притягивать к себе астральные останки всех людей, о которых мы думаем или которые достаточно, похожи на нас или медиума, чтобы попасть в сферу притяжения. Таким образом, в центре внимания находятся те, кого мы знали, и те, о которых мы никогда не слышали и которые никогда не слышали о нас при жизни. Приходят также призраки элементалов, которые действуют как нервы природы, и они, сгущаясь или погружаясь в человеческие астральные оболочки, дают новую жизнь последним и заставляют их имитировать интеллект и действия, достаточные для того, чтобы ввести в заблуждение всех, кто непосредственно не обучен этим вопросам. Такого рода обучение почти неизвестно здесь; недостаточно просто следить за ходом сотен сеансов или

сотен экспериментов; такое обучение состоит в действительной тренировке внутренних чувств живого человека. Если астральная форма отчётлива, она передаст ясное сообщение, но это может сделать и фонограф. Если она частично исчезает или нарушается, то, как повреждённый цилиндр фонографа, передаёт неверное сообщение или внезапно останавливается, чтобы быть заменённой другой формой, лучше или хуже. Ни в коем случае она не может выходить за рамки известных ей ранее фактов или тех, которые известны внутреннему или внешнему чувству медиума или участников. И поскольку эти астральные оболочки составляют большую часть из того, что поступает к медиуму, это является причиной того, что сорок долгих лет работы с ними дали мало результатов. Поэтому неудивительно, что теория «астральной оболочки» так затаскана многими теософами, из-за чего спиритуалисты считают, что это единственное объяснение, которое у нас есть. Разумный страх также способствовал распространению этой теории, поскольку вместе с ней возникают реальные и весьма существенные опасности для медиумов и участников сеансов. Эти оживлённые вещи непременно лишены сознания и, следовательно, могут действовать лишь на самом низшем плане нравственности и жизни или с него, поскольку происходящее касается остатков материальной памяти астральной личности; и они будут меняться в соответствии с сутью прожитой жизни, а не с её внешним видом. Следовательно, у нас может быть тень Смита или Джонса, которые казались их соседям хорошими людьми, но в действительности у них всегда были низкие или злые мысли и сильные желания, которым закон или заповедь не позволяли полностью раскрыться. Однако в астральном мире такое лицемерие отсутствует, и настоящий внутренний характер проявляется или оказывает своё влияние. Но в любом случае, материальная тень лучших из людей не будет такой же хорошей, каким старался быть этот человек, но будет иметь все глупости и внутреннюю греховность своего наследия, с которыми он боролся при жизни. Поэтому эти астральные остатки не могут быть полезными для нас, независимо от того,

кому они принадлежали. Это всего лишь старая одежда, а не дух человека. Они менее божественны, чем живой преступник, поскольку он всё ещё может быть полной троицей.

Но хорошие мысли, хорошие советы, хорошее учение, высокие идеи, благородные чувства также приходят из этого другого мира, и «астральные оболочки» не могут их передавать. Если бы их отсеять и свести в таблицу, оказалось бы, что они ничем не отличаются от того, что живые люди говорят о своей собственной воле и намерении. Это не является чем-то новым, кроме как новым средством сообщения. Странность метода очень часто производит более глубокое впечатление на ум воспринимающего. Но всё же это экстраординарное средство время от времени приводило людей к тому, чтобы выдавать сообщения как что-то новое во все времена, как чудо, как откровение, когда непредвзятый наблюдатель видит, что напротив они стары или банальны, а иногда с примесью сентиментальности и глупости, продуктом одной или другой стороны от случая к случаю. Это накладывает клеймо на культ спиритуализма и заставляет профанов смеяться.

Поэтому мы должны рассмотреть такие сообщения, которые были ценны для того времени или для человека и полезны по своим последствиям. Если бы мы отказались это сделать, то выкованное таким образом оружие поразило бы теософов, которые так часто верят, как и я сам, в послания от Учителей или махатм, которые никак не меньше духов, а скорее больше, потому что они всё ещё находятся в телах того или иного рода.

Поможет ли единый язык Всеобщему Братству?[1]

Единый язык для всех людей очень помог бы их продвижению к братству; разнообразие языков является препятствием на пути. Следовательно, ТО должно иметь общий

1 «Путь», октябрь 1894 (Would Universal Language Aid Universal Brotherhood?, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
Данная статья написана С. Кадемалем, У. К. Джаджу принадлежит только примечание.

носитель общения, способный употребляться наряду с родной речью, дополняя, но, не вытесняя её. Более того, им нужно быстро овладеть; потому что жизнь коротка, и нам нужно многому научиться.

Такой посредник изобретён Джоном Мартином Шлейером. Он так же универсален и так же хорош, как и математические, химические или музыкальные обозначения.

Почему бы не принять английский или другой обычный язык? Нужно учитывать трудности. Обычный язык, развившийся из слияния или смешения, всё ещё сохраняет массу трудных мест или идиом, которые, хотя и очаровывают лингвиста, но огорчают исследователя и отнимают у него время и энергию. Большинство начинающих бросают изучать иностранный язык при встрече с неправильными глаголами. Жемчужина английского языка сияет многими лучами, но не для иностранцев; они находят наш язык таким же трудным, как и мы их языки. Переводом часто пренебрегают, и в лучшем случае он несовершенен, и делается медленно. В плохо исследованной литературе много невидимых жемчужин. Разве вы хотите спрятать от большей части человечества жемчужины, которые сияют на челе Истины? Вы должны только преломить их через естественные выражения.

Почему бы тогда не принять этот изобретённый язык? Нет причин, чтобы не принять его. Рассмотрим преимущества: выступления на международных съездах, корреспонденты во всех частях света, увеличение литературы для исследователей, рост читателей для авторов, более широкое распространение учения. Менее чем через год после его принятия, теософский мир был бы более прочным. Вавилон прекратился бы. Сотрудники были бы реорганизованы и завершили бы путь на небо.

Разве это не диковинный жаргон? Ни в коем случае. Вы знаете, это не английский; но любой из его звуков встречается в нашем языке, кроме звука «ю» (u) с точками, который быстро усваивается на практике, если произносить «йэ» (уе), вытянув губы как для произнесения «ю» (you).

Сложно ли это? Наоборот, это ужасно легко. У него нет искусственного рода, нет каких-либо нарушений. Существует только одно склонение и только одно спряжение.

Он пригоден? Очень. На нём можно выразить любую мысль; потому что он очень гибкий. Например, существительные имеют временные формы, имеющие временные значения.

Сколько времени займёт, чтобы выучить его? Это зависит от вас. Этот вопрос напоминает другой вопрос: как долго будет носиться обувь? Исходя из умственных способностей теософа, потребуется не более пяти секунд, чтобы выучить склонение, пять минут, чтобы выучить спряжение, пять часов, чтобы выучить всю грамматику; и после пяти дней практики можно говорить и переписываться.

Как он называется? Волапюк, что означает «мировой язык»[1].

С. Кадемал, Бостон

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы далеки от достоинств волапюка, и, не зная его, мы не может критиковать его структуру или использование в нынешних деловых целях. Вышеупомянутая статья интересна тем, что ставит вопрос о том, поможет ли изобретённый единый язык всеобщему братству; и ещё одно, поможет ли вообще какой-нибудь язык? Поскольку представляется очевидным, что нарушения всеобщего братства обуславливаются характером, а не языком нарушителей, из этого следует, что никакие новые формулировки не могут предотвратить такое нарушение. Мы видим, что народы одного языка воюют друг с другом и убивают друг друга. Американская революция началась среди тех и против тех, у кого английский был родным языком, который в то время очень хорошо понимали революционеры. Если бы у них был язык волапюк, то ничего бы не изменилось. Война, борьба и кровопролитие возникли из постановлений, имеющих фундаментальный характер, поскольку понятия англичан явились причиной правительственных постановлений, которые воспламенили отцов; всё же обе стороны использовали английский в качестве

1 Волапюк – искусственный язык, созданный в 1879 году немецким католическим священником Иоганном Мартином Шлейером и реформированный нидерландцем Ари де Йонгом в 1929 году. Название происходит из слов самого же языка: Volapük от vol – мир + pük – язык, то есть «мировой язык». – Прим. ред.

единого языка. Очевидно, что именно характер, идея, правило, постановление и тому подобное послужили поводом для поведения, противоположного братству, на какую бы сторону вы не возложили ответственность за его нарушение. Такие расы, как китайцы, имеют общий способ письма, который люди совершенно разных языков могут читать повсеместно, но они втянуты в войну; любой другой обычный язык имел бы хоть малейшее значение? Думаю, нет. Хотя правда, что единый язык был бы полезен, всё же верно и то, что средний уровень интеллекта низок и что высокообразованный человек намного выше среднего. Единый язык может быть ограничен низким уровнем посредственного среднего человека, чтобы его могли понять все, иначе образованные люди должны были бы иметь дело с другим набором терминов, чтобы выразить свои более высокие идеи; это было бы равносильно более новому языку, чем первый, и так *ad infinitum*[1]. Однако, когда человечество полностью возвысится до необходимого уровня нравственности, поведения, характера, стремления и идеала, тогда мы будем готовы с пользой использовать единый язык. Смешение языков возникло из-за изменений в природе вследствие эволюционных различий в расах, и каждая из них изобрела свой собственный язык, основанный в основном на национальном характере. Между тем, по-видимому, волапюк будет ограничен определённым кругом человеческой семьи.

Единый стиль письма, используемый в оккультных ложах, не даёт оснований для спора в статье г-на Кадемала, потому что использованию этого языка предшествует изменение поведения, идеала и характера. Этот единый стиль фактически существует сегодня в нескольких формах, хотя, вероятно, верно и то, что ещё более древняя система использовалась в очень древних записях, к некоторым из которых Е.П.Б. имела доступ. Но всё же характер тех, кто использовал эту форму, был благородным, возвышенным, возвышающимся над миром, а не таким, как в среднем в этом столетии.

1 Ad infinitum (лат.) – до бесконечности. – Прим. пер.

Кали юга[1]

Корреспондент сбит с толку заявлением в книге «Что такое теософия?» г-на Олда о том, что мы находимся в середине железного или чёрного века. Несомненно, его предложение на странице 28 этой книги вводит в заблуждение, потому что «кали» означает «чёрный», и, следовательно, может показаться, что он имел в виду, что мы сейчас находимся в середине кали-юги, но, читая дальше, становится понятно, что он имел в виду только первую часть эпохи. В соответствии с древними индийскими подсчётами, продолжительность кали-юги составляет 432 000 лет, и сейчас мы приближаемся к концу её первых пяти тысяч лет, этот начальный период начался со дня смерти Кришны. Попутно можно справедливо предположить, что этот пятитысячелетний период является источником предположений евреев о том, что мир примерно того же возраста, так же, как греки во времена Солона думали, что надо считать, начиная от предыдущего великого катаклизма, но египетские священники доказали Солону, что это неверно, поскольку, как они говорили: «До этого было много великих катаклизмов».

В «Тайной доктрине» можно найти следующее: «Четвёртая подраса находилась в кали-юге, когда была уничтожена». Это не подлежит возражению на том основании, что мы, не являющиеся этой расой, находимся в кали, поскольку каждая раса сама проходит через различные эпохи; следовательно, предыдущие расы, как основные, так и подрасы, проходили через все четыре периода, от золотого до чёрного.

Из этого следует (и таково самое древнее учение по этому вопросу), что в одно и то же время на земле могут быть расы, находящиеся в одном или другом периоде. Некоторые могут быть в золотом веке, а другие в чёрном. В настоящее время признаётся, что арии находятся в эпохе кали, но некоторые детские расы нет. В течение нынешнего пятитысячелетнего периода мы знаем, что некоторые расы абсолютно закончили свою кали-югу и прекратили своё существование. Это

1 «Путь», ноябрь 1894 (The Kali Yuga, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

произошло с тем, что управляло частью американского континента, и, следовательно, для них, в частности, их кали-юга должна была начаться раньше, чем наша. Готтентоты также исчезли на нашей памяти. Такой метод рассмотрения предмета прояснит его, нам надо только определить для каждой расы период, в котором они находятся, его начало и конец. И, как сказано, для ариев великая кали-юга началась пять тысяч (с лишним) лет назад.

Узнать, когда началась великая кали-юга для главной расы, включая все её подрасы, было бы невозможно, так как нет для этого средств, а Е.П.Б., единственная на данный момент, которая имела доступ к тем, у кого хранятся записи, сказала, что точные числа относительно этого вопроса не будут переданы, но она (а также те, кто стояли за ней и дали так много информации) пояснила, что согласно раскрываемой философии природы, эволюция в отношении жизни рас совершается в четыре этапа, и, следовательно, любая великая раса, хотя её общее число равняется семи, будет вынуждена пройти через четыре периода от сатья до кали-юги, в то время как малые расы имеют то же деление, только каждая часть будет короче, чем части, которые относятся к великой расе в целом. По этой причине кажется очевидным, что числа для разных эпох (или юг) таковы, что они относятся только к подрасам или малым расам и управляют ими.

Нахождение одной расы на другую в отношении их конкретной юги (или эпохи) можно легко увидеть в истории. Когда белые приехали в Америку, индейцы в некоторых местах жили в каменном веке, используя каменные молотки, копья, ножи и стрелы. Даже в высококультурной Южной Америке жрецы использовали каменные ножи для жертвоприношений. Мы, однако, вышли далеко за рамки этого. Краснокожий индеец Северной Америки оставался бы полностью в каменном веке, если бы мы не изменили его до некоторой степени, когда мы действовали как инструменты для его уничтожения. Поэтому в наше время у нас есть примеры того, как две расы находились в разных эпохах, одновременно живя на этом глобусе. Вышеизложенное является общей схемой, изложенной

в «Тайной доктрине», где на многочисленных страницах показано, что, когда наступит новая раса, будь то подраса или главная раса, то многие из старых рас будут существовать, причём одна постепенно будет развиваться, а другие деградировать. Они затемняют друг друга, как ночь затемняет день, пока, наконец, не будет преобладать ночь или день. Этот период затенения учитывается при расчёте веков, и в расчёте брахманов мы находим, что они добавляют сумерки и рассветы, так как перед новой эпохой должен быть рассвет, а после него сумерки. Сумерки одной эпохи будут рассветом другой.

Используя зодиак для рассмотрения эпох, мы находим, что, грубо говоря, время, необходимое солнцу, чтобы обойти весь круг, составляет 25 800 лет, как показывает ретроградное движение точек равноденствия. Это образ годичного круга, который состоит из четырёх времён года, а четыре времени года, в свою очередь, символизируют четыре эпохи. Их продолжительность будет пропорциональна большей амплитуде солнца. Зима соответствует эпохе кали, потому что тогда всё становится жёстким и холодным, как в чёрный век, когда свет Духовного Солнца тускнеет, в нравственной жизни появляются твёрдость и холодность материальности. Итак, если звёздный период разделить на четыре части, мы получим цифры 6450 лет или пятитысячелетний период с добавлением необходимых сумерек или рассвета. Египтяне учили, что во время прохождения каждой четверти круга великого пути Солнца происходили физические изменения, вызванные изменением полюсов, так же и духовно должны происходить изменения, связанные с внутренним развитием человеческого рода в целом. В то время как философ-материалист полагает, что изменения происходят из-за движения полюсов, учение Ложи состоит в том, что духовные внутренние изменения вызывают физические изменения с помощью соответствующих средств; в этом случае эти средства заключаются в движении великих небесных тел. Это происходит потому, что весь космос действует согласно одному грандиозному плану, все его части работают сообща, и каждая по-своему.

В настоящее время исследователи должны быть удовлетворены общим утверждением, что мы находимся в кали-юге. Характеристики настоящего времени показывают это достаточно ясно, поскольку, хотя физическая цивилизация достигла высокого уровня, её духовная сторона низка и темна, а эгоизм является преобладающей системой. Никто из нас не может притворяться, что знает больше этого, потому что, хотя у нас есть расчёт брахманов и слова «Тайной доктрины», всё же это вполне убедительные слова других и согласующееся со всеми другими частями система, но всё же не относящиеся к нашим собственным знаниям. Начало этой эпохи и время её окончания темны для нас; но общая теория, вполне достаточная для наших нынешних потребностей, совершенно ясна и так же хороша, как и любая из теорий для тех, кто занимается наукой, безусловно, лучше, чем невероятные идеи богослова. С одной стороны, мы получаем всё больше и больше доказательств с каждым днём того, что касается огромного периода, в течение которого человек находится на земле, и наряду с этим признаётся продолжительность всех великих циклов, данных древними и современными влиятельными теософами.

Мы также находим большое утешение в теории, изложенной в разное время, которая говорит, что в кали-югу небольшое усилие даёт большие результаты, чем то же усилие в лучшую эпоху. В другие эпохи скорость всего медленнее, чем в этой эпохе; следовательно, зло, как теперь кажется, совершается быстро; но точно так же добро гораздо быстрее даёт результат, чем в более медленное время.

Не перестанут ли Учителя помогать в период с 1898 до 1975 года?[1]

Среди членов Общества широко распространена теория о том, что в конце каждого столетия в мире совершается духовное движение с помощью махатм, которое начинается с последних двадцати пяти лет столетия и в этой форме не

1 «Путь», ноябрь 1894 (Will Masters' Help Be Withdrawn in 1898 until 1975?, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

начинается снова после окончания этих двадцати пяти лет вплоть до последней четверти следующего столетия. Но эта теория была преувеличена и неправильно понята. Некоторые, даже многие, зашли так далеко, что пришли к выводу о том, что в течение следующих нескольких лет махатмы полностью отойдут от всех дел в мире и оставят нас всех на произвол судьбы. Один человек дошёл до того, что утверждал, что это означало пришествие шестой расы в 1898 году, и, следовательно, спрашивал, как такое может быть или как это будет, поскольку шестая раса должна бы быть достаточно осведомлённой о себе. Но основная часть, кажется, считает, что после этого времени никакой помощи не будет. Я думаю, что это неправильно, и постараюсь объяснить это так, как мне объясняла Е.П.Б., донёсшая до нас эту теорию.

Учителя руководствуются законом действия и противодействия, и достаточно мудры, чтобы не делать того, что может привести к отмене всей их предыдущей работы. Закон противодействия распространяется как на разум человека, так и на физическую материю и силы. Если в какой-то момент зайти слишком далеко, выбросив огромную энергию на ментальном плане, последствием будет то, что реакция суеверия и всякого зла уничтожит всё. В мире ещё существует суеверие, и мир не ограничен для Учителей западными народами. На Западе, следуя историческим циклам, люди предпринимают огромные и определённые усилия, например, как Теософское общество, чтобы помочь психическому и духовному развитию человека. Среди других причин, по которым не следует проявлять большую энергию, можно назвать то, что если бы это зашло слишком далеко, многие неподготовленные люди, чьи нравственные чувства не имеют правильного управления, взялись бы за все наши теории и следовали бы им в духе чистого эгоизма ради бизнеса и в других целях.

По этой причине, среди прочего, Е.П.Б. стала меньше демонстрировать феномены за некоторое время до её ухода, хотя, насколько я знаю, она могла делать их вплоть до последнего дня и делала, причём некоторые из них были самого

замечательного рода. Но публично было не так. Некоторые взяли на себя смелость сказать, что причина этого изменения состояла в том, что она пришла к выводу, посчитав их ошибкой, но я не верю этому вообще. Они были частью хорошо понятой кампании и приказа.

После двадцати пяти лет Учителя не направляют энергию в таком обширном и значительном объёме, как они посылают в течение двадцати пяти лет. Но это не значит, что они уходят. Они оставляют идеи прорастать в умах людей в целом, и никогда не оставляют тех, кто этого заслуживает, без помощи, которая должна быть оказана всем. Однако к тому времени многие идут дальше, чем другие, и тем, кто, таким образом, двигается вперёд с альтруизмом и бескорыстной преданностью на благо человечества, оказывается постоянная помощь и руководство. Многие, однако, в ТО и вне его продолжают быть настолько эгоистичными и личностными, что им приходится довольствоваться тем, что они получат от других и от общего развития. Е.П.Б. вполне определённо высказывалась об этом. Это соответствует истории. На протяжении всех веков было много людей, которые получали непосредственную и ценную помощь от Учителей, и полагать, что после наших первых двадцати пяти лет всё это будет закончено, само по себе является абсурдом.

Неправильные популярные понятия[1]

«Каковы ваши доказательства?» Так часто спрашивают исследователя-теософа, который верит в перевоплощение и карму, признаёт существование астрального тела и считает, что эволюция требует отведению места в космосе для махатм (или великих душ) как реальности и идеалов. «Если вы не сможете доказать перевоплощение так же, как это доказывается в суде, я не поверю», – говорит один, а другой говорит: «Проводите такие объективные демонстрации, как это делает наука, и тогда вы можете ожидать, что я с вами буду согласен». Но на самом деле

1 «Путь», ноябрь 1894 (Wrong Popular Notions, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

все эти противники признают доказанными тем же способом (каким они требуют этого от теософии) многие вещи, которые при небольшом рассмотрении оказываются основанными на теории или метафизическом аргументе, так же, как и любые учения, найденные в теософской литературе. Аксиомы математики недоказуемы. Само слово предполагает, что они должны быть приняты. Приняв их, мы движемся вперёд, и на основе их недоказанной истины демонстрируем другие последующие вопросы. Теории современной астрономии воспринимаются как истинные, потому что с их помощью предсказываются затмения и становятся возможными другие великие достижения этой науки. Но много веков назад совершенно другие теории взаимоотношений, движения и строения небес позволили древним астрономам делать те же выводы. Давайте рассмотрим несколько слов и предметов.

АТОМ

Атом и молекула – очень важные слова. Они постоянно используются людьми, утверждающими, что они следуют науке, но которые подвержены критике по поводу неопределённости теософских умозаключений. И всё же никто никогда не видел ни атома, ни молекулу. Наука принимает их как факты (так же как и духовно мы склонны принимать существование невидимой души), но невозможно объективно доказать ни то, ни другое. Они считаются доказанными, потому что это необходимо. Но как только теософ скажет, что существует астральное тело, а также махатмы, потому что и то и другое необходимо для эволюции, то сразу же выдвигается требование «демонстрации с помощью объективных доказательств».

СОЛНЦЕ

Солнце является видимым источником энергии, и многие уверены, что оно представляет собой массу горящего вещества. Однако никто не знает, что это так. Никто там не был, и весь набор теорий о светилах основывается на предположениях. Многие природные факты противоречат некоторым теориям.

Важным фактом является то, что чем выше гора, тем холоднее на её вершине, что не вполне объясняется теорией излучения. Сомнения возрастают, когда мы вспоминаем об огромном расхождении разных научных показателей солнечного тепла. Видя, что электричество теперь стало намного лучше известно, и что оно, очевидно, всё пронизывает, становится правдоподобной древнее понятие о том, что солнце является центром электрической или магнитной энергии, которая при достижении Земли превращается в тепло и в нечто другое, что придаёт некоторый оттенок иллюзии учению о том, что наше солнце представляет собой массу горящего вещества.

Опять же, солнце хорошо видно как бы над горизонтом в любой ясный вечер, хотя на самом деле оно находится в течение нескольких минут ниже линии обзора. Это частично объясняется преломлением, но, тем не менее, его очевидная видимость или положение над горизонтом являются иллюзией.

ЗВЁЗДЫ

Многие из звёзд, которые известны как неподвижные звёзды, находятся неизмеримо далеко. Сириус находится на огромном расстоянии и каждую минуту отступает на многие тысячи миль. Другие звёзды настолько далеки, что их свету требуется сто тысяч лет, чтобы достичь Земли.

И всё же с тех пор, как начали вестись наблюдения, все звёзды, по-видимому, остались на том же месте и в одинаковом отношении друг к другу. Они составляют огромную иллюзию. Они движутся, и всё же они остаются неподвижными. Мы направляем телескоп на одну из планет нашей системы, и, зная, что её свету требуется пятнадцать минут или больше, чтобы дойти до нас, мы должны постоянно направлять телескоп в точку, где нет этой планеты, и мы ни при каких обстоятельствах не можем найти ту точку, где она находится на самом деле. Тем не менее, при всей этой неопределённости, многие сложные и определённые вычисления основаны на наблюдениях простых иллюзий.

ШИРОТА И ДОЛГОТА

Они практически используются круглосуточно ради безопасности человеческой жизни и имущества. Но они существуют только в головах людей, потому что их нет ни на небе, ни на земле. Это теоретическое сделанное человеком деление возможно только потому, что единственной реальностью в природе является то, что многие высмеивают как идеал. Если говорят, что древние были создателями великой человеческой схемы в зодиаке, деления которой имеют отношение к навигации в огромном океане человеческой эволюции, то гордый практичный человек говорит, что вы только что показали, что древние были странными, суеверными, гротескными людьми. Но они не были такими. Несомненно, выражение, приписываемое Иисусу о времени, когда мы увидим «знамение Сына Человеческого на небесах», не так далеко от настоящего времени и будет иметь практическое значение в человеческой жизни.

Древний Мудрец был похож на современного капитана. Капитан наблюдает за иллюзорными звёздами и палящим солнцем, выясняя, как далеко находится его корабль от земли. Мудрец наблюдал за Зодиаком, и по тому, как он и его лодки были связаны друг с другом, он смог вычислить, находился ли человеческий груз в лодке эволюции человека около скалы или в свободном открытом море в его вечном и имеющим большое значение путешествии.

ОЩУЩЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ

Все обычно говорят, что прикоснулись к тому или иному предмету, до которого дотронулись пальцами. Но это не так. Мы ничего не трогаем; мы только воспринимаем и сообщаем об ощущении, которое мы называем осязанием. Если это ощущение связано с фактическим контактом между кожей и объектом, то чем сильнее мы нажимаем и, следовательно, чем ближе мы подходим к поверхности объекта, тем более точным должно быть ощущение. Однако, в действительности, если мы нажимаем очень сильно, мы притупляем ощущение и превращаем его в боль. Между кожей и поверхностью всегда

есть пространство, как и между молекулами каждой массы. Если две гладкие поверхности прижать друг к другу, они прилипнут, и чем они более гладкие, тем сложнее будет их отделить. Если бы мы могли на самом деле прикоснуться рукой к любой поверхности, соприкоснувшись с ней всей рукой, мы бы вообще не смогли оторвать её. Таким образом, всё, что мы получаем благодаря тому, что мы называем прикосновением, является идеей, созданной вибрацией и контактом, насколько это возможно в данном случае.

ПОСТОЯННАЯ ТВЁРДОСТЬ

Учёный совсем по-теософски говорит, что «мы не можем ничего знать о действительной природе самой материи, мы можем знать только ощущения или явления». Минералы и металлы, называемые самыми твёрдыми веществами, не являются сами по себе твёрдыми или постоянными. Это сейчас признают все учёные. Даже «самый твёрдый» алмаз есть масса движущихся молекул, состоящих из таких же движущихся атомов. Его твёрдость относительна. Он твёрже стекла, просто потому что его атомы движутся с большей скоростью. На недавней лекции в Лондоне г-н Белл, научный сотрудник, рассказал, как грань или остриё алмаза режет стекло, это происходит потому что молекулы алмаза быстро перемещаются и попадают между более медленными молекулами стекла и таким образом режут его. И так же со всеми другими массами материи. Это только массы молекул с разной скоростью вибрации; ни одна из них не является твёрдой или прочной, кроме как в относительном смысле. Тогда разве это не правда, что, как часто считают философы и на чём настаивают адепты, передавшие нам информацию через Блаватскую, – что мир, в котором мы находимся, должен соответствующим образом рассматриваться в метафизическом смысле, а не только как простой механизм, который можно объяснить с помощью механических принципов? Перед лицом всех иллюзий и всех умозрений жизни и науки, почему бы теософу не предложить привести какие-либо иные доказательства, чем те, которые использует наука во всех её исследованиях? Нет причин не сделать этого.

Теософские запреты[1]

Следующие предложения являются результатами опыта, и исходят из фактов теософской деятельности.

Не говорите и не пишите о том, что якобы мораль и этика были неизвестны до того, как Е.П.Б. написала «Голос безмолвия». Раздаются речи наших преданных сотрудников, из которых слушатели могут сделать вывод, что только в «Голосе безмолвия» или аналогичных наших книгах можно найти высшую и правильную нравственность, которая должна направлять жизнь. Буддизм, христианство и все другие религии учат той же нравственности, и литература полна ею.

Не говорите, что все теософские учения впервые были даны махатмами через их теософских *чела*. Относить на счёт махатм все учения настолько же глупо, насколько легко это можно оспорить. Не следует всегда говорить: «Нас учили этому, нам говорили это». Количество учений, впервые упомянутых махатмами через Е.П.Б., невелико. Они необычны по своим концепциям и масштабу, и их легко распознать.

Не объясняйте всё одной теорией, а именно: не будьте настолько некомпетентны, чтобы отшвырнуть весь спиритуализм одним выражением «всё это привидения и оболочки». Это неправильно и вызовет антагонизм.

Не говорите, что наука несостоятельна и что учёные – материалисты. Гексли оказал нам большую услугу. Совсем недавно он признал сознание третьим фактором во Вселенной, а не частью силы или материи. Много хорошего и в работах Спенсера. Кроме того, если хотите знать мнение Е.П.Б. по этому поводу, то читайте её высказывания о том, что истина будет найдена путём союза науки с оккультизмом.

Не думайте и не говорите, что феномены являются хорошим переходным средством к теософии. Это не так, ибо те, кто опирается на них, упадут и поранят себя.

Не унижайте дух истинного христианства и не воображайте, что можно осуществить массовое приобщение к теософии священников и прихожан. Истинный дух

1 «Путь», декабрь 1894 (Theosophical Don'ts, *The Path*). Перевод с англ.: Л.З. Лещинер.

христианства, как было задумано вначале – это, несомненно, теософия. Но истине не поможешь, набрасываясь на веру всех людей.

Не говорите, что Е.П.Б. перевоплотилась, если вы этого не знаете и не способны доказать. Ваши слова не являются доказательством. Возможно, что это так или не так, в любом случае надо продолжать работу.

Не говорите, что все сообщения от великих Учителей осаждаются на рисовую бумагу и написанное неотделимо от бумаги. Детский лепет подобного рода воспринимают с удовольствием только те, кто не знает. Не забудьте, что осаждение доказывает только то, что нечто было осаждено. Подобное могут сделать медиумы и разного рода оккультисты.

Не думайте и **не** говорите, что истинный оккультизм находится на Востоке, что надо идти за ним на Восток или что его нет на Западе. Помните, что самым великим известным адептом была западная женщина, русская. Энергия Ложи Великих Учителей вначале распространилась здесь, на Западе, в этом веке. Если это так, то разве не логично предположить, что на Западе есть свои оккультисты, хотя они скрыты?

Припомните также, что в присутствии свидетелей Е.П.Б. принимала в своём доме в Нью-Йорке оккультистов Запада, которые показывали чудеса в наше время. Возможно (намёки на это делались много раз), что истина будет найдена в объединении Востока и Запада. Слова *гуру* и *чела* применялись настолько неправильно, что слишком многие надеются на помощь Индии, от которой они получат немного, в то время как на Западе есть много мудрых учеников оккультизма, знающих смысл, возложенный кармой на Запад. Снова повторяю факт, что на Востоке люди обращаются за духовной помощью к великой русской женщине, которая, вне сомнения, впервые распространила свой свет на Западе. И ещё одно: существует сохранившееся в настоящее время письмо, адресованное махатмой К.Х. человеку, живущему на Западе, в котором сказано, что он должен работать на своей земле и не забывать, что это требование кармы.

Не учите, что вегетарианство – это дорога в рай и к духовному росту. Разве великий Назарянин не был прав, когда упоминал, что небесное царство внутри, оно не проистекает от еды и питья? И разве наш старый друг Е.П.Б. не писала, намекая, что коровы и слоны чистые вегетарианцы? Поразмыслите о факте, что одни из самых лучших людей на земле ели мясо, что злостные или отвратительные мысли наносят больше вреда, чем поедание тонн мяса. Фактически…

Не забывайте применять свой здравый смысл во всех ситуациях и в каждой из них.

Хирогномия и хиромантия[1]

Хирогномия – это искусство описания характера по руке. Одним из ремёсел цыган Европы является хиромантия, связанная с хирогномией. Они претендуют на то, что по руке могут рассказать судьбу человека. Очень часто они делают удивительные заявления, посмотрев на вашу ладонь. Вопрос в том, делают ли они это путём рассуждений по линиям на ладони или с помощью ясновидящей силы. Будучи странными и необычными людьми, живущими в контакте с природой, очень вероятно, что ясновидение помогает им в этом так же, как и кое-что ещё.

Но нет никаких причин, по которым по руке нельзя было бы определить характер человека. Существует множество правил, легко проверяемых, с помощью которых можно утверждать, что жизнь человека можно описать.

На Западе двое французов, Д'Арпентиньи и Десбарроль (последний всё ещё жив) многое сделали, чтобы придать этому исследованию определённую почтенность[2]. В Англии есть законы, которые запрещают использование хиромантии под страхом наказания.

В древней египетской реликвии, в Книге Иова, которую христиане похитили и добавили к своему собранию священного письма, говорится в халдейской версии (гл. 37, стих

1 «Путь», дополнение к декабрю 1894 (Chirognomy and Palmistry, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Труды Антропологического общества, Париж, 1863.

7): «На руки всех сынов человеческих Бог ставит знаки, чтобы все люди могли знать свои собственные дела». И ещё в 428 г. до н. э. философ Анаксагор учил тем же взглядам, что и позже французы.

Если анатом по чешуе или по одному зубу или кости может определить, как выглядела рыба или животное, к какому классу они принадлежат, почему следует сомневаться в том, что по руке можно узнать характер человека? Агассис[1] говорил, что, взглянув на одну чешую, он сразу видел всю рыбу.

В Индии хиромантия хорошо известна, но эта статья, признаться, написана в полном невежестве относительно индусской системы. Моя единственная цель состоит в том, чтобы стимулировать исследование, обсуждение и сравнение результатов.

Существует естественное деление на две части: (а) пальцы и (б) ладонь. Считается, что пальцы относятся к интеллектуальной жизни, а ладонь – к животной жизни. В ладони кровь накапливается больше, чем в пальцах.

Гладкие, заострённые пальцы указывают на впечатлительность, непосредственность, любовь к удовольствию, вдохновение, недостаток практичности. Узкие пальцы указывают на философские тенденции и практические способности.

Д'Арпентиньи заметил это случайно. Он был гостем в доме, где муж, увлекавшийся наукой и механикой (но чего его жена не любила), имел свои дни для приёмов. Жена любила искусство и музыку. Д'Арпентиньи бывал в гостях и у того, и у другого, и обнаружил, что у посетителей мужа были узловатые пальцы, в то время как пальцы почти всех друзей жены были ровными и заострёнными.

Если ладонь толстая и жёсткая, преобладают животные инстинкты; если она толстая и мягкая, то это указывает на эгоизм и чувственность. Если она будет вогнутая и упругая, это указывает на умственную силу. Конечно, различные

1 Жан Луи́ Родольф Агасси́с (1807-1873) – естествоиспытатель. Один из основоположников гляциологии. – Прим. пер.

комбинации таких особенностей руки будут обозначать различия смешанного характера.

Если хорошо выражен первый или конечный сустав пальцев, то это означает уверенность в себе, независимость и способность к науке; но в случае слабой руки это указывает на мелочность, недовольство и поиск ошибок.

Кончики пальцев делятся на четыре класса, а именно: (1) лопаточные или с широким концом; (2) квадратные; (3) овальные; (4) заострённые.

На одной руке пальцы могут иметь все эти различия. Один может быть одного класса, а другие – другого. Если они одинаковы, то характер будет одинаковым. № 1 означает деятельность, труд; № 2, склонность к эксцентричности или рутине; № 3 и 4, художественные способности, вдохновение или лень.

Большой палец является важным показателем характера. Если он маленький, то человек нерешительный и колеблющийся; если он большой, то сила воли твёрдая, и сердце управляется разумом. Форма ладони, однако, может внести изменения. У Вольтера с огромной силой воли и глубоким умом, были огромные пальцы. Первый или конечный сустав обозначает силу воли; и второй сустав, прилегающий к ладони, указывает на ум или логику. Длина или их рост почти точно пропорциональны силе качеств, которые они представляют.

Корень большого пальца, который составляет большую часть ладони, указывает на наличие или отсутствие чувственных желаний. Если он большой и суставы логики и воли, также велики, то воля и разум управляют страстями; но если эти суставы маленькие, а корень большой, страсти преобладают. Говорят, что у руки развратников и всех непристойных женщин корень большого пальца полный и активный, а упомянутые суставы короткие, маленькие и слабые.

Конечно, при вынесении суждения необходимо учитывать пропорции всей руки и тела, так как у маленького

человека суставы большого пальца могут быть совсем маленькими, но относительно большими.

Второй палец в целом квадратный, но если он закруглённый, то это указывается на тщеславие, в том случае, если большой палец слабый, то на легкомысленность. Если нижний сустав пальца большой, это указывает на эгоизм.

3-й палец связан с искусством. Если он закруглён, то это указывает на болтливость; если он квадратный, то на любовь к определённому искусству и истине, и если он лопаточный, на любовь к действию и на артистичность в речи или жестах.

Мизинец или 4-й палец связан с абстрактной наукой и математикой. Если этот палец оттопырен или отстоит от других пальцев, то человек склонен к изобретательности или ловкости. В дни, когда большое внимание уделялось «манерам», было модным оттопыривать этот палец; и в Индии такая манера широко распространена.

Также нужно принимать во внимание длину пальцев. Если они короткие, человек поспешный и делает общие выводы. Если они длинные, то владелец осторожен и внимателен к деталям. Десбарроль говорит:

> «Будьте осторожны с тем, у кого кроме длинных пальцев есть философский узел (или чётко выраженные первые суставы). Он начинает с детального исследования вашего характера, знание которого он быстро получает, особенно если у него большой палец с длинной второй фалангой (логикой)».

Жёсткие руки определяют действие и силу; мягкие – любовь к лёгкости. Обе руки могут указывать на интеллектуальность, но всё же с существенно разными привычками.

Любопытно, что расы с небольшими руками и лопаточными пальцами создавали здания колоссальных размеров. Могущественная египетская цивилизация и её строения приписываются людям с небольшими руками. В Индии это тоже можно увидеть.

Открытая ладонь указывает на радость, уверенность и великодушие, а также на отсутствие скрытности. Закрытая

ладонь демонстрирует раздражение, сомнение или обман и почти всегда скрытность. Тот, кто обычно ходит с большим пальцем, зажатым другими пальцами, непременно сможет сохранить тайну и держать в секрете свои собственные дела, а также может быть обманщиком. Несомненно, что лживый или коварный человек не показывает свои ладони.

Поскольку эти замечания не претендуют на полную информацию, и поскольку настоящие публикации на английском языке не являются полностью достоверными в отношении линий на руке, с помощью которых, как утверждается, можно рассказать о судьбе человека, я не собираюсь вдаваться в подробности этой части предмета. Нескольких ссылок будет достаточно.

На ладони есть три основные линии. Одна огибает корень большого пальца и называется «линией жизни». Когда она чёткая, двойная или непрерывная, это в целом указывает на хорошую конституцию и продолжительность жизни. Если вокруг запястья проходят три линии, называемые Волшебным браслетом, то говорят, что человек доживёт до 100. Если линия жизни прерывается только на одной руке, это указывает на болезнь; но если на обеих, это, как говорят, означает раннюю смерть.

Линия сердца начинается у корня мизинца и проходит через часть ладони. У индийцев очень часто она полностью попадает в пространство между 1-м и 2-м пальцами, таким образом, полностью отрезая 1-й палец. Линия головы начинается у корня 1-го пальца, соединяясь в основном с линией жизни, с которой она должна образовывать острый угол. Её путь лежит через ладонь, редко заходя дальше приблизительно 3-х дюймов[1] от края ладони.

У многих идиотов есть только одна линия вместо этих двух последних.

Также могут быть даны общие правила для определения характера. Если линии сильные, глубокие, ломаные, цветные, более светлые или прерванные, то может быть вынесено решение в соответствии с модификацией.

1 Очевидно опечатка, наверное 1 дюйма. – Прим. пер.

Несомненно, что в Индии есть много сведений по этому вопросу, и есть надежда, что их можно привлечь с помощью этих рассуждений, поскольку в качестве показателя характера и, следовательно, отчасти судьбы рука человека не имеет себе равных.

«Мир не знает нас»[1]

> Постыднее подозревать друга, чем быть обманутым им.
>
> *Ларошфуко*

> Если о тебе говорят плохо, и если это правда, исправься; если это ложь, посмейся над этим.
>
> *Эпиктет*

Следующие отрывки взяты из писем того, чья хорошая карма справедливо внесла его в список великих всемирных «мошенников». Имя первого в этом списке неизвестно. Возможно, он был хорошим человеком, которого атланты не одобряли. В этот исторический период у нас есть Иисус, Аполлоний, Парацельс, многие алхимики, Сен-Жермен, Калиостро, Блаватская и другие люди в той или иной степени.

Эти короткие фрагменты взяты из писем, которые были написаны друзьям в течение многих лет. Они были написаны, предполагая близкие отношения, по большей части во время бурь и испытаний, когда автор почти всегда подвергался нападкам открыто или в частном порядке. Эти письма особенные, поскольку от первого до последнего они не содержат ни одного жёсткого замечания о любом умершем или живом человеке.

Эти отрывки, возможно, предоставят (для некоторых людей) дополнительные доказательства безнравственности, беспринципности и лживости их авторов. Такие свидетельства воз из людской одежды, если смотреть на них с точки зрения

1 «Ирландский теософ», декабрь 1894, январь, февраль, март, август и ноябрь 1895, январь, октябрь 1896 («The World Knoweth Us Not», *Irish Theosophist*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

просвещения. С такими людьми мы не имеем ничего общего, насколько это касается этих писем. Мы полагаем, что теософы найдут их интересными.

Получатели

Часть I

«Ради любви к небу не передавайте никаких рассказов или информации от одного какого-либо человека другому. Человека, который приносит весть к царю, иногда убивают. Самый надёжный способ сделать проблему из ничего – это передавать её от одного к другому. Поймите слова «Гиты» о собственном долге в том значении, что вы не имеете ничего общего до мельчайшей подробности с фантазиями другого человека, вымыслами, фактами или другими вопросами, так как у вас достаточно дел, чтобы присматривать за своим собственным долгом… Слишком много, слишком много, в попытке установить гармонию силой. Гармония приходит в результате равновесия разнообразностей, а диссонанс в результате любых усилий добиться гармонии силой… В подобные вещи я никогда не вмешиваюсь, но говорю себе, это вообще не моё дело, и жду, пока оно не *придёт ко мне* – и слава Богу, если оно никогда не приходит! Это – хорошее правило для вас».

«Мы все разные и должны согласовывать несогласия, так как, только уравновешивая противоположности, можно добиться равновесия (гармонии). Гармония не приходит через подобие. Если люди только оставят друг друга в покое и будут спокойно заниматься своим делом, всё будет хорошо… Долг каждого – попытаться определить свой долг и не выполнять обязанности другого человека. При этом первостепенное значение придаётся тому, что мы не должны привязывать наши *мысли* (а также наши языки) к обязанностям и действиям других людей, когда те не касаются наших обязанностей. Если вы сможете найти тонкую грань между действием и бездействием, вы сделаете большой шаг вперёд».

«Поразмышляйте над такими пунктами:

(A) От критики следует отказаться. Это никуда не годится. Сотрудничество лучше, чем критика. Обязанность другого человека опасна для того, чьей обязанностью она не является. Следует предупреждать, предотвращать, останавливать

незаметно подкрадывающуюся небратскую критику. Своим примером вы можете сделать многое, а также словом, сказанным вовремя.

(Б) Итак, надо иметь и сохранять спокойствие. Не позволять внутреннего раздражения. Это – смертельный враг. Справляйтесь с ним во всех небольших делах, и оно никогда не будет вас беспокоить в больших делах.

(В) Солидарность.

(Г) Принятие других».

«Да, это дело уже «старый номер», избитое и убыточное. Я нашёл, в чём дело. В то время как другие пыхтят, раздражаются или спят, и время от времени критикуют, и если вы идёте прямо и продолжаете трудиться, то пусть время, великий пожиратель, делает работу других, и вы увидите, что за короткое время другие ещё раз проснутся, чтобы обнаружить, что они «остались», как они говорят, в стране сновидений. Тогда, поступайте так. Вам достаточно трудно определить свой долг, но, определив его, вы выиграете, независимо от того, насколько ваш долг мал. Долг другого человека полон опасностей. Пусть свет осветит вас, чтобы видеть и делать! Говорю – всегда помните и работайте с той целью, чтобы сделать из себя хороший инструмент для работы. Времена меняются, люди перемещаются туда-сюда, но в любом месте должны быть те, кто может выполнять большую часть работы, и кто полон огня преданности, кто имеет правильную основу, а также надёжную и прочную основу для самих себя. С любовью ко всем».

«Ну, а теперь, как раз в эту минуту я не знаю, что сказать. Почему бы не занять лёгкую и гибкую позицию в этом вопросе? Оккультист никогда не сосредотачивается на каком-то смертном конкретном плане. Так что не сосредотачивайтесь пока на этом плане. Подождите. Всё даётся тому, кто правильно ждёт. По возможности во всех отношениях делайте из себя хороший инструмент для любого вида работы. Я обнаружил, что любая узнанная мною маленькая деталь, может быть полезной для меня в этой нашей работе. Лучше всего иметь непринуждённость стиля и речи. Простота мышления и уверенность лучше всего помогают в работе с другими людьми, то есть с человеческим сердцем. Чем мудрее человек, тем лучше он может помочь своим товарищам, а также лучше быть более космополитичным… Когда пробьёт ваш час, вы будете

готовы; ни один человек не знает, когда пробьёт его час. Но он должен быть готов. Вы понимаете, что Иисус был, по сути, оккультистом и в притче о неразумных девах[1] передал подлинное оккультное таинство. Этому бы неплохо следовать. Ничего не приобретается, но многое потеряется из-за нетерпения, и не только сил, но и видение и интуиция. Так что ничего не решается поспешно. Подождите; не стройте никаких поспешных планов. Подождите в течение часа, чтобы принять решение, потому что если вы решите раньше времени, вы можете создать путаницу. Итак, имейте терпение, мужество, надежду, веру и бодрость».

«Молчание (silentio), мой дорогой, почти так же хорошо, как терпение. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, и время – это дьявол для перемалывания всего… Не торопитесь в приобретении спокойствия и твёрдой силы, так как расселина называется большой не потому что у неё глубокое русло, а потому что она имеет большой ОБЪЁМ».

«Пусть они каркают, и если мы будем молчать, это карканье не будет иметь никакого эффекта, и так как это создаёт достаточно проблем, лучше их не усугублять упоминая. Они обретают силу, только когда мы на них обращаем внимание. Лучшая политика для всех нас, кто всерьёз объединился, вести себя тихо в любом вопросе, который имеет какое-либо отношение к личности».

«Скажем, например, никогда не ворчать, когда вы должны что-то делать. Если вы должны продвигаться, просто считайте за благо то, что вы должны сделать, и тогда это будет способствовать к их благу и вашему, но если это всегда будет крестом, то не принесёт ничего хорошего, и вы ничего не достигните. Применяйте свои теории таким образом… Это будет состязанием благоволений, если мы действительно знаем своё дело… Никогда не бойтесь, никогда не жалейте ни о чём, и сокрушайте все сомнения мечом знания».

«В любом случае вы правы в том, что бороться неправильно. Трудитесь тихо, как это делают Учителя. Иначе реакция будет та, как вы говорите, но Учитель настолько мудр, что редко (если вообще) является жертвой реакций. Именно поэтому он идёт медленно. Но непременно так… я знаю, как

1 Мф.25:1. – Прим. пер.

тучи приходят и уходят. Всё правильно; просто ждать, как поётся в песне, пока они проплывут мимо.

Пробуждать, пробуждать в себе смысл выражения «ты есть То». Ты есть Высшее Я. Об этом надо размышлять в медитации, и если вы верите в это, тогда говорите некоторым другим людям то же самое. Вы читали об этом раньше, но теперь попытайтесь осознавать это всё больше и больше с каждым днём, и вы будете иметь необходимый для вас свет. Если вы будете искать мудрости вы, конечно, получите её, и это всё, что вам нужно или чего вам не достаёт. Я рад, что всё, по-видимому, хорошо. Мне кажется, что всегда всё будет хорошо, если каждый или все будут заниматься своим делом, и хранить ум свободным от всего остального».

«Итак, это, как я уже говорил, эпоха. Я назвал её эпохой западного оккультизма, но вы можете дать ей любое имя. Но это – западная эпоха. Таким символом является исполненная благими намерениями американская республика, которую заранее видел Том Пейн, как «новую эпоху в мировых вопросах». Подразумевалось, что она должны была быть как можно ближе к братству народов, и на это должны были быть направлены её декларации и конституции. То же самое предназначалось для ТО, но уже на протяжении многих лет в нём присутствуют трения. В настоящее время ему надо, по возможности, выходить из этого. Оно не может стать братством, пока все или некоторые из его единиц не станут братьями в истине. Благородное обращение *брат* было дано Учителям в 1875 году. Следовательно, вы и я, и все мы должны это поддерживать. Мы должны прощать наших врагов и тех, кто резко критикуют нас, поскольку только так великие братья могут должным образом помогать, работая через нас. Кажется, многое надо простить, но это легко сделать, поскольку через пятьдесят лет мы все уйдём и о нас забудут.

Затем пресекайте мысли о тех «глупых детях», пока не появятся до некоторой степени гармоничные вибрации. Этот абсурд… отпустите. Я намеренно сдерживаюсь от скачков при таких больших переменах. Итак, вы понимаете, прощать, прощать, и в значительной степени забывать. Пойдёмте со мной и, насколько возможно, будем распространять чувство братства.

Итак, вам нужно больше света, и это то, что вы должны делать. Вам придётся «отказаться» кое от чего, а именно: пусть

вас будят на полчаса раньше, чем обычно, чтобы посвятить это время *до* завтрака безмолвному размышлению о любых великих и высоких понятиях. Полчаса! Несомненно, вы можете их выкроить. Это надо делать до еды. Если вы можете уделить ещё полчаса, *прежде* чем лечь спать, раздеться, сделать соответствующие процедуры и устроиться удобно, предавайтесь снова размышлению. Итак, не подведите меня в этом. От многого надо отказаться, но отказываясь, помните о том, что не надо никакой подготовки, к которой так часто прибегают люди из-за слабости… Лучший и главный учитель есть седьмой принцип человека, сосредоточенный на шестом принципе. Чем больше вы избавитесь от иллюзорного чувства изоляции личности, и чем больше посвятите себя служению другим, тем скорее исчезнет майя, и тем ближе вы подойдёте к божественности. До свидания, и да пребудет с вами покой, который исходит от Высшего Я».

Часть II

«Вам не нужно отчаиваться. Задумайтесь об этом древнем стихе, "Какое место для печали, и какое место для сомнений у того, кто знает, что эго едино, и что всё сущее является этим эго, только отличается по степени?" Это – вольный перевод, но это то, что он подразумевает. Правда, человек не может заставить себя сразу обрести новую силу воли и новую веру, но, долго размышляя над этим (над подобным) он вскоре обретает новую силу воли и новую веру, и от неё исходит сила, а также свет. Попробуйте этот план. Он абсолютно оккультный, простой и действенный. Я надеюсь, что всё будет хорошо; когда нас встряхивают время от времени, мы растём сильными».

«Давайте будем, по возможности, жить тихо, и работать, работать; поскольку, когда враги бушуют, они теряют время, а работа засияет после того, как всё закончится, и мы поймём, что, пока они боролись, мы строили. Пусть это будет нашим девизом… Я надеюсь, что ни одна слабая душа не будет сдвинута со своего основания. Если души стоят на своей *собственной* основе их не стряхнуть».

«У любого чела (и у нас всех, раз мы решили стать ими) есть те же трудности. Терпение и сила духа! Так как лёгкое рождение не всегда бывает хорошим. Царство Небесное берётся только усилием, а не слабыми атаками. Ваше постоянное

стремление, сохраняемое в тайне, привело вас к той точке, где неприятности случаются со всеми. Утешьтесь мыслью, что другие были в подобной ситуации и преодолели всё терпением и силой духа… Снова сосредотачивайте мысли на Старших Братьях, работайте ради Них, служите Им, и Они помогут верными соответствующими средствами и никак иначе. Размышлять над Высшим Я трудно. Ищите тогда мост, Учителей. «Ищите истину путём упорного поиска», совершая служение, а также проводя исследование, и Те, кто знает Истину, научат ей. Отбросьте сомнения, и восстаньте в своём месте с терпением и силой духа. Пусть воин сражается, а благородный и всё же свирепый Кришна, когда признает в вас своего ученика и друга, сообщит вам истину и осветит тьму светильником духовного знания».

«…Мы все – люди, и, следовательно, слабые и грешные. Если в одном отношении мы лучше, чем другие, то они лучше нас в другом отношении. Самоуверенно судить других людей по своей мерке… Неужели мы так мудры, что никогда не поступали глупо? Совсем нет… На самом деле я пришёл к выводу, что в девятнадцатом веке давать клятву бесполезно, потому что каждый оставляет за собой право нарушить её, если он находит через некоторое время её унизительной, или что она ставит его в какое-то несовместимое положение относительного того, что он, возможно, сказал или сделал в другое время… в случае с… Любой человек должен предполагать лишь самое лучшее, независимо от доказательств. Ведь, если бы Учителя судили нас согласно тому, что им известно, то тогда скажи сразу «прощай». Нас бы всех прогнали. Но Учителя обходятся с нами по-доброму, несмотря на более глубокие знания о наших недостатках и дурных мыслях, от которых ни один пока не свободен. Это моё мнение, и вы очень обрадуете меня, если вы сможете приобрести то же самое мнение, и распространить его изнутри среди тех, у которых нет такого мнения. Это легко сделать с теми, кто нам нравится, но наша обязанность – заставить себя поступать и думать, так с теми, кто нам не нравится. Учителя говорят, что мы мыслим в определённых колеях, и лишь немногие имеют мужество, чтобы заполнить эти колеи и идти другим курсом. Давайте, кто готов, попытаемся заполнить эти колеи, и сделать из них новые и лучшие».

«На какую мелочь мы тратим время, когда многое преходяще. Через сто лет кому это будет нужно? Лучше, чтобы через сто лет был учреждён принцип свободы и импульс деятельности. Небольшие ошибки в жизни ничего не значат, но общая сумма мыслей значит много… мне не всё равно… для начала, Блаватская умерла, чтобы не было сектантства, и теперь оно угрожает в своём собственном доме… Не правда ли, что Учителя запретили своим чела рассказывать чьи приказания они исполняют из-за страха чёрной тени, которая следует за новыми идеями? Да…»

«Храните мужество, веру и любовь. *Те, кто могут в какой-то степени усвоить Учителя, в той же мере, они являются представителями Учителя, и получают помощь Ложи в своей работе…* Имейте непреклонное сердце, будьте сильными, смелыми и добрыми, и распространяйте свою силу и дерзновение».

Часть III

«…Если все мы сможем накопить фонд блага для всех остальных мы, таким образом, рассеем много туч. Глупости и так называемые грехи людей, на самом деле, являются тем, что, конечно, ни к чему не приводит, если мы относимся к ним правильно. Мы не должны быть склонны критиковать других и забывать о сучке в собственном глазу, как делают это современные люди, а также некоторые из нас. Бхагавад Гита и Иисус правы в том, что оба они показывают нам, как выполнять свой собственный долг и не вникать в долг чужой. Каждый раз, когда мы думаем, что кто-то сделал что-то неправильно, мы должны задать себе два вопроса:

(1) Разве я судья в этом деле, который имеет право испытывать этого человека?

(2) Разве я лучше на своём пути, разве я нарушаю или не нарушаю те же законы, но иными способами?

Я думаю, что это решает вопрос. И… не должно быть никаких суждений и никакой критики. Если кто-то что-то нарушил, то давайте зададимся вопросом, что можно сделать, но только тогда, когда нарушение касается всех. Когда нарушение касается *нас*, то оставьте это. Некоторые думают, что это значит быть «добреньким», но я говорю вам, что сердце, душа и недра сострадания имеют большие последствия, чем умственная сила. Последняя приведёт нас всех в ад, если мы позволим ей управлять нами. Будьте в этом уверены, и

пытайтесь, насколько возможно, распространять истинный дух во всех направлениях, иначе не только потерпите личную неудачу, но и кружок Е.П.Б., созданный в качестве ядра для возможного роста, умрёт, сгниёт, исчезнет или превратится в ничто».

«Как и раньше, так и теперь я буду делать всё возможное для вас, что не так много, так как каждый должен делать что-то для себя. Просто оставайтесь верными и правдивыми, и ищите признаки вашего собственного долга изо дня в день, не вмешиваясь в обязанности других людей, и вы легче найдёте свой путь. Лучше умереть, исполняя свой долг, чем чужой, независимо от того, насколько хорошо вы это делаете. Ищите покоя, который приходит от осознания истинного единства всех и ничтожности самого себя. Предайте всё в мыслях и в сердце Высшему Я, и вы обретёте покой».

«Конечно, впереди тревоги, но я думаю, что старого боевого коня прошлого не так легко испугать или свернуть с дороги. Делайте всё возможное, чтобы создавать и хранить хорошие мысли и чувство солидарности… Наш старый пенджабский лев не так далеко, но всё-таки не в том месте или состоянии, как некоторые думают».

«Позвольте мне сказать одну ИЗВЕСТНУЮ МНЕ вещь: только чувство истинного братства и истинной любви к человечеству, пробудившееся в чьей-то душе достаточно сильное, чтобы идти против течения, может вести нас до конца следующего столетия и далее. Любовь и вера являются единственным оружием, которое могут победить РЕАЛЬНЫХ врагов, против которых истинный теософ должен бороться. Если я или вы вступаете в эту битву из-за гордости, своеволия, из-за желания удержать свою позицию перед лицом мира, из-за чего угодно, но не из-за чистейшего мотива, мы потерпим поражение. Давайте исследовать свои собственные души и рассматривать их, как мы никогда не делали этого раньше. Посмотрите, есть ли в нас есть истинное братство, которое мы проповедуем, и которое мы должны представлять. Вспомним эти знаменитые слова: "Будьте мудры, как змии, и кротки, как голуби". Давайте вспомним учение Мудрецов: смерть при исполнении нашего собственного долга предпочтительнее исполнению нами чужого долга, как бы хорошо мы ни исполняли последнего; чужой долг полон опасностей. Давайте будем в мире и для мира, а не только для войны».

Часть IV

Дорогие братья и сёстры, я думаю, что вы не сочтёте моё обращение к вам неуместным или назойливым. Я далёк от этого, и место, где жила мой старый друг и учитель (та, кто указала мне путь, который должен привести нас, если им следовать, к свету, миру и силе истины), очень дорого мне, я с радостью буду говорить с моими собратьями-сотрудниками, которые сейчас живут там, где она работала, и где её могучая душа покинула тело, которое она использовала для нашего блага. Это, безусловно, веский повод.

Обратитесь к письму Учителя в «Оккультном мире», и вы найдёте его слова о том, что Учителя являются альтруистами и заботятся только об этом. Так, самые старые Ч.Т.О., кто эгоистичен и не альтруистичен, никогда не привлекали внимания Учителей, никогда не делали ничего, по сути, для развития души, находящейся в их распоряжении, и ничего для человеческого рода. Не членство в ТО, или любом другом мистическом обществе приближает нас к Учителям, но только альтруистическая работа с чистой мотивацией.

Я знаю (и говорю это просто, так как будучи близки друг к другу, мы должны говорить просто), что некоторые из нас, возможно, все чего-то ждут, чем-то интересуются, чего-то хотят, и на что-то надеются, но что это? Можно выразить это по-разному: кто-то хочет отправиться к Учителям, не зная даже, будет ли это уместно; другой хочет знать, что это за смутная тоска внутри; третий говорит, что хорошо бы внутренние чувства были развиты и надеется, что Учитель разовьёт их, и так далее. Однако всё можно описать словами Учителя: "Вы хотите знать о нас, о наших методах работы, поэтому вы ищете в направлении оккультизма". Что ж, так правильно искать, и пробовать, и хотеть добраться до них, поскольку в противном случае мы никогда ни в каком веке не попадём туда, где находятся эти Существа. Но, как мудрые мыслители, мы должны действовать и думать мудро. Я знаю многих из вас, и то, что я говорю, должно помочь некоторым из вас, как это помогло мне.

Вы все находитесь на пути к Учителю, но в таком нынешнем состоянии со слабыми и наследственно больными телами, мы не могли бы прожить и час с Учителями, если бы мы вдруг перенеслись через пространство к ним. У некоторых из нас, тоже есть сомнения и темнота; сомнения, в основном, относительно самих себя. Их не надо вынашивать, поскольку это частично от низшего человека, стремящегося удержать вас среди заурядных людей этой расы. Когда вы поднялись над этим уровнем расы, враги человека всё время наносят удары, чтобы нагнать тучи сомнения и отчаяния. Вы должны знать, что все, вплоть до самых глухих, но постоянно трудящихся, неуклонно пробираются к перемене, и далее к другим изменениям, и все движутся к Учителям. Не допускайте уныния. Время нужно для любого роста или изменений в развитии. Пусть время в совершенстве делает своё дело, его не остановить.

Как можно его остановить? Я не знаю, сколько человек думало об этом, но то, что такие были – это факт. Когда серьёзный исследователь занят своим делом, его работа приближает его каждый день на один шаг [к цели], и так как это является продвижением, то безмолвие одиночества определённого рода будет окружать его в лесу собственной природы. Тогда он может прекратить всё, допустив отчаяние по разными причинам и поводам и этим отбросить себя туда, откуда начал. Такое решение не будет капризом, но скорее законом природы. Это закон ума, и враги человека пользуются им, чтобы погубить неосторожного ученика. Я никогда бы не позволил малейшему страху или отчаянию приблизиться ко мне, но если я не вижу дороги или цели из-за тумана, я бы просто сидел и ждал; я не позволил бы туману заставлять меня думать, что нет никакой дороги, и что я не должен там идти. Туманы часто рассеиваются.

Что же тогда является, в конце концов, панацеей или царским талисманом? Это Долг, самоотверженность. Постоянное следование долгу является высшей йогой, это лучше, чем мантры, позы и всё прочее. Если вы не можете сделать больше ничего, кроме выполнения долга, это приведёт

вас к цели. И, мои дорогие друзья, я могу поклясться, что Учителя наблюдают за всеми нами, и что наверняка, когда мы приходим к правильной точке и действительно заслуживаем этого, Они открываются нам. Я знаю, что во все времена Они помогают или стараются прийти на помощь настолько, насколько мы Им позволяем это сделать.

Ведь, Учителя стремятся (используя наше слово), чтобы как можно больше людей смогли бы достигнуть того состояния силы и любви, в котором пребывают они. Почему же тогда предполагать, что они не помогают? Поскольку они есть Атман и, следовательно, сам закон кармы, Они есть во всём в этой жизни и в любой фазе наших меняющихся дней и лет. Если вы возбудите вашу веру в этом направлении, вы приблизитесь к Ним за помощью, о которой вы догадаетесь.

Я шлю вам свою любовь и надежду, и лучшие пожелания, чтобы вы все нашли великий свет, который будет сиять вокруг вас каждый день. Он там.

Ваш брат,

Уильям К. Джадж

Часть V

«Теперь, что касается «Голоса Безмолвия» и циклов скорби (через которые проходит Архан, оставшийся помогать человечеству), их легко понять. Вы должны всегда помнить, при чтении таких вещей, что нужно использовать термины понятные читателю. Следовательно, говоря так, надо добавить, что есть такие циклы скорби (с нашей точки зрения), как в том случае, когда у меня нет никаких развлечений и ничего, кроме работы в ТО, что кажется большим наказанием для тех, кто любит удовольствия. Я же, наоборот, получаю удовольствие и обретаю покой в «самоотречении», как они это называют. Поэтому из этого следует, что тот, кто вступает на сокровенный путь, находит для себя покой и удовольствие в бесконечной работе в течение многих веков ради человечества. Но, конечно же, с его возросшим видением и знаниями, он всегда будет видеть страдания людей, причиняемые самим себе. Ошибка, совершаемая вами, заключается в том, что вы приписывает человеку, «приносящему жертву», те же мелкие качества и вожделения, как и у нас, в то время как более широкий размах

и сила души делают то, что мы называем жертвой и скорбью, по-видимому, чем-то совсем другим. Разве это не ясно? Если бы об этом говорилось иначе, чем говорит нам «Голос Безмолвия», тогда вы бы видели многих людей, приносящих обет, а затем нарушающих его; но тот, кто даёт обет, полностью осознавая страдания, связанные с ним, будет хранить его».

«Будьте истинными поклонниками Бога, а не друг друга. Любите друг друга за то, что один для другого является зеркалом Бога, или что Бог в каждом из вас».

«Есть долины, в которых находятся самые большие тени от прошлых жизней в других телах, и всё же интенсивность всеобщей любви и устремлений рассеет их в мгновение ока».

«Вопрос о сексе не самый трудный. Личные вопросы сложнее. Я имею в виду чисто личные, относящиеся ко «мне». Секс относится действительно лишь к низшему плану удовлетворения. Если природа может достать вас там, то ей не нужно испытывать ничего другого, и *наоборот*; если ей не удастся сделать это на уровне личности, то она может попытаться на другом уровне, но тогда с небольшим шансом на успех».

«Мы все делаем ошибки; и я тоже. Мы никогда не *были* кем-то, кроме бесконечного есть. То, кем мы являемся сейчас, определяет то, кем мы будем потом».

«Правильный вывод состоит в том, чтобы пропускать мимо ушей все разговоры и другие проблемы людей, и не совать в них нос. Никто не должен передавать информацию другому, поскольку это разжигает огонь; итак, мы должны всё игнорировать и просто работать, быть хорошими и добрыми и, с любовью апостола Павла наблюдать за всем. Погрузитесь в своё молчание, и предайте всё остальное в руки кармы, в которых все мы и находимся. «Карма позаботится о своих». Лучше не занимать ни чью сторону, поскольку это дело Учителя, и Он присмотрит за всеми, поступают ли они правильно, даже если, по их мнению, кто-то, кажется, так не поступает. Если мы не будем приглядываться к их ошибкам, то Учитель сможет убрать их все и поправить работу. Есть хорошая схема тихого пассивного сопротивления, или, вернее, сгибания под ветром, и она срабатывает при всех нападках. Укройтесь в своём сердце и держитесь там твёрдо.

Сопротивление без сопротивления. Это возможно, и этого нужно добиваться. Ещё раз, *au revoir*[1], независимо от того, что может произойти, даже сама неумолимая смерть. Землетрясение было здесь вчера; оно означает, что некоторые важные души пришли где-то в мир; но где?»

«Скорбь отсрочена (не Учителями, но законами природы) для тех, кто, начав путь с помощью Блаватской в какой-то мере пытаются принизить её и её работу, до сих пор ещё не осознанную и многими непонятую. Это вовсе не означает, что надо рабски следовать за простым человеком. Но изображать дело так, что она ни при чём, принижать её, придумывать тщетное объяснение, с помощью которого можно избавиться от того, что не понравилось в её словах, – всё это оскверняет идеал, чтобы плюнуть обратно в лицо учителей того, через которого были даны знания и появилась возможность, и чтобы осквернить реку, несущую вам сладкие воды. Она была одним из тех отважных слуг Всемирной Ложи, посланной на Запад, чтобы взяться за работу, хорошо зная о страданиях, злословии и оскорблениях той самой души (худших из всех оскорблений), которая, как мы были уверены с самого начала, принадлежала ей. "Тем, кто не может понять её, лучше бы не пытаться объяснять её; тем, кто не считают себя достаточно сильными для выполнения задачи, ясно изложенной ею с самого начала, лучше бы не приниматься за эту задачу вовсе". Она знала, и вам говорили раньше, что высокие и мудрые служители ложи оставались с Западом на многие века с целью оказания ему помощи в выполнении своей миссии и судьбы. Хорошо бы членам Теософского движения продолжить эту работу, не отклоняясь, без волнения, не пускаясь в крайности, не воображая, что истина есть вопрос либо долготы, либо широты; истина жизни души не в какой-то особой четверти компаса, она всюду, по всей окружности; и тех, кто ищет в одной четверти, не находит её… Двигайтесь вперёд и держите высоко на круговой траектории эволюции, теперь катящейся на Запад, свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, свет истинного Я, кто есть истинный Учитель любого человека; все остальные Учителя лишь служители этого истинного Учителя; в Нём едины все ложи… Организации, подобные человеческим, могут попадать в рытвины или колеи умственной или психической деятельности, из которых,

1 Au revoir (фр.) – до свидания. – Прим. пер.

однажды попав, трудно выбраться. Во избежание этих рытвин или колеи в теософском движении, его хранители предусмотрели время от времени необходимые встряски, способствующие сплочённости и силе, такие как дуб обретает после ударов бури, так чтобы любые рытвины ума или мыслей заполнились».

Часть VI

«Полагайтесь всегда внутри себя на своё Высшее Я, это даёт силы, так как Высшее Я использует того, кого хочет. Упорно добивайтесь этого и понемногу *новые идеалы* и мыслеформы вытеснят из вас старые. Это вечный процесс».

«Оккультизм не требует окончания колледжа. Один из лучших оккультистов, насколько мне известно, никогда не учился в колледже. Но если человек добавляет хорошее образование к интуиции и высоким устремлениям, он, естественно, лучше того, кто этого не делает. У меня есть привычка сверяться со словарями и размышлять о значении и взаимосвязи слов. Делайте то же самое. Это хорошо.

Вы не можете развить третий глаз. Это слишком сложно, и пока вам не станет понятно намного больше из философии, это бесполезно, а бесполезная жертва является преступлением глупости. Но вот совет, даваемый многими адептами: каждый день и как можно чаще, ложитесь ли вы спать или просыпаетесь, размышляйте, размышляйте, размышляйте о той истине, что вы не это тело, мозг или астральный человек, но что вы есть ТО, а ТО является Высшей Душой. В результате такой практики вы постепенно убьёте ложное скрывающееся внутри представление о том, что ложное является истинным, а истинное ложным. В результате настойчивости, представляя свои дневные мысли каждый вечер на суд вашего Высшего Я, вы, в конце концов, обретёте свет».

«…Е.П.Б. тогда сказала, что, только падая и падая, мы учимся, и мы не можем надеяться сразу же быть великими, мудрыми и абсолютно сильными. Она и Учителя, стоящие за ней, ожидают этого [обучения] от всех нас; ни она, ни они никогда не хотели, чтобы кто-то из нас работал вслепую, но только хотели, чтобы мы работали сплочённо».

«В ответ на ваши вопросы:

(1) Одежда и астральная форма,

Ответ. – Вы неверны в своём предположении, что одежда не имеет астральной формы. Всё в природе имеет своего двойника на других планах, нельзя считать основанием тот факт, что ничего не видно в материи или пространстве. Одежду видно так же, как человека, потому что она существует на астральном плане, как и он. Кроме того, причиной того, что людей видят на астральном плане в одежде разного покроя и цвета, являются мысли и желания человека, который в эту одежду себя облекает. Следовательно, человека можно видеть в астральном свете в костюме совершенно не похожим на тот, который на нём, потому что его мысли и желания относились к другому костюму, более удобному, подходящему или с другими качествами.

(2) Что могут истинные и ревностные теософы сделать против чёрного века или кали-юги?

Ответ. – Ничего *против*, но многое *в* нём; поскольку следует помнить, что сам факт, что он железный или век основания, открывает такие возможности, как никакой другой. И он в четыре раза короче самого длинного из всех веков, и поэтому жизнь и деятельность в нём интенсивнее в четыре раза. Отсюда, скорость, с которой всё свершается в нём. Очень незначительная причина приводит к гигантским последствиям. Обычно небольшое устремление ко благу теперь приносит большие и более длительные результаты, чем в любое другое время. И точно так же злой умысел имеет большую энергию для совершения зла. Эти огромные силы заметно увеличиваются в конце определённых циклов кали-юги. Настоящий цикл, который заканчивается 17 ноября 1897 г. – 18 февраля 1898 г., является одним из наиболее важных из всех, которые когда-либо были. Теософам в настоящее время предоставляются возможности для постоянного получения результатов к собственному благу и благу мира в целом, чего они никогда не могли бы иметь, если такие возможности были разрознены».

«Если вы будете полагаться на ту истину, что ваша внутренняя сущность является частью великого Духа, вы будете в состоянии преодолеть то, что вас раздражает, а если вы добавите к этому надлежащий уход за телом, вы обретёте силу в каждой составляющей вашего строения. Не считайте что-то неудачей, но считайте любую кажущуюся неудачу после того, как вы приложили реальные усилия, успехом, так как истинное

испытание является испытанием усилий и мотивов, а не результатов. Если вы будете размышлять над этой мыслью в стихах Бхагавад Гиты, то вы обретёте силу от этой мысли».

«Что касается вопроса о распаде астрального тела и периоде времени до физической смерти, когда его ещё видно. Мой ответ не подразумевал определение в годах, за исключением того, что я указал период в два года, как длительность до смерти физического тела. Есть, возможно, редкие случаи, когда за пять лет до физической смерти, ясновидящий видел распад астрального начала. Под этим подразумевается, что независимо от периода времени, если человек умирает естественным образом (в том числе и по болезни), распад, дезинтеграция или разрушение астрального тела могут восприниматься ясновидящими. Поэтому года не имеют значения. К этому не относится насильственная смерть, потому что астральное тело в таких случаях заранее не распадается. А способ видеть такую смерть заранее совсем другой. Смерть от старости (которая является естественным завершением цикла) относится к ответу на вопрос о смерти от болезней, что можно было бы назвать болезнью неспособности бороться с обычным разделением сил сцепления».

Часть VII

«Учителя писали, что мы все связаны друг с другом в одном живом целом. Следовательно, мысли и действия одного действуют на всех.

Опыт показывает, что это правда (как говорят Учителя), и что любой искренний член Общества в любом городе может помочь ТО и принести пользу своим землякам. Для этого не нужны глубокие знания, но только преданность человечеству, вера в Учителей, в Высшее Я, понимание фундаментальных истин теософии и лишь небольшие искренние усилия открыть эти фундаментальные истины людям, которые остро нуждаются в них. Такие усилия должны быть непрерывными. Никакое тщеславное стремление проповедовать или доказывать феномены не будут иметь никакой ценности, так как однажды Учителя написали, что один феномен требует ещё и ещё других феноменов.

То, что людям нужно, так это практическое решение насущных проблем, и такое решение у вас есть в теософии.

Разве вы не стремитесь дать им её всё больше и больше, чтобы спасти ----- из того болота, в котором оно находится?

Я хотел бы прямо обратить ваше внимание на брата -----. Между ним и вами нет должной симпатии и терпимости, но ради работы должно быть иначе. Вы можете сказать, что это его вина. Это не совсем так, потому что вы также, вероятно, немного виноваты, если не в этой жизни, то в одной из прошлых. Можете ли вы отрицать, что в течение длительного периода он поддерживал отделение? Если бы он этого не делал, оно бы умерло, даже если вы были также необходимым посредником.

Испытывал ли кто-нибудь из вас недобрые или мстительные чувства к нему? Если да, то разве вы не должны сразу же изгнать их из ваших сердец? Я клянусь вам своей жизнью, что если вас что-то волнует или что-то не удаётся, то это из-за реакции на такие или подобные мысли о нём или других людях. Прогоните их всех из ваших сердец, и проявите к нему такое радушие и братство, чтобы он силой вашей живой доброты был бы вовлечён полностью в единство и сотрудничество с вами.

Обсуждение или доказательства с целью, чтобы показать, что вы правы, а он нет, не приносят никакой пользы. Никто из нас не бывает всегда прав, всегда в нас есть то, что может обидеть другого. Обсуждение должно проводиться лишь с той целью, чтобы выяснить, как представить миру в вашем районе один простой, решительный и единый фронт.

Что касается выражения «видение звуков», то вы понимаете его, конечно, в рамках формулировки. Оно говорит о том факте, что вибрации, которые в одном случае вызвали звук, теперь могут вызвать образ, и это они делают ещё на астральном плане».

«Мне очень жаль слышать, что вы проходите через то, о чём вы говорите. Тем не менее, вы знали, что так должно быть, ведь каждый учится, и цель жизни состоит в том, чтобы учиться. Она вся состоит из обучения. Так что, хотя это трудно, хорошо бы принять это, как вы говорите.

Вы знаете, что такое, сопротивляться без сопротивления?

Это означает, среди прочего, что не разумно тратить слишком много сил и «стойкости». Если кто-то борется, он втягивается в водоворот событий и мыслей, вместо того, чтобы опереться на огромный океан Я, которое никогда не волнуется. Теперь вы понимаете, что такое облокотиться и наблюдать за

приливами и отливами жизни, катящими к нашим ногам и снова уносящими прочь многое из того, что не так легко потерять или приятно принимать. Тем не менее, всё это принадлежит к Жизни или Высшему Я. Мудрый человек не имеет личной собственности».

«В ответ на ваш вопрос: Ни обычный закон, ни Ложа не вмешиваются, чтобы нейтрализовать последствия напряжения физической энергии ученика, вызванные неоправданной нагрузкой вследствие отсутствия должного порядка, за исключением некоторых случаев. Поэтому теософ обязан следить за правильной организацией и корректировкой распорядка дня в отношении часов для сна, работы и отдыха, так как он не имеет права так жить, чтобы подорвать здоровье, и таким образом лишить дело, ради которого он трудится, полезного и необходимого инструмента.

Энергии вашего друга пришли в беспорядок и несколько исчерпались вследствие отсутствия порядка в отношении отдыха и восстановлении здоровья, так как работа была напряжённой, а нужного отдыха, будь то сон или бодрствование, не было. Это вызывает возбуждение, которое вызовет (или вызывает) разную реакцию во всей системе или в отдельных органах. Это вызывает также психическое возбуждение, которое является причиной других нарушений. Ему, как и всем остальным, следует принять меры для обеспечения порядка в отношении отдыха, чтобы лучше исполнять свою работу, и чтобы настоящее возбуждение стихло во всей системе. Не разумно засиживаться допоздна, кроме благих целей, а также засиживаться с другими людьми допоздна, когда из этого ничего хорошего или нужного не следует. Помимо других причин, эта причина является наиболее веской.

Возбуждение есть жар; если жар добавить к жару, то получим ещё больший жар. Для создания равновесия надо использовать холод. Это относится к данному случаю, и для установления порядка в отношении отдыха надо применить холод. Во-вторых, разные возбуждающие и «неправильные» действия или мысли других людей являются жаром; прохлады можно добиться путём освобождения от них ума, *перестав обращаться к ним в словах*, иначе возникший жар сохранится. Излишне ссылаться на причины такого поведения и приводить примеры тем, кто сам может найти и применить их.

Поскольку нет никакой спешки, то легко лишить ум тревоги и раздражения, возникающей из-за спешки. Опять же, сравнивать собственную работу с работой другого или считать свои методы работы лучше, чем у других, неправильно, это также вызывает жар, о котором говорилось выше».

«Я знаю, что его отсутствие является потерей для вас, но я думаю, что если вы будете рассматривать все вещи и события, как существующие в высшем Я и ТО в них, делая себя частью целого, вы увидите, что нет никакой реальной причины для печали или страха. Постарайтесь осознать это и, таким образом, обрести уверенность и даже радость».

«Истинно, с каждым днём влияние моей философии более очевидно для меня, как вашей для вас, и так со всеми нами. Я вижу это сам, не говоря уже о том, что я слышал об этом от других. Какой мир и какая жизнь! Тем не менее, мы рождены в одиночестве и должны умереть в одиночестве, за исключением того, что в Вечном Пространстве все едины, а Единая Реальность никогда не умирает.

Если амбиции медленно ползут всё выше и выше, они уничтожат всё, так как фундамент может быть слабым. В конце концов, Учитель победит, так что давайте глубоко вздохнём и будем крепко держаться там, где мы есть. И давайте не будем никогда спешить. Вечность всё время с нами. Я не могу сказать вам, как моё сердце обращено ко всем вам. Вы знаете это, и одного слова будет достаточно: Доверие. Так говорила Е.П.Б. Разве она не знала? Кто более великий, чем наша опытная и бдительная «старая леди»? Ах, будь она здесь, что бы это было за побоище! Интересно, во всяком случае, как он, или она, или оно смотрит на дело? Улыбаясь, я полагаю, наблюдая за всей нашей борьбой. Опять же, в бурю и при ясном солнце, в жару и холод, вблизи или издалека, среди друзей или врагов, – всё то же в Единой Работе».

«Мне очень жаль слышать, что ваше здоровье не в порядке. В ответ на ваш вопрос: нельзя ожидать здорового тела, потому что наша раса повсеместно не здорова. Это карма. Конечно, правильная умственная и нравственная позиция, *в конце концов*, дадут здоровое тело, но процесс может включать болезни, что часто бывает. Следовательно, болезнь может быть благословением на двух планах: (1) духовным и нравственным через открытие природы, и (2) на физическом плане как сброс на этот план внутренней болезни внутреннего существа».

Часть VII

«Дорогой -----,

Вы правильно сделали, что послали мне это письмо. Конечно, мне жаль слышать от вас в подобном роде, но я рад, что вы написали. Позвольте мне сказать вам кое-что – не знаю поверите ли? С вами не всё обстоит так плохо, как вы думаете, и это ваше письмо, безусловно, указывает на это. Разве вы не видите это сами с точки зрения обычной житейской мудрости? Ваше письмо говорит о следующем: ум или низшая природа давно, но не в обычном смысле, как бы, образно говоря, кружится в узком кругу, как бы мёртвом, оставаясь живым посредством собственного движения. Находящаяся над ним человеческая душа не торопится, но ждёт своего часа, чтобы нанести удар. И я говорю вам, что я знаю, что она ударит.

Что же касается сознания личности, то вы потеряли всякое желание развиваться, служить, жить внутренней жизнью, – что с этим делать? Разве вы не предполагаете, что другим людям уже приходилось проходить через всё это и даже худшее; возможно через абсолютное отвращение ко всему, что связано с теософией? Разве вы не знаете, что требуется качество некой силы, чтобы опуститься очень глубоко и что сам факт наличия этой силы погружения может означать, что тот же человек в своё время может подняться до соответствующе великих высот? Это не высший путь, но это один из путей, по которому многие идут. Высший путь – это тот, который претерпевает лишь небольшие отклонения, но немногие достаточно сильны, чтобы идти с никогда не прекращающимся напряжением. Только время и многие века служения могут дать людям такую силу. Но как бы то ни было, есть этот другой путь. Идите по нему смело.

У вас есть -----, в котором из всех адов, как вы думаете, вы находитесь? Постарайтесь выяснить, и взглянуть на соответствующее небо. Оно очень близко. И я не смею пытаться вводить вас туда искусственно, поскольку это было бы бесполезно и не долговечно, даже если бы я преуспел в этом. Я пишу о фактах и считаю, что где-то глубоко в вашей природе вам это также хорошо известно как и мне.

Итак, что нужно сделать: должны ли вы уйти из ЭШТ или что-то другое? На мой взгляд, вы должны сознательно назначить себе испытательный срок на год. Напишите мне в конце этого годичного срока (и в течение его, как только у вас появится желание, что будет не очень часто) о вашем

состоянии, и если вы почувствуете, что не склонны продолжать и оставаться в нём, я помогу вам всем, чем смогу. Но вы должны сделать это сами, несмотря на отсутствие желания. Вы можете.

Примите решение, что в какой-то части вашей природы есть то, что хочет быть полезным для мира. Поймите умом, что мир не слишком благополучен и, вероятно, хочет, чтобы ему протянули руку помощи. Мысленно осознайте, что вы должны постараться работать ради него рано или поздно. Признайтесь самому себе, что другую часть вашей природы (и, если возможно поймите, что это низшая часть), не волнуют ни в малейшей степени, ни мир, ни его будущее, и что такую заботу и интерес нужно взращивать. На это, конечно, потребуется время; всё зависит от взращивания. Начните постепенно. Твердите постоянно себе, что вы собираетесь работать, и будете это делать. Держитесь этого всё время. Не ставьте каких-либо ограничений во времени, но займите такую позицию, что вы действуете в этом направлении. Начните выполнять любую работу по десять минут в день, хотя бы изучение адресов на конвертах или что-нибудь в этом роде, но намеренно и с определённой целью. Дайте себе отдохнуть три или четыре дня, но делайте это осознанно. Затем вернитесь к вашей десятиминутной работе. В конце шести или семи недель вы будете знать, что добавить к этой практике; но продвигайтесь медленно, ничего не делайте в спешке, будьте осознанным.

Не пытайтесь чувствовать себя более дружественным к тому или иному человеку, активно более дружественным. Должен сказать об этом. Такие вещи по большей части возникают произвольно и в своё время так и случится. Но не удивляйтесь, когда вы почувствуете, что *любое* сострадание умерло в вас в некотором роде. Это тоже старая история. Всё в порядке, потому что это ненадолго. Слишком не тревожьтесь о результатах вышеупомянутой практики. Ничего не ищите; не волнуйтесь ни о чём, если вы делаете всё, что велит вам долг. И, наконец, не забывайте, дорогой мой, что умершие возвращаются к жизни, и что самую холодную в мире вещь можно сделать горячей посредством нежного трения. Так что я желаю вам удачи и хотел бы сделать больше для вас. И я сделаю, что смогу».

Беседы об оккультизме (1894-1895)[1]

Оккультные учения[2]

Исследователь. – Что такое оккультизм?

Мудрец. – Это – та ветвь знания, которая представляет вселенную в форме яйца. Известная науке клетка является малой копией яйца вселенной. Законы, которые управляют целым, управляют и каждой его частью. Поскольку человек является малой копией вселенной, то есть микрокосмом, он подчиняется тем же законам, которые правят и макрокосмом. Поэтому оккультизм учит, что во вселенной и человеке есть скрытые законы и силы. Эти силы действуют во внешнем мире и только отчасти известны современному человеку, который не признаёт никакой невидимой подлинной природы, которая является моделью видимого.

Исследователь. – Что говорит оккультизм в отношении человека в общих чертах?

Мудрец. – Он говорит, что человек является высшим продуктом эволюции и, следовательно, имеет в себе центры или фокусы, соответствующие всем центрам силы или энергии во вселенной. Поэтому у него столько центров или очагов силы, могущества и знания, сколько их существует в огромном мире вокруг и внутри нас.

---

1 Серия статей, опубликованных в журнале «Путь» в двух циклах статей: в 1888 году (СПУКД 1:441-480) и 1894-5 годах. Эти статьи, написанные в форме диалога, являются пересказом того, что У. К. Джадж услышал от Е. П. Блаватской, находясь возле неё во время её многочисленных диалогов с разными людьми. Вполне вероятно, что среди вопросов есть как его собственные, так и вопросы других собеседников.

Первое издание «Бесед» на русском языке было сделано издательством «Новый Акрополь» (1994), затем издательством «Сфера» (1999) в переводе Ю. А. Хатунцева, опубликованном в серии трудов Е. П. Блаватской «Белый лотос» (1994-2002). В этом издании приводится третий вариант перевода, сделанный О. А. Фёдоровой.

2 «Путь», октябрь 1894 (Occult Teachings, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдоровой.

Исследователь. – Включаете ли вы в эту категорию также обыкновенных людей или только избранных?

Мудрец. – Я включаю всех людей от самого низкого до самого высокого уровня, как тех, кого мы знаем, так и тех, кто выше нас, о существовании которых мы только догадываемся. Хотя мы привыкли ограничивать термин «человек» этой землёй, это неправильно, нельзя ограничивать подобное существование этим планом или земным шаром, поскольку на других планетах есть существа, такие же, как и у нас, по своей внутренне присущей силе, природе и способностям.

Исследователь. – Пожалуйста, объясните немного более конкретно, что вы подразумеваете под нашими центрами или фокусами.

Мудрец. – Электричество – это самая мощная энергия, которая не совсем известна современной науке, но очень широко используется. Нервная, физическая и ментальная системы человека, действующие сообща, способны производить точно ту же самую энергию, но более превосходным и тонким способом, и в таком же количестве, как производит самая мощная динамо-машина, так что с помощью этой энергии можно уничтожать, преобразовывать, перемещать или иным образом изменять любой объект или состояние. Это есть «вриль», описанный Бульвером Литтоном в его «Грядущей расе».

Природа демонстрирует нам способность притягивать в одно место с фиксированными пределами любое количество материала, чтобы произвести самый микроскопический или самый крупный природный объект. Из воздуха она берёт то, что уже там есть, и, сжимая всё это до формы дерева или животного, делает видимым для наших физических глаз. Это является способностью природы конденсировать материю в так называемых идеальных пределах, то есть в пределах идеальной формы. Человек обладает той же самой способностью и может (если он знает эти законы и надлежащие центры силы в себе) делать то же самое, что делает природа. Таким образом, он может делать видимым или материальным то, что раньше было идеальным и невидимым, заполняя идеальную форму

материей, конденсированной из воздуха. В данном случае единственное отличие от природы состоит в том, что человек делает быстро то, что она осуществляет весьма медленно.

Среди природных феноменов в наше время нет примеров телепатии, которые были бы полезны для нас. Однако среди птиц и зверей телепатия проявляется инстинктивно. Но телепатия, как её теперь называют, – это передача мысли или идеи от одного человеческого ума другому. Это – естественная способность, и если её хорошо понять, то человек может использовать её для передачи любой идеи или мысли уму другого человека, независимо от того, насколько далеко он находится, а также независимо от препятствий. Из естественных явлений мы можем сравнить это с вибрацией струны, которая может заставить все другие струны одинаковой длины вибрировать одинаково. Это есть ветвь оккультизма, частично известная современному исследователю. Но телепатия – также одна из самых полезных и одна из величайших способностей, которыми мы обладаем. Чтобы сделать её полезной, необходимо достичь сочетания многих вещей. В то время как в повседневной жизни она используется на среднем уровне (поскольку люди каждый момент телепатически общаются друг с другом), совершённое владение ею, то есть независимо от препятствий и расстояний, является верхом оккультного искусства. И всё же телепатия когда-нибудь станет доступной даже обычному миру.

Исследователь. – Есть ли у природы какая-то цель, которой человек тоже должен держаться?

Мудрец. – Природа всегда трудится, чтобы превратить неорганическое, или безжизненное, или не разумное и бессознательное в органическое, разумное и сознательное; и это должно быть целью человека тоже. Природа во время своих великих подвижек, как нам кажется, вызывает разрушения, но это происходит только в целях нового строительства. Минералы растворяются, превращаясь в землю, элементы соединяются, чтобы вызывать изменения, но прогресс эволюции постоянно движется вперёд. Природа не является разрушительной ни для всего сущего, ни для времени, она –

созидательна. Человек должен быть таким же. И будучи нравственно независимым, он должен трудиться для достижения этой цели, а не для того, чтобы просто получать удовольствие, и не для расточительства в любом из отделов природы.

Исследователь. – Является ли оккультизм истинным учением или ложным, эгоистичным или бескорыстным, или частично одним и частично другим?

Мудрец. – Оккультизм бесцветен, и только когда он используется человеком для той или иной цели, он хорош или плох. Плохой оккультизм или тот, что используется в эгоистичных целях, не является ложным, поскольку он такой же, как и оккультизм в благих целях. Природа у него двусторонняя, негативная и позитивная, хорошая и плохая, светлая и тёмная, горячая и холодная, дух и материя. Чёрный маг столь же могущественен в феноменах, как и белый, но в конечном счёте всё в природе направлено на уничтожение чёрного мага и спасение белого. И вы должны понимать, что как притворный человек, так и правдивый, могут быть оккультистами. Слова христианского учителя Иисуса дают нам критерий рассудительности: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» Оккультизм – это общий, всеобъемлющий термин, а термины, несущие отличительные черты – белый и чёрный; одни и те же силы используются при одинаковых законах, так как в этой вселенной нет специальных законов для какой-либо особой группы работников, связанных с тайнами природы. Но путь неправедных и нечестивых, на первый взгляд кажущийся лёгким, труден в самом конце, потому что чёрные работники ни с кем не дружат, они все ополчаются друг на друга, как только этого требуют их интересы, а это может случиться в любое время. Говорят, что окончательное уничтожение души личности ждёт тех, кто имеет дело с пагубной стороной Покоев природы.

Исследователь. – Где искать помощь, необходимую для правильной жизни, правильного обучения?

Мудрец. – Внутри вас есть свет, который светит каждому, кто приходит сюда. Свет Высшего Я и свет махатмы не отличаются друг от друга. Если вы не найдёте своё Я, как вы сможете понять природу?

Способность познавать[1]

Исследователь. – Какие последствия можно ожидать от развития способности видеть в астральном свете прежде посвящения?

Мудрец. – Видение в астральном свете осуществляется не через манас, а через чувства, и, следовательно, связано исключительно с чувственным восприятием, перемещённым на план, отличный от этого, но более иллюзорный. Конечный воспринимающий или судья восприятия находится в манасе, истинном я; и, следовательно, окончательное решение может быть омрачено астральным восприятием, если человек не настолько обучен или посвящён, чтобы понимать разницу и быть способным отличить истину ото лжи. Ещё одним последствием является склонность сосредотачиваться на этом тонком чувственном восприятии, что, в конце концов, приводит на некоторое время к атрофии манаса. Это усугубляет путаницу, и надолго или навсегда задерживает любое возможное посвящение. Кроме того, такое видение относится к разряду феноменов и усиливает путаницу истинного я, которое только начинает понимать эту жизнь; при попытке проникнуть на астральный план создаётся дополнительный беспорядок из-за большего количества феноменов другого плана и смешивания феноменов обоих видов. Я должно найти опору, а не метаться туда-сюда. Постоянный возврат к образам и мыслям в астральном свете, а также проделки элементалов, неизвестных нам как таковые, и видимые только через следствия, ещё больше усугубляют путаницу. Подводя итог, можно сказать, что главная опасность, из которой вытекают или следуют все остальные, заключается в путанице,

1 «Путь», ноябрь 1894 (The Power To Know, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

создаваемой в истинном я преждевременным знакомством с неизвестными ему вещами.

Исследователь. – Как узнать, когда человек получает истинную оккультную информацию от Атмана внутри себя?

Мудрец. – Нужно развивать интуицию, и к этому вопросу подходить с истинно философской точки зрения, потому что, если данный вопрос противоречит истинным общим правилам, то он неверен. Об этом можно узнать в результате глубокого и всестороннего анализа, с помощью которого мы понимаем, что исходит только от эгоизма, а что нет; если это исходит от эгоизма, то это не от истинного духа и не соответствует истине. Способность распознавать приходит не из книг и не от одной только философии, а главным образом от действенной практики альтруизма в делах, словах и мыслях, поскольку эта практика очищает покровы души и позволяет свету сиять в земном разуме. Поскольку в состоянии бодрствования земной разум является приёмником всего чувственного, он должен быть очищен от чувственного восприятия, и самый верный способ сделать это – соединить философию с высшей внешней и внутренней добродетелью.

Исследователь. – Расскажите мне, пожалуйста, как правильно развивать интуицию.

Мудрец. – Во-первых, упражняясь в ней, а во-вторых, не используя её в сугубо личных целях. Упражняться – означает, что развитие интуиции должно сопровождаться методом проб и ошибок до тех пор, пока в результате упорных попыток её применить, она не войдёт в свою силу. Это не означает, что мы можем поступать неправильно и не обращать внимания на следствия, но после того, как наше сознание обретёт правильную основу, следуя золотому правилу, мы можем дать интуиции полную свободу, тем самым укрепляя её. Неизбежно поначалу мы будем совершать ошибки, но вскоре, если мы будем серьёзно трудиться, интуиция станет яснее, и мы не будем ошибаться. Мы должны также изучать сочинения тех людей, кто в прошлом прошёл этот путь и смог понять, что является истинным, а что нет. Они говорят, что Атман является

единственной реальностью. Земному уму необходимо дать более широкие представления о жизни посредством изучения доктрины о перевоплощении, поскольку это создаёт безграничную область потенциальных возможностей. Мы должны не только быть бескорыстными, но и выполнять все те обязанности, которые возложила на нас карма, и тогда интуиция укажет путь долга и истинный путь жизни.

Исследователь. – Есть ли в Америке или Европе адепты?

Мудрец. – Да, есть и всегда были. Но они пока стараются не привлекать к себе внимания публики.

Истинным адептам предстоит проделать огромную работу во многих жизненно важных сферах и подготовить людей определённого рода, которым предстоит выполнить будущую работу. Хотя их влияние обширно, о них даже не подозревают, и именно так они хотят трудиться в настоящее время. Есть также такие адепты, кто работают с людьми определённого рода из некоторых племён аборигенов в Америке, поскольку среди них есть несколько эго, которые должны будут выполнять ещё большую работу в другом воплощении, и должны готовиться сейчас. Ничто не ускользает от этих адептов. В Европе точно так же, любая сфера деятельности обуславливается конкретным временем и местом.

Исследователь. – Что означает пятиконечная звезда?

Мудрец. – Это – символ человека, который не является адептом, но находится в данный момент на плане животной природы в отношении своего мышления и внутреннего развития. Отсюда, этот символ нашего человечества. Перевёрнутый символ означает или символизирует смерть. В таком виде он также означает другую или тёмную сторону. В то же время это есть крест, наделённый силой разума, то есть человек.

Исследователь. – Существует ли символ в виде четырёхконечной звезды?

Мудрец. – Да. Это – символ царства, стоящего ниже человека, он относится к животным. Истинный ясновидящий может видеть как пяти-, так и четырёхконечную звезду. Они создаются пересечениями линий или потоков астрального света, исходящих от человека или просто существа. Четырёхконечная звезда означает, что существо не обладает пока развитым манасом.

Исследователь. – Обладает ли образ пятиконечной звезды какой-либо силой сам по себе?

Мудрец. – Да, но весьма небольшой. Как вы знаете, его используют самые разные люди для торговых брендов и тому подобного, а также в целях разных структур, но никакого результата это не даёт. К этому символу, на самом деле, нужно приложить силу мысли, чтобы иметь какое-то воздействие или ценность. В таком случае он вбирает в себя всю силу мысли того человека, которому он может принадлежать.

Исследователь. – Почему некоторые авторы так часто упоминают меч, когда пишут о практическом оккультизме?

Мудрец. – Многие из этих авторов просто повторяют прочитанное ранее. Но есть причина, по которой, так же как и на войне, меч больше подходит для уничтожения, чем дубина. Астральный свет соответствует воде. Если вы попытаетесь нанести удар дубинкой по воде или под водой, то обнаружите, что практический результат невелик, но острый нож будет резать под водой почти так же хорошо, как и вне неё. Трение меньше. Таким образом, в астральном свете меч, используемый на этом плане, имеет больше силы, чем дубина, и по этой причине элементала легче повредить мечом, чем дубиной или камнем. Но всё это относится к вещам, которые не имеют подлинной ценности для настоящего исследователя, и этим занимаются только те, кто занимается тёмной магией, или те, кто по глупости не совсем знают, что они делают. Несомненно, что тот, кто берёт в руки меч или дубину, сам, в конце концов, и пострадает от них. Урок, который следует извлечь, состоит в том, что мы должны искать истинное я, которое знает всё об оккультизме и истине, а также имеет в самом себе

заградительный щит от любых опасностей. Именно истинное я древние мудрецы искали и находили, к чему и мы должны стремиться.

Дисциплина ума[1]

Исследователь. – Какой должен быть склад ума, которого человек должен добиваться, чтобы понять оккультную сторону природы?

Мудрец. – Необходимо достичь такого склада ума, который позволит взглянуть на реалии вещей. Ум должен освободиться от простых формальностей и условностей жизни, и хотя внешне может казаться, что человек следует им, он должен быть твёрдо убеждён в том, что является копией вселенной и имеет в себе частицу Высшего Существа. В той степени, в которой он это осознает, в той же степени он будет ясно воспринимать истину. Осознание этого неизбежно приводит к выводу, что все другие люди и существа соединены с нами, и это устраняет эгоизм, который является результатом обособленности. Когда истина Единства понята, тогда различия, обусловленные сравнениями, подобными тем, что приводил фарисей, а именно, что кто-то лучше своего ближнего, исчезают, делая мысли более чистыми и независимыми для принятия решений.

Исследователь. – Что бы вы назвали главным врагом ума в деле познавания истины?

Мудрец. – Основным врагом вторичной природы является то, что некогда называли фантазией; то есть повторное появление мыслей и образов из воспоминаний или памяти. Память – великая сила, но ум сам по себе не является памятью. Ум беспокоен по своей природе, блуждает и требует управления. Его блуждание необходимо, иначе возникнет застой. Но им нужно управлять и сосредотачивать на каком-то объекте или идее. Так, когда мы постоянно видим что-то новое или слышим какие-то новости, естественное беспокойство ума

1 «Путь», декабрь 1894 (Mental Discipline, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

становится заметным, если мы начинаем сосредотачивать его. Тогда в памяти возникают различные образы и мысли, связанные со многими объектами, вещами, предметами, обязанностями, людьми, обстоятельствами и делами. После этого ум сразу же пытается отвлечься, и мы обнаруживаем, что теряем мысль. Отсюда следует, что хранение множества бесполезных и наверняка повторяющихся мыслей является препятствием для приобретения истины. И именно это препятствие характерно для нашего нынешнего стиля жизни.

Исследователь. – Не могли бы вы упомянуть о некоторых значениях солнца для нас и для природы с точки зрения оккультизма?

Мудрец. – Таких значений много и все они важны. Но я хочу обратить ваше внимание, прежде всего, на наиболее важные и масштабные значения. Солнце является центром нашей Солнечной системы. Жизненные энергии этой системы приходят к ней через солнце, которое является фокусом или отражателем того места в пространстве, где находится подлинный центр. И через этот фокус приходит не только жизнь, но и многое другое, духовное по своей сути. Следовательно, на солнце нужно смотреть не только глазами, но и обращаться в мыслях. Оно является для мира тем, чем Высшее Я является для человека. Солнце есть духовный центр мира с его шестью планетами-спутниками, как Высшее Я является центром шести принципов человека. Таким образом, оно сообщает этим шести принципам человека множество духовных квинтэссенций и сил. По этой причине человек должен размышлять о солнце в этом смысле, а не ограничиваться тем, чтобы просто на него смотреть. Поскольку солнце действует материально через свет, тепло и гравитацию, оно будет существовать само по себе, но человек как независимый агент должен думать о солнце с целью извлечь какую-то пользу, которую можно получить только через его добровольное мышление.

Исследователь. – Не могли бы вы упомянуть какое-нибудь второстепенное значение?

Мудрец. – Так, мы сидим на солнце, чтобы согреться и вызвать какие-то химические реакции. Но если в то же время при этом мы думаем о нём как о солнце над головой, а также о его возможной сущностной природе, мы тем самым извлекаем из него часть той энергии, которую в противном случае нельзя извлечь. Это также можно делать и в пасмурный день, когда облака затягивают небо, и таким образом получить некоторую пользу. Прирождённые мистики, учёные и невежественные, жившие в разных местах открывали такую возможность и часто практиковали. Но это зависит, как вы видите, от состояния ума.

Исследователь. – Действительно ли что-то происходит, когда ум посылает мысль в поисках ещё большего света?

Мудрец. – Это действительно так. Нить, или стрела, или стремительный поток вылетает из мозга в поисках знаний. Он движется во всех направлениях и затрагивает все остальные умы, которых может достичь, чтобы получить по возможности какую-либо информацию. Это, так сказать, производится телепатически. В этой области нет ни патентов на истинное знание философии, ни авторских прав. Личные права на личную жизнь полностью соблюдаются, за исключением потенциальных чёрных магов, которые могут присвоить чью-либо собственность. Но общепринятая истина принадлежит всем, и когда невидимый посланник одного ума достигает или касается реального ума другого, этот другой ум отдаёт ему то, что он может знать достоверно об общих предметах. Таким образом, стрела или поток, выпущенный из мозга, летит, пока не получит мысль или зародыш мысли от другого ума и не превратит её в свою собственную. Но наша современная конкурентная система и эгоистичное стремление к завоеваниям и славе постоянно возводят стену вокруг человеческого разума во вред всем.

Исследователь. – Вы имеете в виду, что описываемое вами действие является естественным, обычным и универсальным, или выполняется только теми, кто знает, как им осознанно управлять?

Мудрец. – Оно универсально и не зависит от того, знает ли человек о том, что происходит или нет. Очень немногие способны замечать это действие в себе, но это не имеет никакого значения. Это происходит постоянно. Например, когда вы садитесь, чтобы серьёзно поразмышлять о философском или нравственном предмете, ваш ум «улетает», затрагивая другие умы, и из них черпает разные мысли. Если вы недостаточно уравновешены и психически не очищены, у вас часто возникают неправильные мысли. Такова ваша карма и карма человечества. Но если вы достаточно серьёзны и пытаетесь основываться на правильной философии, ваш разум естественным образом отвергнет неправильные представления. В этом вы можете усмотреть, как создаются и продолжают функционировать системы мышления, даже если они глупы, неправильны или пагубны.

Исследователь. – Какой должен быть склад ума и устремления, чтобы служить в этом надёжной защитой, поскольку это может помочь уму в этих поисках отвергнуть заблуждения и не дать им «залететь» в мозг?

Мудрец. – Бескорыстие, альтруизм в теории и на практике, желание исполнять волю Высшего Я, являющегося «Небесным Отцом», преданность человеческому роду. В этом поможет самодисциплина, правильное мышление и хорошее образование.

Исследователь. – Разве необразованный человек находится в худшей позиции?

Мудрец. – Не обязательно. Очень образованные люди настолько погружены в одну систему, что отвергают почти все мысли, не соответствующие предвзятым представлениям. Искренний невежественный человек часто способен получать истину, но не может её выразить. Невежественные массы обычно хранят в своих умах общие естественные истины, но ограничены в их словесном выражении. И большинство лучших научных открытий состоялось в таком подсознательном телепатическом обмене мыслями. В действительности, новые идеи часто приходят в учёный мозг от

какого-то неизвестного и так называемого невежественного человека, и тогда научный исследователь делается известным благодаря его способности и возможности правильно выразить мысли.

Исследователь. – Сказывается ли это каким-то образом на работе адептов всех светлых лож?

Мудрец. – Да. Они обладают истиной во всей полноте, но в то же время способны защитить истину от пытливых умов тех, кто ещё не готов использовать её должным образом. Но часто они, считая, что время поспело для учёного, касаются его ума, погружённого в размышление, образом, который тот ищет. Тогда в мыслях у него возникает «проблеск», о чём многие учёные свидетельствовали. Он выдаёт этот образ миру, становится знаменитым, а мир становится мудрее. Этим постоянно занимаются адепты, но время от времени они излагают истины природы даже более широко, чем в случае с Е.П.Б. Поначалу эта информация не всеми принимается, поскольку личную выгоду и славу не достичь признанием полезности сочинений другой личности, но, так как это делается с определённой целью (для использования данной информации в последующем столетии), то в своё время она принесёт плоды.

Исследователь. – Каким образом адепты знают, что происходит в мире мысли, например, на Западе?

Мудрец. – Им нужно только добровольно и сознательно соединить свои мысли с мыслями ведущих мыслителей этого времени, чтобы сразу же обнаружить то, что было разработано и до сих пор разрабатывается в их мыслях, и пересмотреть всё это. Этим они постоянно занимаются, и также постоянно провоцируют на дальнейшие разработки или изменения, выбрасывая указания на мыслительный план, чтобы ищущие и восприимчивые умы могли пользоваться ими.

Правила в оккультизме[1]

Исследователь. – Есть ли правила, обязательные для всех, в белой магии или хорошем оккультизме? Я имею в виду правила, похожие на десять заповедей христиан или общепризнанные человеческие законы, охраняющие жизнь, свободу и собственность.

Мудрец. – Такие правила существуют, причём весьма строгого характера, нарушение которых никогда не забывается, за исключением искупления. Эти правила не придуманы каким-то умом, а вытекают из законов природы, разума и души. Следовательно, их невозможно аннулировать. Человек может нарушать их, и, как кажется, избегать последствий всю свою жизнь или больше, чем одну жизнь; но само их нарушение сразу приводит в движение другие причины, которые начинают создавать следствия, безошибочно настигающие в конце концов нарушителя. Карма здесь действует так же, как и в других местах, и становится Немезидой, которая, хотя иногда и медленно действует, но является самой судьбой по своей неотвратимости.

Исследователь. – Значит это не относится к тому, о чём мы иногда читаем в художественных сочинениях мистических авторов или писателей, когда какой-то оккультист нарушает правило, а другой адепт или посредник начинает действовать, как детектив или полицейский, и привлекает виновного к ответственности в суде или трибунале, не так ли?

Мудрец. – Нет, такого преследования не существует. Напротив, все собратья-адепты или исследователи весьма охотно помогают нарушителю, но не в том, чтобы избежать наказания, а в том, чтобы искренне попытаться привести в движение противодействующие причины на благо всем. Потому что грех одного отзывается на всей человеческой семье. Однако если виновный не желает совершать благие дела в качестве компенсации, его просто оставляют один на один с законами природы, которые фактически являются законами его

1 «Путь», январь 1895 (Rules in Occultism, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

собственной внутренней жизни, которых никак нельзя избежать. В романе Литтона «Занони» вы, вероятно, обратите внимание на сурового Учителя Меджнура, который пытается помочь Занони даже в то время, когда последний медленно, но всё больше запутывается в им же сплетённой сети, что заканчивается его гибелью. Меджнур знал этот закон, как и Занони. Последний страдал из-за некоторой прежней ошибки, которую он должен был отработать; первый же, если бы он был слишком суров и недоброжелателен, сам бы позже испытал соответствующее несчастье из-за такой же ошибки. Но между тем он должен был помочь своему другу, как и все те, кто действительно верят в братство.

Исследователь. – Какое из этих правил каким-либо образом соответствует заповеди «Не кради»?

Мудрец. – То, которое давным-давно было высказано этим же древним мудрецом следующими словами: «Не желай ни чьего богатства». Это выражение лучше, чем «не кради», потому что нельзя украсть, если не пожелаешь. Если вы крадёте из-за голода, вас можно простить, но вы желали пищи с какой-то целью, точно так же, как другой желает её просто ради того, чтобы иметь. Под богатством других подразумевается вся их собственность, а не только одни деньги. Это могут быть их идеи, их личные мысли, их умственные силы, способности, таланты, их психические силы, то есть всё, чем обладает человек, в действительности, на всех планах. В то время как люди в этом мире готовы отдать всё это, никто другой не должен желать этого.

Поэтому вы не имеете права входить в сознание другого человека, который не дал на это своего разрешения, и отнимать у него то, что вам не принадлежит. Вы становитесь грабителем на мыслительном и психическом плане, если нарушаете это правило. Вам запрещено брать что-либо ради личной выгоды, наживы, каких-либо преимуществ или использования. Но вы можете взять то, что необходимо для общего блага, если вы достаточно продвинуты и достаточно добродетельны, чтобы вывести из этого элемент личности. Это правило, как вы видите, отсекало бы всех тех, кто хорошо известен любому

внимательному наблюдателю, и кто хочет обрести психические силы для себя и для личного пользования. Если бы такие люди обладали способностями внутреннего зрения и слуха, которых им не хватает, никакая сила не могла бы помешать им, совершать кражи на невидимых планах, когда им встретилась бы ничем не защищённая природа. И поскольку большинство из нас очень далеки от совершенства, и мы, на самом деле, должны ещё трудиться на протяжении многих жизней, Учителя Мудрости не помогают нашей ущербной природе обретать то оружие, которое порезало бы нам руки. Поскольку закон действует неумолимо, совершённые нарушения будут исправлены через много лет. Но Чёрная Ложа жаждет, чтобы любой бедный, слабый или грешный смертный получил такую силу, поскольку это увеличило бы число жертв, в которых они так нуждаются.

Исследователь. – Есть ли какое-либо правило, соответствующее заповеди «Не лжесвидетельствуй»?

Мудрец. – Да; такое правило требует, чтобы вы никогда не внедряли в мозг другого человека ложную или неверную мысль. Поскольку мы можем проецировать свои мысли на ум другого человека, мы не должны ни на кого отбрасывать ложные мысли. Такая мысль предстаёт перед человеком, и он, возможно, побеждённый её силой, слышит эту мысль как эхо, и это есть лжесвидетель, ложно говорящий внутри, сбивающий с толку и смущающий внутреннего наблюдателя, следящего за мыслями.

Исследователь. – Как можно предотвратить естественное действие ума, когда картины частной жизни других людей встают перед ним?

Мудрец. – Это трудно для большинства людей. Поэтому основная масса людей вообще не обладает такой способностью; такая способность удерживается от человечества как можно дольше. Но когда обученная душа осматривает царство своей души, она способна направлять своё зрение, и когда она встречает встающий перед ней образ того, чего она не должна делать добровольно, она отворачивает своё лицо.

Предупреждение приходит со всеми такими образами, которым нужно подчиняться. Это правило или частичная информация применяются довольно часто, поскольку есть много прирождённых ясновидящих, которые знают об этом очень хорошо, хотя многие из них не считают, что другие также обладают такими же знаниями.

Исследователь. – Что вы подразумеваете под предупреждением, которое приходит вместе с образом?

Мудрец. – В этом царстве малейшая мысль становится голосом или образом. Любая мысль создаёт образ. У каждого человека есть свои личные мысли и желания. Вокруг них он также создаёт изображение своего желания для личного пользования, и оно-то для ясновидящего становится голосом или образом предупреждения, говорящим, что лучше это оставить. У одних этот образ может принять форму человека, который говорит не приближаться, у других это будет голос, а у третьих – просто уверенность сокровенности темы. Все эти разновидности зависят от психологических особенностей ясновидящего.

Исследователь. – Каких мыслей или знаний эти правила не касаются?

Мудрец. – Общих и философских, религиозных и нравственных. То есть здесь не существует закона об авторском праве или патенте, который является чисто человеческим изобретением и относится к системе конкуренции. Когда человек действительно обдумывает какой-то философский вопрос, он не является его собственностью согласно законам природы; он принадлежит всем; и в этом царстве человек не имеет никакого права на славу, прибыль или личное его использование. Поэтому провидец может брать сколько ему угодно, но не может заявлять права на личное пользование. Точно так же обстоит дело и с другими в целом полезными вопросами. Они для всех. Если какой-нибудь Спенсер придумывает огромное количество мудрых вещей, полезных для всех людей, провидец может взять их все. Фактически лишь немногие мыслители обладают оригинальным мышлением.

Мыслители гордятся своим оригинальным мышлением, но, на самом деле, их пытливые умы быстро странствуют по всему миру разума и берут у медленно движущихся умов то, что хорошо и верно. Затем они делают эти мысли своими, иногда приобретая славу, иногда деньги, и в этот век, требуя признать всё их собственностью, чтобы получать с этого прибыль.

О тёмных сущностях[1]

Исследователь. – Раньше вы говорили о сущностях, которые заполняют пространство вокруг нас. Все ли они лишены сознания или как-то иначе?

Мудрец. – Не все они лишены сознания. Во-первых, существуют огромные массы элементалов, которые движутся как нервные токи при каждом движении человека, животного или природных стихий. Далее идут классы тех, кто обладают особой собственной силой и сознанием, и их нелегко достичь любому человеку. Затем идут тени умерших, будь то просто плавающие оболочки, или оживлённые элементалы, или тени, наделённые «братьями тени» возбуждающими и необычайными действиями, и, наконец, сами «братья тени», лишённые физических тел, за исключением редких случаев. Это – злобные души, которые долго живут в этом мире и действуют в соответствии со своей природой, ни на что другое, кроме зла, не способной, пока они окончательно не будут уничтожены, это – потерянные души камалоки в отличие от «оживлённых трупов», лишённых души, которые живут и движутся среди людей. Эти чёрные сущности и есть дугпа или чёрные маги.

Исследователь. – Имеют ли они какое-либо отношение к ударам, стукам, плохому воздействию, распаду слабого материала, сопровождающемуся более или менее отчётливым шумом?

1 «Путь», февраль 1895 (On Dark Entities, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Мудрец. – Конечно, имеют, но не всегда. Но там, где они, действительно, видны в момент, предшествующий такому явлению, они являются посредниками.

Исследователь. – Тогда я должен предположить, что, если это произойдёт со мной, то я являюсь притягивающим их человеком, несчастным каналом, через который они прошли?

Мудрец. – Нет, здесь вы совершенно не правы. Вы не являетесь таким каналом в этом случае. На самом деле, вы являетесь нечто совсем противоположным и той самой причиной временной неудачи этой тёмной сущности. Вы ошибочно принимаете внешний вид, внешнюю манипуляцию сил за сами силы. Если бы вы были их каналом, их посредником, причиной их появления и, следовательно, обеспечением их присутствия, не было бы никакого шума или взрыва. Тогда они бы действовали в вас и через вас, причиняя боль другим, тихо и коварно. Они приближаются к вашей сфере и пытаются войти. Сила вашего характера, вашего устремления, всей вашей жизни отбрасывает их, и они, подобно дождевым тучам, должны разряжаться. Чем они сильнее, тем громче будет их отступающее проявление. На какое-то время они уничтожены или, скорее, выведены с поля боя и, подобно военному кораблю, должны вернуться на верфи для ремонта. В этом случае это означает накоплении сил для новой атаки там же или где-либо ещё.

Исследователь. – Таким образом, если случаются такие громкие взрывы, когда штукатурка осыпается со стен и т. п., и виден астральный образ такой злобной сущности, следует ли из этого, что человек, возле которого всё это произошло (если установлена его связь с этим событием, так как он был один в комнате), на самом деле, благодаря внутренней силе, противостоящей злобному существу, стал причиной его взрыва или временного поражения?

Мудрец. – Да, совершенно верно. Человек не является причиной появления этой сущности или её другом, но фактически является хранителем тех, кто в противном случае был бы коварно атакован этой сущностью. Неосведомлённые

исследователи, вероятно, будут утверждать по-другому, но это связано с отсутствием правильных знаний. Я кратко опишу вам реальный случай. Спокойно сидя с закрытыми глазами, я увидел приближавшегося ко мне по астральному потоку одного из этих злобных существ похожего на человека. Его руки с когтями потянулись ко мне; на лице было дьявольское выражение. Исполненный сил, он быстро двигался вверх. Но когда я взглянул на него, моя уверенность в себе и защита вокруг меня подействовали на него, как сильный удар, и он, как казалось, взорвался изнутри, сотрясся, развалился на части, а затем исчез. Как только начался распад, громкий шум явился результатом внезапного разряда астрального электричества, вызвавшего цепную реакцию, которая немедленно передавалась всем предметам, находившимся в комнате, пока, достигнув пика напряжения, не окончилась сильным хлопком. Это есть простое явление грома, сопровождающее электрические разряды в тучах, после которого наступает тишина.

Исследователь. – Можно ли отнести это объяснение к любому реальному феномену, скажем, к постукиванию во время спиритических сеансов?

Мудрец. – Не ко всем случаям. Это относится ко многим феноменам, но особенно с участием сознательных сущностей, о которых я говорил. Очень часто небольшие стуки или постукивание, которые все слышат, производятся в соответствии с упомянутым законом, но без присутствия такого существа. Они являются завершающей стадией рассеивания накопленной энергии. Это не всегда свидетельствует о присутствии посторонней и сознательной сущности. Но поскольку эти постукивания являются завершающей стадией, то есть громом от одного астрального облака к другому, они представляют собой рассеяние накопленной энергии. Этим различием вы не должны смущаться.

Исследователь. – Имеет ли отношение цвет к этому вопросу?

Мудрец. – Да, но только сейчас мы не будем касаться вопроса цвета, лишь упомянем, что злобные существа, о которых идёт речь, часто рядятся в приятные цвета, но не способны скрыть черноту, которая свойственна их природе.

Введение к книге «Изложение принципов современной теософии»[1]

Предмет теософии настолько обширен, а инструменты языка настолько неадекватны, что любое популярное изложение её учений не может дать обычному читателю, для которого оно написано, полный и удовлетворительный ответ. Это происходит не потому, что автор не может выразить свои мысли, но вследствие новизны предмета для нынешнего ума. Такая странность окутывает предмет не присущей ему тайной, неопределённостью и отдалённостью, которые вторгаются даже в использование обычных слов. Поскольку теософия открывает новую обширную перспективу для странствования мыслей, и раскрывает схему космической и человеческой эволюции, включая мельчайшие детали, почти всё время приходится использовать язык англосаксов в двойном смысле. Но перед теми, кто читает эту книгу, открывается новый и более широкий простор через такое использование слов.

Книга не предлагает никакой новой схемы религии или науки; не предъявляются никакие претензии на оригинальное открытие и даже на новую классификацию. Это просто новая попытка вновь рассказать о том, что до сих пор хранило бессмертное Братство – старшие братья «великого сироты-человечества», о системе, дающей ключ к любой религии, в которой похоронена истина о нашей природе и судьбе. И, будучи молодым слугой этого великого отряда Безмолвных Работников, автор шёл только по следам других людей, которые, как и он, хотели бы, чтобы западные народы

1 (An introduction to «An Outline of Principles of Modern Theosophy»). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Клод Фолс Райт, попросил мистера Джаджа написать данное введение к своей книге, которая была издана в Бостоне в 1894 году.

познавали себя и в какой-то степени план той маленькой части космоса, в которой этот маленький глобус вращается вокруг солнца.

Итак, какими бы ни были недостатки этой книги, многими или немногими, автор и я рады её появлению, поскольку мы твёрдо верим, что она является всего лишь ещё одним повторением того же призыва к нашим собратьям, который мы помогали озвучивать ранее в предыдущих жизнях на этом бедном глобусе, наименее значимым из семи глобусов. Поскольку если через эту книгу всего лишь три бессмертных странника обратятся к свету великих братьев, они будут ещё тремя странниками, приобретёнными для Армии Будущего.

Надежда автора этой работы, которую разделяют многие другие искренние члены Теософского общества, принадлежит будущему и братству, которое включает в себя множество живых людей, хотя и невидимых для обычного человека, но являющихся могущественными и достаточно мудрыми, чтобы повлиять на развитие человечества. Они являются старшими братьями великого Человеческого Братства. Они не ждут аплодисментов от людей или оправданий своей политики. Многие люди не верят, что такие существа бывают вообще, но есть такие члены Теософского общества, в том числе автор и я, которые твёрдо убеждены в том, что высшие примеры человеческого развития можно найти не только в научных школах, искусстве, медицине, литературе или в умении управлять государством, но, на самом деле, в Невидимом Братстве, и мы дерзаем дождаться видимого появления в более высокой и лучшей цивилизации некоторых из этих славных адептов. Мы приближаемся к осуществлению этой цели. Внешние материалистические пророки цивилизации, основанной на эгоизме, смеются над такой теорией, но мы, будучи твёрдо убеждёнными в прогрессе, совершающемся изнутри повторяющимися воплощениями бессмертного эго, должны готовиться к новому Дню. Эта книга служит в качестве такой подготовки.

Уильям К. Джадж
Нью-Йорк, июнь 1892 г.

Общее в христианстве и теософии[1]

Легко доказать, что Теософское общество не выступает против христианства ни в догматическом и ни в чистом виде. Наш устав запрещает это, как и вторая задача Общества. Законы нашей организации говорят, что не должно быть никакого крестового похода против какой-либо религии, молча исключая, конечно, деградировавшие и жестокие религии, существующие сейчас в мире; вторая задача предусматривает полное и независимое исследование всех религий без предвзятости и без ненависти или сектантства. Наша история, предлагает посмотреть на отделения Общества во всём мире, состоящие из христиан и опровергает обвинение в том, что Общество, как таковое, противостоит христианству. Достаточно одного примера хорошо известной шотландской Ложи, в чьих Протоколах № IX говорится: «Теософы, являющиеся христианами (а таковые составляют большинство шотландской ложи)… Поэтому истинные христиане, которые знают, что такое теософия, должны быть теософами…» Если члены нашего Общества говорят по-другому, то только из-за невежества или небрежного мышления, (так как) и по этой же причине мы должны выступать против всех других религий, имеющих обрядовость, как имеет её христианство. Вообще говоря, Общество не имеет и не может иметь ничего против христианства, хотя может привести к отказу от некоторых искусственных учений этой церкви.

Но это не больше того, чем всегда занимались ветви христианства, и это не представляет большей опасности для официального христианства, чем новые формы критики, прокравшиеся в церковь.

Не может быть, чтобы теософия в целом выступала против христианства, поскольку теософия есть и должна быть единой истиной, лежащей в основе всех религий, когда-либо существовавших среди людей. Спокойное и серьёзное рассмотрение всех религий мира показывает, что в отношении

1 Доклад был прочитан на заседании Арийского ТО в Нью-Йорке 9 января 1894 г. (Things Common to Christianity and Theosophy). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

нравственности, законов, космогонии и космологии все священные писания мира, как и христианские, одинаковы во многих отношениях. Отличительной особенностью христианской религии является то, что она отстаивает свою исключительность и нетерпимость к остальным вероучениям.

Если взять слова и пример Иисуса как основателя христианства, то становится сразу видно, что нет вообще никаких противоречий между этой формой религии и теософией. Действительно, существует абсолютное согласие. Новые нравственные законы не были предложены теософией, да и не могли бы быть представлены, так как нравственные законы всегда одни и те же. В проповедях и притчах Будда и другие великие учителя всех времён говорили о нравственности. Законы нельзя изменить, даже если они являются совершенными для простых смертных, и по ним очень трудно жить, а иногда и невозможно в повседневной жизни. То, что этим, данным Иисусом, правилам поведения, по общему признанию, трудно следовать, явствует поведение христианских государств по отношению друг к другу и заявления их высоких прелатов о том, что религия Иисуса не может быть основанием ни для установления дипломатических отношений, ни для государственной власти. Отсюда следует, что богословы находят спасение в утверждении, что, хотя другие древние религии имели нравственные заповеди подобные заповедям Иисуса, христианская религия является единственной, в которой основатель утверждал, что он был не только учителем от Бога, но в то же время самим Богом; то есть, что до Иисуса многие учили добру, но Бог не счёл нужным до времени Иисуса воплотиться среди людей. Естественно такое заявление способствует распространению нетерпимости в связи с исключительным характером претензии. Но изучение индуизма показывает, что Рама был также воплощённым Богом среди людей, хотя это учение не вызывало такую нетерпимость среди верующих. Итак, верно, что не всегда следствием такого убеждения была агрессивная и исключительная нетерпимость.

Убеждения и учения христианства не всегда основаны на словах Иисуса, но его учение во всём согласуется с теософией.

Существует, конечно, огромная разница между заповедью Иисуса быть нищим, не иметь ни посоха, ни денег, и самим фактом владения церковью огромными суммами денег и огромным имуществом, а также высокими зарплатами прелатов[1], и их восседанием среди земных властителей на престолах, участием их в войне и взиманием налогов Папой и другими религиозными руководителями. Сбор десятины под угрозой закона и лишения свободы на примере протестантских священнослужителей вовсе не согласуется со словами Иисуса. Некоторые ошибочные представления, ранее опубликованные и касающиеся планет, кругов и человека изменились, что их едва можно признать за одно и то же. Это всё равно, что существовала бы сегодня христианская секта под названием «Ранние христиане».

Каждый человек во все времена имеет право возражать против богословских интерпретаций, если они не правы, или если они искажают оригинальное учение или вводят новые понятия. В связи с этим есть критика теософии и критика теософов. Но мыслители мира не являются членами этого Общества, и не склонные к теософии делают то же самое. Хаксли, Тиндаль, Дарвин и многие другие считали, что одной силой истины и фактов можно противостоять богословским взглядам. Галилей сказал, что Земля круглая и что она вращается, но богословы, думая, что такое верование может уничтожить власть церкви и нарушить библейские догмы, заставили его отречься ради свободы и жизни. Если бы старые взгляды теологии были в силе до сих пор, то не было бы триумфа науки, и мы всё ещё думали бы, что Земля плоская и квадратная, а Солнце вращается вокруг неё.

Теософское исследование раскрывает перед учеником тот факт, что во все времена были великие учителя религии, и что все они имели два учения. Одно для всех людей было просто и понятно; оно было о нравственности, об этой и следующей

1 Прелат (от лат. praelatus – поставленный выше) – исторический термин, применявшийся к кардиналам, архиепископам, епископам, генералам и провинциалам монашеских орденов, аббатам и другим лицам; также духовный сановник в католической церкви, имеющий придворную должность при папской курии. – Прим. ред.

жизни, о бессмертии и любви; оно всегда давало «Золотое Правило». Таким учителем был Будда, и не может быть никаких споров из-за того, что он умер за несколько столетий до рождения Иисуса. Он назвал свою религию религией любви. Другие делали то же самое. Иисус пришёл и учил нравственности и любви, за исключением пророчества о том, что он пришёл принести меч и разделение, как написано в Евангелии. Существует также случай, который указывает на большую разницу между ним и Буддой – это свадьба, где он пил вино, а также сотворил его для других. Что касается вина, то Будда всегда учил строго воздерживаться от всех пьянящих напитков. Второе учение было тайным или эзотерическим, им Иисус также пользовался. Мы видим, что его ученики спрашивали его, почему он всегда говорит притчами с людьми, и он отвечал, что ученикам дано знать тайны или более неясные вопросы религии.[1] То же самое было и у ранних святых. У Будды также было тайное учение для некоторых учеников. Он даже разделял своих последователей на классы: одному давая самые простые правила, а другому трудные. Таким образом, он использовал древнюю практику учения в двух группах, и это было следствием его воспитания.

В двенадцать лет Иисус пришёл в храм и спорил с учёными раввинами о законах. Таким образом, он, вероятно, знал закон и, что спрашивать о законе. Это был закон Моисея, полный самых сложных и заумных вещей, который не всегда можно было понять из простых слов книги. Еврейские книги – это огромный кладезь шифра, и это следует иметь в виду всем ученикам. Это должно быть известно христианам, однако они не знают, так как предпочитают не вдаваться в тайны евреев. Но Иисус знал их. На это указывает его замечание, что «ни йота и ни черта из закона не прейдут». Большинство людей считают это выражение просто риторикой, но это не так. Йота и черта являются буквами и составляют часть шифра каббалы или скрытого смысла закона. Это огромная система была изобретена до Иисуса. Каждая буква является числом, и, таким

1 «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бывает в притчах» (Марк 4:11). – Прим. ред.

образом, каждое слово, согласно известному правилу, можно заменить другим словом или числом. Так, имя предполагаемого исторического повествования при использовании шифра становится числом некоторого цикла или события, или знаком Зодиака, или чего-то ещё, значительно отличающегося от простых букв. Таким образом, имя Адам [אדם] состоит из трёх согласных: А, Д и М. По шифру соответственно: «Адам, Давид и Мессия». Евреи также считали, что Адам за свой первый грех должен был перевоплотиться в Давида и позже придти как Мессия. Обращаясь к Откровению мы находим следы той же системы в замечаниях о числе зверя и человека. Каббала или скрытый закон имеет первостепенное значение, и, так как христианская религия является древнееврейской, её нельзя изучить и понять должным образом без помощи данного тайного учения. Каббала не умерла и известна, и есть много трактатов, написанных о ней на разных языках. Используя её, мы найдём в Ветхом Завете и в писаниях об Иисусе полное и исключительное сходство с теософией.

Проверьте, например, теософские учения о существовании тайны эзотерической доктрины, и утверждение о неспособности человека постичь Бога. Это индусское учение о недостижимости Парабрахмана. В книге «Исход» есть история, которая для непосвящённых абсурдна. Бог говорит Моисею, что он не может видеть Его. В «Исходе» 33:23 Бог говорит Моисею, что он может видеть Его только сзади[1]. По правилам каббалы всё ясно, но если читать буквально, то получается ерунда. В книге Исход 3:14 Бог говорит, что его зовут Э(х)ейе́ Аше́р Э(х)ейе́ – «Я есмь, что Я есмь» (אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה в английской транслитерации AHYH ASHR AHYH), что нужно перевести в численное значение, так как каждая буква является также числом. Таким образом, Э (А א) это 1, Х (Н ה) это 5, ЕЙ (Y י) это 10 и Х (Н ה) это 5. Так как два слова одинаковые, то они составляют 42. Второе слово: А (А א) = 1, Ш (SH ש) = 300, Р (R ר) = 200, что в сумме составляет 501, что в сумме с 42 даёт 543, как числовое значение «Я есмь, что Я есмь». Имя Моисей по той же системе равняется 345 или 543 наоборот, с помощью чего каббала показывает, что Бог имел в виду, что Моисей мог познать Бога

1 Дословно «моё заднее». – Прим. пер.

по Нему заднему, то есть через самого Моисея. Для некоторых это может показаться фантастическим, но, так как на этом методе основываются древние книги, его надо знать, чтобы понять неясное и удалить из христианских книг устойчивый абсурд, а иногда и несправедливость, а также жестокость при буквальном прочтении. Таким образом, вместо того, чтобы сделать смешным Божье Существо, приписывая ему такое замечание, что Моисей мог только «видеть его сзади» мы понимаем под этими словами глубокий философский смысл, соответствующий теософии. Парабрахман непознаваем, и человек является небольшой копией Бога, через которого в каком-то смысле, или в обратном порядке, мы можем видеть Бога.

В целях рассмотрения надо для сравнения поставить христианство на одну сторону, а на другую, как представляющие всё тело теософии, другие религии мира и посмотреть, что является общим между ними. Во-первых, мы видим, что христианство, будучи моложе, заимствовало своё учение из других религий. Сейчас слишком просвещённый век, чтобы сказать, как это сделала церковь, когда аббат Хук вернулся из Тибета с рассказом о буддизме, что, либо дьявол, либо злые люди изобрели древние религии с тем, чтобы запутать и сбить христианина. Очевидно, что независимо от того, как это получилось, христианство является смесью арийского и еврейского учений. Не могло быть иначе, так как Иисус был евреем, и его лучшие ученики и другие люди, пришедшие потом, такие как Павел, были из того же народа и той же веры. Ранние Отцы Церкви, жившие в восточных землях, получили знания, которые могли найти неподалёку.

Далее очень небольшое исследование раскрывает тот факт, что христианская церковь заимствовала и обряды. Взятые из всех народов и религий, ни один из обрядов не принадлежит тому веку или Западному полушарию. У индусов много сложных обрядов, а также и у буддистов. Чётки, которые долго считались католиками их изобретением, существовали в Японии в течение бесчисленных лет, и задолго до Западной цивилизации у брахманов были свои чётки. Католик видит, как священник звонит в колокол в определённой части мессы, и

индус знает, что когда молится Богу, он должен также звонить в колокольчик, который есть в каждом доме, а также в храме. Это то, о чём говорил Иисус. Он сказал, что молитва должна совершаться в тайне, то есть, где её никто не услышит; индус звонит в маленький колокольчик, так что даже если чьи-нибудь уши рядом, они не услышат ни слова, а только звук колокольчика. У христианина есть изображения девы с младенцем; то же самое можно найти в египетских папирусах и в Индии в форме высеченных статуй, сделанных до того, как появились христиане. В самом деле, все обряды и предписания христианских церквей можно найти во многих других религиях, с которыми в данный момент мы проводим поверхностное сравнение.

Обратившись теперь к учению, мы находим снова полное соответствие догматической стороны христианства с этими древними религиями. Спасению по вере учили и другие священники. Это древнее индуистское учение, но с той лишь разницей, что индус призван верить в Бога как в средство, цель и объект веры. Христианин добавляет веру в Сына Божьего. Форма японского буддизма, называемая Амитабха, говорит, что можно спастись по вере в Амиту Будду, и что даже если кто-то помолится Амите трижды, будет спасён в соответствии с клятвой, данной учителем. Брахманы всегда учили о бессмертии души. Вся их система религии и космогонии основывается на идее о душе и духовной природе вселенной. Иисус и апостол Павел учили единству духовных существ (или людей) когда говорили, что небеса и Дух Божий в нас, и учение о единстве является одним из самых древних и наиболее важных в индуизме. Возможность достичь совершенства с помощью сочетания религии и науки так, что человек становится богоподобным (или учение адептов и махатм, данное в теософии) является общим учением в буддизме и индуизме, и оно не противоречит учению Иисуса. Он сказал своим ученикам, что они могли бы делать даже более великие дела (или «чудеса») чем он. Для того чтобы делать их, надо иметь большие знания и силу. Учение предполагает совершенствование человечества и разрушает теорию

первородного греха; это не противоречит учению Иисуса, но находится в полном согласии. Он сказал своим последователям быть совершенными, как Отец Небесный. Они не могут выполнить эту заповедь, если у человека нет достаточно сил для такого высокого состояния. Ту же заповедь можно найти в древней арийской системе. Следовательно, куда бы мы не обратили свой взор: только лишь на обрядовые догмы, либо на законы нравственности – мы везде найдём полное согласие между теософией и истинным христианством.

Но теперь, выбрав основные учения, выдвинутые членами Теософского общества по праву независимого исследования и свободы слова, что мы обнаруживаем? Нечто новое только для сознания западного человека, недоученного в своей собственной религии, но ничего необычного для христианства. Этими учениями могут быть такие, как перевоплощение или перерождение снова и снова с целью дисциплины и укрепления, как вознаграждение или наказание, а также для развития характера. Следующее учение – это карма или точная справедливость и компенсация за все мысли и поступки. Эти два учения являются частью христианства, и их можно найти в Библии.

Перевоплощение считается некоторыми христианскими служителями очень важным для христианской религии. Доктор Эдвард Бичер сказал, что понимает его необходимость, и преподобный Уильям Алджер высказал такую же точку зрения. Если христианин настаивает на вере в Иисуса, который пришёл только восемнадцать веков назад после того, как прошли тысячелетия, и люди умирали миллионами без веры, то будет несправедливо, чтобы они были осуждены за неспособность поверить в учение, о котором люди никогда не слышали. Следовательно, христианин вполне может сказать, что по закону перевоплощения, который был оставлен в силе Иисусом, все те, кто никогда не слышал об Иисусе, возродятся после его прихода с тем, чтобы принять план спасения.

В Евангелии мы находим, что Иисус ссылается на это учение, как на хорошо знакомое. Оно было затронуто учениками как возможная причина наказания слепотой от

рождения человека того времени. Иисус не отклонил это учение, как он сделал бы, если бы по своей мудрости, как Сын Божий, считал его вредным. И в другое время он утверждал, что Иоанн Креститель был перевоплощением древнего пророка Ильи. Этого нельзя убрать из книг, и это учение так же прочно закрепилось в христианстве, как и другие, хотя сейчас находится в немилости. В своей статье профессор Ландсберг показывает, что Ориген, один из самых великих христианских отцов, учил о предсуществовании души. Эта теория, естественно, предполагает перевоплощение на этой Земле, потому что более естественно предположить странствия души здесь, пока не будет получено всё, что жизнь может дать, а не то, что душа должна странствовать среди других планет или просто спустится сюда, чтобы быть поднятой на небо или быть низверженной в ад.

Следующее великое учение – это учение о карме. Это учение о спасении через дела, в отличие от веры без дел. Это одно из главных учений Иисуса. Говоря «по делам узнаете их», он имел в виду, что вера без дел мертва. Буквальное значение *кармы* – «действие», и индусы относят это не только к действиям природы и великих законов природы в связи с вознаграждением и наказанием человека, но и ко всем различным делам человека. Апостол Иаков настаивает на учении о делах. Он говорит, что истинное благочестие – это утишать сирот и вдов и хранить себя неосквернённым от мира. Матфей говорит, что мы будем судиться по делам, словам и мыслям. Это соответствует учению о карме. Иисус заповедовал воздерживаться от осуждений и слова, что мы сами судьи себе, являются простым подтверждением кармы, как и остальная часть стиха о том, что какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. Апостол Павел, вслед за этим, отчётливо утверждает учение: «Братия, не обманывайтесь; Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнёт». Слово «что» включает в себя каждое действие и мысль, и не допускает никакого спасения от последствий какого-либо действия. Более чёткого изложения закона кармы применительно к повседневной жизни вряд ли можно придумать. Опять же, обращаясь к Откровению,

последним словам в христианской книге, во многих местах мы читаем, что «Страшный суд» будет по делам, иными словами, по карме людей. В нём ясно говорится в видении, а также в обращении к церквям, что суд не предшествует делам.

Поэтому мы должны сделать вывод, что учение Иисуса находится в полном согласии с главными учениями теософии. Справедливо предположить, что даже самая сложная из теософских теорий не противоречит ему. Наше обсуждение должно было привести нас к выводу, что учение о карме и практике добрых дел являются тем, что объединяет учение Иисуса с теософией. Только так, придёт долгожданный день, когда претворится в жизнь великий идеал всеобщего братства, создающий единую основу, на которой могут стоять все религии и на которой любая страна может работать на благо и совершенство человеческой семьи.

Завершение цикла[1]

В ноябрьском номере г-н Синнетт упомянул о «завершающемся цикле», и члены Общества справедливо были предупреждены не быть настолько смешными (хотя это моё слово), чтобы думать, что после 1897 года «какой-то таинственный гаситель сойдёт на нас».

Кто сказал, что 1897 год явится завершением цикла, в котором что-то произойдёт? Это была Е. П. Блаватская. Нет ни малейшего сомнения в том, что она так сказала, а также, что она в полной мере объяснила это нескольким лицам. Несомненно также то, что она сказала, как это уже давно говорилось с 1875 года, что 1897 год будет свидетелем закрытия дверей. Каких дверей? Дверей куда? Что было или что должно закончиться? Должно ли закрыться ТО и все его книги?

Нет ничего проще, чем слова Е. П. Блаватской, сказанные по прямому указанию Учителей, они означают, что в течение последних двадцати пяти лет каждого века усиленно работает Ложа и её представители на Западе, а спустя двадцать пять лет

1 *«Ирландский теософ»*, январь 1895 (The Closing Cycle, *Irish Theosophist*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

их помощь в прямой или открытой форме прекращается. Те, кто верят ей, поверят этому заявлению, а те, кто думают, что они знают об этом больше, чем она, будут мыслить сообразно своей фантазии.

Она объяснила (это ясно тем, кто научен – а таких много – теми же Учителями), что если бы продолжалась открытая помощь, то реакция была бы похожа на несварение желудка. Нужно время для усвоения, иначе «мрачная тень, которая следует за всеми нововведениями» раздавила бы душу человека. Огромные общественные массы должны иметь время, а также материал. Время вечно. Материал был предоставлен Учителями в работах Е. П. Блаватской, в её книгах, и то, что возникло из них. Она говорила то, что говорили Учителя. Я снова утверждаю ради тех, кто сколько-нибудь верит мне, то, что Учителя говорили мне о своей помощи ей в написании «Тайной доктрины» с тем, чтобы будущие семьдесят пять лет и более был доступен материал для нашей работы, и что в ближайшие годы эта книга и её теории будут широко изучаться. Данный Ими материал нужно прорабатывать и усваивать на благо всех людей. Ни один гаситель не упадёт тогда на нас. Учителя не будут постоянно опекать ТО, оно должно возмужать на том, что есть, с помощью тех немногих, кто «избран». Е. П. Блаватская ясно указала в заключение «Ключа»[1], что, согласно плану, ТО будет существовать как активная, свободная и не сектантская организация в течение всего времени ожидания следующего великого посланника, которым без сомнений будет она сама. Тем самым будет подготовлен хороший инструмент, с помощью которого можно будет снова работать в более широком масштабе и без ужасной оппозиции, которую она имела снаружи и внутри, когда начала в этот раз. И во всё время ожидания Учитель, «Великий Посвящённый», чья воля одна поддерживает всё движение своей мощной рукой, будет поддерживать Общество.

До 1897 года дверь была открыта для всех, кто имел мужество, силу и достоинство, ПОПРОБОВАТЬ войти и общаться

1 Е. П. Блаватская, «Ключ к теософии», 1889. – Прим. ред.

с Ложей, которая не распадётся, когда закончится цикл. Но когда час пробьёт и дверь закроется, то никакие ваши мольбы и слёзы не откроют её. Те, кто установил связь, будут иметь свою собственную дверь, но для всех дверь будет закрыта. Это и есть истинное значение «гасителя», данное Е. П. Блаватской и Учителем. Кажется это очень легко понять.

«Много званных, но мало избранных», потому что они не допустят этого. Не будут избранными те, кто работал только для себя; те, кто искал знания для себя, не заботясь об остальных; те, кто имел время, деньги, а также возможность оказать помощь делу Учителей, (давно определивших их для работы ради человечества, но не для себя), но не воспользовался такой возможностью. И, к сожалению, некоторыми из отмеченных, но не избранных являются те, кто прошёл большое расстояние до порога, но остановился слишком надолго, чтобы начать выискивать просчёты и грехи, по их мнению, у других странствующих братьев, а потом стали отходить назад всё дальше и дальше, возводя за собой стены. Они были призваны и почти избраны. Первые смутные начертания их имён начинали появляться в книге этого века, но так как они отступили, (в действительности, думая, что они уже вошли в дверь), начертание стало пропадать, и другие имена замелькали в поле зрения. Эти другие имена принадлежали скромным людям, которых эти гордые аристократы оккультизма не удостаивали своим вниманием.

Мне кажется, что есть либо опечатка, либо ошибка в статье Синнетта на странице 26, где он говорит: «знание в основном распространится среди *образованных классов»*. Курсив мой. Большую ошибку нельзя себе представить. Образованные классы совершенно бесполезны, в целом, для Учителей-строителей Ложи. Они хороши на своём месте, но представляют собой «сложившийся порядок» и высшую точку эгоизма. Замените «образованные классы» «массами», и вы приблизитесь к истине. Не образованные, но невежественные массы сохранили живую веру в сокрытое, благодаря чему психическое воспламенилось ещё раз. Если бы мы доверяли образованным классам, то маленький уголёк давно бы уже

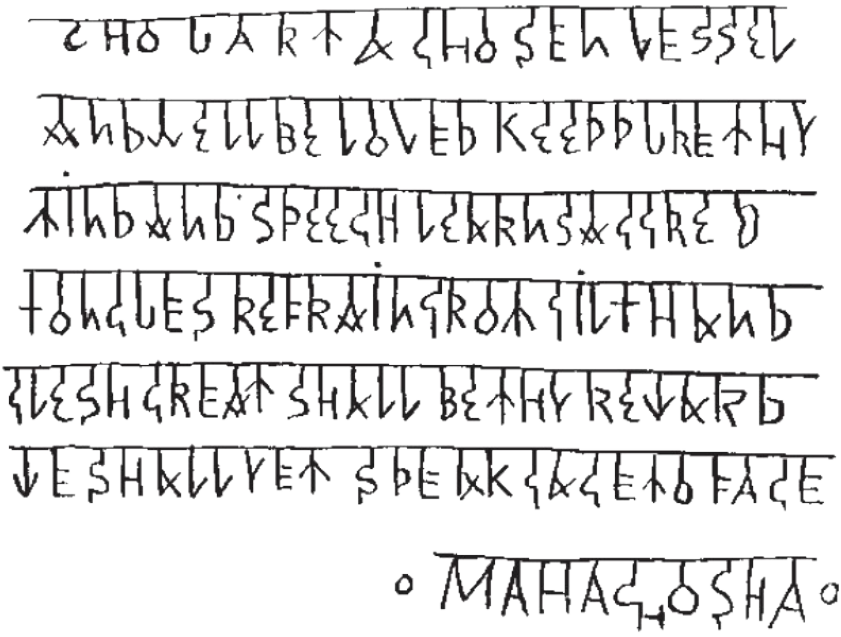
погас. Мы можем привлечь образованных людей, но ничего не получим, кроме вялого и пассивного интереса.

Мы вошли уже в тусклое начало новой эры. Это эра западного оккультизма и особого ясного рассмотрения и изложения теорий, до сих пор тривиально рассматриваемых. Мы должны поступать так, как говорил своим ученикам Будда: проповедовать, распространять, разъяснять, иллюстрировать и подробно объяснять то великое, чему мы научились. Это наша работа, а не выявление таких удивительных феноменов, как ясновидение и другие астральные дела, и не ослепление науки открытиями для неё невозможными, но простыми для оккультиста. План Учителя не изменился. Он дал его давно. Он заключается в том, чтобы сделать мир в целом лучше, чтобы подготовить нужную почву для растущих сил души, которые являются опасными, если вырастают на современной эгоистической почве. Это не Чёрная Ложа, которая пытается удержать психическое развитие; это Белая Ложа. Чёрная Ложа хотела бы, чтобы расцветали сейчас все психические силы, потому что в наших безнравственных, жадных, лицемерных и пробивных людях они скоро уничтожат человечество. Эта идея может показаться странной, но тем, кто верит моим словам, я говорю то, что сказано Учителями.

Поддельные послания махатмы[1]

В 1894 году 30 ноября я получил от источника, который я всегда уважал, это предупреждение: «Будьте настороже относительно анонимных и поддельных «оккультных» посланий членам Общества. Оба вида посланий будут посылаться с целью обмана, пародии или иной целью». Второго декабря, на Мэдисон-авеню, 144, в Нью-Йорке, нью-йоркский член ТО в присутствии м-ра А. Фуллертона передал мне пакет. Гравюра с рукописью приведена ниже.

1 «Путь», январь 1895 (Bogus Mahatma Messages, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.



Члена общества зовут Джозеф У. Гансон, он – очень серьёзный исследователь. Он сказал, что пакет упал ему на колени в его Клубе, в Гарварде, или, по-видимому, выпал из газеты, которую он держал. При этом был только его друг, который заявил, что не имеет к этому никакого отношения. Пакет сделан из желтоватой льняной бумаги, выглядящей вполне по-восточному. Он был адресован «Гансону», а рядом с адресом написано «обет». Внутри находилась также южно-индийская рукопись, написанная на половине пальмового листа с цветком.

М-р Гансон сказал, что не зная, является ли пакет подлинным или нет, и не придя ни к какому заключению, он решился попросить моего объяснения. Тогда я сказал, что если это шутка, то по желанию можно принять слова близко к сердцу ради того хорошего, что они содержат, но через три дня я

положу конец сомнениям. Пятого декабря я предоставил ему подписанное свидетельство того, что послание не является подлинным, но было составлено тремя лицами, и что все подлинные реальные послания Учителей имели особый и определённый запах, который нельзя подделать, и который, однажды распознав, нельзя забыть. Послание показали большому количеству членов Общества на собрании, но лишь немногие были готовы принять решение за или против него, признавшись, что могут различать только по краткому содержанию, подразумеваемому контексту и внешнему виду. Внешний вид не является руководством, потому что это послание *могло быть* подлинным и всё же иметь тот же внешний вид и содержание.

Г-н У. Э. Коулман из Сан-Франциско также занимается отправкой открыток многим членам во всех частях страны за подписью «Махатма Е.» с тремя звёздами, ссылаясь на разоблачение и оскорбительные нападки. Члены должны знать об этих фактах. Я предлагаю всем отправлять мне любые послания, реальные или мнимые, и я гарантирую ответ относительно каждого конкретного случая. Остерегайтесь не только поддельных посланий, но и анонимных.

Кали-юга и грядущая раса[1]

(1) Сколько лет длится кали-юга? (2) Появится ли шестая подраса очень скоро, то есть, будет ли она в конце цикла первых пяти тысячелетий кали-юги? (3) Разве человек пятой расы не может приблизиться к тому месту, где будет жить шестая раса?

(1) Брамины и «Тайная доктрина» говорят, что кали-юга насчитывает 432 000 лет. Нам придётся пока принять эти вычисления.

(2) Пройдут многие тысячи лет, прежде чем следующая раса появится здесь, вы уже несколько раз умрёте до этого, и также вероятно, что вы станете одним из этой расы, если не

1 «Путь», январь 1895 (Kali Yuga and the Coming Race, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

отправитесь на какую-то другую планету. Вы допускаете ошибку, предполагая, что конец цикла в 1898 году явится концом расы. Это не так. Это всего лишь незначительный цикл, хотя и довольно важный в своём роде. Отсюда:

(3) Поскольку мы, в том числе и вы, будем, по всей вероятности, участниками новой расы, если мы воспользуемся благоприятными возможностями, то в этом вопросе или его ответе нет ничего полезного. И поскольку до появления шестой расы должно пройти ещё много веков, и вы имеете право на членство в ней, то здесь нет никакой последовательности. Когда шестая раса полностью придёт, с ней или среди неё будут находиться многие вырождающиеся экземпляры тел пятой расы, но для их развития не останется никакого особого места.

Три великие идеи[1]

Среди многих идей, выдвинутых в рамках теософского движения есть три идеи, которые никогда не следует упускать из виду. Не речь, а мысли, в действительности, правят миром; так что, если эти три идеи являются благими, давайте снова и снова спасать их от забвения.

Первая идея состоит в том, что существует великое Дело, (в смысле предприятия) называемое делом абсолютного совершенства и человеческого братства. Оно опирается на необходимое единство всей человеческой семьи, и является благоприятной возможностью, потому что верх совершенства и реальное осуществление братства на всех планах бытия одно и то же. Все усилия розенкрейцеров, мистиков, масонов и посвящённых направлены на созыв в сердцах и умах людей Ордена Высшего Совершенства.

Вторая идея заключается в том, что человек – это существо, которое можно возвысить до совершенства, до положения божества, поскольку он сам есть воплощённый Бог. Именно это благородное учение Иисус, без сомнения, имел в виду, когда говорил, что мы должны быть совершенными, как

1 «Ирландский теософ», февраль 1895 (Three Great Ideas, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Отец Небесный. Это идея совершенствования человека. Она уничтожит ужасную теорию врождённого первородного греха, которая сдерживает и подавляет западные христианские народы на протяжении многих веков.

Третья идея является иллюстрацией, доказательством или высшим результатом двух других. Она заключается в том, что Учителя, достигшие совершенства, доступного на этом этапе развития этой Солнечной системы, являются живой достоверной реальностью, а не холодной и далёкой абстракцией. Они, как часто говорила наша старая Е.П.Б., являются *живыми людьми*. Но она также говорила, что тень скорби нависнет над теми, кто будет говорить, что они не являются живой реальностью, а также утверждать, что «Учителя не нисходят на этот наш план». Учителя, как живая реальность и высокие идеалы, стремятся вселить в душу надежду и сами хотят помогать всем, кто стремится возвысить человеческую расу.

Давайте не забывать эти три великие идеи.

Послание махатмы некоторым брахманам[1]

Копия письма, приведённого ниже, была прислана мне в 1893 году джентльменом-брахманом, упомянутом в нём, чьё полное имя Бене Мадхаб Баттачарья и который был в своё время президентом отделения «Праяг»[2] ТО в Аллахабаде. Он послал его мне после публикации моего «Письма брахманам»[3] для того, чтобы попытаться показать мне, что ТО было фактически пропагандой буддизма. Оригинал находится у Синнетта, который сообщил мне не так давно о предположительном нахождении этого письма в его бумагах, но из-за отсутствия свободного времени, он не может его найти. Оно написано по причинам, которые вскоре будут ясны. В нём говорится:

1 «Ирландский теософ», февраль 1895 (A Mahatma's Message to Some Brahmans, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
2 Праяг переименован в Аллахабад Акбаром в 1583 году – Прим. ред.
3 «Брахманам Индии», СПУКД 2:457. – Прим. ред.

«Послание г-ну Синнетту от одного из братьев, пишущих через мадам Б[лаватскую], необходимо донести до местных членов отделения "Праяг" Теософского общества.

"Братья" хотят, чтобы я сообщил всем и каждому из *местных членов*, что если человек не готов стать истинным теософом, *то есть*, чтобы сделать то, что сделал Д. Маваланкар – полностью отказаться от касты, старых суеверий, и показать себя истинным реформатором (особенно в случае детского брака) – то он останется просто членом Общества, без надежды на то, что когда-либо что-то услышит от нас. Общество, действуя непосредственно в соответствии с нашими наставлениями, *не заставляет никого становиться теософом Второй Секции*[1]. За каждым остаётся свой выбор. Бесполезно любому члену утверждать: "Я веду чистую жизнь, я трезвенник, я воздерживаюсь от мяса и порока, все мои стремления к добру, и т. д." и он в то же время своими действиями и делами создаёт непреодолимый барьер на пути между ним и нами. Какое дело нам, ученикам *архатов* эзотерического буддизма и Сангье (Будды) до шастр[2] и традиционного индуизма? Есть 100 тысяч факиров, санньяси или садху ведущих более чистые жизни и в то же время из-за того, что они идут по пути *заблуждения*, никогда не имеют возможности узнать, увидеть или даже услышать нас. Их предки выгнали из Индии последователей единственно истинной философии, и теперь не последние должны прийти к ним, но они пусть придут к нам, если хотят. Кто из них, готов стать буддистом, *настиком*, как они называют нас? Никто. Те, кто верили и следовали за нами, уже получили награду. Г-н Синнетт и Хьюм – исключения. Их убеждения не является барьером для нас, потому что у них нет их. Они, возможно,

1 Имеется в виду Эзотерическая секция, члены которой дают клятву и призваны более строго придерживаться высокой нравственности. – Прим. ред.

2 Ша́стра – пояснение к сутре, второстепенный текст к священным писаниям. – Прим. ред.

имели влияние на окружающих в виде вредных магнитных эманаций, как результат алкоголя, вращения в обществе и неразборчивых физических связей (даже таких, как рукопожатие с нечистыми людьми), но всё это физические и материальные препятствия, которым мы можем противодействовать и даже совсем убрать без особых усилий. Не так дело обстоит с магнитным и невидимым влиянием, исходящим из ошибочных и твёрдых убеждений. Вера в богов или Бога и другие суеверия привлекают миллионы чуждых влияний, живых существ и мощных их посредников, для изгнания которых нам пришлось бы применить больше усилий. Мы не хотим этого делать. Мы не считаем необходимым или полезным терять своё время на войну с неразвитыми *планетариями*, которые получают удовольствие от того, что выдают себя за богов, а иногда за известных личностей, живших на земле. Есть дхьян-чоханы и "чоханы тьмы". Их лучше называть не *дьяволами*, но несовершенными "разумами", которые никогда не рождались на этой или любой другой Земле или сфере так часто, как "дхьян-чоханы", и которые не будут принадлежать к «строителям вселенной» или чистым планетарным разумам, руководящим каждой *манвантарой*, тёмные чоханы руководят *пралайей*».

Итак, это подлинное послание – от Учителя, оно, возможно, имеет незначительные ошибки из-за переписывания. Кроме того, ссылки на философию и оккультизм подтверждаются рукописью ещё не напечатанного третьего тома «Тайной доктрины». Мы также знаем, что Учитель К.Х. сообщил г-ну Синнетту и другим, что он является *эзотерическим буддистом;* Блаватская объявила себя последовательницей буддизма; на мой вопрос ей в 1875 году, может ли она назвать вероисповедание Учителей, она сказала мне, что они, вероятно, «доведические буддисты». Но никто теперь не признаёт буддизм до Вед, так что я бы лучше считал их эзотерическими буддистами.

Мне сообщили, что миссис Безант несколько раз приватно заявляла, что по её мнению выше напечатанное письмо является «подлогом или шарлатанством», переданным через Е.П.Б. Я знаю, что г-н Чакраварти говорил то же самое, как он потом повторил мне в Нью-Йорке. Теперь дело за миссис Безант, она может опровергнуть то, что она сказала и подтвердить подлинность письма. Если она сделает это, мы все будем рады. Если она просто будет отрицать свои слова, то ей будет необходимо прямо высказать своё мнение, так как молчание подтвердит подлинность информации. Я утверждаю, что это письмо от одного из Учителей, а если будет доказано, что это мошенничество, то все претензии Блаватской на связь с учением и Учителями будут несостоятельными. Сейчас настало время прояснить этот важный вопрос.

Правда о Востоке и Западе[1]

Г-жа Безант и другие объединились, чтобы показать, что я пытаюсь создать диссонанс в Теософском обществе между Востоком и Западом. В этом случае они, кажется, считают Индию Востоком. Я могу сказать, что я не считаю её только Востоком. Обвинение высказывается публично и в частном порядке, а также в наборе резолюций, предлагаемых г-жой Безант и принятых на встрече в Индии в декабре. Оно основано на том факте, что в циркуляре, выпущенном мной в частном порядке в Эзотерической школе теософии, я заявил о том, что духовный гребень волны эволюции находится на Западе, а не на Востоке. Простое сентиментальное желание сохранить кажущийся, а не фактический мир среди руководства ТО не может помешать мне констатировать факты и выдвигать идеи, которые имеют первостепенное значение для человеческой семьи и правильного курса той части теософского движения, которое представлено в ТО. Попытка создать раздор исходит от тех, кто из личных интересов воспринимает моё заявление условности положения Востока и Запада – заявление,

1 «Путь», апрель 1895 (The Truth about East and West, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

подтверждённое фактами и данное мне Учителями, которые всё знают. Этот выпад против меня с обвинением в разжигании раздора связан также с ограниченным знанием эволюционной волны и тенденции к простому помешательству по отношению к Индии, а также с узкой точкой зрения того, что вмещает в себя термин «Восток».

Конечно, я должен сказать, в самом начале, что если мы отрицаем, что Блаватская имела какие-либо знания по этому вопросу и отрицаем, что она привела точные высказывания Учителей, касающихся его, что в значительной степени находится за пределами наших знаний; если мы намерены свести её до положения неподготовленного и безответственно психического человека; если нашей целью является принятие переданных через неё посланий махатм только тогда, когда они согласуются с нашими предвзятыми понятиями, то, конечно, результатом будет только постоянный и неразрешимый спор, разжигающий сектантские и расовые чувства, который ни к чему не приведёт, кроме борьбы. Но те, кто спокойно рассуждают и попытаются избавиться от личной гордости, будь то природной или приобретённой, в отношении любой расы или страны, те, кто не боятся фактов, те смогут рассматривать этот вопрос таким образом, чтобы не возникло никаких разногласий, и, конечно же, прежде всего с моей стороны.

ВОСТОК – НЕ ИНДИЯ

Давайте раз и навсегда откажемся от мысли, что Востоком является Индия. Индия является всего лишь небольшой его частью. Есть Китай, Япония, Персия, Аравия, Турция, азиатская Россия, Тибет, Монголия, Цейлон и другие страны. Тибет является большой страной и местом, где, как постоянно говорила Е.П.Б., Учителя встречаются чаще всего. Индия легкомысленно рассматривается теософами, как «Восток», потому что она находится под английским правлением и, следовательно, о ней слышат больше, чем о других странах. Если бы Тибет был открытым и находился под английским или французским правлением, то мы бы называли

его Востоком совершенно так же, если не больше, чем мы называем Индию.

Если посмотреть на то, что Индия сделала для великого Востока, частью которого она является, то увидим, что на протяжении сотен лет она не сделала абсолютно ничего, и, видимо, не имела никакого намерения делать что-либо. Её доминирующая религия – индуизм – закристаллизовалась и не допускает никакой пропаганды. Другие народы могут умереть в своих грехах, если, возможно, им не посчастливится родиться среди индусов за хорошее поведение.

УЧИТЕЛЯ И ИНДИЯ

Г-жа Безант сослалась на высказывания Учителей об Индии, чтобы поддержать своё утверждение, что я пытаюсь внести раздор. Обратимся к опубликованной записи, которая помещена в «Оккультном мире» г-ном Синнеттом, где К.Х. говорит:

> «Я приехал на нескольких дней, но теперь считаю, что я сам *не могу выдержать в течение длительного времени удушающего магнетизма моих собственных соотечественников*. [Курсив мой. – *УКД*] Я видел некоторых из наших гордых старых сикхов пьяными и идущими нетвёрдой походкой по мраморным тротуарам их священного храма… Завтра я уезжаю домой»[1].
>
> *(с. 120-121)*

> «Представьте себе, и мы все убеждены в этом, что *деградация Индии* в значительной степени связана с *удушением её древней духовности*… Но вы знаете, как любой человек, кто читал историю, что патриоты могут рвать свои сердца напрасно, если обстоятельства против них. Иногда случалось, что никакая человеческая сила ни даже ярость, ни сила возвышенного патриотизма не могли отклонить железную судьбу от назначенного курса, и народы выходили в надвинувшуюся тьму разорения, как

1 «Письма махатм», письмо № 5 от К.Х. к Синнетту. – Прим. пер.

> факелы упавшие в воду. Поэтому мы, у кого есть *осознание падения нашей страны*, хотя и нет силы сразу же поднять её, не можем поступать, как бы нам хотелось...»[1]
>
> *(с. 126)*

> «Ныне в образовании господствует тенденция к тому, чтобы сделать индийцев материалистами и с корнем выкорчевать из них духовность. При условии надлежащего понимания того, что хотели выразить наши предки в своих писаниях и учениях, образование стало бы благословением, тогда как сейчас оно зачастую является проклятием».[2]
>
> *(с. 136)*

> «Объявляет себя последователем Будды, которого он называет "наш великий Покровитель"».[3]
>
> *(с. 153)*

Он находит магнетизм своих соотечественников слишком удушающим, он утверждает, что Индия является духовно деградирующей; он намекает, что её судьба должна выйти «из охватившей тьмы разорения», пока она не поднимется вверх, что вызывает сомнение относительно её способности возвысить любую другую страну. Это также объясняет то, почему она на протяжении многих веков не сделала ничего, чтобы помочь другим странам. Он говорит, что индусы становятся материалистами – имея в виду тех, кто получает английское образование – наконец, объявляют себя последователями своего покровителя Будды. Статья «Письмо к некоторым брахманам»[4], опубликованная в журнале «Путь», поднимает вопрос о буддизме, а также показывает, насколько плотной является аура строго ортодоксальных брахманов, и насколько легче адептам повлиять на жителей Запада, чем на

1 «Письма махатм», первое письмо от К.Х. к Хьюму. – Прим. пер.
2 «Письма махатм», первое письмо от К.Х. к Хьюму. – Прим. пер.
3 «Письма махатм», письмо № 15 от К.Х. к Синнетту. – Прим. пер.
4 «Послание махатмы некоторым брахманам», СПУКД 3:177. – Прим. ред.

индусов. А если стена вокруг образованного индуса непроницаема, насколько более непроницаема стена, окружающая массы невежественных, суеверных людей, которые принимают религию от брахмана? Духовная деградация Индии, на которую ссылается Учитель, является неоспоримым фактом. Подавляющее большинство брахманов являются богословски и метафизически незыблемыми и догматичными, как и в католической церкви; они также сохраняют идолопоклонство и огромное количество унизительных кастовых обрядов. Бедные, необразованные, простые люди, образующие ядро индусского населения, добры, это правда, но они невежественны и суеверны. Их суеверия связаны с религией; и брахманы способствуют этому. Другой класс, состоящий из тех, кто принял англичан, потерял веру и, как Учитель написал, стали материалистами.

Вот, картина Учителя. Кроме того, это реальная картина. Итак, разве является ошибкой знание того факта, что представляет собой Индия сегодня, и утверждение, что она пока не учитель Западу, независимо от того, какой выдающейся она, возможно, была 10 000 лет назад. Скорее всего, Запад должен возглавить реформу и поднять упавшую страну со всеми остальными странами.

МАТЕРИАЛЬНАЯ СИЛА ЗАПАДА

Индия, Тибет и другие восточные страны не могут обращать, сосредоточивать, и удерживать внимание цивилизованного мира. Их положение является негативным или подражательным. Но западные народы являются завоевателями, которые привлекают внимание, во-первых, возможно, с помощью оружия, и, наконец, триумфами в науке и промышленности. Именно благодаря материальной силе Запада, наш умственный горизонт был расширен с помощью знаний других народов, их литературы, их древней философии и религии. Если бы мы ждали, когда они дадут их нам, то никогда не получили бы.

ТЕОСОФИЯ ВЫРОСЛА НА ЗАПАДЕ

Теософское движение было основано, процветает на Западе и преимущественно под влиянием Запада. Оно началось в Америке, на самом дальнем Западе, и начали его Учителя. Возникает очень уместный вопрос, почему оно не началось в Индии, если эта страна является единственной из всех, на которую должны быть обращены наши взоры? Очевидно, начало было положено на Западе, потому что, как это часто утверждает Е.П.Б., следующая новая раса должна появиться в Северной и Южной Америке, где уже идёт подготовка в природе к этому событию. Это означает, что центр, вершина и гребень циклической волны эволюции находится на Западе, в том числе в Европе и Америке – все наблюдаемые факты подтверждают это предположение.

Эта эволюционная волна – не просто теория, но масса вращающейся энергии, состоящей из человеческих *эго* всех прошедших веков. Её нельзя остановить; ей не следует мешать никоим образом. В этом значение Запада. Учителя работают по-научному, а не под влиянием сентиментального или истерического импульса. Поэтому они используют преимущества циклической волны, хорошо зная, что начни они на Востоке, всё бы превратилось в детскую игру. Они хотели (что можно видеть, просматривая историю и их высказывания за последние двадцать лет) чтобы новый и растущий Запад принял от всего Востока необходимую философию и метафизику, ассимилировал их на практике, изменил весь социально-экономический порядок, а затем обязательно вернул бы назад на Восток для его блага и развития.

Мы акцентировали внимание ТО на Индии только потому, что это движение является западным, а также движением на английском языке. О нём слышали в Индии именно потому, что английский завоеватель принёс туда свой язык. Юристы, государственные служащие и многие торговцы должны знать его, если хотят преуспевать. Если бы, с другой стороны, русский был бы государственным языком Индии, то этого движения, возможно, не было бы там. Итак, движение ТО в Индии незначительно по сравнению с населением, почти

микроскопическое, потому что в нём преобладают англичане; оно есть в Европе на английском языке и в незначительной степени на других языках. Из-за языков оно ещё не может охватить массы во Франции, Германии, Испании, России. Так как Америка имеет только шестьдесят миллионов или около того людей, она уже уделяет большее внимание теософии, чем любая другая страна, потому что, хотя в ней много национальностей, английский язык является языком закона, правительства, бизнеса и общественной жизни.

Если, как утверждают некоторые эксперты, что население Соединённых Штатов удваивается каждые двадцать пять лет, то через четверть века оно будет равно 120 миллионам человек, и, вероятно, 1 миллиарду 920 миллионам через столетие. Все будут говорить по-английски или на производном от него будущем языке.

Итак, перед лицом всех этих фактов, а также многих других, которые могут быть представлены, где то братство, теософия, истина, обвиняющие меня в том, что я хочу или попытаюсь восстановить Восток и Запад друг против друга? Если в Индии есть посвящённые (что Е.П.Б. часто отрицала), если есть высшая духовная мудрость, почему так много индусов пытаются реформировать её; почему так много индусов у ног Е.П.Б. искали истину и Учителей; почему так много индусов в Эзотерической школе теософии с целью обучения у западников? Ответы просты. Пусть тот, кто не увлечён просто названием, кто может спокойно изучать факты, поймёт, что Запад является передовым завоевателем человеческой судьбы; что восточные земли, такие как Индия и другие, являются кладовыми мира, содержащими древние сокровища, которыми один только Запад может воспользоваться и научить Восток, как их применять. Пусть прекратится сектантская ревность, и нам всем надо быть осторожными, чтобы не вносить в психическую сферу Теософского общества какие-либо идеи, вытекающие из чувств или недостаточного размышления, что может стать помехой, какой бы незначительной она не была, эволюционному импульсу, и которая могла бы значительно ограничить большой труд, начатый Блаватской. Создание

такой помехи является актом, тяжесть которого, хотя трудно оценить, тем не менее очень велика.

Судьбоносной задачей Запада является, вывести Восток из темноты суеверия и невежества, чтобы спасти мир; ему предназначено донести теософские принципы, а также отправить литературу и учителей даже в такую далёкую страну как Тибет, чей язык мы пока вряд ли можем выучить.

Кометы[1]

Вероятное происхождение, строение, движение и функции комет привлекают наибольшее внимание астрономов. Они очень часто, по-видимому, игнорируют законы, которые применимы к другим небесным телам. Даже при очень не глубоком размышлении надо признать, что известны не все законы небесных тел. Две вещи сами по себе будут вызывать сомнения относительно того, известны ли современным астрономам все эти законы. Во-первых, хотя большие неподвижные звёзды, как известно, движутся с огромной скоростью (например, Сириус отдаляется от нас каждую секунду с большой скоростью), ещё в течение многих веков все они, как нам кажется, сохраняют одно и то же относительное положение, и, следовательно, называются «фиксированными» звёздами по сравнению с планетарными телами, находящимися ближе к нам и движущиеся с очевидно большей скоростью. Во-вторых, некоторые планеты, имеющие один спутник, по-видимому, подчиняются другому закону, согласно которому один из спутников будет двигаться в направлении, противоположном направлению остальных спутников. Есть, в первом томе «Тайной доктрины» (первое изд., с. 203-209)[2], два пункта, которые указывают на некоторые взгляды адептов в отношении комет.

> «"Рождённое в неизмеримых глубинах пространства из однородного Элемента,

1 «Путь», апрель 1895 (Comets, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 ТД, т. 1 ст. 6, шл. 6.

называемого Мировой Душою, каждое ядро космической материи, внезапно проявленное к бытию, начинает жизнь при самых враждебных обстоятельствах. На протяжении ряда бесчисленных веков оно должно завоевать себе место в Беспредельности. Оно вращается между более плотными и уже неподвижными телами, двигаясь прыжками, и устремляется к точке или центру, который привлекает его; и подобно кораблю, вовлечённому в пролив, усеянный рифами и подводными скалами, старается избежать другие тела, в свою очередь, притягивающие и отталкивающие его. Многие погибают, их масса разлагается в более сильных массах и когда они рождаются внутри планетной системы, они погибают, главным образом, внутри ненасытных желудков различных солнц. Те, кто двигаются медленнее и устремлены в элиптическом ходе, рано или поздно, осуждены к уничтожению. Другие, двигающиеся параболическими дугами, обычно избегают гибели в силу своей скорости".

Некоторые читатели, склонные к критике, может быть, возразят, что это учение, устанавливающее стадии комет, проходимые всеми небесными телами, находится в противоречии с только что упомянутыми утверждениями, согласно которым Луна является матерью Земли. Они, может быть, вообразят, что необходима интуиция, чтобы согласовать эти данные. Но, в действительности, никакой интуиции не требуется. Что знает наука о кометах, их зарождении, развитии и конечном завершении? Ничего, абсолютно ничего! И что же невозможного в том, что лайа-центр (сгусток космической протоплазмы, однородной и латентной), будучи внезапно оживлён или воспламенён, устремится из своего ложа в пространство и начнёт вращаться в глубинах бездны, чтоб укрепить свой однородный организм посредством накопления и добавления дифференцированных элементов? И почему бы такой комете не осесть для жизни и не стать обитаемой сферой?»

Здесь следует отметить, что та же война, которую мы наблюдаем на этом плане, происходит также на космических планах, причём сказано, что, когда ядро материи начинает жизнь, оно делает это при самых враждебных обстоятельствах. На этом плане, в тот момент, когда душа покидает тело, никогда не прекращающаяся жизненная энергия начинает отрывать частицы друг от друга и разделять их на более мелкие жизни. Известно, что адепты придерживаются этой теории, а именно, что в течение жизни одна группа клеток или жизненных точек воюют с другой группой, и то, что мы называем смертью, вызвано разрушением равновесия, когда всё, что работает на разрушение клетки любого состава по своему характеру, берёт верх. Одни клетки сразу же начинают пожирать другие клетки, и, в конце концов, обращаются против себя для своего собственного уничтожения в качестве смешанной массы. Иначе говоря, не существует какого-то определённого количества клеток, которые являются разрушителями, противостоящими другому определённому количеству клеток, которые являются хранителями, но отрицательные и положительные силы природы постоянно взаимодействуют и противодействуют друг другу. Равновесие, или естественное состояние, осуществляется вследствие баланса между этими двумя противоположными силами. Положительная сила разрушительна, и если эта сила берёт верх, она преобразует все клетки, которыми управляет на данный момент, в разрушителей других, отрицательных клеток. Следовательно, отрицательные клетки, возможно, в какой-то момент становятся положительными, и *наоборот*. После того, как равновесие нарушено, положительные силы собирают к себе больше клеток, воздействуя на них, а затем снова происходит разделение двух сил таким образом: часть положительного становится отрицательным, непрерывно деля и подразделяя, и наступает, как известно, так называемая смерть.

Было не понятно, что представляют из себя кометы, но эти отрывки показывают, что, по мнению адептов, они являются началом миров, *то есть*, мы видим в кометах возможное начало миров. Предложение, начинающееся с

цитаты: «Рождённое в неизмеримых глубинах пространства и т. д.» означает, что образуется лайя-центр, однородная масса вещества конденсируется в этой точке, и после того, как энергия природы устремляется в неё, она становится огненной массой, а затем кометой. Она либо продолжит свой путь в эволюции, если она увеличивает своё вещество за счёт других масс, либо будет втянута в них для их увеличения. Подсказка заключается в том, что массы, движущиеся по параболе, благодаря своей скорости, избегают разрушения, потому что они могут избегать притяжения больших масс.

Во втором процитированном параграфе даётся ключ тем, кто, вероятно, думает, что эта теория не согласуется с другой теорией, а *именно*, что Луна является матерью Земли. В данном отрывке предполагалось показать, что (как и утверждалось раньше) начало образования массы вещества из лайя-центра осуществляется за счёт энергии, переданной в этот центр от умирающего глобуса, такого, каким является Луна. Раз это началось, независимо от возможных странствий быстро движущейся массы, она, в конце концов вернётся к тому месту, откуда начала свой путь, когда достигнет большей зрелости. На это указано в последнем предложении: «Почему бы такой комете не осесть для жизни и не стать обитаемой сферой?»

Эта теория так же полезна, последовательна и разумна, как любая из изобретённых материалистической наукой теорий в отношении комет или других небесных тел, и, так как она абсолютно согласуется с остальными теориями, данными адептами, то не может быть никаких возражений против неё относительно нарушений начертанной ими общей системы.

Теософское общество[1]

Внутренние факты касающиеся его организации • • Общество де-факто • Подлинное ТО в Нью-Йорке • • Президент по-прежнему является представителем для заграничных отделений, и занимает этот пост

Эти факты извлечены из документа, подготовленного к съезду в Бостоне в апреле 1895 года. Исторические документы и записи, используемые в ходе подготовки дела: оригиналы протоколов ТО; оригинал Устава; документы, публикуемые время от времени в Индии, Европе и Америке; «Страницы старого дневника»[2] (не считающиеся, однако, совершенно надёжными) являются оригиналами документов, составленных и подписанных ещё в период между 1875 и 1878 годами.

ФАКТЫ

1. На совещании, состоявшемся 7 сентября 1875 года в комнате Е. П. Блаватской на 46 Ирвинг-Плейс в Нью-Йорке, было решено создать общество в целях изучения оккультизма. По ходатайству Уильяма К. Джаджа, Генри С. Олкотт был избран председателем этого собрания, и по ходатайству Г. С. Олкотта, Уильям К. Джадж был избран его секретарём. Отложено на 8 сентября 1875 года. Эти факты подтверждают присутствовавшие там люди.

2. В связи с перерывом в работе собрание состоялось на том же месте 8 сентября 1875 года. Именно с этой встречи начали вести протоколы. По ходатайству Уильяма К. Джаджа было проведено голосование о выдвижении Г. С. Олкотта в качестве председателя, а по ходатайству [Г. С. Олкотта – *прим. пер.*] проголосовали за назначение Уильяма К. Джаджа секретарём. По просьбе председателя, шестнадцать человек передали свои имена секретарю в знак согласия на создание такого общества. Комитет из четырёх человек, включая председателя, был назначен для составления «проекта устава и

1 «Путь», май 1895 (The Theosophical Society, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Дневниковые записи Г. С. Олкотта. – Прим. ред.

правил для рассмотрения на следующем заседании». Отложено до понедельника, 13 сентября 1875 года, на том же месте.

3. В связи с перерывом в работе собрание состоялось 13 сентября 1875 года. Г. С. Олкотт выступал в качестве председателя и Ч. Сотеран в качестве секретаря. Комитет по «Преамбуле и правилам» доложил о ходе работы. Было решено назвать общество «Теософским обществом». Председатель назначил комитет для выбора помещения для заседаний. «Были названы некоторые новые члены, и по ходатайству они были добавлены в список учредителей». В заседании был объявлен перерыв до оповещения председателя.

4. В связи с уведомлением от 13 октября 1875 г., Нью-Йорк, подписанным Генри С. Олкоттом, президентом *pro tem.*[1], заседание состоялось на Западной 38-й улице, 206, 16 октября 1875 года «по организации и выборам должностных лиц». Присутствовало восемнадцать человек. Отчёт комитета по «Преамбуле и правилам» был положен на стол, и его распорядились напечатать. В заседании объявлен перерыв до 30 октября 1875 года на том же месте. Г. С. Олкотт был председателем, а Дж. С. Кобб секретарём.

5. После перерыва Общество встретилось 30 октября 1875 года. Мотт Мемориал Холл, 64 Мэдисон-авеню, Нью-Йорк, был выбран в качестве места для заседаний Общества. Были приняты правила, но с оговоркой, что «Преамбула» должна быть пересмотрена комитетом, а затем опубликована как «Преамбула общества». Должностными лицами были избраны следующие члены: председатель, Генри С. Олкотт; вице-президент, д-р С. Панкоаст и Г. Х. Фельт; секретарь, мадам Е. П. Блаватская; стенографист, Джон Сторер Кобб; казначей, Генри Дж. Ньютон; библиотекарь, Чарльз Сотеран; члены Совета, преп. Дж. Г. Виггин, д-р юридических наук Р. Б. Вестбрук, миссис Эмма Гардиндж Бриттен, С. Е. Симмонс, Д.М. и Д. Герберт Моначеси; адвокат общества, Уильям К. Джадж. Отложено до 17 ноября 1875 года.

---

1 Pro tem. (лат. pro tempore) – временно, исполняющий обязанности. – Прим. пер.

6. В связи с перерывом в работе общество собралось в Мотт Мемориал Холле, 17 ноября, 1875 года. Президент зачитал обращение, и после этого ведение дела было отложено до 15 декабря 1875 года.

7. Вполне вероятно, что полковник Олкотт выбрал эту дату, как день основания общества из-за своей инаугурационной речи, но это не правильно, и он не имел полномочий для этого. К тому времени члены общества разъехались, и не было кворума.

8. Несколько странных собраний было проведено до 1878 года. Протоколы затерялись. Были записаны и приняты резолюции двух или трёх членов.

9. В 1878 году Е. П. Блаватская и Г. С. Олкотт были назначены в качестве «Комитета Теософского общества» с целью посещения зарубежных стран и предоставления отчётов. В первом номере журнала «Теософ» (том 1, октябрь 1879 г.), на первой странице, в первом абзаце говорится: «Для удобства при дальнейших ссылках, надо сказать, что комитет, отправленный в Индию Теософским обществом, отплыл из Нью-Йорка 17 декабря 1878 г., и причалил в Бомбее 16 февраля 1879, по пути остановившись на две недели в Лондоне». В январском номере журнала «Теософ» (1880 г., т. 1, с. 95) полковник Олкотт пишет, что он «приехал в Индию с двумя английскими коллегами и с их учёным секретарём по переписке мадам Блаватской. Они приехали только с намерением изучить восточные религии и йога-видью, а также сообщить о своих открытиях западным теософам, то есть Обществу в Нью-Йорке, насчитывавшим тогда более сорока членов.

10. Перед отъездом комитета заграницу, Теософское общество избрало генерала А. Даблдей в качестве президента *pro tem* на время отсутствия постоянного президента. Эти выборы временного президента никогда не отменялись, как и назначение этого комитета. По прибытии в Индию Г. С. Олкотт сфотографировался с другими участниками и прислал в Америку фотографию с надписью на обратной стороне «Делегация в Индию».

11. Заседания Теософского общества проводились в Нью-Йорке в течение нескольких лет после отъезда комитета под председательством генерала Даблдей и Уильяма К. Джаджа.

12. С 30 октября 1875 по декабрь 1878, все изменения в правила постоянно вносились официально обществом в Нью-Йорке.

13. Согласно этим правилам новые члены могли быть избраны только после рассмотрения их заявления в течение тридцати дней.

14. Первоначальная организация в Нью-Йорке, конечно, сохранялась вплоть до 1 января, 1882 г.

15. То, что претендует на «Пересмотренные правила Теософского общества», было принято в Бомбее в октябре 1879, организацией, которая назвала себя «Генеральным Советом Теософского общества», но не имела какого-либо законного права на своё существование. В журнале «Теософ» за апрель 1880 г. было напечатано (т. 1, с. 179): «Теософское общество или Всемирное братство. Принципы, правила и подзаконные акты в редакции Генерального совета, принятые на заседании, состоявшемся во дворце Его Высочества Махараджи Визианагарам, Бенарес, 17 декабря 1879 г.» К этому приобщается заявление: «пересмотрено и утверждено обществом, в Бомбее, в феврале 26-го и 28-е, 1880 г. – подтверждаю: Кхарседжи Г. Сирвай, сосекретарь-регистратор». Это собрание в Бенаресе было единственным, проведённым Г. С. Олкоттом без оповещения и является нелегитимным. Именно на нём полковник Олкотт выдвинул резолюцию, объявляющую его пожизненным президентом. В первоначальном Уставе срок его полномочий равнялся одному году и никогда не был изменён. Так называемая бомбейская ратификация была неправомерной и ничего не значащей.

16. Никакой приём в членство и никакие переделки правил, принятые по инициативе посланного за границу комитета, не соответствовали правилам Теософского общества, действующим на тот момент. Правовые акты были приняты путём голосования общества в Нью-Йорке и могли быть изменены только голосованием. Ни одно из этих изменений

устава не было представлено обществу в Нью-Йорке, и общество никогда не голосовало ни по одному из них.

17. С декабря 1878 года вплоть до настоящего времени, различные варианты «правил», «правовых актов» и «устава» были обнародованы якобы «Генеральными советами», но ни один из них не был принят в соответствии с единственными правилами, имеющими какую-либо законность.

18. Никакие промежутки времени, никакое пассивное или активное одобрение, совершаемое в неведении о правовом положении дела, не будут иметь никакой юридической силы в случае незаконных актов президента и комитета по зарубежным странам или тех, кто претендуют действовать через них или от них, или одного из них.

19. До 1880 членов были приняты в общество в Нью-Йорке в соответствии с законодательством.

20. Прежде чем Г. С. Олкотт и Е. П. Блаватская отправилась в Индию название Общества в Нью-Йорке было изменено на «Теософское общество Арья Самадж Арья Варт», согласно духу, который царил после того, как некоторые члены ушли. Это сделало его филиалом «Арья Варт», под председательством Даянанды. Дипломы печатались и выдавались до конца сентября 1878 года за подписью Даянанды и с его печатью.

21. В Индии полковник Олкотт, в том же духе, как и раньше, вновь изменил название, возвратив обществу прежнее название и вычеркнув «Арья Самадж Арья Варт». Если бы общество в Нью-Йорке правильно проголосовало за изменение на Арья Самадж, то, конечно, оно бы не проголосовало за пересмотр.

22. Перед отъездом в Индию в 1878 году секретаря-регистратора отправили в Лондон для создания британского Теософского общества. Он это сделал и д-р Уайлд был там председателем некоторое время. Эта организация, в конце концов, превратилась, как утверждается, в «Лондонскую ложу», руководимую сейчас г-ном Синнеттом.

23. Лондонская ложа всегда заявляла о своей автономности, она продолжает свою работу, всё время заявляя

об абсолютной независимости от президента, материнского общества, секции, частью которой она является, устава, и каких-либо людей и организаций. Такая аномальная позиция всегда признавалась и допускалась президентом, а также Европейской Секцией, к которой относилась эта ложа. Это, наконец, отражено в письме этой ложи, находящимся в протоколах Секции за 1894 год.

24. Когда Е.П.Б. в последний раз поселилась в Европе, она самостоятельно, независимо, и по просьбе европейцев (за исключением Лондонской ложи), основала «Теософское общество в Европе», в котором она была президентом. После того, как она сделала это заявление, полковник Олкотт опубликовал документ, похоже, с целью одобрения того, что было сделано. На нём была построена нынешняя Европейская Секция.

25. Изучение документов с самого начала и до конца 1893 года показывает, что не существует записи о выборах Уильяма К. Джаджа в качестве вице-президента ТО. В июле 1894 года, в Лондоне, полковник Олкотт и Генеральный секретарь Индийской Секции после того, как Уильям К. Джадж поднял этот вопрос, решили, что они будут утверждать, что такая запись оказалась повреждённой, но её можно восстановить констатацией того факта, что вице-президент избирался в Индии много лет назад по решению Совета. Но так как в собрании с так называемым голосованием (если оно когда-либо имело место) не участвовал ни один из тех, кто мог бы связать всё общество, и так как истинное ТО находилось в Нью-Йорке, если вообще где-нибудь, то из этого следует, что Уильям К. Джадж не был избран вице-президентом в соответствии с требованием права.

Следующий отрывок из письма полковника Г. С. Олкотта У. К. Джаджу от 17 мая 1893: «Если вы хотите разделить ТО на общества, состоящие из секций, пожалуйста, делайте. Я предлагал это несколько лет назад Е.П.Б. и даже А.П.С[иннетту]».

В июле 1894 году, в Лондоне он изложил ту же мысль и план У. К. Джаджу и д-ру Баку, после роспуска комитета.

26. С учётом вышеприведённых заявлений следует, что:

(а) Ныне существующий и так называемый «Генеральный совет Теософского общества» имеет лишь статус де-факто, а не юридический, так как он вырос из совершенно незаконных процессуальных действий или на их основании.

(б) Правила, принятые 30 октября 1875 года, и их поправки, которые были внесены в соответствии с условиями нормативно-правовых актов, являются единственными законными правилами в настоящее время, и единственными правилами, имеющими юридическую силу.

(в) Теософское общество, учреждённое в Нью-Йорке в 1875 году, никогда не имело никакой юридической силы за пределами США и не может иметь без изменений в Уставе.

(г) Теософское общество было основано в Нью-Йорке, 8 сентября 1875 года восемнадцатью членами, и нет такого общества, которое было основано 17 ноября 1875 года, так как это просто дата, когда президент произнёс свою инаугурационную речь.

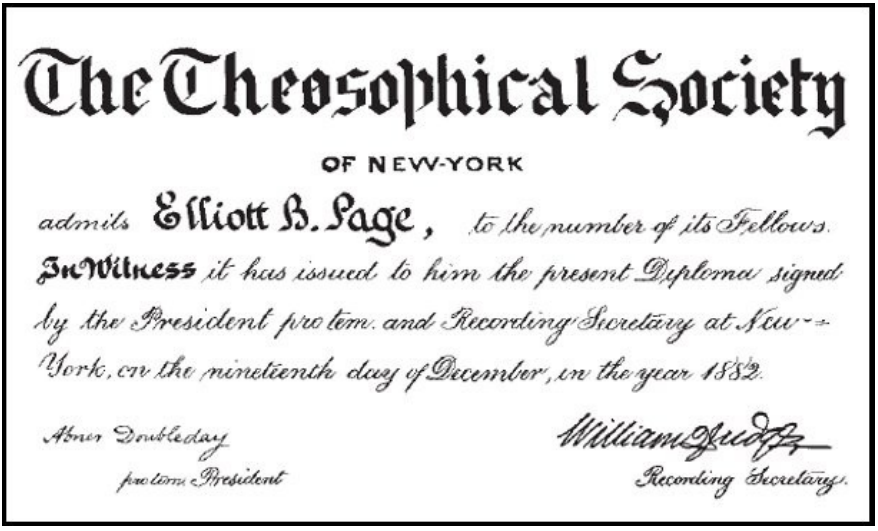
(д) Ныне существующее так называемое «Теософское общество и всеобщее Братство», с его должностными лицами и «Генеральным советом», не имеет юридической связи с «Теософским обществом», основанным в Нью-Йорке, 8 сентября 1875 года.

(е) Управление так называемого «Генерального совета Теософского общества и всеобщего Братства» членами, отделениями и секциями, которые подчиняются ему из-за незнания реальных фактов дела, существует лишь до тех пор, пока его авторитет не подвергается сомнению, но в противном случае он утратит свой авторитет.

Примечание. Диплом изготовлен и выдан в надлежащей форме в 1883 году члену в Сент-Луисе, подписан ген. Даблдеем в качестве президента *pro tem* и Уильям К. Джаджем в качестве секретаря. Это показывает, что общество работало в то время в Нью-Йорке. Мы напечатаем в следующем месяце репродукцию этого диплома.

Диплом основного ТО[1]

На противоположной странице можно будет найти фотографическую копию диплома, изготовленного и выданного в надлежащей форме в январе 1883 года. Этот диплом мы упоминали в статье, в майском номере под названием «Теософское общество». Он, конечно, является одним из многих выданных дипломов, но он дан здесь для обоснования заявления в этой статье, что основное ТО было активно в Нью-Йорке в конце 1883, Абнер Даблдей был президентом *pro tem*[2] в отсутствии полковника Олкотта, делегированного в Индию.



The Theosophical Society

OF NEW-YORK

admits Elliott B. Page, to the number of its Fellows.

In Witness it has issued to him the present Diploma signed by the President pro tem. and Recording Secretary at New-York, on the nineteenth day of December, in the year 1882.

Abner Doubleday
pro tem. President

William Q. Judge
Recording Secretary.

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО
Нью-Йорка

Принимает Эллиотта Б. Пейджа в члены своих Собратьев.

В подтверждении чего ему выдан настоящий диплом за подписями временно исполняющего обязанности президента и

1 «Путь», июнь 1895 (A Parent T.S. Diploma, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Pro tem. (лат. pro tempore) – временно, исполняющий обязанности. – Прим. пер.

секретаря-регистратора в Нью-Йорке, в девятнадцатый день декабря года 1882.

Абнер Даблдей, и.о. президента
Уильям К. Джадж, секретарь-регистратор

Г. С. Олкотт против Е.П.Б.[1]

В апрельском номере «Теософа» полковник Олкотт придал огласке то, что нам уже давно было известно, своё частное мнение (на это мнение он намекал на страницах «Страниц старого дневника»), что Е.П.Б. была обманщицей, медиумом и фальсификатором фиктивных посланий от Учителей. Этот заключительный удар неблагодарного человека помещён в послесловии к журналу[2], ради которого издание было приостановлено. Он так спешил, что не мог подождать ещё месяц, прежде чем бросить последнюю горсть грязи в своего духовного и материального благодетеля, нашу покойную Блаватскую. Следующий выдающийся человек, от которого мы ожидаем подобного публичного заявления, уже давно сделал его в частном порядке.

Полковник Олкотт «останавливает прессу» и быстро печатает «Постскриптум» «в честь Учителей». Он хочет защитить Учителей, которые послали Блаватскую в качестве своего посредника, заявив, что она «состряпала», подделала и подсунула длинное и важное сообщение для индусов в Аллахабаде в 1881. Полковник является первым западным учеником Е.П.Б., невежественным и по сей день в вопросах практического оккультизма и не в состоянии задать вопрос Учителям; он никогда не слышал ничего об Учителях, кроме как от Е.П.Б. Теперь он хранит верность Учителям, очерняя их посланника. Великолепная защита для Учителей!

---

1 «Путь», июнь 1895 (H. S. Olcott vs. H.P.B., *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Олкотт Г. С. «Постскриптум» («Теософ», том 16, с. 475, апрель 1895 г.) – редакторская статья в конце выпуска журнала, написанная в ответ на статью У. К. Джаджа «Послание махатмы некоторым брахманам» (СПУКД 3:177). – Прим. ред.

Как он объясняет долгое молчание Учителей с 1881 года по этому вопросу! И ещё один очень уместный вопрос заключается в следующем: Как «защитник Учителей» объясняет своё собственное молчание в 1881 году и после этого? Он присутствовал, когда послание было отправлено и знает об этом. Если он знал тогда, что оно было поддельным, почему он не рассказал об этом? Если же он не знал тогда, то и не мог бы рассказать? Если с тех пор ему рассказал один из Учителей (*а ля*[1] Безант в случае с Джаджем), то не будет ли он так любезен, дать нам знать, какой из Учителей сказал ему, и когда?

На все эти вопросы надо ответить, и многие доказательства, приведённые им, указывают на очень небольшую оккультную способность отличать ложные сообщения от настоящих, потому что он пытался классифицировать Блаватскую как мошенницу, фальсификатора и медиума. Следовательно, Учителя, пославшие её, отнесены им к подобной категории. Заметьте, что он утверждает, что подделка имела место в то время, когда Е.П.Б. передавала от Учителей серию посланий, которые стали известны всем. Если верить ему, то доставка через безответственного медиума одного ложного послания должна поставить под сомнение любое послание. Конечно, полковник Олкотт не тот оккультист, с чьими заключениями мы будем соглашаться. Каждый из нас в праве решать, какое это послание в соответствии с нашими склонностями. Олкотту не нравится то послание в поставленном вопросе, поскольку он живёт в Индии и это слишком раздражающая правда. Возможно, другим оно нравится, но они не готовы принять другие послания, которые противоречат их фанатичным взглядам, отражённым в документах «Лондонской ложи» или метафизики и науки. На мой взгляд, данное послание свидетельствует о подлинности своим содержанием, но не для тех, кто пострадал из-за него, или тех, у кого есть индийская мания и они считают себя брахманами, или тех, чьё своекорыстие и комфорт противоречат ему.

1 À la (фр.) – как, подобно. – Прим. ред.

Послание осуждает фанатизм. Человек, которому оно было послано, был из самых фанатичных религиозных семей. Они задавались вопросом, как и фарисеи, как возможно, что махатмы сообщаются с Синнетом, который ест говядину и пьёт вино, а не с ними, которые ничего подобного никогда не делали и ни с кем не здоровались за руку. Письмо говорит об этих самых вопросах, о суевериях, об отстаивании идолопоклонства и об ужасах каст. Всё письмо звучит правдоподобно и сильно. Если бы кто-то захотел присоединиться к Олкотту в нелепых объяснениях медиумизма, то это письмо было бы выбрано в качестве подлинного письма.

Если на минуту принять точку зрения, выдвинутую Олкоттом о Е.П.Б., что как будто она написала его сама, то нет никакой уверенности относительно других посланий. Кому решать? Если она обманула с одним посланием, то все они могут быть такими же (фальшивками) и великая сила, обретённая из твёрдой веры в Учителей, будет сметена, потому что она, их первый посланник к нам, занимается мошенничеством. Именно это Олкотт и *et al*[1] хотели сделать. Он не может допустить мысль, что Блаватская была выше его, поэтому он набрасывает на её память грязный плащ хитроумного и безответственного медиумизма. Вот, что было сделано. Объяснить можно всё, но за всё нужно держать ответ.

Что касается меня, то я не приму подобную ерунду; полковник Олкотт не способен определить подлинность посланий махатм на основании оккультных знаний и, будучи учеником Е.П.Б., конечно, гораздо ниже неё. Его нынешнее высказывание никак не определяет её характера, способности в медиумизме или характера послания; оно лишь служит тому, чтобы заклеймить его неблагодарностью, и чтобы каждый видел того, кто называет великого учителя мошенником и медиумом.

Пусть ещё и ещё выходят на сцену, чтобы мы могли более чётко различить очертания их образа и разоблачить лицемерие.

1 Et al (фр.) и другие. – Прим пер.

Г-жа А. Безант против Е.П.Б.

Г-жа Безант направила предварительную копию статьи для напечатания в «Люцифере» под названием «Восток и Запад». Это очень длинная статья посвящена главным образом Уильяму К. Джаджу, но в ней есть послание от Учителя индусам Аллахабада, о котором полковник Олкотт говорил в «Постскриптуме» апрельского номера. *Она говорит, что послание не было подлинным*, и, таким образом, поддерживает полковника Олкотта в оскорблении Е.П.Б., так как все, владеющие информацией, знают, что послание пришло через Е.П.Б.

Преимущества и помехи в жизни[1]

Мнение о карме человека, вызывающее печаль о его недоброй судьбе, которая не даёт ему никаких преимуществ в жизни, является ошибочной оценкой того, что хорошо и что плохо для души. Известно, что часто можно встретить очень благополучных людей, которые не используют должным образом свои большие преимущества или пренебрегают ими. Но именно этот факт показывает, что так называемое благополучие в жизни само по себе не является хорошим или благоприятным в истинном и внутреннем смысле этих слов. У благополучных людей есть деньги и учителя, способности, средства для того, чтобы путешествовать, окружать себя предметами искусства, слушать хорошую музыку, иметь свободное время. Но всё это, подобно тропическому ветру, расслабляет тело, расслабляет характер вместо того чтобы укреплять его. Сами по себе эти вещи не ведут к приобретению каких-либо достоинств. Они скорее действуют противоположно из-за постоянного насыщения чувств тонкой сущностью чувственного мира. Такие преимущества в жизни подобны сладкому, которое, если употребляется неумеренно, в теле человека превращается в кислоту. Следовательно, их надо рассматривать как противоположные хорошей карме.

1 «Путь», июль 1895 (Advantages and Disadvantages in Life, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

В таком случае что является хорошей кармой и что – плохой? Далее следует всё включающий и достаточный ответ на этот вопрос.

Хорошая карма – та, которую желает эго, которая необходима для него. Плохая карма – та, которую эго не желает, и не является для него необходимой.

Именно с этой целью эго, направляемое и контролируемое законом, справедливостью, необходимостью эволюционного подъёма, а не фантазией, эгоизмом, местью или амбициями, уверенно выберет место в земной жизни, которое наделит человека кармой для истинной, конечной пользы. В этом свете даже праздная, равнодушная ко всему жизнь человека, рождённого богатым, так же правильна, как и жизнь человека, родившегося бедным и злобным.

Когда такой вопрос задаётся с нашего физического плана, видно, что «преимущества», к которым кто-то стремится для усиления характера, для проявления душевной силы и энергии, эгоистичный и личный мир посчитал бы отсутствием таковых. Борьба необходима для приобретения силы, удары злой судьбы нужны для углубления характера, скудные возможности можно использовать для приобретения силы духа, бедность должна рождать щедрость.

Речь идёт не о крайностях в этом вопросе, а о середине. Родиться в невыгодном положении, у пьющих и больных родителей, в преступной среде является наказанием, которое означает ожидание на дороге эволюции. В общем, это состояние необходимо, потому что в предшествующей жизни эго притянуло к себе тенденции, от которых нельзя избавиться никаким другим путём. Но нельзя забывать, что достаточно часто чистое сильное эго, оставаясь хорошим и чистым, воплощается как раз в такие ужасные условия ради того, чтобы постоянно поднимать других и помогать им.

Родиться в условиях нищеты не означает отсутствия преимуществ жизни. Повторив сказанное многими мудрецами до него, Иисус хорошо описал трудности, переживаемые богатым человеком по вступлению на небеса.[1] Если смотреть на

1 «…и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные

жизнь с узкой точки зрения тех, кто говорит, что существует только земля, и после неё либо вечный рай, либо ад, тогда к бедности следует относиться как к огромной помехе в жизни, которой хорошо было бы избежать. Но зная, что у нас много жизней и они дадут нам всё необходимое для постепенного развития характера, следует согласиться, что бедность сама по себе не обязательно плохая карма. Бедности не свойственно порождать эгоизм, богатство требует его.

Пребывание в теле, рождённом для боли, лишений и горя, которые сопутствуют современной бедности, полезно и справедливо. Поскольку настоящее состояние цивилизации со всем ужасом бедности, преступлений, болезней, взаимного непонимания почти повсюду выросло из прошлого, в котором работали мы сами, то по справедливости мы должны испытать всё это в какой-то момент нашей деятельности. Если кто-то не обращает внимания на горе людей, то, воплощаясь в следующую жизнь, он непременно окунётся в одну из трущоб наших городов. Только тогда страдание, оставленное такой ситуацией, отпечатается в душе и в дальнейшем приведёт к сочувствию и заботе о других. Потому что, не пережив влияний, оказываемых условиями жизни, нельзя понять или оценить их только по описанию. Личности, которой предстоит испытать такие условия, это может не нравиться, но если эго решает, что следующая личность должна побыть в подобных условиях, тогда они будут для неё полезными, а не вредными.

Если посмотреть на область воздействия на нас так называемых благоприятных возможностей, денег, путешествий и учителей, можно сразу увидеть, что всё это связано только с умом и ни с чем другим. Знание разных языков, археология, музыка, насыщение прекрасными видами, деликатесы, самая лучшая одежда, разнообразные путешествия и связанные с этим впечатления для слуха и зрения – всё это начинается и кончается в мозгу, а не в душе или характере. А поскольку мозг – это часть изменчивого, мимолётного тела, вся фантасмагория исчезает из вида и употребления тотчас, как только нота

уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф.19:24). – Прим. пер.

смерти посылает свою ужасную вибрацию через физическую форму и выгоняет обитателя. Удивительный, исключительно важный хозяин – мозг распадается и ничего не остаётся, только слабый аромат здесь и там, зависящий от истинной внутренней любви к какому-нибудь занятию, образу или ощущению. Ничего от всего этого не остаётся, только несколько стремлений – *скандх*, да и те не самые лучшие. Таким образом, в результате благополучие превращается в полное неблагополучие. Но вообразите те же ум и тело в тяжёлых условиях, большую часть жизни выполняющие свои обязанности, а не ублажающие чувства. Такой опыт оставит отпечаток в характере, выжжет свой след, высечет больше энергии, больше способностей, силы духа и стойкости. Таким путём во все времена формировались великие характеры. Другой же путь – это путь создания банального середняка, который, в конце концов, не что иное, как животное.

Е.П.Б. о посланиях от Учителей[1]

Несколько лет назад Е.П.Б. обвиняли в злоупотреблении именами и почерками махатм, подложными посланиями от махатм, а также в том, что она вводила в заблуждение всё общество и ТО на их счёт. Эти обвинения некоторое время витали в воздухе и, наконец, произошёл взрыв. Позже, в статье, опубликованной в «Люцифере» под названием «Магические ложи»[2], был рассмотрен вопрос о подлинности или поддельности таких посланий, и то, что она написала, здесь представлено для повторного рассмотрения. Это охватывает два вопроса.

Во-первых, из её собственных уст исходит то, что недавно говорилось в журнале «Путь»: «если приходится сомневаться в одном письме, то приходится сомневаться во всех письмах». Следовательно, если «Письмо некоторым брахманам» является

1 «Путь», июль 1895 (H.P.B. On Messages From Masters, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 «Lodges of Magic», «Люцифер», т. 3, №14, октябрь 1888, с. 89-93. – Прим. ред.

подделкой, как говорят полковник Олкотт и другие[1], то и все остальные письма тоже.

Во-вторых, это относится именно к нынешнему положению дел в отношении посланий от Учителей, так же, как если бы она давно предвидела настоящее и оставила эту статью, чтобы новичкам в оккультизме, таким как нынешние агитаторы, можно было что-то показать в отношении их суждений. Отрывок, выбранный из её статьи, гласит следующее:

> «Например, один из наших корреспондентов спросил нас, почему он не может "сомневаться в подлинности некоторых из так называемых «осаждённых» писем, подозревая в них подделки", и объясняет свои сомнения тем, что если некоторые из этих писем несут на себе отпечаток безусловной (для него самого) подлинности, то другие (по содержанию и стилю) кажутся имитациями. Это равносильно тому, что он обладает такой безошибочной духовной проницательностью, что способен отличить ложь от истины, хотя сам никогда не встречался ни с одним Учителем и ничего не знает о тайных ключах, позволяющих судить об истинности подобных посланий. В таких случаях неотвратимым следствием его поверхностного мнения станет по всей вероятности объявление истинного ложным, а ложного истинным. По каким же *критериям* может он распознать, которое из «осаждённых» писем является подлинным, а какое – поддельным? И кто, кроме их авторов или тех, кого эти авторы используют в качестве своих *секретарей* (*чела* или учеников), может доподлинно это знать? Поскольку из сотни «оккультных» писем едва ли найдётся одно, написанное рукой Учителя, от имени и по поручению которого оно было отправлено, так как Учителя не имеют ни нужды ни времени делать это сами. И если Учитель говорит: "Я написал это письмо", – это означает только то, что каждое слово в нём продиктовано и запечатлено на бумаге под

1 См. «Г. С. Олкотт против Е.П.Б.», СПУКД 3:199. – Прим. ред.

его непосредственным руководством. Как правило, они внушают своим чела, будь те рядом или далеко, мысли, которые собираются передать, а те пишут (или осаждают) их; при необходимости, они помогают им в процессе осаждения изображений. Таким образом, то, насколько точно будут изложены идеи и воспроизведён почерк Учителя, целиком зависит от уровня подготовки *чела*. А в результате у получателя писем, если он сам *не адепт*, возникают сомнения в подлинности некоторых из них, и, возможно, всех, поскольку, если исходить из внутренних доказательств, все исходят из одного и того же источника, и все они доставляются одними и теми же таинственными средствами. Однако здесь предполагается другое, гораздо худшее условие. Все так называемые *оккультные* письма, подкреплённые одинаковыми доказательствами, *должны иметь одинаковую ценность*. И если одно из них вызывает сомнения, то и всем прочим письмам тоже нельзя доверять, включая серию писем из «Оккультного мира», «Эзотерического буддизма» и т. д., и т. п. И почему бы им всем тогда не быть *фальшивками*, «остроумным надувательством» и «подделками», как назвал их изобретательный, хотя и глуповатый агент «О[бщества] П[сихических] И[сследований]», чтобы возвысить в общественном сознании «научную» проницательность и планку своих "патронов"?»

Письмо из Праяга[1]

Г-н Джадж побудил меня высказать своё мнение по этому письму, но (действуя в рамках своего права, как редактора) он исключил из колонок журнала «Путь» мой ответ на его вызов. И

1 «Люцифер», август 1895 (The Prayag Letter, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Выдержки из речи г-на Джаджа на закрытии Европейского съезда, 1893 г. См. также «Послание махатмы некоторым браминам», СПУКД 3:177.

не только это, но он перевернул мой ответ, (это выходит за рамки его права, как редактора) заявив, что я утверждаю, будто послание не было подлинным, «и, таким образом, шагаю рядом с пол. Олкоттом в оскорблении Е.П.Б.». В своём ответе я написала вполне ясно: "Я не считаю это письмо подлинным, *но я никогда не приписывала его Е.П.Б."* (курсив в статье), и я продолжала приводить свои доводы, взятые почти полностью из собственных сочинений Е.П.Б., доказывающие, что письмо не является подлинным. Я не жалуюсь ни на то, что г-н Джадж скрыл мой ответ, ни на то, что он вложил в умы своих читателей противоположное моему заявлению о Е.П.Б., поскольку знаю, что ему необходимо в его положении представить меня нападающей на моего дорогого друга и учителя, и что те, кто не понимает моих слов, вероятно, твёрдо уверены в этом тщательно распространяемом заблуждении.

Публикация письма, если его рассматривать как письмо от Е.П.Б., может нанести вред Теософскому обществу в Индии, и, безусловно, причинить зло памяти о ней, так как оно ужасно противоречит её чётко выраженным и опубликованным учениям. Получатели сего письма мудро держали его у себя, и, таким образом, оно причинили мало вреда, за исключением ухода из Теософского общества нескольких людей, которые были бы полезными членами. Джентльмен, который послал его г-ну Джаджу огорчён его употреблением, и самое лучшее, что сейчас можно сделать, чтобы поправить прискорбное положение – это опубликовать собственные письма г-на Джаджа относительно него, что продемонстрирует, как он был обеспокоен некоторое время назад, чтобы это письмо не рассматривалось, как анти-браминское.

Его второе письмо является замечательным, и рассматривает данные вопросы в очень ясном свете. В третьем письме два момента представляют интерес; во-первых, в январе 1894 года г-н Джадж откровенно заявлял, что он не был в состоянии задавать вопросы о подлинности письма, и, во-

вторых, он заявлял, что канал, через который пришло послание, мог исказить изначальный смысл. Эта точка зрения, которая, исходя из контекста, должна была обесценить данное послание, и которая, в сочетании с настоящим заявлением г-на Джаджа о том, что послание пришло через Е.П.Б., похоже, ставит его в положение, занятое пол. Олкоттом, на которого он так яростно нападает.

Анни Безант

ПИСЬМО 1

Лондон,
4 июля 1893 г.

Уважаемый господин!

Я позволю себе поблагодарить Вас за письмо ко мне с вложенной копией послания, отправленного несколько лет назад индийским членам отделения «Праяг» Теософского общества. Читая его, я сразу почувствовал уверенность относительно достоверности изложения Вами дела, но так как оно касалось важных вопросов и, вероятно, событий, я счёл своим долгом изучить оригинал, так чтобы я мог сказать, что я видел его своими собственными глазами. Это исследование я не могу провести по времени до следующей почты, и поэтому должен просить о Вашей снисходительности и Вашем позволении отложить ответ непосредственно на Ваши вопросы. Так как я нахожусь здесь, в Лондоне на съезде Теософского общества, Ваше письмо было прислано мне из Нью-Йорка.

Я прочитал Ваше письмо с очень большим интересом. Но я не отступаю от своего циркуляра, и не думаю, что письмо, копию которого Вы прислали, изменит циркуляр или положение вещей. Так сложилось не потому, что Вы или другие являетесь знатоками ортодоксального брахманизма, о чём говорилось в письме, и не потому что буддизм в его экзотерическом смысле является религией Учителей. В письме ясно говорится об эзотерическом буддизме, и это, вероятно, то же самое, что эзотерический брахманизм. Я был вынужден

придти к выводу, что автор этого письма не является ни экзотерическим буддистом, ни брахманом. Кроме того, в течение многих лет мне было известно, что Учителя не являются никем из выше упомянутых.

Я хотел бы попросить Вас немного подождать, пока я не увижу здесь оригинала и не сложу об этом немного более глубокого мнения.

С уважением,

Уильям К. Джадж

ПИСЬМО 2

Теософское общество,
Американская секция,
канцелярия генерального секретаря,
штаб-квартира: 144, Мэдисон Авеню,
Нью-Йорк.
28 сентября 1893 г.

Уважаемый господин!

Это письмо должно было быть отправлено несколько недель назад, но после того, как я написал его, по какому-то странному недоразумению оно закатилось в заднюю часть моего стола так, что я не смог его достать, и был вынужден вновь написать его, так как у меня не было времени разбирать стол. Я обещал Вам из Лондона ответить более подробно. Я очень внимательно прочитал Ваше письмо, и позволю себе сказать следующее:

(1) Поскольку Вы никогда не публиковали послание, копию которого Вы прислали, не возможно, чтобы это послание было бы причиной какого-либо противодействия со стороны сообщества брахманов, несмотря на произведённое на Вас впечатление.

(2) Полагаю, что Вы совершенно ошибочно считаете, что цитируемое письмо предлагает всем стать *настиками*[1]. Не

1 Настики (санскр. नास्तिक от *на асти* – он не существует) – люди, отрицающие существование трансцендентного мира, Бога или богов, не верящие в жизнь после смерти и т. д., т. е. нигилисты и атеисты, не признающие авторитета Вед. – Прим. ред.

думаю, что это так. Если Вы пришли к выводу, что эзотерический буддизм является тем же самым, что и внешний буддизм, Вы, возможно, правы, но всё письмо говорит о внутреннем буддизме, который, насколько мне известно, а также в результате моих исследований, является противоположным *учению настиков.* Буддизм и настики упоминались в письме, я думаю, ради иронии и больше ни для чего.

(3) Если Вы посмотрите на это дело с совершенно внешней точки зрения, не как ортодоксальный брамин, а просто как мыслитель, разве не совсем верно то, что существуют тысячи «факиров», санньясинов и садху, ведущих наиболее чистую жизнь, и в то же время находящихся на пути заблуждений, никогда не имея возможности встретить, увидеть или даже услышать любого из риши? Это происходит потому, что эти верующие следуют определённым практикам, основанным на какой-то конкретной религиозной системе, которая затуманивает их умы, так что они не видят истины. То же самое происходит и с верующими буддистами, которые, придерживаясь определённой системы метафизики, бывают затуманены относительно истины. То же и со многими брахманами. Не правда ли, что искренняя вера может быть ошибочной, и что сама такая искренность мешает верующему видеть высшую истину? Кроме того, разве это не факт, что риши, мудрецы и махатмы выше всех систем философии, метафизики и религии? Об этом говорится в Ведах. Мне кажется, что намерение цитируемого письма состояло в том, чтобы показать, что многие брахманы, которые слишком полагались на традиции, не могли обрести конечную истину, какими бы искренними они ни были.

Я твёрдо верю в махатм, учителей мудрости, и в то, что они не ограничены какой-либо конкретной расой или временем, смотрят с высоты истины и знают, что для того, чтобы добраться до них преданный должен подняться, как и они, над всеми системами, и постараться увидеть истину во всех них. Брахман имеет наибольшие возможности, потому что его религия находится ближе всего к истине, но ему надо пробраться через так называемые ортодоксальные учения, и

попытаться найти истину, скрытую в них, несмотря на то, что он продолжает, как брахман, следовать внешним практикам, как велит обычай.

Брахманам известен тот факт, что много веков назад риши можно было видеть и говорить с ними, но в настоящее время нельзя. Какова причина? Ведь, должна быть причина, и причину можно, несомненно, найти в ваших собственных шастрах. Я не изменил своего мнения, прочитав Ваше письмо. Я до сих пор считаю, что судьба Индии заключается в том, чтобы передать истину всему миру, но эту истину нужно найти под всеми обрядами и практиками. Индусы сами должны определить, как им поступать, чтобы вернуть вновь славное превосходство в духовных делах, которым Индия когда-то обладала.

Искренне надеюсь, что Вы не сочтёте нужным публиковать письмо, так как это может привести к слишком большому непониманию среди людей, которые не обладают такими способностями как Вы, и Бхагавад Гита говорит, что мы не должны смущать ум невежд. Я позволю себе предложить Вам заверения в моём братском расположении.

С уважением,

Уильям К. Джадж

Письмо 3

Теософское общество,
Американская секция,
канцелярия генерального секретаря,
штаб-квартира: 144, Мэдисон Авеню,
Нью-Йорк.
12 сентября 1894 г.

Уважаемый господин!

Я получил Ваше письмо от 27-го декабря с ответами на мои письма соответственно от 4 июля и 28 сентября. Для меня большая честь, что Вы взяли на себя труд написать мне об этом деле.

Относительно письма, о котором идёт речь, хочу сказать, что не смог увидеть оригинал, поскольку г-н Синнетт был

слишком занят, чтобы заняться его поисками, и не смог вспомнить все детали, а я не мог оставаться в Лондоне достаточно долго для того, чтобы завладеть его вниманием.

Я хотел бы представить дело немного по-другому, чем Вы, а именно:

а) Я попросил брахманов сотрудничать со мной в Теософском обществе.

б) Говорил, что Теософское общество не благоволит буддизму в противовес любой другой религии, и что его нельзя называть Обществом по пропаганде буддизма. Я думаю, что не поднял вопрос в том смысле, представляет ли Теософское общество, или нет, опасность для брахманизма, поскольку я не достаточно знаком со всем миром, чтобы знать, может ли Общество или нет, в каком-то смысле, представлять опасность для той или иной религии. То, что я пытался сказать, изложено выше, и чего я по-прежнему придерживаюсь. Мне известно, что г-жа Безант, г-н Фуллертон, г-н Мид, я и многие другие сочувствуют брахманизму, а не буддизму, и, зная это, я имею право заявить, что Общество не является буддийским, и не должно рассматриваться брахманами с предубеждением на основании их предположений, что оно буддийское. Я не думаю, что данное послание не совместимо с такой точкой зрения, так как, если Вы признаёте авторство этого послания за одной из этих личностей, то оно выражает мнение этой личности. Поэтому я не могу выразить какое-либо мнение по вопросу о подлинности этого послания, и я не имею права задавать прямой вопрос, о котором Вы просите меня в конце письма. Предположим, что такой вопрос задан, и получен ответ, что оно подлинное, но я не могу себе представить, что это бы существенно изменило дело в моём положении, так как, если бы такой ответ был дан, я бы не изменил ни своих убеждений, ни моего нынешнего отношения, как личности, которая благоволит брахманизму, но как должностное лицо, является нейтральным для всех религий. Я надеюсь, что позиция, изложенная мною в этом письме, будет рассматриваться просто в качестве предмета научной дискуссии любым из Ваших друзей, с которыми Вы привыкли вести дискуссии, и я был бы

очень рад Вашему обсуждению этой позиции с ними, если сочтёте нужным.

Я знаю, что Вы не желали зла Теософскому обществу, хотя мы не очень хорошо знакомы, и очень рад, что Вы подтверждаете этот факт, *а также очень рад узнать, что Вы ни в коей мере не торопитесь опубликовать это послание.* Также очень рад тому, что Вы, как индус и как брахман, утверждаете, что Вы верите в существование махатм. Вы, конечно, вправе говорить, если Вы так думаете, что махатмы, о которых здесь идёт речь, не существуют или [не] относятся к тем, в кого Вы верите. Но я не считаю также, что это обусловлено данным письмом. Полагаю, что Вы придерживаетесь того же мнения, что и я в отношении писем и посланий махатм или мудрецов, а именно, что часто случается такое, когда канал, через который они приходят, может искажать подразумеваемый смысл, и что подлинные письма, написанные такими личностями, встречаются редко из-за больших сил, порождаемых действием с их стороны. Конечно, если кто-нибудь из них, на самом деле, написал бы письмо своей рукой, никто, кроме самых невежественных людей, не мог бы не почувствовать его силу; и всё же в таком случае вполне вероятно, что они, будучи выше всех религий, как утверждают Веды, могли бы сказать по своей мудрости то, что противоречило бы взглядам любого верующего, будь он брахман или нет.

Я думаю, что Теософское общество делает много хорошего для религии Индии, и в ближайшие годы все увидят, что оно делает всё больше и больше для этого, и, конечно, нынешнее турне г-жи Безант, которая верит в брахманизм, и ни в коем случае не в буддизм, вызывает большой духовный интерес в Вашей стране, за что я уверен, вы не будете неблагодарны. Примите заверения в моём братском расположении.

С уважением,

Уильям К. Джадж

Слова, которые надо запомнить[1]

Я хотел бы вспомнить на минуту об истории Общества. Восемнадцать лет назад оно было основано, и я говорю с вами как тот, кто присутствовал при его основании. Люди, которые были в нём сначала, имели твёрдое намерение продолжать работу. Но вскоре многие из тех, кто вошёл в него в первые дни, ушли. Дезертировали многие спиритуалисты, которые ожидали увидеть новые и более поразительные явления, потому что их медиумы пророчествовали удивительные вещи; духи должны были появляться в общественных местах на улицах и на лекционных платформах. Но когда они узнали, что настоящие цели и задачи движения отличаются от их представлений, они покинули его. Тем не менее, Общество росло, члены прибавлялись, работа шла и организация распространилась по всей земле. Итак, был ли этот рост связан с конституцией или бюрократизмом? Нет, исключительно с работой искренних мужчин и женщин, работавших ради идеала. Бюрократизм, избирательные голоса и законы, ограждающие голосование бесполезны, если они только мешают работе. Свяжите вашу душу бюрократизмом[2], и как запеленованная мумия она не сможет двигаться…

Следующим вопросом, который я хотел бы рассмотреть, является вопрос о догматизме… Каждый имеет полное право иметь определённое убеждение, энергично отстаивать его, аргументировано обосновывать, оставаясь тем не менее хорошим членом Общества. Должны ли мы быть вялыми, потому что мы являются членами не сектантской организации, и мы должны отказаться от убеждений только потому, что никто в Обществе не имеет права заставлять другого соглашаться с ним? Конечно же, нет…

Самым важным из всего… в течение следующих двенадцати месяцев, является глубокое и живое чувство

1 «Ирландский теософ», август 1895 (Words to Remember, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Выдержки из речи У. К. Джаджа на закрытии Европейского съезда, 1893 г.

2 Дословно «красной тесьмой» (анг. red tape); происходит от красной тесьмы для скрепления юридических документов. – Прим. ред.

гармонии и братства. Номинальный союз не имеет никакой силы или власти. Восемнадцать лет назад мы сформировали союз, в попытке создать ядро всемирного братства, и с тех пор нам следовало бы добиться успеха на пути к реализации того, что ранее было только словами. Такое настоящее братство является важным фактом, а его отсутствие создаёт огромные препятствия и трудности.

Слишком многие из них не в состоянии сделать братство реальностью своей жизни, оставив его лишь в качестве девиза на своём щите. Наше братство, естественно, должно включать и мужчин, и женщин очень разных характеров, с различными взглядами, имеющих личные качества, которые могут или не могут раздражать других, в зависимости от обстоятельств. Первым шагом будет личное терпимое восприятие всех своих товарищей. Никак иначе мы не можем начинать реализацию великого идеала. Другое отношение может привести к подозрению, а подозрение нарушает союз. В собрании, где отсутствуют гармония и братство, труд собравшихся равен почти *нулю*, так как надвигаются почти непроницаемые тучи и застилают умственный план присутствующих. Пусть гармония восстановится, и тогда коллективный разум станет собственностью каждого из них, посылая в сознание каждого присутствующего благословение полное знаний.

Теософское движение[1]

Между теософским движением и любым теософским обществом существует очень большая разница. Движение является нравственным, этическим, духовным, всеобщим, невидимым (за исключением результатов) и непрерывным. Общество, созданное для теософской работы, является видимой организацией, результатом, механизмом для сохранения и использования энергии; оно не является и не может быть всеобщим и не является непрерывным. Теософские организации создаются людьми для лучшего сотрудничества,

1 «Путь», август 1895 (The Theosophical Movement, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

но, будучи простыми внешними оболочками, они должны время от времени меняться по мере проявления человеческих недостатков, по мере смены времён, и в том случае, когда лежащее в основе великое духовное движение побуждает к таким переменам.

Теософское движение является непрерывным, его можно найти во всякое время и во всех странах. Везде, где мысль боролась за свободу, везде, где распространялись духовные идеи, в отличие от форм и догматизма, следует видеть великое движение. Деятельность Якоба Бёме[1] была частью такого движения, как и Теософское общество более ста лет назад; реформация Лютера[2] должна также считаться его частью; и великая борьба между наукой и религией, точно изображённая Дрейпером, была во всех отношениях такими же шагами теософского движения, как и нынешнее общество с таким же названием – в действительности, борьба и обретённая, таким образом, свобода науки были столь же важны для развития мира, как и наши различные организации. И среди политических примеров движения стоит отметить независимость американских колоний, закончившуюся формированием великой нации, теоретически основанной на братстве. Таким образом, понятно, что поклонение организации, даже если она является любимой теософской, означает поклонение форме и возвращение в рабство догматизма, которое наша часть теософского движения или ТО должно было свергнуть.

Некоторые члены поклоняются так называемому «теософскому обществу», полагая, что оно есть всё во всём, и неправильно понимают его де-факто или частичный характер как организации, и что вполне вероятно, такая преданность простой форме приведёт к аннулированию братства при первой возникшей проблеме. И такое действительно случалось

1 Якоб Бёме (1575-1624) – немецкий христианский мистик и философ, родоначальник западной софиологии. – Прим. ред.

2 Мартин Лютер (1483-1546) – немецкий богослов, инициатор Реформации католической церкви, основоположник одного из главных направлений в протестантизме – лютеранства. – Прим. ред.

с некоторыми членами. Они даже забыли и до сих пор не помнят, что сама Е. П. Блаватская заявляла, что лучше покончить с Обществом, чем уничтожить Братство, и что она сама объявила европейскую часть свободной и независимой от Общества. Такие поклонники считают, что для того, чтобы Общество приобрело международный характер, должна сохраняться старая форма.

Но настоящее единство и совместное существование, а также подлинный интернационализм не состоят в том, чтобы иметь единую организацию. Единство заключается в сходстве целей, устремлений, задач, учения и нравственности. Масонство (великая и важная часть истинного теософского движения) имеет всеобщий и интернациональный характер, и всё же его организации многочисленны, автономны, суверенны и независимы. Великая ложа штата Нью-Йорк, включая различные ложи, независима от всех остальных лож других штатов, но каждый член является масоном, и все работают по одному плану. Масоны всего мира принадлежат к великой международной масонской организации, но у них везде есть своё свободное и независимое правление.

Когда Теософское общество было молодым и небольшим, требовалось только одно правление. Но теперь, когда оно стало большим и крепким, и распространилось среди столь отличающихся друг от друга народов, как американцы, англичане, испанцы, шведы и другие европейцы, а также индусы, важно изменение внешней формы. Она должна быть, как у масонов, с независимым управлением там, где географические или национальные условия указывают на эту необходимость. Нет ни малейшего сомнения в том, что это будет сделано в своё время, независимо от противоположного мнения некоторых людей. Американская группа, будучи географически и в другом отношении внешне независимой, начала производить перемены, чтобы иметь свободное и независимое управление, но в основе иметь устремления, цели и деятельность единые со всеми истинными теософами.

Мы не изменили работу Е.П.Б., мы расширили её. Мы утверждаем, что любой человек, который был принят в какое-

либо теософское общество, должен повсюду приниматься теософами, так же как масоны принимают масонов. Не по-теософски осуждать изменения, внесённые американской группой. Заявление о правах на теософские названия, символы и печати, чтобы препятствовать использованию их другими людьми не является теософией, и не способствует её распространению. Следует всех приглашать использовать нашу теософскую собственность по своему желанию. Те, кто хочет продолжать вести войну Е.П.Б. против догматизма, будут приветствовать и поощрять американское движение, потому что их освобождённые умы позволяют это делать, но те, кто не знают истинную теософию и не видят разницы между формой и душой вещей, будут продолжать поклоняться форме и приносить Братство в жертву оболочке.

Теософия и смертная казнь[1]

Незнание истины о реальной природе и способностях человека, его действиях и состоянии после телесной смерти является причиной многих зол. Последствия такого недостатка знаний значительно превосходят проблемы одного или нескольких человек. Управление государством и отправление правосудия согласно человеческим законам будут улучшаться пропорционально объёму информации по этому важнейшему вопросу. Когда обширные и глубокие знания и взгляды в отношении оккультной стороны природы и человека станут достоянием людей, тогда мы сможем ожидать больших перемен в вопросе о смертной казни.

Убийство человека органами власти государства является нравственно неправильным, а также наносит вред всему народу; ни одного преступника нельзя казнить, независимо от тяжести преступления. Если отправление правосудия настолько неправильно, что позволяет освобождать закоренелого преступника до истечения срока его наказания, то это не имеет никакого отношения к вопросу об его убийстве.

1 «Путь», сентябрь 1895 (Theosophy and Capital Punishment, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

В христианстве убийство противоречит закону, который, как полагают, исходит от высшего законодателя. Заповедь гласит: «Не убей!» Ни для штатов, ни для правительств не делается никаких исключений; этот закон также не исключает животное царство. Следовательно, согласно этому закону нельзя убивать собаку, не говоря уже о людях. Эта заповедь была всегда, но до сих пор игнорируется. Человеческое богословие всегда может доказать несостоятельность любого предписания; и христианские народы когда-то не знали удержу, казня людей. Когда-то за кражу хлеба или нескольких гвоздей можно было повесить человека. Закон, однако, был настолько изменён, что смерть от его руки сейчас назначается только за убийство, с некоторыми незначительными исключениями.

Мы можем смело разделить преступников, которые были или могут быть убиты в соответствии с нашими законами, на два класса: то есть на лиц, закоренелых, порочных и жестоких по своей природе; и лиц, кто не являются таковыми, но которые в момент страсти, страха или гнева убили другого человека. Последних можно снова разделить на тех, кто сожалеет о случившемся, и на тех, кто не сожалеет. Но даже если лица из второго класса не являются преднамеренно врагами общества, как и другие, у них тоже до казни могут возникнуть гнев, обида, желание отомстить и другие чувства, кроме угрызений совести, тогда все они будут раздражены на общество, которое преследует их и особенно на тех, кто непосредственно принимает участие в суде и казни. Следовательно, при рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать природу, страсти, душевное состояние и горечь преступника, поскольку состояние, в котором он находится, будучи отрезанным от мирской жизни, имеет много общего со всем предметом.

Все способы казни являются жестокими, будь то нож, меч, пуля, яд, верёвка или электричество. Но для теософа термин «насильственный» применительно к смерти должен значить больше, чем для тех, кто не придерживается теософских взглядов. Для последнего насильственная смерть отличается от лёгкой естественной смерти исключительно насилием, применяемым к жертве, но для нас такая смерть есть

насильственное отделение человека от его тела, что создаёт серьёзную проблему, представляющую интерес для всего государства. Это создаёт на самом деле парадокс, потому что такие люди не умирают; они остаются с нами как невидимые преступники, способные причинять вред живым людям и наносить ущерб всему обществу.

Что происходит? Всё, что видит присутствующий, это то, что произошла внезапная остановка; а что же происходит в реальности? Естественная смерть подобна опадению листьев в зимнее время. Наступил срок, все энергии листика разделились; так как они уже не действуют, его стебелёк лишь слегка держится на ветке, и малейший ветер уносит его. Так и с нами; мы начинаем отделять наши различные внутренние энергии и части друг от друга, потому что их срок закончился, и когда происходит заключительная встряска, различные внутренние составляющие человека отрываются друг от друга и позволяют душе освободиться. Но бедный преступник не пришёл к естественному концу своей жизни. Его астральное тело не готово отделиться от своего физического тела, и жизненная нервная энергия не готова уйти. Весь внутренний человек ещё тесно связан, и он является реальностью. Я сказал, что эти части не готовы к разделению, но на самом деле они не могут разделиться, потому что они связаны законом и силой, которыми управляет только великая природа.

Когда с физическим телом поступают таким образом, то происходит внезапное, преждевременное отделение от реального человека, он просто находится какое-то время в состоянии шока, после чего просыпается в атмосфере земли, как вполне живое существо, только без тела. Он видит людей, он видит и снова чувствует преследование по закону. Его страсти живы. Он превратился в бушующий огонь, массу ненависти, жертву своих товарищей и своего собственного преступления. Немногие из нас способны даже при благоприятных обстоятельствах признать себя совершенно неправыми и сказать, что наказание, наложенное на нас человеком, является правильным и справедливым, а у преступника есть только ненависть и желание отомстить.

Если теперь мы вспомним, что его состояние ума ухудшилось в результате его испытаний и казни, мы можем понять, что он стал угрозой для живых людей. Даже если он не настолько плох и полон мести, как сказано, он сам является хранилищем своих собственных дел; он несёт с собой в астральное царство, окружающее нас, картины своих преступлений, и они являются как бы живыми существами. В любом случае он опасен. Плавая, в той сфере, в которой действуют наши мысли и чувства, он всегда вступает в контакт с мыслями и чувствами живых людей. Существуют гораздо больше нервных и чувствительных людей, чем мы можем предположить. Если невидимый преступник дотрагивается до такого чувствительного человека, он сразу же внедряет в него образы своего преступления и наказания, вибрации своей ненависти, злого умысла и мести. Подобное создаёт подобное, и, таким образом, эти вибрации создают подобные вибрации. Неизвестная сила заставляла многих людей совершать преступления; и эта сила исходила от такого жителя нашей сферы.

И даже на тех людей, кого не называют «чувствительными», эти плавающие преступники оказывают влияние, возбуждая злые мысли, когда у таких людей есть основания для этого. Мы не можем отрицать огромную силу совокупной ненависти, мести, страха и тщеславия. Возьмите случай с Гито, который застрелил президента Гарфилда. Он прошёл через многодневный судебный процесс. Его ненависть, гнев и тщеславие росли с каждым днём, достигнув пика в последний день, и он умер, исполненный проклятиями ко всем, кто имел какое-либо отношение к его бедам. Можем ли мы быть настолько глупы, чтобы говорить, что вся сила, которую он, таким образом, генерировал, была сразу же рассеяна? Конечно, нет. Со временем она превратится в другие силы, но в течение долгого времени, прежде чем это произойдёт, живой Гито будет проплывать через наши мысли и чувства, таща за собой ужасные картины, нарисованные и порождённые гадкими страстями, и впутывая нас в них.

Теософ будет против смертной казни, поскольку верит во множественную природу человека, в сложность его внутреннего строения и знает, что оно регулируется законом, а не просто случайностью или фантазией тех, кто разглагольствует о необходимости охраны общества, не зная как этого на самом деле добиться, опираясь только на карательный и репрессивный закон Моисея. Он считает, что это несправедливо по отношению к жизни, опасно для государства и не оставляет никаких шансов для какого-либо перевоспитания преступника.

Заметки о Бхагавад Гите[1]

Мы предполагаем и вполне оправданно, я думаю, что Бхагавад Гита излагает арийскую философию. Арийский значит белый и благородный в отличие от чёрного и неблагородного. Эта книга тогда, если она арийская, должна преподать нам благородную систему философии и нравственности, полезную не только для мыслящих умов, но и для повседневной жизни. Кто бы ни был её автором, он или они, сжал до краткой беседы (краткой для индусов) суть религии и философии.

Во-первых, надо отметить особую манеру этой беседы или лекции, или учения. Она состоялась сразу после самого начала битвы, так как стрелы уже начали летать с обеих сторон. Шквал стрел должен был послужить началом рукопашного боя. Арджуна и Кришна сидят в большой колеснице Арджуны. И там, между двумя армиями, Арджуна просит совета и получает его в восемнадцати главах. Все они преисполнены значение.

Арджуна – это человек или душа, стремящаяся к свету, а Кришна был одной из аватар или проявлений Бога среди людей, он также является Высшим Я. Арджуна, как человек в этом мире чувств и материи, по необходимости либо всегда находится в борьбе, либо собирается вступить в неё, и ему всегда нужен совет. Ценный совет он может получить только от своего Высшего Я. Таким образом, исключительное место

1 «Путь», сентябрь 1895 (Notes on the Bhagavad-Gita, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

разговора и момент его начала являются единственно правильными; так и должно быть.

Арджуна является человеком, жизнь которого создала его карма, и он должен вступить в битву, в которую сам напросился. Цель Арджуны – вернуть себе царство, и поэтому каждый из нас знает, что борьба ведётся только за счёт индивидуальных усилий, а не по чьей-то милости.

Из замечаний Арджуны к Кришне мы понимаем, что царство, которое он (как и мы) хочет вернуть себе, является царством, которое у него было в какую-то прошлую эпоху на этой планете или на какой-то гораздо более древней планете. У него слишком глубокое видение, слишком очевидна его душевная сила и мудрость, чтобы быть эго, которое только в первый, или во второй, или в третий раз посетило эту землю. Подобным же образом мы тоже не новички. Мы были здесь так много раз, что нам следует начать учиться. И мы не только были здесь, но, вне всякого сомнения, те из нас, кто внутренне и внешне принимает участие в теософском движении на благо других людей, были в подобном движении и до этой жизни.

Если это так, и есть ещё много жизней, то зачем нам унывать? Первая глава поэмы на самом деле не только об обзоре армий, но и об отчаянии главного действующего лица, Арджуны. Он пришёл в отчаяние, осмотрев все полки и, увидев с обеих сторон, друзей, учителей, родственников, а также врагов. Он колеблется, так как недостаток знаний не позволяет ему видеть, что этот конфликт и многие очевидные случаи смерти неизбежны. Затем Кришна продолжает преподавать ему истинную философию человека и вселенной, чтобы он либо боролся, либо воздержался от боевых действий, в зависимости от того, что он считает лучшим.

Кришна ведёт его постепенно. Он играет на его гордости, говоря ему, что если он отступит, то все люди будут говорить, что он самый низкий из всех трусов. Затем он играет на его индуском верование, говоря ему, что воин должен подчиняться правилам своей касты и бороться. Он не пускается сразу в высокие метафизические рассуждения и не показывает ему оккультные чудеса. В этом, как мне кажется, заключается

хороший урок для всех ищущих теософов. Слишком многие из нас, пытаясь распространять теософское учение, тянут бедного пойманного нами Арджуну прямо в неясные миры, о которых теософы сами ничего не знают, кроме терминологии. Нужно следовать мудрому, практичному и простому методу Кришны, чтобы получить значительно лучшие результаты. Наша цель заключается в распространении теософской философии как можно шире и быстрее. Этого нельзя сделать, если мы используем слова и фразы далёкие от повседневной жизни. Что хорошего будет из того, если говорить об Абсолюте – Парабрахмане или Алайе, или говорить манас, когда мы имеем в виду разум, и кама вместо английских слов желание или страсть? Это только озадачит новичка, который чувствует, что должен выучить новый язык, прежде чем сможет понять что-нибудь в теософии. Намного легче показать, что новые термины можно выучить впоследствии.

В первой главе начали разбираться практические вопросы жизни, вторая глава в равной степени практична, поскольку она обращает внимание в самом начале на более важную вечную жизнь, из которой каждое воплощение является одним днём или моментом. Кришна говорит:

> «Ибо поистине не было времени, когда Я, или ты, или эти владыки земли не существовали; воистину не перестанем мы существовать и в будущем. Подобно тому, как живущий в теле переживает детство, юность и старость, так же покидает он одно тело и переходит в другое. Сильный об этом не скорбит».[1]

Итак, сразу говорится о непрерывном *практическом* существовании в отличие от непрерывного созерцательного или так называемого небесного существования в противоположность материалистической аннигиляции. Это есть истинное бессмертие. Христианская Библия ни словом не обмолвилась о таком бессмертии. Священники в проповедях не склоняются к бескорыстному аспекту дальнейшего

1 Перевод А. А. Каменской. – Прим. пер.

существования. И конечно, если человек всецело утверждён в знании о вечной жизни через перевоплощение, его весьма вероятно не беспокоит то, что беспокоит других людей. Так, в самом начале учение Кришны открывает огромную перспективу жизни и дарует нам самое необходимое спокойствие для борьбы.

Большинство людей имеют многие и широко ветвящиеся цели умственной преданности. Это преданность к чувствам или себе, неправильной вере или неправильной практике. Но последователь Бхагавад Гиты постепенно начинает понимать, что истинная преданность – это та, которая имеет лишь одну цель при любых изменениях обстановки, мышления или общения. Такой целью является Атман, который есть всё во всём. Эго, как цель, является непоколебимым, в то время как цели, выбираемые неразумными людьми, изменчивы и преходящи.

Непредубеждённость и умение правильного исполнения долга являются истинными правилами, это йога. Такое правильное исполнение долга означает психическое состояние, так как само действие не имеет в себе никакого нравственного качества; можно даже создать машину, которая совершала бы действия вместо людей. Нравственное качество находится внутри человека и связано с его присутствием или отсутствием. Если бы человеческое тело, спящее или лишённое души, подняло свою руку и отняло жизнь другого человека, то это не было бы преступлением. И наоборот, совершение хорошего дела не является добродетелью, если человек во время него не находится в правильном расположении ума. Многие внешне хорошие поступки делаются в результате эгоистичных, лицемерных, лукавых или других неправильных мотивов. Они только внешне хорошие. Итак, мы должны достичь надлежащего состояния ума или умственной преданности, для того, чтобы знать, как правильно выполнять свои действия, не совершая их ради результата, но лишь потому что они должны быть сделаны, потому что это – наша обязанность.

Кришна также предупреждает Арджуну против бездействия ложной философии. Это предупреждение важно до

сих пор. Услышав это учение впервые, многие говорят, что оно учит бездействию, сидению неподвижно в молчании. В Индии многие люди, приняв эту точку зрения, отошли от жизни и её обязанностей, и ушли в пещеры и джунгли подальше от людей. Кришна говорит:

«Твёрдо следуя йоге, выполняй свой долг».

Следование этим правилам эмпирически, без понимания философии и, не вникая в фундаментальные учения, ни к чему не приведёт, кроме отвращения и неудач. Следовательно, необходимо понять эту философию. Это философия Единства или Единения. Высшее Эго едино и включает в себя все проявленные другие эго. Мы заблуждаемся, думая, что мы все разделены. Мы должны признавать, что мы и все другие люди, являемся этим Эго. Исходя из этого, мы начинаем понимать, что мы можем перестать быть деятелями, если даже внешне делаем все действия правильно. Мы можем перестать быть деятелями, когда узнаем, что мы можем вывести себя из действий. Привязанность к действию возникает из заинтересованности в результате, следующим за ним. Мы можем выполнять действия без личной заинтересованности, и если мы пытаемся следовать этому правилу и совершать действия, потому что они должны быть сделаны, мы будет совершать только правильные действия.

Большая часть неприятностей в жизни происходит из-за заинтересованности в результатах, когда не получается так, как ожидалось. Мы видим людей, делающих вид, что они верят в Провидение и полагаются на Всевышнего, но которые постоянно устанавливают свои планы для высших сил. Если высшие силы их не исполняют, а бедный смертный устремил ум и сердце на результат, то последует несчастье.

Ещё большие несчастья и страдания вызваны действиями ради результата, что обычно и бывает. Именно это является причиной бесконечных перерождений. Именно из-за этого большая часть мужчин и женщин кружится по колесу перерождений многие эпохи, всегда страдая, потому что они не знают, что с ними происходит, но благодаря случайным

переменам в скверном характере перерождения бесконечно продолжаются.

Ум есть деятель, а личность прилагается. Когда ум введён в заблуждение, он не в состоянии сбросить неуловимые цепи, которые привязывают его к перевоплощению. Проведя воплощение в поиске результатов, ум полон земных впечатлений, и сделал внешние скандхи очень сильными. Поэтому, когда его пребывание в дэвачане подходит к концу, старые образы, отпечатки и мощные скандхи тащат его обратно в другую жизнь. Во время телесной смерти ум временно практически превращается в образ доминирующей мысли о жизни, и поэтому он, как бы, не в себе или ненормальный по сравнению с мудрецом или с тем, что должно быть его надлежащим состоянием. Если это происходит, то невозможно предотвратить перерождение или выбрать воплощение с определённой целью для работы в видимом мире.

Это учение имеет большое значение для нравственности. Оно предлагает жизненно важную систему, в отличие от механической системы. Мы должны выполнять свой долг с мыслью, что мы действуем ради Высшей Сущности и как Высшая Сущность, потому что эта Сущность действует только через проявленные творения. Если бы это было нашим постоянным правилом, то со временем мы не могли бы поступать неправильно, так как постоянно размышляя, мы стали бы осторожными относительно совершаемых действий и всегда задумывались бы о долге.

С другой стороны, механический кодекс нравственности приводит к ошибкам. Он удобен, потому что любому установленному кодексу удобнее следовать, чем применять общие принципы в братском духе. Механические кодексы являются условными и по этой причине ведут к лицемерию. Они привели людей к тому, что они приняли этикет за этику. Кодексы заставляют их последователя несправедливо осуждать своего соседа, который не подходит под его условный кодекс, являющийся частью его этики. Именно механическая система нравственности допускала и поощряла инквизицию. Подобная нравственность в наши дни позволяет людям, исповедующим

наивысший альтруизм, преследовать в мыслях своих братьев таким же образом. Если бы закон и демократия нашего времени позволяли, они бы убивали и пытали.

Я располагаю временем только для того, чтобы коснуться слегка некоторых важных вопросов из великого множества, найденных в первых двух главах. Если бы сохранились только эти две главы, а остальные были утеряны, нам бы всё равно было этого достаточно.

Остальные главы посвящены универсальным космическим законам, а также философии и нравственности. Все они провозглашают великое учение о единстве или нераздельности. Читая их, мы находим ссылки, которые требуют от нас знание и веру в Религию Мудрости. Даётся возникновение и уничтожение рас, затемнение и тьма между периодами эволюции, вселенские великие и малые катаклизмы. На всё это эго спокойно смотрит, как зритель, свидетель и вместилище.

Там, где находится Арджуна-лучник, кого учит Кришна, там с ним слава, честь, счастье и успех. Тот, кто знает Арджуну, знает себя.

Каждый член Общества – это центр[1]

Несколько лет назад один из Учителей, в существование которых многие из наших членов верят, указал Е.П.Б. написать от его имени письмо определённому кругу теософов. В нём он говорил, что каждый член при условии, если он будет серьёзным, искренним и бескорыстным, может стать в своём городке или городе активным центром, из которого будут излучаться невидимые могущественные силы, способные раз и навсегда повлиять на мужчин и женщин в его окрестностях; и что скоро появятся исследователи, будет со временем организовано отделение, и, таким образом, вся округа получит пользу. Это кажется справедливым и разумным, кроме того, что это было заявлено таким высоким авторитетом. Члены

1 «Путь», октябрь 1895 (Each Member a Centre, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Общества должны всё взвесить и задуматься над этим, чтобы последовали соответствующие действия.

Слишком многие, считающие себя теософами-одиночками в своём городе, сложили руки и затворили двери своего ума, говоря себе, что они ничего не могут сделать, что рядом нет никого, кого бы могла интересовать теософия, и что этот конкретный город – «самый трудный для работы».

Великой ошибкой в этих случаях является забвение закона, указанного в сочинениях Е.П.Б. Именно его каждый член должен хорошо знать, мысли человека способны приносить результаты через мысли других людей о нём. Если мы сидим и думаем, что ничего нельзя поделать, тогда наши мысли на тонком плане встречают другие мысли в радиусе нашей сферы (и не маленьком) и кричат им: «Ничего нельзя поделать». Конечно, тогда ничего не делается. Но если мы бескорыстно и искренне посылаем мысль «теософия» и хотим, чтобы другие, как и мы, получали пользу от неё, то тем мыслям, с которыми мы встречаемся в моменты дневного странствия и на протяжении многих ночных часов, мы кричим «теософия» и «помоги себе и надейся на себя». Результатом должно стать пробуждение интереса при малейшем провокационном событии.

Такой внутренний настрой в добавление к любой попытке обнародования учения, раскроет многих непредвиденных людей, которые думают в этом же духе. Таким образом, будет использована возможность любого часа.

Наш последний съезд ознаменовал собой эпоху: угасание борьбы и открытие больших возможностей, распространение и возрастание исследования и интереса со стороны широкой общественности. Это очень хорошая возможность. Отделения и члены должны подняться навстречу и использовать всё, на что они способны. Помните, что мы боремся не ради какой-либо формы организации, не ради фирменных значков, не ради мелких личных целей, а ради теософии, ради благополучия и пользы наших собратьев. Как было сказано недавно[1], те из нас, кто следует просто за организацией и поклоняются ей, делают

1 См. «Теософское движение», СПУКД 3:216. – Прим. ред.

из неё фетиш и поклоняются скорлупе. Бескорыстие является истинным ключом.

Те из нас, кто всё ещё, после многих лет и после долгих наставлений, ищут и желают личного прогресса или достижений в оккультной стороне жизни, разрушают то качество, о котором прежде упоминалось, а именно, быть живым, дышащим центром света и надеждой для других. А ищущие удовлетворения своего эго, таким образом, также сокращают сейчас благоприятные возможности для следующей жизни.

Сплотите ряды! Каждый член общества – центр; каждое отделение – центр; всё это – огромный, вращающийся центр света, силы и энергии на благо нации и человечества.

Наша последняя конференция отметила, что наступило время, когда борьба затихает, появляются большие возможности, увеличивается интерес со стороны широкой общественности. Это очень благоприятное стечение обстоятельств. Как отделения Общества, так и их члены должны приобрести большее влияние, чтобы встретить и использовать все представившиеся возможности. Помните, что мы боремся не за организацию, символы или мелочные личные цели, но за теософию, за пользу, помощь и благо для наших собратьев. Как было сказано недавно, те, кто следует и почитает организацию, как таковую, создаёт идолов и поклоняется оболочке. Истинная идея – это бескорыстие.

Те из нас, кто после многих лет и долгого обучения всё ещё ищет и желает личного прогресса или продвижения в оккультной области жизни, разрушает качество, о котором упоминалось вначале – стать живым, дышащим центром света и надежды для других. А ищущие ради себя также уменьшают свои возможности в следующей жизни на этой земле.

Сближайте ряды, члены Общества! Каждый сотрудник – это центр. Каждое отделение – это центр. Всё – это огромный, кружащийся центр света, силы и энергии, приносящий пользу стране и человечеству.

Работа после мая[1]

Этот месяц завершает год и предоставляет нам для изучения и обзора семь месяцев опыта теософской работы. В апреле прошлого года, после Бостонского съезда, некоторые члены ожидали со страхом вскоре больших трудностей, возможно, катастрофы. Это было своего рода суеверие, которое они едва ли могли объяснить – суеверие, связанное исключительно просто с системой организации. В общем духовном развитии мира нельзя найти подтверждений взглядов о том, что теософия разлагается. Таким образом, это суеверие было связано с формой, как призрак с домом. Но были и другие люди, у которых не было никаких страхов и никаких суеверий. Они поняли подлинность идеи, выдвинутой другими, более мудрыми, чем мы, людьми, заключающуюся в том, что единство движения зависит от единства цели и устремлений, а не от единой всемирной организации. К настоящему времени страхи первых должны быть развеяны, а надежды вторых оправданы.

Отголоски Съезда не стихают, а активная, широко распространяемая работа продолжается, как и прежде, без остановки. Мы сообщили собранию ещё до какого-либо голосования относительно Устава, что в юрисдикции Общества находятся 102 отделения. Это удостоверялось протоколами, но некоторые из отделений даже тогда были настолько бездействующими, что стали предметом серьёзного рассмотрения. Сегодня, по последним данным, несмотря на потери, пророчества и хитрости, внутренние и внешние, у нас есть девяносто отделений. Из этих девяноста отделений несколько новых, образованных после апреля, из нового материала, а не в результате раскола. Эта часть семимесячной истории сама по себе достаточна, чтобы продемонстрировать мудрость нашего курса и оказать всем наибольшую поддержку.

---

1 «Путь», октябрь 1895 (The Work Since May, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Самый первый результат голосования в Бостоне состоял в том, чтобы влить во все «лояльные» отделения новую энергию и вселить решимость быть более активными, пытаясь осуществлять братство на практике. Все новые филиалы состоят из хорошего рабочего материала. В тех случаях, когда (как в некоторых городах) новое отделение сформировано наполовину из старого, это отделение будет вдвойне полезнее, чем старое. Так что теперь все отделения можно считать сильными, активными, вдохновлёнными на дальнейшую деятельность и стремящимися работать ради братства.

Официальные мероприятия начались на следующий день после съезда. «Форум» приобрёл большее значение, изменив свой план и форму. Отчёты отовсюду одобряют это и показывают, что польза от него увеличилась. Другие официальные документы ведутся, как и раньше. Почти сразу же был создан новый, активный и актуальный рабочий комитет по пропаганде в центральных штатах на огромной территории. Другой комитет был создан в Новой Англии. Во время формирования Центрального комитета г-н Бурчам Хардинг работал в округе Новой Англии, читая открытые лекции и посещая отделения. Когда всё было готово, он приступил к работе в штате Индиана, и ему удалось пропагандировать теософию почти в каждом городе, и благодаря сообщениям, размещённым в газетах, он, вероятно, охватил почти всех жителей. Лучшие люди приходили его послушать. Когда (как было на самом деле) фанатичные служители публично осудили его, люди пришли ему на помощь и резко осадили священников. Все, казалось, хотели знать о теософии, и газеты отводили целые колонки его лекциям. Это может быть воспринято как знак жизненности теософии и как доказательство того, что больше людей стремятся к этой философии, чем думали её члены. Случай с Индианой я выбирал из многих других случаев, как яркий пример. В то же время работа в Новой Англии, Атлантике и Калифорнии продолжалась без остановок. Члены отделений Сан-Франциско некоторое время проводили воскресные богослужения для заключённых в тюрьме. Эта работа

продолжается. Там также каждое воскресенье читают бесплатную открытую лекцию, на которую приходят очень хорошие слушатели. Прежний Комитет по Тихоокеанскому побережью не прекращал работу ни на один день; лекции, как обычно, читаются по всему побережью и люди как никогда проявляют большой интерес к теософии. В Нью-Йорке дополнительная серия популярных лекций была начата в Чикеринг-холле м-ром Клодом Фолсом Райтом с помощью арийского ТО. Похоже, что они очень скоро привлекут большую аудиторию. Всё это время продолжалась переписка с корреспондентами, есть новые участники, как и прежде, и в большем количестве.

Я выбрал эти факты (и это далеко не всё, что могло бы быть выбрано), чтобы продемонстрировать в какой-то мере, работу, проделанную за семь месяцев после насыщенного событиями последнего съезда. Это ещё раз доказывает, что «теософское движение больше, чем любое теософское общество». Это должно продемонстрировать, что Теософское общество в Америке является сильной, активной, интеллектуальной организацией, не зависящей от личностей, но лишь от напряжённого здравомыслящего труда. И за этим напряжённым трудом стоят силы и дух, которые будут поддерживать его в течение более чем столетия, если его члены всегда будут искать дух, а не букву. Ни один член общества не имеет права быть мрачным или чего-то бояться. Если семь месяцев могут иметь такие результаты, то есть ли причина для страха? Никакой. Будущее вырастает из настоящего, и ничто, кроме катаклизма, не может остановить наш прогресс.

Механическая теософия[1]

Серьёзный и преданный ученик с трудом может поверить, что существуют теософы, искренне придерживающиеся теософских учений, но которые в то же время имеют о них какое-то механическое представление, что позволяет им

1 «Путь», ноябрь 1895 (Mechanical Theosophy, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

сохранять незыблемыми многие старые догмы, которые диаметрально противоположны теософии. Тем не менее, среди нас есть такие.

Происходит это таким образом. Сначала теософия и её учения хорошо воспринимаются, потому что дают объяснение жизненным невзгодам и частично отвечают на вопрос: «Откуда всё?» Потом более глубокое исследование и большее понимание широких всеобъемлющих учений о единстве, перевоплощении, карме и семеричном строении заставляют человека осознавать, что нужно либо найти средство примирения определённых древних догм и идей с теософией, либо бедствие предпочтения старых догм обрушится на него.

Видя преступный мир и его законы, такой механический теософ понимает, что нужно отказаться от карательного закона Моисея, если *modus vivendi*[1] не найден. Ах! конечно же, разве люди не являются исполнителями кармы? Таким образом, преступник, который убил, может быть казнён, может быть насильно лишён жизни, потому что это его карма. Кроме того, общество должно быть защищено. Если вы сошлётесь на важность защиты тонкой, внутренней, живой природы человека, то механический теософ, будучи вынужденным закрывать глаза на что-то, ответит, что всё это не имеет никакого значения, преступник совершил убийство и должен быть казнён, что это была его собственная вина. Таким образом, разом уходит сострадание, а также научный взгляд на преступников и внезапную смерть, что говорит о том, что карательный закон Моисея действительно связан с нашей эгоистичной природой.

Наша естественная механическая философия жизни находит тогда удовлетворение. Ну, конечно, являясь, по его мнению, кармическим агентом он имеет право решать, когда он будет выступать в качестве такового. Он будет осознанным агентом. И таким образом он исполнит карму своих ближних в соответствии со своими желаниями и мнениями; он не подаст нищему, потому что это будет поощрением нищенства, не вытащит пьяную женщину из канавы, потому что это её вина и

1 Modus vivendi (лат.) – образ жизни. – Прим. пер.

её карма быть там. Он хочет, конечно, действовать справедливо, и, возможно, из-за узости своего ума думает, что так и поступает, но настоящая справедливость не совершается, потому что она ему неизвестна, будучи вплетённой в длинные невидимые кармические потоки его самого и его жертвы. Несмотря на то, что он сохранил свои старые теории, он всё же называет себя теософом.

Опять же механическое зрение, являясь узким и необходимым для тех, кто не обладает природным знанием оккультизма, видит только механические, внешние действия кармы. Следовательно, игнорируются близкие отношения родителя и ребёнка не только на этом плане, но на всех скрытых планах природы. Вместо того чтобы видеть, что ребёнок у этого родителя только из-за кармы и для определённых целей; и что родители не только приводят *эго* в эту жизнь, но это является следствием более важных причин. Механический и натуралистический теософ рад обнаружить, что теософия позволяет игнорировать человеческие отношения и даже проклинать родителей, потому что считает родителей просто дверью в жизнь, и ничем более.

Механическая теософия так же плоха, как та форма христианства, которая позволяет человеку называть свою религию религией любви, и в то же время позволять ему захватывать, мстить, быть эгоистом, и санкционировать создание правительством смертоносной техники и развязывание войн, хотя Иисус был против этого. Механическая теософия не осуждает (как и христианство) тех миссионеров Иисуса, которые, оказавшись в смертельной опасности в стране, где люди не хотят слушать их, обращаются к своему правительству с просьбой прислать военные корабли, солдат, оружие и насильственно вторгнуться на территорию, им не принадлежащую. Этот механический вид христианства создал инквизицию. Такого рода религия изгнала истинную религию Иисуса, и механическое видение наших учений при настойчивости таких теософов сделает то же самое и в теософии.

Наша философия жизни является одним грандиозным целым, каждая часть которого является необходимой и соответствует любой другой части. Каждое из её учений может и должно быть доведено до своего окончательного завершения. Приложение его нравственных законов должно происходить аналогичным образом. Если они противоречат старым мнениям, то их надо отринуть. Они никогда не могут вступать в противоречие с истинной нравственностью. Это во многом касается наших отношений друг с другом. Надо искать дух теософии; искреннее применение её принципов в жизни и делах. Таким образом, механическая теософия, которая неизбежно приводит (как было уже много раз) к отрицанию братства, невозможна. Вместо неё должна быть живая настоящая теософия. Тогда в наших сердцах появится надежда на то, что может быть образовано по крайней мере маленькое ядро Всемирного Братства, прежде чем умрут теософы этого поколения.

Вопросы и ответы[1]

Вопрос от М. – Я прочитал в октябрьском выпуске «Нью-йоркского солнца» передовицу об Обществе Махаводхи в Калькутте, которое предназначено для восстановления Бодх-Гая для буддистов и распространения буддизма. Хотя статья была полна плевел, всё же я подумал, что должно быть что-то за этим. Является ли это общество теософской секцией? Распространяется ли буддизм в Америке?

Ответ У. К. Джаджа. – Общество Махаводхи, на мой взгляд, похоже скорее на агентство по продаже недвижимости, конечно по настрою, а не по доходу. Полковник Г. С. Олкотт является его почётным директором и намеревается, как профессиональный буддист, приложить большие усилия, направленные на получение крупной суммы денег, чтобы передать собственность в буддийские руки, это является основной его целью. Секретарём является Дхармапала (член

1 «Путь», ноябрь и декабрь 1895, февраль и март 1896 (Questions and Answers, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ТО), но общество не является теософской секцией. Нельзя считать, что получение имущества и храма, является буддизмом, так как эта религия учит аскетизму, бедности и отказу от материального. Конечно, Будда не хотел бы, чтобы его последователи тратили свою энергию на такое предприятие. Они не делали ничего такого при его жизни.

Буддизм не растёт в Америке, хотя многие люди называют себя буддистами. Некоторые учения, которые являются не только буддийскими, но и индуистскими, получили широкое распространение, но легче сказать, что некто буддист, чем индуист. Для того чтобы быть брамином, вы должны родиться в такой семье. Стыдно исповедовать индуизм и не быть в состоянии объяснить его сложную систему. Помимо этого, популярная поэма Арнольда, «Свет Азии»[1], способствовала распространению термина буддизм по всей стране, в то время как, мало кто знает о других восточных религиях. Многие верят в полезные учения как буддизма, так и индуизма в результате широкой и систематической пропаганды Теософского общества в Америке. Перевоплощение, карма, дэвачан и другие понятия есть в обеих религиях, но вера в них не делает человека буддистом. Но если бы люди в полной мере знали о суевериях и нелепостях этих двух древних религий, они никогда бы не называли себя ни одним из этих имён. Невозможно, чтобы буддизм сегодня был принят, как таковой, в любой западной стране. Однако учения, обнародованные теософами настолько сформируют грядущий ум, что новая религия будет теософской.

Время от времени в газетах появляются статьи, содержащие ложные сведения о буддизме в Америке. Авторы много слышали о теософских учениях, которые они не понимают, и которые они называют буддистскими, потому что, возможно, всё, что они когда-либо знали о религии, они получили из «Света Азии» – поэтому считают всех теософов буддистами. Но если бы вы проконсультировались с

1 Поэма Эдвина Арнольда, посвящённая биографии и учению Гаутамы Будды. – Прим. ред.

представителем в Нью-Йорке о движении Бодх-Гая, вы бы узнали, как мало здесь буддистов.

Так как ещё один корреспондент спрашивает о том, почему Запад не будет принимать буддизм, я на это сейчас отвечу.

Одно из основных учений Будды заключается в том, что любой вид существования является страданием. Несчастье родиться и человеком, и дэвом, потому что это включает в себя бесконечную серию перевоплощений, которые могут быть счастливыми или неблагоприятными, как получится. Чтобы избежать этого, предлагается нирвана. Конечно, я сейчас не говорю о других учениях, которые могут понять образованные люди. Это учение для масс. Итак, западные люди не хотят принимать такой пессимистический взгляд на жизнь, и когда они узнают, что это и есть буддизм, они не захотят принимать эту религию.

А.П. – Есть ли у Вас какое-нибудь представление о соотношении между населением Индии и членами ТО там?

Ответ. – В Индии 360 миллионов людей и 90 теософских обществ[1]. Так как только около 40 из последних активны, можно сделать вывод, что нет и 3000 членов ТО в Индии. Остальные 360 миллионов, за исключением тех, кто читает на английском, ничего не знают об Обществе. Большая часть людей не читают на английском. Поэтому сотни миллионов не охвачены теософской пропагандой. Конечно, обычно в докладах, приходящих из Адьяра, говорится о сотнях филиалов; это возможно лишь, включая в эту сотню мёртвые отделения, существовавшие только на бумаге, так как руководство не любит удалять их из списка, как это делается в Америке.

Т.Х. – Я хотел бы узнать что-нибудь о конкретной практике для начинающих заниматься самодисциплиной.

Ответ. – Начните с универсального средства – победить привычки, чтобы продвинуться вперёд. Это связано с личностью. Не доминируйте в разговоре. Держитесь сзади.

1 Очевидно имеются в виду отделения единственного на тот момент Теософского общества. – Прим. ред.

Если кто-то начинает рассказывать вам о себе и своих делах, не пользуйтесь первой возможностью рассказать ему о себе, но слушайте его и задавайте только наводящие вопросы. Когда он закончит, подавите в себе желание рассказать о себе, 0 вашем мнении и опыте. Не задавайте вопросы, если вы не намерены выслушать ответ и проанализировать его. Постарайтесь запомнить, что вы очень маленькое явление в этом мире, и что окружающие люди не ценят вас вовсе и не скорбят, когда вы отсутствуете. Ваше единственное величие заключается в вашей внутренней истинной сущности, не желающей получать аплодисменты от других. Если вы будете следовать этим инструкциям в течение одной недели, то увидите, что они требуют значительных усилий, и вы начнёте понимать смысл высказывания: «Человек, познай самого себя».

Т.Т. – В ноябрьском номере журнала «Путь» есть ответ по поводу буддизма. Могу ли я спросить, касался ли ответ внешней экзотерической формы религии или эзотерической?

Ответ. – Ответ на этот вопрос касался исключительно внешних форм буддизма, так как эзотерические учения Будды, как известно, будут такими же, как и у Иисуса и брахманов, так как мы считаем, что оба имели тайные учения для избранных. В древности евреи имели тайное учение – каббалу, и Иисус, следуя своим еврейским учителям, учил своих учеников наедине многому тому, чего не было записано. Но есть много свидетельств, что тайное учение было, по всей вероятности, гностицизмом. Чему Будда учил тайно, мы не знаем.

Если бы все суеверия и грубые нелепости внешнего буддизма были полностью известны на Западе, вы бы поняли, почему он не будет принят; так же, как вы бы убедились в том, что мы не будем принимать и индуизм со всем его идолопоклонством и суевериями.

Е.М. – Кто скрывается под именем Чу-Ю-Цанг? Когда я был в Лондоне, люди в центре ТО были помешаны на нём, и некоторые говорили, что он адепт. Это правда?

Ответ. – Чу-Ю-Цанг – это *nom-de-plume* (псевдоним), взятый г-ном Е. Т. Харгроувом, который сейчас читает лекции

здесь. У него было несколько хороших идей, которые он отослал в «Люцифер» под этим именем. Многие действительно без ума от его статей, особенно заместитель редактора. Со временем, когда стало ясно кто автор, случилось забавное. В Обществе бушевали споры по поводу некоторых обвинений, и г-н Харгроув оказался на стороне ответчика. Поэтому те, кто восхищался Чу и практически падали у его символических ног, кто переписывал крупными буквами некоторые из его предложений и вешал на стене, воспылали гневом из-за того, что были введены в заблуждение и восхваляли писание такого молодого человека – на самом деле это было своего рода сбором с целью «проглотить обиду». Если бы это был какой-нибудь адепт, он держался бы в тени, ничего не разглашая о себе. Но факт остаётся фактом, статьи Чу хорошо написаны и зажигательны.

Б. – Некоторые из тех, кто отказался поддержать нашу деятельность на Бостонской конвенции, чувствуют себя оскорблёнными, потому что в журнале «Путь», как они думают, о них упоминается пренебрежительно. Не лучше ли быть к ним как можно более благожелательней?

Ответ. – Всегда лучше быть как можно более благожелательней к друзьям и врагам, к тем, кто с нами, и к тем, кто остаётся нейтральным. Если журнал «Путь» был неблагожелателен, то он приносит искренние извинения за такую погрешность. При осмотре места событий после очень короткой борьбы, в которой небольшое меньшинство, конечно, потерпело поражение, подробное изложение фактов для информации большого избирательного округа, который не смог принять участие в торжествах, естественно, что что-то неприятное будет иметь место – голые факты иногда не приемлемы. Таким образом, автор статьи в журнале «Путь» (это не был главный редактор) просто намеревался указать на то, что в некоторых случаях дезертировавшее отделение может оказаться одним из тех, которого никогда не было (в одном случае такое отделение уже год мертво), а в других отделениях действительно искренние и преданные работники не были среди тех, кто дезертировал после голосования в Бостоне.

И действительно, журнал был намного мягче в этом вопросе, чем сам полковник Г. С. Олкотт. Он заявил, что как будто все лучшие мозги и вся энергия американского движения ушли после голосования с этим ужасным человеком.

П.Б. – Однажды вечером, после напряжённого дня, я очень устал и не думал о друге Н, а скорее о своём деле, когда передо мной неожиданно возникло видение Н, с которым у меня состоялся длинный разговор на пользу обоим. Итак, как это случилось, когда я не думал о нём вообще?

Ответ. – Во-первых, опыт показывает, и те, кто знает эти законы, говорят, что сам факт отсутствия мысли о человеке не является причиной, которая может помешать кому-то видеть человека во сне или видении. Не имеет никакого значения, даже если вы не думали о человеке в течение двадцати лет.

Во-вторых, будучи утомлённым и целиком поглощённым делом в течение дня, вы тем самым, вероятно, вошли в состояние видения или мечты о человеке или месте, о котором вы не думали в течение длительного времени. Чрезвычайная и абсолютная усталость, дошедшая до крайности, может погрузить человека в глубокий сон, чтобы не допустить перенапряжения.

В результате телесной и умственной усталости органы временно парализуются достаточно для того, чтобы начали работать астральные чувства. Тогда у нас бывает видение наяву или во сне места или человека, в зависимости от той степени, согласно которой внутренний астральный человек способен произвести впечатление на материальные клетки мозга. Иногда оно забывается, оставляя простой след чего-то, что имело место, но не может быть определено. Когда мы бодрствуем и активны, мозг имеет такую власть над астральным телом, что последнее (к счастью) может работать только под его диктовку. Когда же мы впадаем естественным образом (но не утомлёнными) в состояние, где можно было бы предположить появление видения, то оно не приходит. Вместо этого картины и воспоминания прошедшего дня проходят перед нами, потому что мозг не достаточно устал, чтобы отказаться от своей власти над астральным телом. Усталость,

однако, успокаивает не допускающий возражений мозг, и он ослабляет хватку.

А.М. – С чьих слов Вы заявляете в ноябрьском номере журнала «Путь», что есть только около 90 отделений в Индии, из которых около 40 активны?

Ответ. – Во-первых, об этом говорил г-н Б. Кейтли, генеральный секретарь, и так было напечатано в «Теософе». На самом деле его доклад был ещё более удручающим. Во-вторых, со слов члена Общества, который находился в Адьяре много месяцев, помогая с отчётами и счетами. Он заявил не больше года назад, что было всё так, как я уже говорил. На самом деле в настоящее время хорошо известно, что большое количество филиалов в Индии (несколько сотен) только шоу подобное отчёту о ваших активах, когда сообщается о давно мёртвых и не имеющих ценности закладных и облигациях как о действующих. Такие отделения уже давно мертвы, и должны быть сняты со счётов. Но дух первенства любит выставлять напоказ устаревшие сведения так, чтобы произвести впечатление. Нас и американскую общественность слишком долго вводят в заблуждение о размере стаи местных теософских голубей, которые являются просто фантомами.

К. – Я слышал, что некоторые члены Общества говорили о привлечении элементалов, а также о каких-то местах, где много элементалов. Так как я не видел эти существа сам, и немного знаю о них, я хотел бы узнать правильно ли я использовал приведённые фразы.

Ответ. – Вполне вероятно, что эти люди никогда не видели элементалов, и знают ещё меньше, пожалуй, чем Вы об этом предмете и законах, которые управляют этими сущностями. Так что не смущайтесь их познаниями. Было бы неправильно говорить, что в одном месте больше элементалов, чем в другом. С таким же успехом мы могли бы сказать, что есть больше пространства в одном месте пространства, чем в другом. Элементалы есть везде, так же, как простейшие живые организмы наполняют воздух; они подчиняются своим законам и движутся в потоках эфира. Если время от времени они

проявляются, то это не значит, что какое-то дополнительное количество их было привлечено к тому месту, но только то, что условия изменились настолько, что вызвали нарушение равновесия.

Т.К. и Ф.О.Р. – В некоторых ранее опубликованных статьях кое-что говорится о будущей дате уменьшения помощи со стороны адептов, и что тем, кто не справился с препятствиями до этого времени, придётся ждать до следующего воплощения. Нужно ли знать о том, насколько далеко ты продвинулся; нужно ли осознавать это? Если да, то лично я «не в курсе».

Ответ. – Осознавать насколько ты продвинулся не нужно. Также эта дата не является в каком-то смысле гасителем, как некоторые называют её. В наши дни мы слишком склонны желать знать сразу обо всём, особенно о самих себе. Осознание может быть желательным и полезным, но не обязательным. Мы добиваемся успеха в нашей внутренней, скрытой жизни, которую мы не осознаём. Мы, возможно, узнаем о ней в более поздних жизнях. Так что в этом случае многие могут быть совершенно за пределами этих препятствий, но не осознавать этого. Лучше всего делать своё дело и воздерживаться от подведения итогов и измерения прогресса. Все наши достижения касаются внутренней природы, а не физической, где находится мозг, и из которого исходит настоящий вопрос. Кажущийся физический прогресс недолговечен. Он заканчивается, когда тело умирает, и в это время, если внутреннему человеку не позволено вести нас, то нам естественным образом будет записан ноль, или «провал». Итак, поскольку великие адепты живут на плане нашей внутренней природы, то из этого следует, что они могут активно помогать каждому из нас и после указанной даты, но мы, как люди физического ума, не осознаём этого на физическом плане.

М.Г.Т.С. – Не будете ли Вы так любезны, сообщить мне в разделе вопросов и ответов, как держаться золотой середины между эгоизмом или эготизмом и развитием внутренней самости?

Ответ. – На этот вопрос нельзя точно ответить, потому что вы задали его неопределённо. Не ясно, что вы имеете в виду под золотой серединой между Я или Эго и развитием. Золотая середина обычно бывает между двумя образами действий. Если под эготизмом вы имеете в виду низшее я, то все мудрецы говорят, что идёт постоянная война между ним и Высшим Я, пока кто-нибудь не победит. Не понятно, что вы имеете в виду под «внутренней самостью», никакого полезного ответа по поводу этого термина нельзя дать. Но если вы хотите знать, как найти компромисс, так сказать, между низшим я (потому что это то, что я предполагаю, Вы имели в виду под терминами «эгоизм» и «эготизм») и Высшим Я – можно только отметить, что перемирие невозможно. Предпринятая попытка будет просто означать, что низшее я будет оставаться хозяином, а Высшее Я ждать нового и лучшего решения. Это состояние большинства людей, вечный компромисс, вечное позволение низшему я брать верх, вечное ожидание какого-то более позднего дня, когда оно отдаст Высшему Я бразды правления, – но этот день никогда не наступит при таком образе действия.

Д. – Недавняя смерть Генри Дж. Ньютона, наступившая вскоре после того, как он послал в газеты письма о ТО, вызывает вопрос, был ли он когда-нибудь его президентом, и что за заявление он сделал по поводу того, что Общество было основано в его доме?

Ответ. – Он был раньше его казначеем, но никогда не был президентом. Он поступил также как и многие другие спиритуалисты, которые вступили в Общество, но вскоре ушли. Общество не было основано в его доме. Недавно он опубликовал факсимиле тайного знака Общества, подписанное г-жой Блаватской, Олкоттом и другими, утверждая, что именно с него всё началось. Это заблуждение старческой памяти. Знак был специально подготовлен в ожидании обещанных чудесных откровений ложного самозванца, но так как всё это провалилось, документы были оставлены у Ньютона, потому что они никому не были нужны. В то время, как Е.П.Б. сказала мне, что никаких откровений не могло быть у человека, который навязывал нам общество спиритуалистов. Среди

других документов у г-на Ньютона был, конечно, список, потому что он был казначеем и использовал его для рассылки счётов для сборов. Эти документы он хранил у себя и отказался отдать их Обществу. Но оригинальные протоколы организации и других заседаний, противоречащие заявлению г-на Ньютона, находятся у верных членов Общества в Нью-Йорке.

Дж.Г.М. – На странице 234 ноябрьского номера говорится, что родители не только приводят эго в эту жизнь, но служат более важным целям. Расскажите, пожалуйста, немного об этих целях.

Ответ. – Если считать, что родители предназначены исключительно для того, чтобы дать тело для эго, то на этом ответственность родителя перед ребёнком заканчивается, и ребёнок также освобождается от всех обязательств и ответственности перед родителями. Некоторые придерживаются этой точки зрения, и, к сожалению, в том числе некоторые Ч.Т.О., кто следует механической теософии. На мой взгляд, это – чудовищное предположение. Оно противоречит учению о карме и нарушает обширную и замечательную преемственность явлений и сил, относящихся к человеческому существу. Ребёнок имеет далеко идущие кармические отношения с родителями, так же как и они с ребёнком. Наказание и награда, которые приходят через детей, являются кармическими с обеих сторон. Если ребёнок злой, то это карма и родителей тоже. Опять же, приходящее эго требует определённой семьи с тем, чтобы получить необходимое тело. Родителей можно рассматривать и со многих других направлений, а не просто как дверь на этот план.

Б.Р.К. – Я не могу читать лекции. Я не могу писать хорошие работы, и я, кажется, не много узнаю на заседаниях отделения. Стоит ли мне присутствовать на них?

Ответ. – Это в значительной степени зависит от вашей мотивации посещения заседаний и подлинного интереса. Вы идёте учиться или помогать? Если вы идёте учиться, то как писала Е.П.Б., полдюжины людей регулярно встречающихся и гармонично работающих могут узнать в течение шести

месяцев больше, чем ученик одиночка за два года. Если вы идёте туда помогать, то ответ будет другим. Если вы верите в силу мысли, любой опытный преподаватель расскажет вам, какую огромную помощь представляет хотя бы один умный и благожелательный слушатель; вы не только посылаете ему мысли, но вы также помогаете присутствующим понять сказанное своими благожелательными мыслями. Где бы вы ни находились, вы являетесь центром силы, но если от Вас нет нигде пользы, то это ваша собственная вина.

И.И.Кнайт. – Сообщите мне, пожалуйста, где я могу узнать о значении эмблемы Общества, а также о многих других знаках и иероглифах, найденных в наших книгах.

Ответ. – В первом томе журнала «Путь» (май, 1886 г., с. 51) вы найдёте статью на тему «Теософский символизм»[1]. Но для того чтобы выяснить всё, что вы хотите, необходимо просмотреть много книг, потому что эта тема обширна и трудна. В «Тайной доктрине» Блаватской есть много о символах, и лучше смотреть там. Ваши вопросы охватывают так много отделов символики, что на них невозможно здесь ответить, поскольку надлежащее рассмотрение было бы равносильно написанию книги.

Претендуя на место Иисуса[2]

В одном из писем, написанных Учителем К.Х. и напечатанном г-ном Синнеттом, говорится, что мир (включая, несомненно, Восток и Запад) всё ещё остаётся суеверным. Достоверность этого вряд ли можно отрицать, и в Америке появление многих людей, объявляющих себя Иисусом и вследствие этого обретающих поклонников, показывает, насколько глупыми и суеверными всё же являются люди.

Человек по имени Тид, выдающий себя за Иисуса, объявился в Нью-Йорке и сейчас находится в каком-то западном городе США. Он пропагандировал теорию о

1 СПУКД 1:73. – Прим. ред.
2 «Путь», декабрь 1895 (Claiming to be Jesus, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

человеческой жизни внутри полого земного шара. Он побудил богатую женщину дать много денег, и в его нынешнем месте у него всё ещё есть последователи.

В Цинциннати миссис Мартин провозгласила себя бессмертным Христом. Она собрала вокруг себя верующих в неё людей. Но, к сожалению, летом этого года она умерла. Её кружок отказывался верить в её кончину и не хоронил тело до тех пор, пока разложение не вынудило сделать это.

В 1895 году в Нью-Мексико на сцену выходит немец по имени Шлаттер и заявляет, что он Христос. Он не берёт денег, ест мало, и, как говорят, исцеляет многие болезни. Во всяком случае, вокруг него возник большой ажиотаж, и сотни людей были исцелены. Затем он отправился в Денвер, более крупный город, и до сих пор там изображает из себя Иисуса и утверждает, что исцеления являются доказательством этого. И есть много других людей, рассеянных повсюду; мы привели лишь несколько примеров.

Претензии этих претендентов обуславливаются частично безумием и тщеславием. Они не любят выдавать себя за что-то меньшее, чем Бог. Но наличие у них последователей показывает, насколько суеверны и легковерны другие люди. Теософы, несомненно, лишь посмеются над обоими. Но так ли мы свободны от того же недостатка? Проявляется ли среди нас такая же глупость, хотя, возможно, под другим именем? Как насчёт того «суеверия», которое видит в каждом темнокожем индусе адепта или учителя, или, по крайней мере, старшего ученика какого-то йога, через которого можно получить оккультные благословения? Известно, что такая глупость зашла так далеко в одном случае, когда один поклонник передал большую сумму денег коварному молодому человеку, который выдавал себя за того, кто «чуть меньше, чем махатма». Мы не видим у себя в глазу бревна, которое видим в глазу у других людей.

Безопасным правилом будет не принимать того, кто говорит, что он Иисус или равноценен Христу, за такового, и вместо того, чтобы следовать за такими или искать чудесных существ, мы будем следовать древней поговорке: «Человек, познай самого себя».

Субъективное и объективное[1]

Урок, извлечённый из примера с пещерой (Платон, «Республика», книга VII)

«Затем я сказал:

– Вообрази просвещённость и невежество нашей природы фигурально. Смотри! Люди, живущие в помещении, похожем на подземную пещеру, имеющую вход, через который в неё падает свет, достигающий глубины пещеры. Они находятся здесь с детства. Они прикованы за ноги и шеи такой цепью, что не могут двигаться, видят только перед собой и не могут повернуть головы. На расстоянии от них над ними ярко горит огонь, а между огнём и заключёнными находится насыпь. Если посмотреть на неё, то видно построенную вдоль насыпи низкую стену, подобную ширме, по которой актёры водят кукол в театре марионеток.

– Вижу, – сказал он.

– А видишь ли ты проходящих вдоль стены людей, которые несут сосуды, видимые над стеной? Как и должно быть, некоторые из проходящих разговаривают, другие молчат.

– Это очень странная картина, а они – странные заключённые, – сказал он.

– Такие же, как мы, – ответил я. – Они видят только свои собственные тени или тени друг друга, которые огонь отбрасывает на противоположную стену пещеры.

– Правда, – сказал он, – как они могут видеть что-нибудь, кроме теней, если им никогда не разрешали повернуть голову.

– Увидят ли они только тени от предметов, переносимых таким же способом?

– Да, – ответил он.

– Если они могут говорить друг с другом, то разве нельзя предположить, что они говорят о том, что действительно видят перед собой?

– Совершенно верно.

1 «Путь», февраль 1896 (The Subjective and the Objective, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

> – Далее предположи, что в тюрьме есть эхо, которое приходит с другой стороны пещеры. Разве нельзя вообразить, что слышимые ими голоса принадлежат двигающимся перед ними теням?
>
> – Несомненно, – ответил он.
>
> – Нет вопроса в том, что истиной для них является не что иное, как тени образов».

Авторами, имеющими отношение к теософскому движению, слово *сознание* используется в очень широком спектре значений. Атомы – это невидимые жизни, говорит Е.П.Б., и нет такой вещи, как неорганическая, в смысле мёртвая или безжизненная материя. Всё разнообразие, или все виды существования сознательны на своём собственном плане или соответствуют собственным условиям или состояниям. Для молекулы гранита это такая же истина, как и для молекулы человеческого разума, но её сознание не такое, как человеческое. Каждая молекула мозга имеет своё собственное сознание, соответствующее её состоянию или плану существования. И сумма сознаний этих молекул – это сознание всего мозга, если считать его просто физическим, видимым органом.

Но истинным вместилищем ощущений является астральный человек. Мы принимаем, что он сосуществует с физическим человеком и соответствует ему, даже совпадает с ним орган к органу и молекула к молекуле. В мозге ощущения регистрируются и интерпретируются. Астральный разум, орган *кама-манаса*, низшего или личного разума, обеспечивает связующее звено между мыслителем и объектом мысли. Это наводит мост над пропастью. Но философы, по крайней мере на Западе, признавали это абсолютно невозможным. Президент Бэском[1] говорит следующее:

> «Факты должны существовать либо в пространстве как физические, либо в сознании, ментально, третьего состояния не существует.

1 Бэском Джон (род. 1827) – выдающийся учёный и учитель, президент университета в Висконсине. Известен своими работами в области философии и религии. – Прим. пер.

> Ментальные и физические феномены широко и глубоко разделяются тем фактом, что один класс обнаруживается исключительно в сознании, а другой также исключительно вне сознания (в пространстве)».

И ещё он говорит следующее:

> «Не существует a priori[1] причины, почему нам следует считать идею влияния разума на материю и материи на разум абсурдной. Последние следы нашей физической силы в её внутреннем движении находятся в мозге. Первые следы её внешнего движения встречаются в той же точке. Таким образом, проследить материальные изменения глазом можно не дальше этого. Только здесь он может впервые заметить их. Как последний нервный импульс соединён с игрой сознания… мы не можем вообразить… Мы глубоко невежественны в любой связи между этими двумя».

Теософская схема признаёт непрерывной градацию сил, способностей, состояний, принципов (назовите их как угодно) от высшей, наиболее духовной, к низшей, или наиболее материальной. Во всей этой гамме состояний или условий нет пропасти, нет ничего, что требует наведения моста. Сознание является необходимым субстратом и предпосылкой наиболее материального. Сознание также является ноуменом, или неотъемлемой реальностью наиболее духовного.

Мы не знаем ничего более материального, или внешне существующего, чем физическое, материальное, видимое тело – так называемый мир материи. Это и есть внутренняя стена пещеры (превращающая фигуру из внешней во внутреннюю), которую описал Сократ в платоновском диалоге. Эта стена, на которую падают тени, принимается заключёнными за единственно существующую реальность. Несомненно, что «стену» можно считать простым занавесом в театре, а тени как

1 A priori (лат.) – букв. «из предыдущего», на основании общих положений, принимаемых за истинные. – Прим. пер.

таковые – представляющими физическую субстанцию, известную нам и нашим приятелям-заключённым. Следовательно, на этом низшем плане (плане теней) поистине не должно быть сознания, как мы понимаем его. Сознание смотрит только на то, что ниже его и не может из-за цепей повернуть своё лицо к свету. Совершенно определённо сказано, что атом – это *атма*, или седьмой принцип молекулы. Но молекула бесконечно мала и невидима, а какова природа сознания на этом плане, мы не можем даже помыслить, а не то, что знать.

Астральный или камический человек пребывает внутри физического человека, над ним, другими словами, он значительнее его. Его способность схватывать внешнюю или физическую природу, которую мы называем ощущением, является самой низкой признаваемой нами формой сознания. Но простое ощущение не является разумным. Поскольку астральный, или эмоциональный, человек существует внутри (символически «внутри») физического человека и с помощью силы ощущения осуществляет контроль над последним, значит, внутри астральной или эмоциональной способности существует логическая способность или принцип, в чью обязанность входит рассортировывать ощущения и относить каждое к его источнику или причине во внешнем мире. Эта логическая способность (низший ум, или кама-манас) по отношению к миру или планам ниже его является способностью восприятия. Её действие, состоящее в осуществлении контроля и истолковании ощущений, называется восприятием.

Далее, предположим, что взаперти, в пещере держится истинное эго, устойчивая сущность, которую мы имеем в виду, говоря «человек», и она является одним из заключённых, представленных Платоном. А внешняя, физическая, видимая или ощущаемая материя представлена тенями на стене пещеры. Эго в своём спуске из духа в материю движется глубже и глубже в пещеру, пока не достигнет стены и не остановится. Дальше пути нет. Универсальный и всё охватывающий закон действия и противодействия вынуждает его двинуться обратно,

по направлению к духу. Его продвижение вниз, или вовне (от духа – внутрь, в пещеру) было бессознательным в любом смысле, который можно постичь. Когда оно ударяется о стену своей темницы и старается идти дальше, то не может этого сделать – оно достигло своего предела. Это развивает неразумное сознание, являющееся сознанием целиком духовным, ни в каком смысле не манасическим. По мере отступления обратно (по-прежнему обращённого лицом к стене эго) отражённый свет манаса, отброшенный от стены, делает возможным интерпретировать, так сказать, возникающие ощущения, отличать их друг от друга и группировать. Но поначалу эго не относит их к себе. Отсюда начинается самый низший ум, известный в классификации мистера Синнетта как *камарупа*, или животная душа. Чтобы достичь этой степени развития, требуется вечность. Первые зачатки ощущений начинаются, когда физическое развитие достигло такого состояния, чтобы оборудовать подходящее средство для астрального тела. Астральное развитие продолжается и формирует для своей цели физический мир, пока тот, в свою очередь, не становится (или пока оба вместе они не стали) подходящим средством для эмоциональных и воспринимающих способностей. Эти шаги легко назвать, но осуществлялись они путём медленных и трудных шагов через первый, второй и третий круги нашей цепи глобусов. Они повторились более коротко, но в невероятно долгих периодах первой расы этого нашего четвёртого круга.

Камню присуще молекулярное сознание, отличающееся от известного нам и называемое так только по аналогии. Растение обладает астральным сознанием, или зачатками чувствительности. Животному свойственно эмоциональное сознание, или зачатки восприятия. По мере того как эта способность, или принцип, развивается, начинает действовать новая способность – человеческий интеллект, низший манас, начинает пробуждаться и выполнять свои функции. Заключённый достаточно далеко отошёл от стены своей пещеры, эволюционировал к духовному восприятию до такой степени, что способен распознать свои низшие принципы как

самого себя, то есть привязать свой опыт, ощущение и восприятие этих низших принципов к отождествлению себя, различать между Я и не-Я. Это самосознание. И здесь достигнута человеческая стадия возвращения монады из её путешествия к рубежу материи.

В «Дискуссиях о философии и литературе» Сэр Уильям Гамильтон[1], один из самых передовых современных философов, заявляет следующее:

> «В философии разума *субъективное* определяет то, что относится к мыслящему, к эго; *объективное* – к объекту мысли, к не-эго… Эти взаимосвязанные термины соответствуют первому и наиболее важному определению в философии. Они заключают в себе исходную антитезу в сознании себя и не себя – определение, которое, фактически, затрагивает всю науку разума. Ибо психология является ничем иным как определением объективного и субъективного как таковых, а также их взаимных отношений».

Гамильтон был не только глубоким мыслителем и эрудированным филологом-классиком. Он был также мастером английского языка, способным выразить свои мысли ясно и кратко. Определение, приведённое выше, несомненно, даёт правильное использование этих терминов. Тому, кто, как президент Бэском, придерживается мнения, что факты, находящиеся в сознании, и факты, находящиеся в пространстве, разделяет непреодолимая пропасть, покажется, что нет необходимости в дальнейшем разъяснении. Но если эти термины используются в теософских дискуссиях, то нельзя не продолжить рассуждения о единстве эго, не-эго и того, что их связывает (то есть о единстве мыслителя, объекта мысли и самой мысли). Этим подчёркивается факт, что линия между субъектом и объектом чисто воображаемая. Определение является логическим, а не метафизическим. Следовательно, термины «субъективный» и «объективный» нужно понимать

1 Сэр Уильям Гамильтон (1788-1836) – шотландский метафизик. – Прим. пер.

как соотносительные, и то, что является субъективным в одном отношении, объективно в другом, и наоборот. Эта соотносительность признавалась всегда. Но когда она рассматривается в свете семеричной структуры человека, то становится более важной и поднимает новые аспекты этого вопроса.

Философы, наиболее глубоко и полно исследовавшие природу человека и различные онтологические проблемы, показывают своими утверждениями и рассуждениями, что, даже если они не признают определённо, то всё же косвенно осознают некоторые особенности семеричной классификации принципов. Доктор Джеймс Марч, президент университета в Вермонте, ко времени своей смерти около 50 лет назад, оставил несколько философских трактатов, которые затем были собраны и опубликованы его преемником на факультете этого учебного заведения. Прошло много лет с тех пор, как я читал эту работу, но отчётливо помню эссе, в котором учёный рассуждал об изменениях в процессе эволюции, произведённых путём вмешательства высших сил. Он говорил о силе, которая (регулярными примесями извне) наращивает кристалл. О силе, которая изнутри развивает зародыш растения. О силе восприятия и передвижения, отличающей животное, за некоторыми видами которых он признавал способность к логическим рассуждениям. Он говорил и об интуиции, или восприятии интеллектуальных и духовных истин и аксиом, которая отличает человека от низших форм животной жизни. Здесь, в этой классификации существования, как аморфной, кристаллической, растительной, животной и человеческой, где каждая высшая ступень включает все низшие и кроме этого добавляет новую способность, силу или принцип роста, достаточно намёток того метода, на основании которого развито наше учение о семеричной структуре природы и человека.

Поскольку «субъективное» относится к внутреннему, а «объективное» – к внешнему, то их связь сначала выявилась в эволюции астрального принципа, или *лингашарирыы*. Ибо физическая сущность настолько одинока по своей природе, что

едва ли можно себе представить другие её формы в какой-либо связи друг с другом. (Однако, вероятно, существует семеричность в физической природе ниже астральной, как свидетельствуют земля, вода, воздух, огонь и др. И земля поистине может быть объективной по отношению к воздуху). Различия органические, неорганические и другие настолько очевидны, что поистине являются другими проявлениями побуждающих высших принципов. Но ко времени развития астрального принципа между ними появилась связь. Она состоит в том, что субъективное по отношению к физическому телу является объективным по отношению к астральному телу. Поэтому, когда камический принцип развивается от потенциальности к силе, от неактивного состояния к активному, он, в свою очередь, становится субъективным, а низшие принципы относительно него – объективными. Когда низший манас, в свою очередь, становится активным и субъективным, он распознаёт, благодаря своему интеллекту, объективность низших принципов, он признаёт их тождественность с собой. Так появляется самосознание. А когда путём эволюции или упражнений высший манас становится активным, тогда вся четвёрка, или низшее эго, становится объективным в отношении этой добавленной способности.

Это очень хорошо выражено в статье «Люцифера» (сентябрь, 1891 год):

> «Это расширение сознания включает развитие тонких чувств, которые открывают внутреннему человеку новые миры, населённые своими обитателями и зависимые друг от друга. Субъективное становится объективным с ещё более тонкой субъективностью за ней, которая может снова стать объективной, так как тем, кто стремится к свободе, может быть достигнуто ещё более духовное сознание».[1]

В «Тайной доктрине» (1:189), Е.П.Б. говорит:

1 «Великое отречение» (The Great Renunciation). – Прим. пер.

> «Не требует доказательства, что существует огромное различие в таких терминах как «объективность» и «субъективность», «материальность» и «духовность», когда эти термины применяются к различным планам бытия и познания».

Эта работа предназначена, скорее, пробудить мысли, чем дать исчерпывающие ответы. Я достиг своей цели, если ясно осветил отношения между субъективным и объективным и указал направление, в котором надо двигаться для более глубокого понимания философской стороны нашей литературы.

Как нужно относиться к другим?[1]

Предмет разговора – наше поведение и отношение к нашим собратьям, понимая под этим словом всех людей, с которыми имеем дело. Теософия в этом вопросе не даёт каких-то особых рекомендаций. Она просто формулирует закон, которому необходимо следовать в наших поступках, и показывает их результаты. От нас зависит действовать так, чтобы наши поступки приводили, во-первых, к гармонии в настоящее время и всегда и, во-вторых, к уменьшению ненависти и противостояния в мыслях и действиях, омрачающих сейчас мир.

Величайший закон, с которого в теософии начинается разговор, это закон кармы и его нужно иметь в виду, рассуждая о поставленном вопросе. Некоторые называют карму законом «нравственной причинности». Но это также и закон действия и ответа на него. Во всех отделах природы ответ равен действию, хотя, иногда, реакция невидимого, но постоянного мира кажется значительно превосходит то действие или слово, которое могло бы послужить обоснованием на физическом плане. Это происходит потому, что действующая на невидимом плане скрытая сила была настолько же сильна, насколько и видимая нами реакция. Обычно, в подобном случае, замечается

1 «Путь», февраль 1895 (How Should We Treat Others, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

только половина фактов, и суждение выносится на основе поверхностного наблюдения.

Если мы рассматриваем вопрос исключительно с точки зрения человека, не знающего теософию и природу людей, не знающего тех сил, которые с теософской точки зрения действуют постоянно, тогда ответ на этот вопрос будет обывательским. А именно, что у него есть определённые права, которые он должен и будет защищать, что у него есть собственность, которой он может и будет владеть и пользоваться по своему усмотрению. Если некто навредил ему, то он будет возмущён этим. Если он оскорблён словом или поступком, то сразу должен не только наказать виновного, но также постараться изменить его, сделать внушение и очень часто передать оскорбителя в руки закона. Если ему известна криминальная сторона поступка, то он расскажет об этом полиции и проследит за тем, чтобы виновному было назначено наказание согласно закону общества. Таким образом, он во всём последует обычаю и тому, как это представляется правильным тем, кто живёт по закону мести Моисея.

Но если мы зададимся этим вопросом как теософы, которые знают определённые законы и настаивают на абсолютной власти закона кармы, как люди, знающие истинное строение человека, тогда вопрос должен быть рассмотрен в своей полноте и в совершенно другом аспекте.

Не теософский взгляд на мир основан на отделённости всего от всего, а теософский – на единстве абсолютном и действенном. Конечно, если теософы говорят о единстве только как о мечте или просто метафизическом аспекте, тогда они перестают быть теософами и становятся просто исповедующими, подобно современному христианскому миру, который не следует своим собственным заповедям. Если мы отдельны друг от друга, тогда мир прав и наша обязанность – сопротивляться, а отказ осудить нарушителей – это, определённо, нарушение права собственности, закона и обязанности. Но если то, что мы все едины, является физическим и психическим фактом, тогда осуждение, сопротивление, настойчивость в отстаивании своих прав во

всех случаях и во всём означает полное отсутствие человеколюбия и милосердия, и такое поведение вызовет последствия. И это так же точно, как то, что завтра солнце поднимется над горизонтом.

Но почему должны быть последствия и какие они?

Они заключаются в том, что истинный человек, Сущность, мыслитель ответит вам в точном соответствии с тем, что вы сделали ему. И эта реакция наступит, если не сейчас, то в другой жизни. Даже если вы почувствовали её сейчас, она всё равно возвратится в следующей жизни.

То, что осуждённый вами человек (или тот, против которого вы выступили или осудили) вроде бы заслуживает этого за свои действия, не меняет того факта, что его природа отреагирует против вас, когда для этого наступит время. Реакция – это закон, а не то, что может быть изменено вашими чувствами. Человек, может быть, на самом деле оскорбил, даже сделал вам больно, и в глазах людей это заслуживает порицания. Но всё это не имеет ничего общего с динамическим фактом того, что вы вызвали в нём вражду своим осуждением или мнением, в результате чего вы и, соответственно, всё общество испытает ответную реакцию, когда бы она ни наступила. Это закон и факт, в том виде как он был дан адептами, мудрецами, как он был представлен теми, кто видел природу изнутри, как учит наша философия, закон, который легко доказать каждому, кто приложит старание к внимательному исследованию этого вопроса. Этот закон не могут уничтожить логика и незначительные факты одного дня или одной жизни, или аргументы, на которых основывается мирской человек, не знающий истинной силы и истинного места мысли или истинной природы человека. Аргументы и логика исчерпываются, а закон адептов остаётся. В логике, которую используют против него, всегда не хватает определённых предположений, основанных на фактах. И даже если эта логика кажется убедительной, то из-за отсутствия фактов, не известных тому, кто представляет аргументы, такая логика ошибочна. Следовательно, апеллирование к логике, игнорирующей факты, о которых мы точно знаем, не приносит

пользы в вопросах такого рода. Кроме того, обычный аргумент всегда использует множество предположений, которые разрушаются реальными внутренними фактами, касающимися мысли, кармы и реакции внутреннего человека.

Великий Учитель К.Х. однажды определённо написал мистеру Синнетту[1] в его книге «Оккультный мир», имея при этом в виду не только себя, но весь орден, к которому он принадлежит, что человек, осуждающий преступника или оскорбителя, работает не в ладу с природой и гармонией, а против них обеих, и такое действие вместо созидания направлено на разрушение. Будет ли действие большое или незначительное, будет ли это осуждение преступника или ваша собственная настойчивость в соблюдении правил, законов или прав, это не меняет вопроса и не изымает его из правил, обозначенных этим адептом. Потому что единственная разница между упомянутыми действиями только в степени; эти действия того же характера, что и ожесточённое осуждение преступника. Прав этот адепт или неправ? Если неправ, то зачем следовать философии, которой он и его вестник дали основание и с которой согласны все мудрецы и учителя прошлого? Если прав, тогда зачем плыть в потоке, направленном в противоположную сторону, как он выразился, зачем эта попытка показать, что мы можем пренебречь кармой и действовать, как нам нравится, без последствий, сопутствующих нам до конца времён? Я не знаю, но предпочитаю следовать Адепту, особенно потому, что я вижу: то, о чём он говорит, находится в согласии с природой, и это определённое заключение той системы философии, которую я нашёл в теософии.

Я никогда не считал, что отстаивание моих так называемых прав вообще необходимо. Они охраняют себя сами, и это должно быть истиной, если закон кармы – правда, что ни

1 Синнетт Альфред Перси (1840-1921) – английский журналист, редактор газеты «Пионер» (Аллахабад, Индия) и теософский писатель. Прославился как человек, получавший послания от махатм. Автор книг «Оккультный мир» (1881) и «Эзотерический буддизм» (1883), популяризировавших теософию.

один человек не оскорбит меня, если я не оскорбил его в прошлом.

В отношении людей: карма не существует, если нет двух или более людей, являющихся предметом её действия. Вы действуете, другой человек испытывает последствия, карма следует. Она следует в соответствии с мыслями каждого, а не с действиями, потому что мысли другого вызваны вашим действием. Здесь речь идёт о двух видах кармы – кармы другого человека и вашей, и они смешаны. Есть карма или воздействие на вас ваших собственных мыслей и поступков; воздействие на вас мыслей другого человека; есть карма общая с другим человеком, включающая прямой результат вашего действия и его мыслей, вызванных вашим действием и мыслью. Это происходит постоянно. Воздействие на вас может быть разным. Для примера: если вы осудили кого-то, то это увеличивает вашу склонность к осуждению, которая остаётся и увеличивается из жизни в жизнь; в конце концов, она перейдёт в жестокость, а весь этот гнев и осуждение приведут к вражде другого человека, которая не прекратится до тех пор, пока однажды вы оба не пострадаете за это. Это может привести к тому, что в любой следующей жизни у другого человека появится склонность вредить вам, доставляя обиды миллионом возможных способов. Часто это делается неосознанно. Это может оказать влияние и охватить целую группу общества. Следовательно, неважно, до какой степени оправданным кажется вам осуждение, развенчание или наказание другого человека – целая раса должна будет страдать по вашей вине, которую вы когда-нибудь должны будете устранить. И вы должны чувствовать это.

Противоположная линия поведения, означающая исключительную благотворительность и постоянное прощение, полностью разрушает вражду в других, уничтожает старую враждебность, и в то же время не создаёт новых причин для неё. Любой другой вид мыслей или поведения определённо увеличивает суммарную ненависть мира, создаёт причину для страданий, постоянного продолжения преступлений и

несчастий. Каждый человек сам для себя решает, какой из этих двух путей является правильным.

Если следовать точке зрения адепта, о которой я говорил ранее, любовь к себе и то, что люди называют самоуважением, может уменьшиться. Но теософ, желающий следовать закону и уменьшать ненависть, будет знать, как действовать, и думать, ибо он следует словам Учителя Е.П.Б., который сказал: «Не думайте о себе, забывая, что есть другие, потому что у вас нет собственной кармы, и карма каждого – это карма всех». Эти слова Е.П.Б. послала Американской секции Теософского общества и назвала их мудрыми, какими они представляются и мне, потому что соответствуют закону. Они бьют по *личности* девятнадцатого столетия, но личность существует один день, и вскоре она изменится, если теософы будут стараться следовать закону благотворительности, который приводится в действие неумолимым законом кармы. Все мы должны постоянно помнить, что если мы верим Великим Учителям, нам следует, по крайней мере, подражать им в милосердии, которое они проявляют в отношении наших слабостей и ошибок. Никак иначе мы не можем надеяться достигнуть их статуса, ибо, начав, мы устанавливаем тенденцию, которая однажды, возможно, приблизит нас к их уровню развития. Если же не начнём, то вечно будем отодвигать этот день.

Завеса времени[1]

Навсегда скрывая будущность, перед нами висит непроницаемая завеса времени. Её нельзя поднять. С обратной стороны на ней есть образы и слова, которые мы хотели бы прочитать. В сердце человека есть огромное желание узнать, что произойдёт в будущем, и при наличии на скрытой стороне завесы образов, мы хотели бы их увидеть. Но, к счастью для нас, в нашем нынешнем слабом состоянии мы не можем заглянуть за неё. Стоя перед ней, мы имеем лишь право видеть

1 «Путь», февраль, март и «Теософия», апрель, 1896 (The Screen of Time, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Серия набросков и заметок, которые У. К. Джадж не успел оформить в статьи.

отражения человеческой жизни на этой стороне, известной нам как настоящее, в то время как образы, которые были в прошлом, становятся далёким фоном, иногда ярким, но чаще всего мрачным и серым.

- – -

Опять появляется очень вредное учение. Оно неосновательно, на самом деле, но настало время, чтобы заняться им и по возможности развенчать. Согласно этому учению лучшим способом преодоления пристрастий любого рода физической природы является предоставление им свободы. В этом ужасном учении о пресыщении единственным способом справиться с жаждой и другими вещами низшего плана является удовлетворение любой страсти. С помощью аргументов можно доказать, что это вредное учение, но факты побеждают аргументы: нетрудно понять, что удовлетворение страстных желаний не устраняет их причину. Если мы едим и утоляем голод, потребность в пище в ближайшее время будет ощущаться снова. И так со всеми вожделениями и пристрастиями, которые классифицируются как плохие или низменные, или от которых мы хотим избавиться. Им нужно сопротивляться. Если удовлетворять их и давать им свободу, они лишь на время притупятся. Настоящая причина всех их кроется во внутреннем человеке, на плане желания психического или физического. Если не прилагать никаких усилий для их устранения, они останутся там. «Голос Безмолвия» прямо выступает против учения о пресыщении, подобно всем мудрецам. Мы все должны стремиться к тому, чтобы эта пагубная идея никогда не получила бы поддержки в теософских рядах.

- – -

Желание увидеть исполнение мрачных и ужасных пророчеств является крайне редким среди порядочных людей. Тем не менее, у многих теософов есть эта странная особенность. Они читали и слышали о некоторых пророчествах Е. П. Блаватской относительно бедствий и катастроф грядущих

времён в Европе; о новом царстве *террора*; о погружениях континентов и гибели народов. Они добавляют к ним невероятные, смутные и иногда мистифицированные пророчества астрологов и старух. Потом они начинают желать свершения всех этих ужасных событий, чтобы их пророчества сбылись. Каждый раз, когда в Европе происходит небольшой конфликт, они ожидают скорого *террора*. Но этого не происходит. Конечно, мы не сомневаемся в зловещих пророчествах, но хотим, чтобы их исполнение было отложено на чрезвычайно длительный период. В любом случае нам не нужны пророчества, потому что из наших нынешних поступков вытекают будущие события. Те из нас, которые хотят, как я уже говорил, исполнения пророчеств являются теми, кто накликают беду. Даже среди редких людей, называемых теософами, они единичны, но это их особое свойство не является ни здоровым, ни полезным.

В 1888 году однажды утром у меня был разговор с Е.П.Б. в доме на Лансдаун-роуд в Лондоне по поводу распространения и значения теософского движения. Я сказал, что иногда приходится ужасаться, когда думаешь о миллионах людей в одной только Америке, по сравнению с несколькими теософами и теософскими отделениями. Какая надежда на то, что мы внесём изменения в национальный характер любой страны? Её ответ в то время мог показаться обескураживающим, но на самом деле он таким не был.

> «Послушай, – сказала она, – когда мы начинали в 1875 году, никто не знал о теософии, все наши удивительные усилия по её распространению встречались насмешливо. Но нас печатают в газетах и журналах. Мы производим определённое влияние на ум и литературу этого времени. Сделано много».

Со всех сторон мы видим множество доказательств этому. Сейчас правильно понимают название нашего общества. Авторы могут ссылаться в своих заметках на теософов и теософию, не опасаясь бичевания со стороны редактора. Есть два свежих и ярких примера. В нью-йоркском «Вестнике»

(Herald), в декабре прошлого года, была статья, в которой говорилось:

> «Ни один человек на земном шаре не знает, как содержать отель, так как делает это американец. Он является идеальным *махатмой* в этом бизнесе».

Правда, этим великим словом здесь злоупотребили; но это не повредит ему. Ему понадобилось менее двадцати лет, чтобы быть на слуху, в то время как в Индии для этого понадобилось много веков. Там они часто используют это слово в качестве упрёка, чтобы оскорбить человека, который думает о себе высоко.

Опять же, в «Космополитене» за декабрь прошлого года (широко читаемом журнале) есть рассказ Зангвилля под названием «Выбор родителей» об отмене обязательного перевоплощения. А заметка говорит в основном о предродовом мире и перевоплощении на Земле. Незадолго до этого, у автора было что-то в английском журнале «Пэлл Мэлл», где упоминалось о теософии, теософах и перевоплощении. Я не знаю, кто посмеет отрицать большой вклад теософского движения в такую перемену.

- – -

В настоящее время одной из самых насущных потребностей является упрощение теософских учений. Теософия достаточно проста; это вина её сторонников, которые сделали её сложной, заумной и расплывчатой. Ищущие люди всегда жалуются, что она слишком сложна для них, и что их образование не достаточно глубоко, чтобы понять её. Это в значительной степени вина членов Общества, которые представляют теософию таким образом, что люди с грустью отворачиваются. На открытых встречах или при попытке заинтересовать ищущих людей, абсолютно бесполезно использовать санскрит, греческий или другие иностранные слова. Девять раз из десяти это происходит из-за лени или по тщеславию. Иногда это происходит из-за того, что теософ выучил только термины, не зная, что за ними стоит или как их

перевести. Нужно хорошо усвоить понятия теософии, а потом будет легко выразить их самыми простыми выражениями. Дискуссии об Абсолюте, иерархиях и так далее, даже хуже, чем просто бесполезны. Надо рассматривать такие понятия, как карма, перевоплощение, самосовершенствование человека и двойственная природа. Они могут быть рассмотрены (если вы ухватили идею и сделали её частью вашей мысли) с тысячи различных точек зрения. На всех встречах акцент нужно делать на упрощение, используя слова нашего собственного языка в выражении того, во что мы верим.

- – -

Название этого журнала в следующем месяце изменится. Он выйдет как «Теософия», а не как «Путь». Это изменение, как полагают, необходимо по многим причинам, одной из которых является неопределённость настоящего названия. Слово «Теософия» стало знакомо всему цивилизованному миру, и ему придаётся некое определённое, хотя и не всегда правильное значение. Одной из наших главных задач является распространение правильного понимание его значения, а также удаление ложных впечатлений относительно теософии. Одним из основных следствий изменения будет более глубокое ознакомление общества со словом; именно слово имеет достаточную силу в нём самом, чтобы изменить образ жизни человека, как уже не однажды показал опыт.

Среди других важных результатов, которые должны последовать за сменой названия, о чём я уже говорил, будет значительное увеличение тиража, на что мы очень надеемся. Каждый читатель, несомненно, может помочь в этом, читая «Теософию» в трамваях, поездах, а также в других общественных местах, где много глаз будут прикованы к хорошо известному слову на обложке журнала. Однажды увиденное, оно не позабудется. Так как это является теософским предприятием я приглашаю к сотрудничеству теософов всего мира способствовать его развитию. Ничто не может быть достигнуто без вас; всё только вместе с вами; и самый последний из вас, не всегда самый беспомощный.

- – -

Автор некоторых статей посылает мне следующее сообщение, которое я полностью привожу:

> «В «Сторожевой башне»[1] журнала «*Люцифер*» (декабрь 1895 года) редактор обязуется объяснить, наконец, вопрос о Марсе и земной цепи глобусов. Уверенность, с которой выражено мнение по этому вопросу может превзойти только уверенность, с какой тот же автор выразил диаметрально противоположные взгляды два года назад в статье о «Марсе и Земле»[2]. Эта статья была отправлена автором в Нью-Йорк для публикации в обоих журналах.
>
> Редактор «Люцифера», говоря, что факты [недавно пересмотренные] таковы, продолжает утверждать, что Марс и Меркурий являются глобусами земной цепи. В статье о «Марсе и Земле», уже упоминавшейся, тот же автор заявляет, что Марс и Меркурий не являются глобусами земной цепи, правильно указывая на то, что если считать иначе, то будут нарушены основополагающие принципы учения Блаватской, и заканчивает словами, "*и так, ещё раз, мы видим, что доктрины Учителей логически последовательны*".
>
> Было бы бесполезно поднимать все вопросы дискуссии, которые подробно обсуждаются последние два года. В статье под названием «Марс и Меркурий» Уильяма К. Джаджа, которая появилась в журнале «Путь» (том VIII, с. 97-100) был подведён итог по этому вопросу следующим образом:
>
> > "Два Учителя, которым пришлось заниматься «Эзотерическим буддизмом» и «Тайной доктриной» *ясно* сказали: *во-первых*, что ни один из других глобусов земной цепи не виден с её поверхности, *во-вторых*, что различные планеты видны в небе, потому

1 Редакторская колонка в журнале. – Прим. пер.

2 «Путь», том VIII, с. 270; «Люцифер», том XIII, с. 206 [автор: Анни Безант].

что они в свою очередь являются глобусами четвёртого плана, открывающие нашему взору свои собственные семеричные цепи; *в-третьих*, что шесть глобусов-компаньонов Земли объединены с ней в одну массу, но отличаются от неё по классу вещества, *в-четвёртых*, г-н Синнетт неправильно понял Учителей и думал, что они хотели сказать, что Марс и Меркурий являются двумя из шести глобусов-компаньонов Земли. Они подкорректировали этот вопрос в «Тайной доктрине». И, наконец, они сказали, что вся философия строится на соответствиях, и так её следует рассматривать в каждой части... Если допустить, что Марс и Меркурий являются видимыми планетами семеричной цепи, принадлежащей к Земле, то нарушается логичность этой философии так как с планетами происходит то же, что и с человеком. Каждая планета, рассматриваемая на данный момент как индивидуум подлежит анализу таким же образом, как отдельный человек, с учётом тех же законов. Следовательно, если два из принципов Земли видимы, то есть, Марс и Меркурий, то почему не видны два из семи принципов человека, в дополнение к телу? Согласно семеричному строению тело человека соответствует Земле в её семеричной цепи, но человек не может видеть никакой другой из его принципов. Философия должна быть постоянной во всём".

Если редактор «Люцифера» доведёт эти недавно пересмотренные «факты», как указано в последнем декабрьском номере журнала, до логического завершения, то мы можем ожидать в будущих выпусках этого журнала сведения о некоторых развлекательных экспериментах с ясновидением с целью "нахождения физического тела Смита", "с возможным результатом", что он будет открыт как Джонс, странник с другого континента, находящийся в блаженном неведении,

что Смит является его *Кама* или *низшим умом*, в зависимости от обстоятельств. *Буддхи* Смита или другой его принцип, возможно, воплотится как индусский *йогин* – но что произойдёт, если *йогин* умрёт раньше Смита? А как насчёт четырёх невидимых принципов Смита (Глобусы A, B, F и G) предположительно мчащихся через пространство изумительно свободные от закона, гармонии, разума и аналогий?

В целом, учение «Тайной доктрины», вероятно, останется стандартом, по крайней мере, здравого смысла, и я, например, предпочитаю думать, что ни принципы земной цепи, ни принципы человека физически не отделены друг от друга в разных частях пространства, но все они находятся в «коадюниции»[1], как писал Учитель».

Ученики хорошо сделают, если обратятся к прежней дискуссии по этому вопросу, достаточно полной, что сделает дальнейшие замечания излишними. В связи с этим следует прочесть следующие статьи:

- «Глобусы земной цепи»[2], «Путь», т. VII, с. 351 и 377, т. VIII, с. 11;
- «Марс и Меркурий»[3], т. VIII, с. 97;
- «Как согласовать учения»[4], т. VIII, с. 172 (это ответ на статью Синнетта «Эзотерическое учение»);
- «Марс и Земля»[5], т. VIII, с. 270;
- «Люцифер», т. XIII, с. 55-58, содержит небольшие критические замечания В. Кингсланда, К.Дж. и Г.Р.С.М. на статью Синнетта;
- «Марс и Земля» Анни Безант, т. XIII, с. 206;
- ученики должны также обратиться к статье «Слово о "Тайной доктрине"» с цитатами из письма Учителя К.Х. к полковнику Олкотту, которая появилась в журнале

1 Коадюниция (от лат. coadunatio) – объединение, суммирование. – Прим. пер.
2 См. СПУКД 2:399. – Прим. ред.
3 См. СПУКД 2:480. – Прим. ред.
4 См. СПУКД 2:526. – Прим. ред.
5 Статья Анни Безант, «Путь», декабрь 1893. – Прим. ред.

«Путь», т. VIII, с. 202, с вступлением, написанным совместно Анни Безант и Уильямом К. Джаджем.

- – -

Недавнее замечательное открытие профессора В. К. Рентгена[1], связанное с получением фотографии объекта, окружённого защитным слоем, имеет огромное значение для теософии и теософов. Если руку живого человека, например, поместить между трубкой Крука или Ленарда (через который проходит разряд с большой индукционной катушки) и фотопластинкой, то можно получить теневую фотографию, на которой отчётливо отображены все контуры и суставы кости. В результате дальнейших экспериментов он также заявил, что плотное тело может сделаться прозрачным для человеческого глаза.

Эти исследования показывают, что так называемая непрозрачная материя не является непроницаемой для световых лучей. Старое теософское утверждение говорит, что материя является проницаемой для человеческого зрения и не является препятствием для астральных чувств. Открытия профессора Рентгена и других учёных показали, что материя проницаема для грубого физического света. Не следует забывать о заявлении Е.П.Б. о том, что вскоре наукой будут сделаны важные открытия, подтверждающие учение оккультизма.

И снова наука держит «спиритуалиста» в своей власти, так как последний никогда не слышал от своих привидений о «катодных лучах», которые делают железный ящик прозрачным. Почему это духи из «Страны лета» никогда не выдают такие вещи, но пророчат всякие дела и события, которые не сбываются?

1 Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923) — немецкий физик, открывший икс-излучение, названное позже его именем. — Прим. ред.

- – -

Г-н Эдвард Мэйтланд недавно выпустил мемуары доктора Анны Кингсфорд, в которых есть интересный рассказ о её непрерывном нападении на вивисекции[1] и вивисекционистов. Так невыносимо было её чувство против всех тех, кто практиковал эту форму «научных исследований», как это называется, что она обратила всю силу своей воли против двоих из них с целью их уничтожения и, как она сказала потом, успешного уничтожения. И, правда, двое этих вивисекционистов умерли. Окрылённая достижением, она писала г-же Блаватской, предлагая совместную психическую атаку на этих несчастных грешников, где бы они не находились, в надежде убить их *всех сразу*. На это предложение Е.П.Б. ответила ясно и прямо следующими словами:

> «Я уверена и знаю, что Учитель одобряет Ваше противостояние принципу вивисекции, но не этот практичный способ, который Вы избрали, травмируя себя и нанося вред другим, без особой пользы для бедных животных. Конечно, в случае с Полом Бертом это – карма. Но так в случае с *каждым убитым человеком*. Тем не менее, оружием кармы, если он не действует бессознательно, является убийца в глазах той же кармы, которая использовала его. Давайте работать против *принципа,* но не против личностей. Так как это является сорняком, для истребления которого под корень потребуется семеро таких как мы или семижды семь».

Слова Блаватской имеют большое значение. Мания выступать в качестве главного палача всех одобрительных и неодобрительных вещей не ограничилась Анной Кингсфорд. Члены Теософского общества, как известно, горят страстным желанием действовать в качестве агентов кармы, забывая о

1 Вивисе́кция, живосечение – проведение прижизненных хирургических операций над животным с целью исследования функций организма, изучения механизмов действия лекарственных средств, разработки методов хирургического лечения или же в образовательных целях. – Прим. ред.

том, что меч палача является обоюдоострым мечом, забывая также о том, что они не знают своей кармы, и несут ответственность перед кармой за причинённое ими зло. Абсурдность такого подхода ума не лишает его определённого патетического аспекта. Представьте себе этих людей, самих по себе нечистых, которые думают, что смогут либо принудительно очистить мир, либо законно наказывать других, которым далеко до их нечистоты! Они вызывают жалость, когда введённые в заблуждение, взывают к «самопожертвованию». Действительным самопожертвованием для таких людей было бы тихое исполнение своих непосредственных обязанностей.

- – -

Индийская секция Теософского общества предлагает убрать первую задачу Теософского общества, а именно, стремление сформировать ядро Всемирного Братства, и поставить на это место несколько высокопарных фраз о духовности и самобытности, полученных от брахманов, которые в настоящее время контролируют эту секцию. Эти фразы будут способствовать тому, что всеобщее братство медленно скроется из виду. Ревизионный Комитет, назначенный «Европейской секцией ТО» в июле 1895 года, сделал официальное сообщение в поддержку этих слов: «Содействовать признанию духовного братства человечества». Большинство проголосовало за это изменение, но по отчётам – немногие. Так как правящие магнаты и самонадеянные люди с Авеню Роуд, 19 за это изменение, то, вероятно, оно будет сделано в соответствии с Конвенцией «Европейской секции ТО», которая пройдёт в июле следующего года. Теософское общество в Америке с аналогичными обществами в Европе и Австралии будут, таким образом, оставаться в качестве единственной части движения, отстаивающей Всеобщее Братство.

- – -

Этот журнал вступает в одиннадцатый год своего существования настоящим номером. Его новое название, никоим образом не изменит его цели и характера, но, как было сказано в последней статье «Завеса Времени», название «Теософия» будет яснее выражать цели и характер для широкой публики, чем старое название – «Путь». Уже стали видны результаты смены названия, потому что вскоре после того, как было объявлено об этом, появились новые подписчики, и, несомненно, будет появляться ещё больше подписчиков. Усилия увеличить тираж этого журнала предпринимались с единственной целью распространения истинного понимания теософской философии среди общества, поскольку теософия может быть использована в этом гигантском предприятии, пока не выполнит свою миссию. Следует надеяться, что читатели будут придерживаться той же задачи и сделают лозунгом нынешнего года слова, помещённые на этих страницах доктором Баком: «организовывать и работать», так как работа, непрерывная работа является первым выражением братства, а организованная работа является вторым и последним выражением того же идеала. Учителя, понимающие, как работать с природой, представляют собой наиболее совершенное и организованное сообщество мира. Природа в целом и во всех её отделах является безупречным типом организации, и как писал один из Учителей, они «только следуют и раболепно копируют природу в её делах». Пусть этот год будет годом работы и организации.

- – -

Существуют несколько препятствий к совершению хорошей работы со стороны отдельных лиц, что приводит к потере в движении. Все они преодолимы, так как непреодолимые препятствия являются собственными естественными ограничениями, которые могут быть использованы в качестве средства вместо того, чтобы оставаться барьерами. Одной из таких преодолимых и ненужных помех является распространённая привычка читать

дрянную и сенсационную литературу, как в газетах, так и в изданиях. Ум отупляется и деградирует, тратится время и энергия, и мозг становится кладезем простой грубой силы, а не генератором космической силы. Многие люди, кажется, «читают из-за какого-то церебрального зуда», с мотивацией аналогичной мотивации алкоголика, а именно: желание притупить личное сознание. Временно удаётся заглушать голос совести и душевную тяжесть, которую подсознательно ощущают многие мужчины и женщины. Таким образом, они ищут острых ощущений тысячами различных способов, в то время как другие люди стремятся к достижению той же цели, убивая ощущение и осознание с помощью наркотиков или алкоголя. Чтение определённого рода подобно просто привычке к алкоголю, перенесённой на другой план, и так же, как некоторые бедолаги живут, чтобы пить вместо того, чтобы жить, так и другие бедолаги живут, чтобы читать, чтобы научиться жить. Гаутама Будда зашёл так далеко, что запретил своим ученикам читать романы (или то, что было вместо романов в те дни), считая, что это было самым вредным для них занятием. Люди несут ответственность за использование своего мозга, так как мозг можно использовать для самых благородных целей, например развивать самое тонкое качество энергии, а занимать его постоянно вопросами не только тривиальными, но зачастую антагонистическими к теософским принципам, является неправильным по отношению к возложенному на нас доверию. Это вовсе не означает, что новости дня нужно игнорировать, так как те, кто живут в мире, должны быть в курсе мировых событий; но есть хорошее правило: то, что не стоит запоминать, не стоит и читать. Так как чтение ради чтения, и таким образом заполнение сферы ума массой полумёртвых образов, является помехой служению и барьером на пути индивидуального развития.

- – -

Когда два, три или более теософов встречаются друг с другом в компании, о чём они должны говорить в отсутствие незаинтересованных посторонних? Можно сказать, что они

должны говорить о том же, что и любые другие люди, но не тут-то было. Обычная житейская привычка – вести разговор на маловажные темы, часто о лицах, нередко в ущерб им, или относительно прошедших событий, обсуждая их и не связывая с постоянными и основными принципами. Многие люди говорят ради того, чтобы говорить, а другие читают ради чтения, независимо от результатов. Но те, кто знает, что «одно слово может разрушить целый город или поместить дух льва в мёртвую лисицу» будут более осторожными со словами. Помимо этого аспекта данного вопроса, должно быть очевидно, что когда люди, которые проявляют заинтересованность к теософии, собираются вместе и не обсуждают теософию, то они теряют время и возможность. Болтовня не помогает эволюции человечества и не вдохновляет никакую идею, кроме физической, поэтому такой разговор граничит с идиотским. Нет никаких причин, почему разговор не должен быть одновременно и интересным, и поучительным. Он может быть легко направлен по такому руслу любым присутствующим. Никто не имеет право оправдываться тем, что «другие» также рассказывают сплетни или говорят об одежде, играх или подобных вещах, поскольку лишь пара слов или, что ещё важнее, правильное состояние ума сразу же может направить разговор в нужное русло. Следует избегать любой крайности. Существует подходящее и неподходящее время для обсуждения игр, одежды, продуктов питания и так далее, и есть определённый предел такому обсуждению. Когда единомышленникам посчастливится собраться вместе, то следует разговаривать уже на другие темы. Они по крайней мере, не должны расстаться, не побеседовав на некоторые возвышенные темы, которые помогут им в работе и учёбе. Если принять это за правило, то мы не только обеспечим действенное добро, но и убережёмся от большого действенного вреда.

- – -

Французская пресса в последнее время горячо обсуждала трагическую судьбу молодого мультимиллионера Макса

Лубауди. Унаследовав огромное состояние от своего отца совсем молодым, он вскоре стал печально известным из-за эксцентричного расточительства и безрассудства. По достижении возраста двадцати лет, он был вынужден отбывать время в армии, как и любой другой из его соотечественников, богатых или бедных. Так как он уже успел приобрести печальную известность, за ним постоянно наблюдали газетные репортёры, особенно из радикальной и социалистической прессы из опасения, что к нему будут относиться иначе, чем к сыну какого-то более бедного человека. Он не был крепким человеком, и хотя его здоровье вскоре и вовсе пошатнулось, старшие офицеры не смели давать ему послабление, которые предоставлялись другим призывникам, опасаясь протестов, которые могли быть подняты радикалами. Итак, Лубауди вскоре отправили в госпиталь почти при смерти. Пресса, не поверив в его болезнь, сразу же провозгласила это безобразием, намекая на то, что он подкупал офицеров и врачей и отлынивал от действительной военной службы с помощью своего богатства. Боясь неодобрения прессы врачи отправляли его из больницы в больницу, пытаясь переложить ответственность на других, пока, наконец, Лубауди не умер. Затем наступила обычная реакция общественного сознания, и вскоре он был прославлен, оппозиционной прессой, как мученик. Как отметил Франциск Сарсе в мартовском выпуске «Космополитена», вся эта история хорошо иллюстрирует малодушный страх перед общественным мнением, от которого зависят многие люди. Они откажутся от любого обязательства и готовы совершить преступление, чтобы избежать осуждения или резкой критики со стороны большинства своих собратьев. Они действуют и говорят с одной неотвязчивой мыслью, что другие люди будут говорить о них. Эта отрицательная черта в одних странах больше заметна, чем в других, причём особенно она заметна в более консервативных странах, где классовые различия имеют большее значение, чем в Америке. Но даже в Америке этот недостаток известен, хотя для него здесь меньше оправданий. Потакание мнениям других людей – подлость, и его нужно искоренять из умов, решающих вопросы о том, что

хорошо и что плохо. Одно дело – соответствовать обычаю в вопросах формы до тех пор, пока форма не станет вредной; это должно быть сделано для признания среды, в которой рождается человек. Свобода не заключается в нарушении национальных или социальных законов, писаных или неписаных, но в смелости жить по своим стандартам, которые сам считаешь правильными, строго исполняя свои обязанности, несмотря на осуждение со стороны других, и находясь в неуклонном послушании принципу, а не предписанию. Такая свобода освобождает людей от умственной зависимости ежедневной прессы. Вопрос: «Что они скажут?» перестаёт иметь какое-то значение, так как ни в коем случае он не должен быть основным фактором в определении действий.

- – -

Случай с Максом Лубауди является хорошим примером действия кармы в одном из её аспектов. Его большое богатство было получено в первую очередь от французского народа. Обладание им оказалось на виду у общественного мнения, так что он больше не принадлежал самому себе; он принадлежал Франции. На него действовала, как это и было, карма Франции. Его причуды, поступки и особенно проступки, проявлялись в пропорционально больших масштабах. Его известность, исключительно благодаря богатству была причиной его крушения. И хотя люди завидовали его богатству, они бы изменили своё отношение, если бы могли предвидеть, к чему это приведёт. Таким же образом человек международной репутации в определённой степени разделяет карму народов, которые считают его знаменитостью и чьи мысли обращены к нему. Он должен страдать из-за этого, в то время как бедный человек и человек, кажущийся незначительным, страдает в меньшей степени от национальной и международной кармы.

Ещё один урок, который можно извлечь из истории Лубауди, это – односторонность братства, предложенного людьми всех национальностей, которые делают шоу из «Свободы, равенства и братства», но чьё братство является братством ненависти, а не любви. У них слишком часто встаёт

вопрос о принудительном лишении богатого человека своего имущества ради предполагаемой пользы бедного человека, они вдохновляют бедняка питать ненависть ко всем, кто богаче его. Существует очень много политических движений, чьим партийным кличем является братство, но которые на самом деле производят обратный эффект, и, вместо того чтобы работать для всеобщего братства, они работают для тщательно подобранного братства, не включающего остальное большинство.

- – -

К счастью для христианской церкви время от времени появляется популярный проповедник, чтобы отстоять истину в ущерб традиционной веры. Было бы трудно найти преемника в этом отношении Бичеру, чей ораторский дар был известен всему англо-говорящему миру, и чьё бесстрашие мысли сделали его сразу же ужасом для всех простодушных верующих в воздействии произнесённого слова, а также религиозным спасителем для тех, кто хотел бы остаться верным церкви, но проникся новой теорией эволюции. Достойный преемник, кажется, появился в лице доктора Лимана Абботта, пастора крупной и влиятельной церкви в Бруклине, в которую Бичер ранее привлёк огромное число верующих. Недавно он проповедовал на тему «Богословие эволюции», которая широко освещалась в прессе. В ней он высмеял идею сотворённой Вселенной, решительно поддерживал эволюцию, и пытался доказать, что человек может по-прежнему «иметь христианскую веру» и верить в постепенное развитие человечества и остальной природы. Рассказывая своей пастве о том, что не редко в прошлые века обсуждался вопрос времени года, когда Бог создал мир. Он процитировал одного средневекового писателя, утверждавшего, что это должно было произойти осенью, потому что яблоки созревают в это время, что, естественно, вызвало «смех всей церкви», как говорилось в сообщении. Если этот либеральный проповедник продолжит так думать и говорить, то он сможет обнаружить, что перевоплощение является результатом веры в эволюцию, и что это учение является такой же частью христианства, в истинном смысле этого слова, как буддизма и индуизма.

Смена названия[1]

Начиная со следующего, апрельского номера, журнал «Путь», публиковавшийся в течение десяти лет под этим названием, сменит его, и после этого будет выпускаться под названием «Теософия». Его руководство, цели и политика никоим образом не изменятся, но будут продолжать следовать принципам, заложенным в начале его карьеры.

Надеемся, что смена названия не вызовет разочарования у нынешних друзей и читателей журнала. Все существующие подписки будут переадресованы на журнал «Теософия», если не будут даны другие инструкции, и в этом случае все пожелания подписчиков будут, по возможности, учитываться.

Смена названия журнала потребует смены названия, под которым ведётся издательский и книжный бизнес, и, начиная с первого апреля, издательство будет называться «Теософская издательская компания» (Theosophical Publishing Company).

Поэтому читателям предлагается адресовать все деловые сообщения, а также все заказы и подписки Теософской издательской компании, и все платёжные поручения, чеки, денежные переводы и другие формы перевода денег должны отправляться по тому же адресу. Личные вопросы не предназначены для этого отдела, но только упомянутые выше, только их можно включать в предназначенные для него письма. Значительной задержки и досады можно избежать, если наши друзья будут столь любезны, чтобы исполнить это пожелание.

Все сообщения, предназначенные для публикаций, следует направлять «редактору журнала "Теософия"».

1 «Путь», март 1896 (Change of Name, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Е.П.Б. не была оставлена Учителями[1]

Есть определённые вещи, связанные с личностью великого руководителя, которые то и дело необходимо упоминать и объяснять даже в таком Обществе, которое старается по возможности уклоняться от обсуждения личностей. Иногда это неприятно, особенно когда, как в данном случае, необходимо касаться других лиц. А когда таким великим руководителем является Е. П. Блаватская, то вокруг её имени, благодаря определённым законам природы, собирается целая толпа неких первопричин и утверждений. Поскольку она не только была тем человеком, кто принёс нам от более мудрых братьев человеческой семьи последовательную философию Солнечной системы, но и собой она на практике иллюстрировала существование сверхчувственного мира, а также способности внутреннего и астрального человека. Следовательно, любая теория или утверждение, касающаяся её отношений с чем-либо невидимым и с Учителями, от имени которых она говорила, неизбежно влечёт обсуждение какого-либо закона или принципа. Такого, конечно, не было бы в том случае, если бы мы имели дело с обычным человеком.

Многое было сказано о Е.П.Б. при её жизни теми, кто пытался понять её, некоторые высказывания были глупостью, а некоторые определённо вредными. Самым вредным было то, что сделал г-н А. П. Синнетт в Лондоне при жизни Е.П.Б. ещё до написания ею «Тайной доктрины», когда он заявлял, что она оставлена Учителями и является добычей элементалов или стихийных духов. У него хватило смелости сказать ей об этом в лицо, он также часто говорил ей, что считает её мошенницей в других делах.

Сразу же видно, что такое предположение имеет серьёзные последствия. Ведь, если верно, что всё, сказанное ею как бы от Учителей и не соответствующее чьему-то мнению, то это может быть отклонено как выдумка некоторых

1 «Теософия», апрель 1896 (H.P.B. was Not Deserted by the Masters, *Theosophy*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

элементалов. Именно так и поступали. Это не только обсуждали в очаровательной тиши Лондонской ложи, но об этом говорило почти всё множество учеников и потенциальных учеников, толпящихся вокруг Е.П.Б. И это оставило свой след даже до сего дня. И когда возникло полное разногласие между Е.П.Б. и г-ном Синнеттом, как по поводу связей Марса и Меркурия с этой землёй, так и по поводу метафизического символа вселенной (причём Е.П.Б. получила объяснение от Учителя), то были выдвинуты всякие вредные теории, чтобы показать, что она была неправа, что эти слова не от Учителя, и что правильными были узкие и материалистические взгляды г-на Синнетта относительно утверждений Учителя (которые были сделаны до предполагаемого оставления Е.П.Б. и завладения ею элементалами). Этот спор вошёл в «Тайную доктрину». Вся философия строится на нём. Разногласие возникло потому, что г-н Синнетт заявлял, что его мнение, основанное на одном из писем Учителя, полученного из Индии (через Е.П.Б.) было правильным, а Е.П.Б. не соглашалась с ним. Он жёстко придерживался своей позиции, и тогда Е.П.Б. обратилась к Учителю за дальнейшими объяснениями. Когда ответ был получен и показан г-ну Синнетту, он отрицал его подлинность, и тогда теория оставленности могла бы объяснить всё остальное. Он, казалось, забыл, что она была каналом, а он им не был.

Несмотря на то, что тогда это обвинение не было предано широкой огласке, оно всесторонне обсуждалось многими представителями обоих лагерей, и его последствия ощущаются и по сей день среди тех, кто в последнее время при закрытых дверях выступает против Е.П.Б. Между собой они оправдывают себя очень легко, а на публике они выступают против тех, кто верно хранят память о ней, её честь, и правдивость её заявлений об Учителях и их общении с ней. Они думают, что, стаскивая её вниз на посредственный уровень, на котором они сами стоят, и, делая вид, что понимают её, они могут с умным видом говорить, когда она была одержима, а когда нет. Такие усилия, конечно, не увенчаются успехом, а некоторые будут

думать, что этого вопроса не нужно касаться. Есть много причин, почему это нужно обсуждать, а не оставлять на потом как скрытый яд, и именно потому, что это ведёт к отрицанию братства; к упрочению неблагодарности, – одного из самых мрачных преступлений; и, если в это верить, то такое убеждение неизбежно приведёт к разрушению великой философии, в общих чертах обрисованной Учителями через Е.П.Б.

Если, как утверждает г-н Синнетт, Е.П.Б. была оставлена Учителями после того как они использовали её в течение многих лет в качестве посредника или канала, такая оставленность была бы свидетельством невообразимого предательства с их стороны, явно противоречащего их принципам, как они сами заявили. Поскольку, когда мысль о реальности подобной оставленности пришла в голову г-на Синнетта много лет назад, когда он не одобрял методы Е.П.Б. организации движения в Индии, Учитель К.Х. категорически написал ему, что «неблагодарность не числится среди наших пороков», спрашивая его, считал бы он справедливым, если «предположим, вы собираетесь так прийти, как уже пришла Е.П.Б.... и вы собираетесь оставить всё ради истины; годами трудиться, карабкаясь вверх, по тяжёлой крутой тропе, не пасуя перед препятствиями, оставаясь непоколебимым перед любым искушением; собираетесь верно хранить в глубине сердца доверенные вам (в качестве испытания) тайны; трудитесь со всей своей энергией и бескорыстием, распространяя истину и побуждая людей к правильному мышлению и правильной жизни, – сочли бы вы справедливым, если бы после всех ваших усилий к вам бы относились так, как вы предлагаете относиться к мадам Блаватской? Но это предупреждение, очевидно, имело лишь преходящий эффект, поскольку через несколько лет, как заявлял г-н Синнетт, он пришёл к выводу, что его предположение подтвердилось ещё в большей степени, чем он первоначально предполагал. Сначала он лишь хотел, чтобы Е.П.Б. оставили только, как канал связи между ним и Учителем, передав вновь организованное ТО под его собственное управление на этих условиях; но потом он

подумал, что Е.П.Б. оставлена как канал связи только для случаев, касающихся Учителей. Такая более поздняя абсолютная оставленность означала бы, что со временем характер Учителя К.Х. полностью изменился и он стал способен на чёрную неблагодарность, что является абсурдом. Учителя, превыше всего, лояльны к тем, кто служит им и кто жертвует здоровьем, положением и всей своею жизнью ради дела Учителей; а Е.П.Б. делала всё это и многое другое, как писал Учитель. Принять другую точку зрения и допустить, что спустя годы такого служения, как описано в приведённой выше цитате, Е.П.Б. была оставлена метафорически на съедение элементалов, значит утверждать, что Учителя являются сущими эгоистическими чудовищами, которые, использовав инструмент, сделанный не из железа, но из замечательного человеческого сердца и души, бросили этот инструмент на произвол судьбы, как только он стал им не нужен.

А как насчёт членов и более верных учеников, которые остались в неведении о такой якобы оставленности? Было бы это лояльно по отношению к ним? Все годы их учили относиться с уважением к Е.П.Б. и распространяемому ею учению, а также считать её каналом Учителей. Они не получали никакого предупреждения о том, что план г-на Синнетта, так долго вынашиваемый в его голове, мог осуществиться, но, наоборот, часто получали лично от Учителей одобрения действий и учения Е.П.Б. Те, кто постоянно испытывали сомнения относительно её правдивости, получали выговоры. И, казалось бы, без каких-либо видимых причин, кроме необходимой коррекции с её стороны неправильного толкования г-ном Синнеттом ранних учений, она была оставлена её старыми учителями и друзьями, кто потратил многие годы, чтобы подготовить её для этой работы!

Так что всё это – просто надуманное предположение, противоречащее братству и оккультизму. Оно нарушает все законы истинной нравственности и Ложи, и в довершении абсурдности делает «Тайную доктрину» в значительной мере работой элементалов. Можно подумать, что Е.П.Б. была одержима с какой-то пользой и оставлена прежде объяснения

ошибок г-на Синнетта в этой книге! Но на самом деле крайнее невежество демонстрируют те, кто утверждает, что она была оставлена, и кто добавляет, что ею управляли элементалы, выполняя работу за неё. Они не знают ограниченности элементалов; элементал может копировать только то, что уже существует, и не может создавать или изобретать, а может только выполнять точно заданный импульс или порядок, который, являясь недостаточным, приведёт к тому, что результат будет аналогичным, и он не сможет начать работу, если только человеческий разум и воля не подтолкнут его к этому. Ни в коем случае такое предположение относительно элементалов не может быть правдоподобным.

Невежество, продемонстрированное в этом вопросе, является примером состояния ума большинства критиков Е.П.Б. Будучи материалистами в своих наклонностях, они не могли понять её учения, методов или характера, и после того, как плохо усвоили и воплотили те идеи, которые получили от неё, они начали применять результат к объяснению всего происходящего с ней, чего они были не в состоянии понять, как будто они составляли деревянные фрагменты из нескольких разных мозаик. Но если бы, несмотря на все веские причины, был принят этот взгляд относительно оставленности, то, в конце концов, это привело бы, как я уже сказал, к разрушению теософской философии. Его косвенное последствие будет столь же вредным, как и прямой результат деградации идеала Учителей. Это ясно показано в «Тайной доктрине».

После предварительного указания в своём «Введении» к «Тайной доктрине» (1:xviii) на ошибку, допущенную автором «Эзотерического буддизма», утверждавшего, что «два года тому назад[1] не только я, но и *ни один из ныне живых европейцев*, не ведал даже азов того Знания, которое впервые изложено здесь в научной форме», когда на самом деле не только Е.П.Б. знала всё это уже много лет назад, а также ещё два европейца и один американец; она продолжает приводить собственное объяснение Учителя из его более ранних писем, касающихся планетарной цепи Земли и отношение к ней Марса и Меркурия

1 То есть в 1883 г. – Прим. Е.П.Б.

(1:160-170, исключая пропуски). Сам г-н Синнетт признаётся, что его «ум не был подготовлен» для оккультизма, когда он получал письма через Е.П.Б., на которых основан «Эзотерический буддизм». Он лучше разбирался в современных астрономических предположениях, чем в оккультных учениях, и поэтому не стоит удивляться, как отмечает Е.П.Б., что у него сформировался материалистический взгляд на метафизический предмет. Это собственные слова Учителя в ответ на просьбу Е.П.Б. объяснить то, что она твёрдо считала ошибкой со стороны г-на Синнетта, а именно включение Марса и Меркурия в планетарную цепь Земли:

> «Опять же, и тот, и другой (Марс и Меркурий) представляют собой семеричные цепи, которые столь же совершенно независимы от звёздных владык и сил, начальствующих над Землёй, как ты независима от "принципов" Däumling (мальчика-с-пальчик)… До тех пор, пока будут предприниматься попытки примирить непримиримое, то есть метафизические и духовные науки с физической и натуральной философией, где слово "натуральный" у них[1] выступает синонимом той материи, которая входит в границы восприятия их телесными органами чувств, – до тех пор не будет никакого настоящего прогресса. Наш глобус, как об этом говорилось с самого начала, находится в своей самой нижней части дуги нисхождения: там, где материя, доступная нашему восприятию, проявляет себя в своей наиболее грубой форме… А значит, само собой разумеется, что те планеты, проекцией которых является наша Земля, должны находиться на иных, более высоких планах. Короче говоря, как глобусы они *едины с нашей Землёй в организационной структуре, а не в субстанциальности* и потому относятся к совершенно иным состояниям сознания».

Если это не принять, как правильное объяснение, вся философия станет материалистической и противоречивой,

1 Представителей науки – Прим. Е.П.Б.

аналогия перестанет иметь какую-либо ценность, и как основа, так и надстройка теософии должны быть сметены как бесполезный мусор. Но этого не надо бояться, поскольку объяснение Учителя будет по-прежнему приниматься подавляющим большинством теософов.

Что же касается лично Е.П.Б., то эти слова было бы полезно запомнить:

> «Учителя говорят, что законы природы приберегают скорби для тех, кто плюёт в лицо своему учителю, для тех, кто пытается принизить её работу и заставить её быть отчасти благой и отчасти обманной; те, кто вступил на путь через неё, не должны пытаться умалить её работу и цели. Они не просят рабского идолопоклонства перед личностью, но преданность обязательна. Они говорят, что эго того тела, которым оно пользуется, было и остаётся великим и храбрым слугой Ложи, отправленным на Запад с миссией, и которому было хорошо известно обо всех оскорблениях и бесчестиях, готовых, несомненно, свалиться на эту преданную голову; и они добавляют: "Тем, кто не может её понять, лучше не пытаться её объяснять; те, кто не в силах справиться с задачей, которую она излагала с самого начала, лучше не пытались браться за неё"».

Переписка[1]

Редактору «Теософии»

Уважаемый господин! В Вашем номере за апрель я вижу статью под названием «Е.П.Б. не была оставлена Учителями», в котором сделаны некоторые заявления относительно меня, и которые, как мне кажется, я обязан исправить. Меня представили так, как будто я сказал, что «Е.П.Б. при жизни и до написания «Тайной доктрины» была оставлена Учителями и стала добычей элементалов или стихийных сил». А также, что я

1 «Теософия», июль 1896.

говорил мадам Блаватской «в лицо… что она была мошенницей в других делах».

Я никогда не говорил ничего подобного и никогда в жизни не называл мадам Блаватскую «мошенницей». Обвинение вдвойне абсурдно, поскольку в течение многих прошедших лет, до упомянутого периода у меня были собственные средства, чтобы узнать, что Учителя не оставили мадам Блаватскую, и я знаю, что она была опекаема ими до последнего дня своей жизни. Такое положение вещей не должно, правда, подразумевать, что каждое слово, написанное мадам Блаватской, было вдохновлено, и каждое её выступление было правильным. Не может быть более ошибочного впечатления относительно теософского движения, чем представление о том, что люди, которые, возможно, находятся в истинном психическом контакте с Учителями, руководятся ими в каждом действии своей жизни. Любой человек, поставленный в такие условия, работает в соответствии с законом об индивидуальной ответственности и имеет широкий диапазон возможностей для совершения ошибок. Мадам Блаватская пользовалась такой свободой в полной мере, например, в отношении её неудачного недопонимания учения о планетарной цепи.

Но я имел дело с этим предметом в других сочинениях и не пытаюсь оспаривать его заново на ваших страницах. Следует сожалеть о том, что исследователей теософии вводят в заблуждение относительно учений оккультной науки о космологии, но так как все эти учения касаются индивидуального духовного прогресса, нас он интересует гораздо больше. Я просто пишу, чтобы рассеять заблуждение, на котором основана статья г-на Джаджа, и в то же время чтобы выразить своё глубокое сожаление о том, что его последние слова обо мне окрашены рассказами относительно моих высказываний и склонности ума, которые совершенно не правильны.

А. П. Синнетт
Лондон, 6 мая 1896 г.

[Я вставляю вышеупомянутое послание, несмотря на то, что г-на Джаджа больше нет с нами, чтобы ответить на возражения г-на Синнетта в отношении заявлений, сделанных в статье «Е.П.Б. не была оставлена Учителями». Я хорошо знаю, что если бы г-н Джадж был жив, он бы очень хотел принять заявления, сделанные г-ном Синнеттом в вышеприведённом письме, хотя я также хорошо знаю, что авторитетом для г-на Джаджа, прежде всего, была сама мадам Е. П. Блаватская. – Ред.]

Циклические впечатления, их возвращение и наша эволюция[1]

Уважаемый председатель, друзья-теософы, леди и джентльмены, название этой лекции: «Циклические впечатления, их возвращение и наша эволюция». Что означает слово *цикл*? Оно не имеет ничего общего со словом психика. Я сожалею, что мне приходится говорить об этом, но сегодня утром я слышал, как некоторые повторяли название, используя слово «психические» вместо слова «циклические», очевидно, думая, что это одно и то же или имеет какое-то отношение к названию. Слово «циклический» происходит от греческого слова *kuklos*, или кольцо. В английском языке оно сначала превратилось в слово *кикл*, а затем в *цикл*. На санскрите ему соответствует слово *кальпа*, значение которого, фактически, гораздо шире и глубже. Непонимание возникает оттого, что слово «цикл» в английском языке означает и используется для многих различных видов циклов. Оно используется для маленьких и больших циклов, средних и огромных, тогда как слово «кальпа» означает и подразумевает один цикл огромного размера. Меньшие циклы, входящие в него, имеют другие названия.

Что такое цикл? Это круг, кольцо. Собственно говоря, это не кольцо, подобное свадебному, которое замыкается в себе. Более правильно сказать, что оно подобно спирали винтовой

1 «Теософия», февраль, март и апрель, 1897 (Cyclic Impression and Return and our Evolution, *Theosophy*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер. Выступление перед делегатами конференции 25 апреля 1892 г.

резьбы, которая начинается снизу и, вращаясь, идёт вверх. Это в какой- то степени похоже на Великую подкову Пенсильванской железной дороги. Там вы двигаетесь по дуге, начиная с её нижнего конца. Вы въезжаете вниз в подкову, и сразу после поворота уровень начинает повышаться так, что, прибыв на противоположную сторону, вы оказываетесь не дальше места, с которого начали, но на ступень выше.

Что имеется в виду под циклом в теософии, в нашем собственном исследовании природы или человека, цивилизации, нашего развития, происхождения, предназначения? Понимая под циклом то же самое, что египтяне, индусы и философы Средневековья, мы считаем, что существует периодическое или циклическое возвращение, циклическое возвращение чего-то к какой-то точке. Отсюда и название «цикл», поскольку происходит очевидное возвращение к самому себе. Но как в теософском учении, так и в древних учениях это всегда возвращение на уровень немного выше в смысле совершенства или прогресса. Вместе с убеждёнными в этом египтянами можно сказать, что циклы господствуют везде: обстоятельства возвращаются вновь, события возвращаются, история возвращается, и, таким образом, в этом веке мы говорим: «История повторяется».

Но где, как говорят теософы, господствует циклический закон? Он господствует везде, в каждом царстве природы, животном, минеральном и человеческом, в истории, в небе и на Земле. Мы говорим, что циклы свойственны и присущи не только Земле и её обитателям, но и трём царствам вселенной, как их называют индусы, трём мирам – миру ниже нас, нашему и тому, который над нами.

Если обратиться к Баклу[1], то в одной из его авторитетных, часто цитируемых книг, можно видеть высказывание, что циклический закон, без сомнения, действует в отношении наций. Они, очевидно, возвращаются такими же, как были, только слегка лучше или хуже, потому что кроме повышающих

1 Генри Т. Бакл (1821-1862) – английский историк, автор книги «История цивилизации в Англии», опубликованной в 1857-1862 гг. – Прим. пер.

циклов существуют и понижающие. Но закон циклов открыл не Бакл. Он просто ещё раз подтвердил то, что древние повторяли снова и снова. Мне всегда казалось, что если бы Бакл и ему подобные обращали на древних немного больше внимания, то уберегли бы себя от многих трудностей. Бакл обрёл свой закон в трудных поисках информации, большим кропотливым трудом, в то время как он мог бы узнать его, получив сведения от древних, которые постоянно учили, что циклы были и будут всегда.

У древних было много больших и важных циклов. В их классификации были циклы Сарос и Нарос, которые мы не понимаем. До какой-то степени они известны, но что они собой представляют, мы не знаем. Египтяне учили, что существует великий сидерический цикл длительностью 25 000 лет, признаваемый и в наше время. Он называется великим, потому что это период, за который Солнце обходит все знаки зодиака. Я не сомневаюсь в вашем знании астрономии, но для большей ясности лучше ещё раз повторить. Солнце обходит знаки зодиака изо дня в день, из года в год. Одновременно с этим оно медленно движется назад, подобно стрелке часов, отсчитывающей проходящее время. Во время этого движения Солнце возвращается к той же самой точке снова, останавливается или идёт обратно. Это называется прецессией равноденствия и составляет какое-то число секунд поворота в продолжение какого-то времени. Эти угловые секунды в небе, превращённые во время, показывают, что Солнцу требуется приблизительно 25 000 лет для того, чтобы возвратиться обратно к месту, с которого начался отсчёт в любое определённое время. Можно выразить это так: если вообразить, что первого апреля этого года Солнце было в определённом градусе Овна, одного из знаков зодиака, то из-за прецессии равноденствия оно не вернётся к этому знаку, пока не пройдёт 25 000 лет.

Далее, Солнце – это центр Солнечной системы, и Земля вращается вокруг него. При этом Земля вращается вокруг своей оси. аСовременной астрономии известно то, что было известно древним (фактически мы и были этими древними), что Солнце

вращается вокруг центра. Это значит, что в то время, пока мы движемся вокруг Солнца, оно движется вокруг какого-то другого центра. Поэтому, двигаясь с Солнцем вокруг его грандиозной орбиты, мы описываем вокруг Солнца в небе не круг, а спираль. Необходимо, чтобы это дошло до сознания. Это исключительно важная идея, поскольку она очень широко раздвигает область нашего рассмотрения. Где-то, неизвестно где, в небе есть звезда. Некоторые предполагают, что это Альцион или другая звезда, находящаяся в созвездии Плеяд или ещё где-то. Методом дедукции от известного к неизвестному, о котором брат Томас[1] говорил вам сегодня утром, выведено, что Солнце притягивается к этой неизвестной звезде, или центру, и что оно описывает вокруг него огромный круг, при этом Солнце тащит за собой Землю. Обходя знаки зодиака вместе с Солнцем, в продолжение 25 000 лет Земля оказывается в тех местах пространства, в которых она никогда ещё не была. Когда спустя 25 000 лет Солнце достигает Овна, то только кажется, что это та же самая точка. Подобно движению по подковообразной кривой, в результате кругового движения от начальной точки происходит возвращение, но в другое положение, в другую точку – выше. Таким же образом, когда Солнце возвращается в точку Овна, в которой оно находилось первого апреля этого года, оно не будет точно в том же положении в космическом пространстве, но в какой-то другой точке. В своём путешествии длительностью в 25 000 лет и длиной в миллиарды и миллиарды миль Солнце тянет Землю в космическом пространстве, в котором она никогда не была раньше и где всё по-другому. Но и Земля никогда не остаётся той же Землёй, потому что изменения в космической материи атмосферы должны воздействовать на Землю и её обитателей и изменять её. Древние исследовали этот вопрос и заявили об этом 25000-летнем цикле. Мы же только недавно начали говорить, что открыли его. Нам, астрономам XIX века, это стало известно путём дедукции, а древние признали это фактом, потому что сами наблюдали и регистрировали свои наблюдения.

1 Томас Грин, английский теософ. – Прим. пер.

Известный нам лунный цикл был также и у египтян. У них было больше лунных циклов, чем у нас. У Луны есть не только 28-дневный цикл, когда она постепенно уменьшается от полной до своего исчезновения и затем снова становится молодой, но и период возвращения, немного более 14 лет, который должен оказывать своё собственное воздействие на Землю.

Древние также говорили, что у человеческой души есть свой цикл длиной 5000 лет. Значит ли это, что, если тело человека было мумифицировано, то, вернувшись на Землю по окончании пятитысячелетнего цикла, человек надеется найти там свою мумию? Нет. Это означает, что другой не сможет неправильно использовать атомы его мумифицированного тела. Мы объясняем причину мумифицирования по-другому. Древние знали закон циклов, что было причиной первого мумифицирования. Они придерживались мнения, что человеческая душа возвращается. Как и мы, они полагали, что все атомы живые, что они являются чувствительными точками, их интеллект принадлежит тому плану, на котором они находятся. Они считали, что неправильное использование атомов материи, составляющих наше тело и мозг, должно быть наказуемо. Соответственно, они говорили себе: «Когда я умру, оставив атомы, которыми пользовался правильно, то, возможно, кто-то другой возьмёт их и использует плохо, поэтому я сохраню их до своего возвращения, а затем с помощью некоего процесса разрушу комбинацию атомов и соберу их в таком месте или в таком положении, где они будут использоваться правильно». В наши дни кому-то это может показаться отвратительным, но я просто повторяю теорию, а не говорю о том, верю в неё или нет.

Древние египтяне, которые придерживались этих теорий, исчезли и оставили после себя только пирамиды, храм в Фивах, сфинксов и все великие монументы, которые мы не спеша открывали. Куда исчезли древние египтяне, возвратятся ли они? Являются ли их представителями те копты, которые сейчас живут в Египте? Я не думаю, хотя наследственность является хвастливым объяснением для всего. Являются ли

копты их потомками? Совершенно ничего не зная, кроме простого языка, живя жизнью рабов, могут ли они быть потомками древних египтян! Если это так, то что с ними произошло? Древние египтяне были сотрудниками древних индусов, чей цикл сохранился, а это означает, что потомки индусов частично сохранили знания своих предков. Известно, что индусы всегда имели те же теории о циклах, которых придерживались египтяне. Они разделили вечность мира. Они говорят, что проявление начинается и продолжается в течение периода, называемого *кальпой* – невероятно огромного количества лет. Эта кальпа разделяется на века. Малые циклы состоят из очень большого числа лет. Один может продолжаться четыре тысячи лет, другой – четыреста тысяч, а ещё один – миллион и т. д. Все вместе они составляют сумму, которую можно написать, но не постигнуть нашим умом.

Идея циклов пришла от индусов через народы, которые вышли из Индии, ибо принято считать, что земля Индии – это колыбель расы. Арийская раса свелась к христианскому миру, поэтому мы находим христиан, римлян и греков и всех людей того времени придерживающимися той же теории циклов. Циклический закон господствует повсюду. Мы находим его у мистиков – античных, христианских, средневековых и более близких к нам по времени.

Читая «Анакалипсис»[1], вы найдёте там усердные компиляции и исследования циклов. Признаются ли они? Есть ли такая вещь, как цикл, связанный с человеческой судьбой?

Рассматривая более детально нашу жизнь, можно видеть, что циклы действуют и должны превалировать, потому что утром Солнце поднимается к зениту и опускается на западе. На следующий день происходит то же самое, и, следуя Солнцу, вы поднимаетесь, становитесь всё более активным, а затем идёте спать. Таким образом, день следует за ночью, а ночь следует за днём. Это малые циклы, но из них состоят большие. Вы родились, и к семи годам до какой-то степени начинаете

1 «Анакалипсис» – сокращённое название двухтомной монографии, написанной историком религии Годфри Хиггинсом, опубликованной в 1833 году. – Прим. пер.

принимать свои решения. Проходит немного времени, вы достигаете зрелости, затем начинается спад, и, наконец, великий день вашей жизни заканчивается смертью тела.

Глядя на природу, мы находим, что существуют сезоны: лето и зима, весна и осень. Это циклы, каждый из которых влияет на Землю, где живут люди.

Упомянутое братом Мидом[1] эзотерическое учение, которое можно найти во всей древней литературе и религиозных книгах, является сокровенным учением как теософов прошлого, так и современных. Это учение и есть тот циклический закон, тот высший закон, который управляет нашей эволюцией. Перевоплощение, о котором мы так много говорим, – это высший циклический закон в действии. Ибо, что такое перевоплощение, как не возвращение в жизнь, точно то, чему учили древние египтяне и что, по всей видимости, является истиной. Поэтому ничем другим, кроме этого цикла перевоплощения, невозможно объяснить проблемы жизни, преследующие нас. Перевоплощением можно объяснить наш характер, у каждого свой собственный, отличный от другого, а также энергетику, свойственную только ему.

Это высший закон. Но мы должны обратить внимание и на другой, связанный с этим закон, который упоминается в названии лекции. Это закон возвращения впечатлений. Что это за закон? Он означает, что действия и мысли нации, не говоря уже о её воздействии на управляемую тем же законом природу, оставляют впечатления. Можно сказать, что ваше участие в этом съезде оказывает на вас впечатление. Вы идёте по улице и видите скандал, который оставляет у вас впечатление. Вы поссорились на прошлой неделе и обвинили мужчину или очень разгневались на женщину – это оставило у вас впечатление. Эти впечатления являются объектом циклического закона в такой же мере, как Луна, звёзды и мир. Этот закон гораздо более важен для вашего развития, вашего личного развития или эволюции, чем всё другое, потому что другие

1 Джордж Мид (1863-1933) – английский учёный, специалист по гностицизму и раннему христианству. Был личным секретарём Е. П. Блаватской несколько последних лет её жизни. – Прим. пер.

впечатления воздействуют на вас в массе людей, тогда как эти маленькие впечатления воздействуют на вас в частности.

Я думаю, что теософское учение о циклах и эволюции человечества известно всем вам, потому что считаю, что вы все теософы.

Её можно представить таким образом: прежде чем Земля вышла из газового состояния, она существовала где-то в пространстве. Давайте назовём её Луной, потому что такова существующая относительно этого теория. Однажды Луна была большим живым телом, заселённым существами. Она прожила свою жизнь, прошла свои циклы и по прошествии вечности прекратила существование, приблизилась к смерти. Это значит, что пришёл момент, когда населяющие её существа должны были оставить её, потому что период её существования закончился и начался исход с тех земель. Можно представить это как миграцию птиц. Вы, должно быть, видели, как мигрируют птицы. Я видел такое зрелище миграции, какого, возможно, никому из вас не довелось видеть. В Ирландии и может быть в Англии ласточки мигрируют совершенно особым способом. Когда я был мальчиком, я ездил к дяде. На краю его огорода были останки каменных развалин. По какой-то особой комбинации обстоятельств там собирались ласточки со всех соседних округов. Это происходило следующим образом: когда приходило время, было видно их приближение со всех сторон. Весь день они сидели и щебетали на этой груде камней и летали вокруг. При наступлении вечерних сумерек они поднимались и все вместе формировали огромный круг около 40 футов [12 м] в диаметре. Эта фигура кружилась в небе, вокруг башни, час или два. Их громкое щебетание привлекало ласточек из других мест, которые, возможно, забыли о событии. Это длилось несколько дней, но однажды наступал момент отлёта, и они улетали (кто-то отставал, кто-то улетал немного раньше, а кто-то слишком поздно). Другие птицы мигрируют по-другому. Итак, эти человеческие птицы мигрировали с Луны к тому месту, где начиналась Земля (я не знаю, где это место в пространстве), и поселились на этой массе материи, в этой точке пространства, как живые существа, бестелесные

сущности. Они дали ей жизнь, в результате чего Земля приобрела форму шара с населяющими её существами. С этого времени начали господствовать циклы, потому что впечатление, оставшееся у этих отцов, когда они жили в прошлой (разум отказывается осмыслить эту вечность) цивилизации Луны, вернулось, когда они оказались на этой Земле. Таким образом, расы Земли, бесконечно поднимаясь и опускаясь, наконец, приобрели свой современный вид. Но они совсем не похожи на тех, какими станут, потому что всегда двигаются выше и выше. Такова, в общем, теория, которая включает теорию рас, семи великих рас, семи великих Адамов, которые друг за другом населяли Землю. И, наконец, когда закончится период её жизни, все обитающие на Земле существа полетят к какому-то другому месту в пространстве, чтобы в качестве старших братьев развивать там новые миры, как это происходило в других местах вселенной. Мы не делаем этого вслепую. Так делали до нас – никто не знает, когда это началось, этому нет начала, нет конца. Но старшие братья есть у расы всегда. И, как написано, циклы невозможно повернуть вспять. Огонь патриотизма не может побороть высшую судьбу, которая погружает нацию во тьму. Всё, что можно сделать, – это немного изменить судьбу там и сям. На старших братьев распространяется тот же закон, но у них есть уверенность и надежда, поскольку этот закон просто означает, что кажущееся опускание необходимо только для того, чтобы подняться на большую высоту. Таким образом, следуя закону циклов, мы поднялись от низших царств природы и объединились в грандиозное братство, которое включает не только белых, чёрных и жёлтых людей Земли, но и животное царство, царство растений, минеральное царство и невидимое, элементальное царство. Не надо быть эгоистичными, полагая, что это братство включает только мужчин и женщин, оно включает всё, каждый атом этой Солнечной системы. Учась формированию и моделированию, правильному и неправильному использованию материи, оставляя впечатления на материи, поступающей в наше тело, ум и психику, мы поднимаемся от низших форм с тем, чтобы улучшать эту

материю для наших младших братьев, которые находятся ещё ниже нас, возможно, в камне под нашими ногами. Это не значит, что в этом камне есть человеческое существо. Я имею в виду, что каждый атом этого камня – не мёртвая материя. Мёртвой материи не существует, каждый атом в этом камне содержит жизнь, неразумную, бесформенную, но потенциальную. Спустя какой-то период времени, длительность которого намного превышает нашу способность представления, все атомы этого камня станут свободными. Сама материя будет очищена, и, наконец, всё в этом великом цикле прогресса поднимется по ступеням лестницы, с тем чтобы позволить другим, находящимся в более низком состоянии, приблизиться к ним.

Это истинная теория. Но если верить газетам, то сказанное вам – предрассудки, потому что газеты переиначивают всё. Ваши враги скажут, что речь шла о человеке в камне и о том, что вы были в этом камне. В нём были не вы, а великая монада, странник, пришедший из других миров, который побывал в каждом царстве и сейчас достиг состояния человека, чтобы либо постараться остаться человеком, либо ещё раз скатиться обратно в низший класс, подобно школьнику, который не желает учиться.

Кроме того, закон впечатлений, о котором я говорю, можно иллюстрировать следующим образом. Если посмотреть на электрический свет и для лучшего впечатления исключить из взгляда всё окружающее, то вы увидите, что свет оставляет отпечаток на сетчатке глаза. Когда вы закроете глаза, то увидите яркую нить накаливания, созданную углеродом в яркой лампе. Попробуйте и убедитесь в этом. Если, не открывая глаз, продолжать напряжённо смотреть, вы увидите, что образ возвратится несколько раз, сначала он задержится на несколько секунд, потом исчезнет на несколько секунд, после чего опять вернётся, каждый раз немного изменившимся, но это всегда будет образ нити. Пока, наконец, придёт время, когда он исчезнет окончательно, очевидно, потому, что другие впечатления стёрли его или скрыли под собой. Это значит, что возвращение впечатления нити накаливания происходит даже

в сетчатке. После первого раза цвет изменяется каждый раз, и впечатление возвращается через регулярные интервалы времени, показывая, что существует цикл возвращения впечатлений в сетчатке. И, как сказал сегодня утром брат Томас, если это происходит в одном месте, то приемлемо и для любого другого. Мы увидим то же самое, наблюдая за нравственностью нашего поведения. Как существуют приливы и отливы в океане, объясняемые влиянием Луны (что, по моему мнению, не является адекватным объяснением, но поскольку я не учёный, моё мнение немногого стоит), так же и у человека есть приливы и отливы, которые называются возвращением впечатлений. Можно сказать, что для однажды сделанного, существует тенденция к повторению. То же самое, сделанное дважды, удваивается в своём влиянии на возникновение более сильной тенденции к повторению того же снова. Всё наше поведение показывает постоянное возвращение циклических впечатлений. Мы получаем эти впечатления из каждой точки пространства, от каждого опыта и всего, что мы когда-нибудь испытали, даже от того, что испытали наши предки. Это справедливо потому, что наши предки создали линию телесных оболочек, и мы можем попасть в эту линию только в том случае, если в нас есть с ней достаточно много общего. Эта общность свидетельствует, что в прошлом мы, скорее всего, были членом этой определённой семьи. Следовательно, в прошлом я, вероятно, приложил руку к созданию специфической фамильной линии, к которой отношусь сейчас, и сам, в очередной раз, испытываю возвратившееся ко мне циклическое впечатление.

А оно оказывает огромнейшее влияние на эволюцию отдельных индивидуумов. В данном случае я рассматриваю не широкий вопрос эволюции вселенной, но вопрос нашей собственной эволюции, что означает нашу жизнь в теле, как об этом, повторяя древних, часто говорила мадам Блаватская и другие представители той же школы. Предположим, у вас появилась возможность сделать что-то, но вы не хотите делать это. Такая возможность может не представиться снова в течение 100 лет. Это было циклическое возвращение чего-то

хорошего (если это было хорошее). Вы, возможно, пренебрегли этим, думая, что эта возможность вернётся, но она может не вернуться много сотен лет. Она может не повториться до следующей жизни, но она возвратится в соответствии с тем же законом.

Давайте рассмотрим другой случай. У меня есть друг, который стремится изучать теософию и психику человека. Но я обнаружил, что он не обращает ни малейшего внимания на вопрос о неизбежном возвращении тех впечатлений, которые он создаёт. Я обнаружил, что у него бывают периоды депрессии (это может относиться к каждому), безнадёжности, которые он не может объяснить. Я напомнил ему, что такую же депрессию он испытывал пять-семь недель назад. Он посмотрел в свой дневник, свои воспоминания и обнаружил, что случаи депрессии бывали у него приблизительно через одинаковое время, что и объясняет, каким образом они возвращаются. Как можно это изменить? Надо следовать тому, чему нас учили более опытные теософы. Создавая впечатления, противоположные плохим, можно достичь хороших результатов. Например, в этом случае было необходимо заставить себя почувствовать радость, даже против своей воли. А если это невозможно, то постараться почувствовать радость других, оставив в себе другое впечатление, впечатление радости. В результате, когда депрессия повторится ещё раз, то её свойства и длительность изменятся под впечатлением радости или душевного подъёма. Два чувства – депрессия и радость, сойдясь, нейтрализуют друг друга, подобно двум бильярдным шарам, которые, сойдясь, стремятся противодействовать движению друг друга. Это применимо к любому человеку, подверженному депрессии. Ко мне это не относится, видимо потому, что в какой-то другой жизни у меня были депрессии, которые я преодолел. Есть другие вещи, но депрессий никогда не бывает.

У меня есть друзья и знакомые, у которых бывают эти приступы депрессии. Они являются возвращением старых циклических впечатлений, или циклическим возвращением впечатлений. Что делать в этом случае? Некоторые говорят, что надо просто дать им пройти, а это значит, ничего не делать,

создавая, таким образом, возможность их возвращения в очередной раз. Их невозможно ликвидировать сразу, если они появились. Когда они приходят, становитесь весёлым, делайте добро другим, постарайтесь утешить того, кто в подавленном состоянии. В результате вы начнёте создавать другое впечатление, которое возвратится в то же самое время. Неважно, если сделать так не сразу, а через день, два или несколько дней. Результат последует, потому что старое циклическое впечатление, вернувшись, притянет с собой новое, связанное с ним ассоциацией.

Это имеет отношение и к вопросу нашей цивилизации.

Кто мы такие? Куда идём? Откуда пришли? Я уже говорил, что древняя цивилизация Египта исчезла. Если поинтересоваться историей цивилизации Египта, особенно интересной в силу своей загадочности, то, как говорят писатели, мы увидим, что эта цивилизация, похоже, поднялась к своему зениту в одночасье. Неизвестно, когда она возникла, но, чтобы достичь такой высоты, чтобы стать такой великой, она должна была существовать невообразимо долгое время. По этой причине мы не можем проследить её сначала и она внезапно исчезла, ничего не оставив, кроме грандиозных развалин, свидетельствующих о её величии. А ведь древние египтяне не только создавали мумии, дающие представление об их перевязочном искусстве, которое мы не можем улучшить. Они до такой степени специализировали всё, что напрашивается вывод о многих веках их цивилизации. У них были разные специалисты для каждого глаза, специалист для бровей и т. д. По моему, очень скромному, мнению мы – египтяне.

Мы вернулись обратно по прошествии приблизительно пятитысячелетнего цикла. Мы притянули назад вместе с собой расу, названную кем-то семитской, с ней нас соединяли какие-то старые впечатления, от которых мы не можем избавиться. Поэтому в нас запечатлён этот чёткий семитский образ. В соответствии с неизбежным законом соединения в циклическом возвращении мы притянули с собой некоторые расы, некоторые личности, которые были соединены с нами

какими-то нашими действиями в той великой, сейчас исчезнувшей, цивилизации. И мы не можем от них избавиться. Мы должны поднимать их вместе с собой к какому-то другому уровню развития.

Я думаю, в Америке есть свидетельство, что эта старая цивилизация возвращается, ибо, согласно теософской теории, ничего не теряется. Если бы мы оставили записи, здания и тому подобное, они бы вскоре исчезли, и ничего не было бы найдено, стало быть, не было бы прогресса. Но каждый индивидуум в любой цивилизации записывает знания в себе. Попадая в подходящие обстоятельства, описанные древним индусом Патанджали, владея соответственным телесным аппаратом, возможно проявить старое впечатление. Древние говорят, что каждое действие основано на мысли, а каждая мысль оставляет ментальное впечатление. А когда есть соответствующий аппарат, возникают новые (по уровню, месту и способности) жизненные условия.

Итак, в нас остаются впечатления всего, что мы сделали. И когда приходит время, мы возвращаемся назад, снова и снова, через средние века в Англии, Германии, Франции, и, наконец, попадаем в окружение, обеспеченное нам здесь. Именно оно, физически и во всех других аспектах, создаёт возможность успеха для нас и для тех, кто приходит после нас. Я почти что вижу их. Они приходят небольшими армиями из стран старого мира для того, чтобы постараться улучшить этот. Потому что здесь в очень далёком прошлом тоже была цивилизация, возможно, мы были в ней тогда, возможно, что она предшествовала древним египтянам. Мы не знаем, когда она исчезла, оставив эту землю безводной на много тысяч лет, пока ещё раз не была открыта европейцами. Старый мир, я имею в виду Европу, отравлен, земля пропитана и отравлена эманациями живших на ней людей, а воздух отравлен эманациями от земли. Но здесь, в Америке, как раз подходящее место для новой расы. Это пашня, у которой было время разрушить яды, пропитавшие её вечность назад. Это даёт нам новую землю и вибрацию воздуха, которая возбуждает каждую частичку во вдыхающем его человеке. Следовательно, мы

видим людей, приезжающих из старого мира, по-видимости, для того, чтобы получить впечатление от американской земли через свои ноги. Всё это влияет на нашу цивилизацию и расу.

Мы представляем новую расу и новый цикл на этой Земле. Знающие люди говорят, что через несколько лет цикл закончится и начнётся новый. Эти конец и начало будут сопровождаться потрясениями общества и природы, которые уже становятся заметными почти для всех. Предстоящие события ясно обозначились в небесах. Помните, что говорит Даниил, «время, половина времени и время»[1]. Люди в христианском мире стараются выяснить время начала всего, но это нелегко. Мы не знаем, когда время началось. Мадам Блаватская (подобно древним оракулам, которые пришли к людям и сказали: «Приготовьтесь к новой эре, будьте готовы к тому, что вам придётся делать») – единственная, кто за все эти многие годы прямо сказала: «Цикл заканчивается через несколько лет, вы должны приготовиться к этому». Это и делает нынешняя цивилизация. Она самая высокая, хотя самая неопытная на Земле в настоящее время. Она – начало великой цивилизации, которая придёт, когда старая Европа будет разрушена. И когда цивилизации Европы будут неспособны к дальнейшему развитию, здесь будет место, откуда новая великая цивилизация начнёт простирать руки к древнему Востоку, к тем, кто, бездействуя все эти годы, держит в своих древних склепах, библиотеках и рукописях нужную для мира философию. Эту философию и эту нравственность вам предлагает Теософское общество. Эту философию вы можете понять и применить на практике.

Нет ничего проще, чем сказать человеку: «Поступай правильно!» Но в наше время невежества и фанатизма он скажет: «Почему я должен поступать справедливо, если не чувствую этого?» Объясните ему, что, согласно этим законам, он должен вернуться в свой цикл, что он объект эволюции, что он – перевоплощающаяся душа вечного скитальца, и он увидит

1 «Время, времена и половина времени», Дан., 7:25, 12:7, Отк., 12:14. Всё, что повторяется в Библии три раза, исключительно важно. Цитата понимается, как год, два года и полгода. – Прим. пер.

для чего это надо. Потом, чтобы получить надёжную основу, он примет эту философию. Именно это стараются делать Теософское общество и теософское движение. Недавно, рассматривая подобный вопрос, брат Джордж Мид сказал, что результат и цель всего – это великое самоотречение. Надо понимать, что достигнутое в одном месте может быть достигнуто и в другом, а также и то, что в ходе прогресса должно, в конце концов, прийти время, когда мы сможем освободиться. Стало быть, после достижения огромной высоты, а это возможно только путём полного бескорыстия, когда вы могли бы сказать себе: «Я могу отдохнуть, поскольку заслужил это», вы говорите: «Я не могу стать свободным, зная, что этот мир и его люди ещё много тысяч лет привязаны к этой жизни. Если им не помочь, то они могут потерпеть неудачу. Я откажусь от свободы, останусь здесь и буду страдать, потому что обладаю более высокими знаниями и тонкостью восприятия». Вот это и есть великое самоотречение. Таково теософское учение. Мы нечасто говорим о великом отречении, потому что большинство из нас полагает, что люди, увидев, что их ждут большие испытания, откажутся от самоотречения. Поэтому мы в основном говорим о большом продвижении вперёд и о том, как, наконец, можно будет избежать необходимости перевоплощения и, наконец, избавиться от необходимости какой бы то ни было деятельности. Но если вы выполняете свои обязанности, достигли высоты, знаете всё и управляете не городом, а миром и людьми, то должны так направить свой разум, чтобы не проспать отпущенное вам время. Вы останетесь помогать тем, кто позади. А это и есть великое отречение. Будда и Иисус были примером этого. Несомненно, что весь рассказ об Иисусе (по моему пониманию, исторически не подтверждённый) основан на том, что мы называем самоотречением. Он начал работать, и спустя два-три года его распяли. Распять себя на глазах мира, на глазах людей для того, чтобы спасти их, было божественным решением. Будда сделал то же самое задолго до рождения Иисуса. Я говорю именно об этом, это история великого отречения, которое совершил Будда вместо того, чтобы избавиться от этого места, кажущегося нам

ужасным. Если приглядеться, оно и в самом деле ужасно, потому что люди окружены препятствиями, в любой момент могут не выполнить обещанного, склонны к тому, чтобы утром отказаться от намеченных накануне больших планов. Вместо того чтобы избежать всего этого, он остался и начал распространять своё учение, которое, как он знал, по крайней мере, найдёт сторонников. Но это великое учение о самоотречении утверждает, что нужно работать, зная и делая всё возможное в твоих силах, не для себя, а для других, тех, кто остался позади. Именно это говорит мадам Блаватская в «Голосе безмолвия»:

> «Уйди с солнечного света в тень, чтобы освободить больше места для других».

Разве тот рай, который получают ценой проклятия своих не верящих в догмы близких лучше, чем возможность принять эту прекрасную философию и замечательную религию, которая охватывает спасение и возрождение, научный подъём и совершенствование всей человеческой семьи, каждой частички всей Вселенной?

Есть ли у других религий что-нибудь, сравнимое с этим? Я не могу понять, как человек может продолжать придерживаться общепринятых взглядов, что он будет проклят за простое неверие! Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл быть самым явным верящим в Индру идолопоклонником и остаться при своих простых рассуждениях, чем согласиться с таким учением, которое полагает, что моему не верящему в догму брату положено испепеляться в аду, в то время как я, верящий в неё, могу наслаждаться раем.

Если теософы усвоят учение и постараются объяснить его другим, они преобразуют этот мир. Теософское учение проникнет повсюду, просочится в каждый слой общества и сделает ненужным законодательство, оно изменит людей. Но если издавать законы и оставить людей такими, какие они есть, то получится именно то, что произошло во Франции. Бывшие роялистами капиталисты времён революции угнетали людей до тех пор, пока те, наконец, не восстали. Современные

философы установили царство разума (подумайте, там они представили прекрасный образ человечества, укоренившийся в неподготовленной почве), приведшее к огульному истреблению ими тех, кто был на другой стороне, до тех пор, пока потоки крови не залили всю Францию. Отсюда видно, что происходит, когда игнорируется необходимость пробуждения сознания людей. В Чикаго мы видели последствия подобных действий[1], отзвуки той же бури, потому что теософскую философию (назовите это любым другим именем) не проповедуют и не понимают. Но если человечество не учить этим древним доктринам, произойдёт революция, и вместо постепенного и нормального движения к прогрессу улучшение будет достигнуто путём бурь, бед и страданий. Конечно, прогресс будет, потому что он достигается даже путём революций и крови. Но разве не лучше достигать его без них? Для этого и предназначена теософская философия. Именно в это время, когда материализм был уже близок к победе над религией, махатмы направили своего представителя, Е. П. Блаватскую, как они направляли до этого многих других. И снова всё подвинулось вперёд на своём циклическом пути. Возрождённые к жизни под руководством теософского движения, эти древние учения дают объяснение всем проблемам. В общей схеме жизни они отводят человеку место потенциального бога.

О спорах[2]

Беседа с У. К. Джаджем

Я не люблю споров. Они заводят в бесконечные лабиринты и никого не убеждают, поскольку убеждение должно исходить из внутреннего сознания, впитавшего истину.

Если вы побеждаете противника в споре, то вы не убеждаете его ни в одном факте, за исключением того, что вы

1 Во время конференции 1892 года в Чикаго были большие общественные беспорядки. – Прим. пер.

2 «Теософский путь», 12 июля 1897 (On Argument, *The Theosophical News*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

лучше осведомлены о теме со своей стороны, чем он со своей, и оставляете его без намерения принять ваши теории, но лишь учиться укреплять свои собственные, чтобы лучше сражаться с вашими теориями.

Лучше попросить разрешения чётко изложить своё дело, представив свои доказательства, а затем дать возможность противнику обдумать ваше дело.

Если вы владеете истиной, и почва, в которую вы хотите посадить своё семя, готова, то она примет её. Если нет, то спорить об этом совершенно бесполезно, лишь создавая вибрации антагонистичёской силы, вредной как для вас, так и для других.

Вы можете сказать, что Платон шаг за шагом боролся со всей оппозицией из-за теории бессмертия души. Верно, но, тем не менее, в последующие столетия многие ли уверовали в бессмертие души благодаря победе логики по сравнению с теми, в чьём сознании пробудились убеждения после кротких учений Будды и Иисуса?

Дебаты принадлежат главным образом умственному плану и редко ведутся ради чистого духовного возвышения человечества.

Когда мы достигнем более высокого понятия братской любви, не будет никаких споров; поскольку если брат не может постичь истину, когда её свидетельство на лицо, то он просто не готов.

Семена никогда *не вбивают* в целину, а *сеют* в распаханную почву.

Теософия определена[1]

Теософия[2] – термин, который по определению религиозной философии был создан Аммонием Саккасом в третьем веке нашей эры. Корпус нравственных, философских и научных учений, к которым этот термин применяется, однако,

1 «Всеобщая энциклопедия и атлас», Росситер Джонсон, 1903 (Theosophy Defined, *Universal Cyclopedia and Atlas*, Rossiter Johnson). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 От греч. θεός – бог + σοφία – мудрость. – Прим. ред.

стар, как само человечество, и содержит всё, что является достоверным во всех остальных и более поздних системах. Эзотерические знания сохраняются и передаются во всей своей полноте адептами и посвящёнными с незапамятных времён, а их посланники (известные миру как «великие учителя» и «спасители») через определённые промежутки времени, согласно циклическому закону, учат той части экзотерических знаний, которую можно безопасно выдавать и которую значительная часть нашего человечества может в такие времена принять и усвоить.

Теософия даёт знания о законах, управляющих эволюцией вселенной. Она не основана на вымышленном божественном откровении, но на сознании. Она нигде не видит неразрешимых загадок, выбросила слова «совпадение» и «случайность» из своего словарного запаса, но заявляет о вездесущности и всемогуществе закона и совершенной справедливости. Теософия постулирует вечный принцип, постижимый только через свои проявления, который есть во всём сущем и является всем сущим, и который периодически и неизменно проявляется и отступает от проявления, т. е. эволюция и инволюция. Его противоположными полюсами в проявленной вселенной являются дух и материя, которые сосуществуют и неразделимы. При проявлении дух-материя дифференцируется на семь планов, которые имеют нисходящую нарастающую плотность вплоть до нашего чувственного восприятия, причём субстанция во всех одинаковая, но различается от доли двух её составных элементов. Через всё сущее беспрерывно проходят вибрации, которые являются неиссякаемым импульсом первопричины. Эти колебания различаются одна от другой, но все они всегда соответствуют виду своего плана, различаясь по скорости, зависящей от плотности субстанции на данном плане. Посредством этих вибраций возникают все силы (явления в природе, определённые обособления и свойства возникновения, сохранения и изменения) в мире форм, а также на эфирном плане. Так, каждый атом мироздания переплетается с духом, который есть жизнь в одной из своих

фаз проявления, и наделяется качествами сознания и интеллекта (аналогично фазам духа) в соответствии с требованиями дифференциации. На низшем материальном плане, который есть план человечества, дух фокусируется во всех человеческих существах, которые позволяют делать это. Его неприятие является причиной невежества, из которого вытекают все грехи, страдания и скорби; благодаря его сознательному принятию человек становится причастным к божественной мудрости, «единым с богами», вступая во владение всевозрастающей силы сознания, и достигая единства с Абсолютом. Такова конечная судьба всего сущего; отсюда теософия подтверждает способность к совершенствованию расы и отвергает понятие о врождённой неисправимой порочности. С теософской точки зрения этот мир состоит из разных эго или индивидуальных духов, ради которых он эманирует из божественной воли; и его эволюция совершается благодаря импульсу, приданному ему духовным элементом, причём эта сила проявляется с самого начала в первичных состояниях жизни (намного ниже разумной стадии), и в развитии высших форм, включая человека, руководится и направляется разумными, совершенными существами других, более ранних эволюций. Следовательно, человек рассматривается как сознательный дух, цветок эволюции, в то время как ниже него, в низших царствах находятся другие менее развитые классы эго; все они, однако, идут по пути восхождения к человеческой стадии, которой они в итоге достигают, когда человек идёт ещё выше. Совершенствование самосознания является целью эволюции. Через него человек способен достичь более высокой стадии существования. И его обусловленная земная жизнь служит для получения опыта, посредством которого самосознание может развиваться и достигать познания духа.

Человек есть дух, и ему требуются носители, чтобы соприкоснуться со всеми планами природы, входящими в эволюцию, и именно эти носители делают его сложным, составным существом, подверженным заблуждениям, но в то же время способным подняться над любой ложью. Человек

представляет собой вселенную в миниатюре, поскольку он, как дух, проявляется ради самого себя посредством семи дифференциаций. Поэтому он характеризуется в теософии как семеричное существо. Его бессмертная сущность состоит из триады: дух (атман), духовная душа или проницательность (буддхи) и разум (манас). Этой триаде требуется в качестве носителей или инструментов, с помощью которых она может действовать и набраться познания в материальном мире, четыре низших смертных принципа. К ним относятся: животные страсти и желания, неразумные и влекущие за собой невежество через заблуждения (кама); жизненная энергия (джива); астральное тело (лингашарира), которое является связующим звеном между эфирными принципами и телесностью; и, наконец, физическое тело (стхулашарира). Принцип, называемый дживой, является особой дифференциацией, передающей энергию человеку из великого пранического океана жизненного принципа, который является одним из отличительных вибраций, как уже говорилось, и фазой проявления духа. Джива не прекращается, когда коллективная сущность под названием человек умирает, а просто продолжает свои вибрации в бесчисленных жизнях, которые составляют клетки организма без оживления их в гармоничной совокупности действий. Лингашарира принадлежит к астральному плану материи, которая, будучи выше плана нашего материального мира по тонкости своей субстанции, выходит просто за пределы нашего обычного чувственного восприятия. Как физическое тело в момент смерти распадается на материальные элементы, из которых оно было собрано, так и астральное тело, в конечном счёте, рассеивается и поглощается субстанцией на своём плане, но оно более устойчивое, чем плотное тело. В течение жизни с самого раннего момента и до последнего, именно по этой модели формируются физические молекулы, составляющие тело, и через неё жизненный принцип получает возможность оживить совокупную массу как коллективную сущность. Эти низшие четыре принципа или оболочки являются преходящей, тленной частью человека (не его самого, но во всех смыслах

инструмента, который он использует), отбрасываемой в час смерти и перестраиваемой при каждом новом рождении. Триада является подлинным человеком, мыслителем, индивидуальностью, которая переходит из дома в дом, получая опыт при каждом перерождении, в то время как человек страдает или наслаждается согласно своим делам. В каждой последующей земной жизни он известен другим людям, как новая личность, но во всей протяжённости вечности он является одной индивидуальностью, осознающей идентичность, не зависимо от имени, формы или воспоминаниях о личностях. Это учение о перевоплощении составляет саму основу теософии, поскольку оно объясняет жизнь и природу, как никакая другая теория; и оно является важным в схеме эволюции, поскольку без повторных воплощений на плане опыта и компенсаций эволюция человеческой души невозможна. Эго, вернувшись к смертной жизни, идёт в семью, полностью отвечающей его характеру и дающей возможность для его эволюционного роста, или она была связана с ним событиями в прошлых воплощениях и взаимно обусловленными причинами. Неотделимо от учения о перевоплощении учение о карме или справедливости, которое иногда называют «нравственным законом причинности». Само вхождение в жизнь не является достаточным основанием для справедливого вознаграждения или наказания согласно заслугам за предыдущие дела. Но такие, являющиеся следствием, воздаяния определяют вхождение в жизнь, и с безошибочной точностью устанавливают последовательность хороших и плохих событий, как компенсация за прошлое. Следствие всегда нужно искать в причине, и, таким образом, тело, мозг и умственные способности, предоставляемые воплощением, являются продуктами собственных достоинств и становятся полем, на котором необходимо собрать урожай, полученный в результате действий в прошлом. Закон кармы применим в отношении к физической природе и нравственности, к солнечным системам, планетам, расам, нациям, семьям и отдельным людям. Что касается перевоплощения, учение о карме объясняет скорби и страдания

мира, и уже не остаётся повода, чтобы обвинять природу в несправедливости. Несчастья любого народа или расы являются прямым результатом мыслей и действий тех эго, которые составляют этот народ или расу. Если они делали зло в прошлом, они должны страдать вследствие неизбежных последствий. Для этого они должны продолжать перевоплощаться и перевоплощаться до тех пор, пока вызванные ими следствия не будут исчерпаны. Хотя народ, страдающий от наказаний, должен на некоторое время исчезнуть, принадлежащие ему эго не могут покинуть мир, но вновь появятся как основатели какого-то нового народа, в котором они будут продолжать исполнять свой кармический долг.

Ссылаясь на *посмертные* состояния, теософия учит двум состояниям существования, в некоторой степени аналогичным христианским «чистилищу» и «небесам». Первое, непосредственно следующее за земной жизнью, – это камалока, где бессмертная триада освобождается от низших принципов, оставшихся после отделения от тела. Отсюда эго переходит в дэвачан. Камалока, как следует из названия, представляет собой место или астральный план, пронизывающий и окружающий Землю, а дэвачан – это состояние бытия или, скорее, сознания. В камалоке все скрытые страсти и желания высвобождаются, но в них сохраняется достаточно ментальности, чтобы заставить мучиться. Когда астральное тело, в котором они связаны, распадается, как это происходит со временем, они остаются чем-то вроде сущности в камарупе, форме ещё меньшей материальности, чем лингашарира. Говорят, что, в конечном счёте, она тоже исчезает, оставляя только свою сущность, скандхи, роковые зародыши кармических следствий, которые, когда эго выходит из состояния дэвачана, по закону притяжения притягиваются к новому существу.

Вследствие закона сцепления между принципами, который предотвращает их разделение до наступления определённого времени, умершие раньше срока должны пройти в камалоке период, почти равный продолжительности

жизни, как если бы не было внезапного её прекращения. Потеря тела не убила их самих. Они всё ещё сознательно существуют в астральном теле, которое в случае очень порочных и сильных людей (например, некоторых казнённых преступников) может быть даже более вредным на астральном плане, чем при жизни. Длительное существование в камалоке не является несправедливым по отношению к жертвам несчастного случая, поскольку смерть, как и всё остальное, является кармическим следствием. Наконец, о камалоке можно сказать, что она является последним сознательным состоянием глубоко порочных человеческих душ, лишённых духовной связи и обречённых на уничтожение (авичи). Сосредоточив при жизни сознание на принципе кама, сохранив интеллект и отвергнув дух, ведя постоянно порочную жизнь ради себя, они являются единственно известными нам проклятыми существами. Чистые души быстро переходят из камалоки в состояние дэвачана. Это – период отдыха, реальное существование, не более иллюзорное, чем земная жизнь, где сама суть жизненных мыслей, которые были настолько высоки, насколько позволял характер, расширяется и накапливается душой и разумом. Когда сила этих мыслей полностью исчерпана, душа снова возвращается на землю, в ту среду, которая наилучшим образом способствует её дальнейшей эволюции.

Теософия не представляет никакой новой нравственности, поскольку считается, что правильная нравственность всегда одна и та же. Но в учениях теософии можно найти философские и разумные основы нравственности и их естественного применения на практике. Сегодняшний всемирный интерес к теософии начался в 1875 году, когда в Нью-Йорке появилась посланница адептов Елена Блаватская, положившая начало теософскому движению, и которая вместе с Генри С. Олкоттом, Уильямом К. Джаджем и несколькими другими людьми создала Теософское общество. Другие возрождения древнего учения, происходившие в последней четверти каждого столетия в течение нескольких сотен лет, являются историческими фактами; но, поскольку те времена не были благоприятными, они мало повлияли на человечество в целом по сравнению с этим важным возрождением. Теософское

общество, хотя его члены, как правило, без сомнения, следуют теософскому учению, не является догматическим, но допускает к членству всех, кто может сознательно принять его три общепризнанных цели:

1. Создание ядра всемирного человеческого братства, невзирая на расу, вероисповедание, пол, касту и цвет кожи.
2. Поощрение сравнительного изучения религии, философии и науки.
3. Исследование необъяснённых законов природы и сил, скрытых в человеке».

Начиная с пятнадцати членов в 1875 году, оно распространилось по всему земному шару и на сей день имеет сотни отделений, разбросанных по всем цивилизованным и даже наполовину цивилизованным странам, насчитывая в своих рядах тысячи членов. Однако, помимо большого значения самой организации, наблюдается замечательное влияние теософских учений на колорит литературы, мышления, нравственности и даже научного прогресса и религиозного выражения мира. Размер Общества даёт очень несовершенное представление о масштабах его работы.

Лучшие книги, в которых подробно изложены наставления относительно теософского учения (лишь скудный костяк которого был предложен выше), следующие:

- Е. П. Блаватская, «Тайная доктрина» (1888), «Разоблачённая Изида» (1877), «Ключ к теософии» (1889);
- Уильям К. Джадж, «Океан теософии» (1893);
- А. П. Синнетт, «Эзотерический буддизм» (1883);
- «Пять лет теософии», подборка из журнала «Теософ» (1885);
- Рама Прасад, «Более тонкие силы природы» (1890);
- «Йога-афоризмы Патанджали» (перевод Джаджа) (1889).

Теософские журналы выпускаются на многих языках. Ведущим журналом Теософского общества в Америке является журнал «Путь», публикуемый в Нью-Йорке.

Карма и перевоплощение[1]

Учение о карме нельзя рассмотреть должным образом, не имея в виду перевоплощение, поскольку карма не может занять своё место, если перевоплощение не предоставит ей материал для того, чтобы показать себя. Перевоплощение само является, по сути, частью, а также причиной кармы, потому что перевоплощающийся человек, борющийся с судьбой, невежеством и желаниями, постоянно создаёт новые причины, которые могут привести к дальнейшим перевоплощениям.

Необходимо исследовать значение слова карма. Оно, в действительности, означает *действие*. Это – действие божества или Бога, или Непроявленного, или Брахмы, а также всех наделённых сознанием существ. Все миры подчиняются карме, как изложено в Бхагавад Гите, где говорится: «Все миры, вплоть до мира Брахмы, подчиняются карме». Поэтому она действует на всех планах. Именно карма привела нас сюда, она же приведёт нас в дэвачан, а затем выведёт нас из этого состояния. Если бы карма не действовала в дэвачане, то мы бы никогда не вышли из него, но в тот момент, когда «награда исчерпана в небесах Индры» (таково описание дэвачана), карма хватает эго и втягивает его в ещё одно тело, тут опять начинается корректировка весов.

Древние мудрецы не теряли времени зря на блуждания по нелогичным учениям о спасении и благосклонности ревнивого Бога, но рассматривали проблему превратностей жизни исключительным образом, а именно, что праведник часто не получает награды, а порочный человек – наказания. Ища необходимого объяснения, они часто прибегали к слову карма.

Как один автор пишет:

> «С такой позиции карма – это хорошие или плохие поступки разумных существ, посредством безошибочного действия или следствия которой

1 «Путь века», 9 апреля 1911 (14:23) (Karma and Reincarnation, *Century Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова. Отрывок из речи Уильяма К. Джаджа.

> указанные существа получают должную награду или наказание, смотря по тому, что они заслуживают, в любом состоянии жизни. И мы должны помнить, что мир не имеет бытия, по сути, но подчиняется переменному процессу разрушения и обновления».

Это приводит нас к рассмотрению ошибочных мнений некоторых людей о карме. Некоторые думают, что это есть злое действие, готовое ударить человека, как только выдастся благоприятный момент, а чаще я встречал тех, кто смотрел на неё, как на хорошие следствия и воздаяние в жизни. По сути, её нельзя называть только «законом нравственной причинности». Если карма относится «ко всем мирам, вплоть до Брахмы», то она должна быть больше, чем этот закон.

Она есть великий закон, который действует также через манвантары, и который (учитывая манвантару, как великое бытие, состоящее из всех существ, содержащихся в ней) заставляет каждую манвантару быть точным результатом предшествовавшей ей манвантаре.

Мы не должны допускать ошибок, применяя всё её действие только к себе, поскольку она влияет на каждый атом в наших телах. Так как мы на самом деле состоим из *множества жизней*, наши мысли и поступки влияют на эти атомы или жизни и отпечатывают на них свою собственную карму. Они снова отскакивают на нас рикошетом, а также на все другие атомы или жизни.

Карма – это великий благодетель, поскольку она не упустит ни одного воздаяния, и требует, чтобы даже самый маленький благой поступок или мысль принесли то, что мы называем наградой. Итак, когда мы перевоплощались снова и снова, мы встречали друг друга в прошлых жизнях. Законы сродства и гармонии требуют, чтобы те, кто находятся сейчас вместе, находились друг с другом раньше. Поэтому дела милосердия и всякие добрые дела, которые мы выполняем сейчас, вызовут аналогичные действия по отношению к нам в других жизнях; и этот закон притягивает в эту жизнь то, что мы делали в другой жизни согласно природе сродства. Как

говорится в «Голосе Безмолвия»: «Действуй ради них сегодня, и они будут действовать для тебя завтра». Поэтому я считаю, что я работаю сейчас, чтобы помочь вам, а вы мне, потому что по-прежнему существует взаимное обязательство.

Причины перевоплощения – желания и невежество. У нас есть то, что мы называем «силой воли», но наша воля приводится в действие желанием, а наши поступки проистекают из желания приносить удовольствие или избегать боли. Пока мы невежественны, мы постоянно фиксируем свои желания на удовольствии или избегании боли и, таким образом, закладываем почву для действия кармы в другом теле.

В каждой жизни вся предыдущая карма не исчерпана, потому что желания и прежние размышления не могут проявиться, если не обеспечен аппарат или какое-то тело, которое позволит поднять на поверхность прежние отпечатки. Это ясно изложено в «Философии йоги Патанджали». Таким образом, посредством наследования телесных структур различного рода эго может постепенно истощить свою карму, и это объясняет различия в людях. Человек с огромным мозгом овладевает прежней кармой, которую этот аппарат может исчерпать.

И в этот момент невежество показывает свою силу. Поскольку, не зная закона, мы грешим против него и получаем один результат или, действуя в соответствии с ним, получаем другой результат; в одном случае скорби, в другом – счастье. Поэтому, как знающие закон, мы должны остерегаться, чтобы не быть его нарушителями, потому что в нынешней жизни мы определяем благоприятные возможности для следующей жизни, а также определяем, будем ли мы в последующем воплощении иметь возможность жить с хорошими людьми, получая от них помощь, или жить среди порочных людей, всегда подталкиваемых ко злу.

Я не буду говорить о более загадочных тайнах перевоплощений, поскольку они более или менее умозрительны, но подразделю их следующим образом:

а) перевоплощение в хорошем окружении и в хорошем теле, и

б) перевоплощение в совсем противоположном виде тела и в порочной семье.

Карму, в зависимости от её влияния на нас, мы можем пока проанализировать так:

а) карма, которая сейчас действует в нашей нынешней жизни и теле;
б) та, что удерживается и будет действовать в других жизнях или в более поздний период этой жизни;
в) та, которою мы создаём для будущих жизней.

Области, в которых может действовать карма:

а) Только в теле или просто обстоятельства жизни;
б) на ментальном плане, когда ощущаются испытания ума;
в) в психической природе.

Духовный план не подвержен влиянию кармы ни в какое время.

Кармические причины могут мешать друг другу и приводить к такому результату в нашей жизни, который, хотя и не похож ни на одну из причин, будет надлежащим результатом обеих. Он может также быть исчерпан встречей двух противоположных кармических причин, разрушающих следствие каждой из них.

Кармическое следствие также варьирует на наш взгляд в зависимости от аппарата или тела и разума, через которые оно действует, в том смысле, что вместо такой-то кармической причины, дающей мгновенный результат, следствие может растянуться на многие годы в виде череды несчастий, общая сумма которых может в каком-то другом человеке проявиться в одном бедствии или благоприятном повороте судьбы.

Иисус христиан использует слова оккультизма и описывает карму такими словами:

> «Не судите, да не судимы будите, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».

И согласно Павлу: «Что посеешь, то и пожнёшь».

Это повторение великого закона, провозглашённого древними, и эти великие мудрецы говорили, что никто, кроме нас самих, не выковал цепей, которые связывают нас, и никакая другая рука, кроме нашей собственной, не поражает нас.

Путь, по которому мы должны восходить, чтобы подняться над кармой и, таким образом, быть в состоянии помочь нашим собратьям посредством сознательно направленной силы, является путём, отмеченным знаками милосердия и любви.

Иллюзия времени и пространства[1]

Из всех иллюзий, которые нас окружают, в этом мире майи, возможно, самыми убийственными являются те, которые, из-за отсутствия лучшего, мы называем «временем» и «пространством». Это вполне естественно, поскольку они являются первичными факторами каждого нашего действия здесь внизу. Любое дело предваряется вопросом (произнесённым или невысказанным) как долго? как далеко? какова продолжительность или степень периода, отделяющего нас от исполнения нашего желания? И всё же, мудрецы всех веков свидетельствуют нам о том, что это всё иллюзии: мы читаем в Библии, что «для Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день»[2]; мусульманская притча рассказывает нам об одном верующем, который у колодца встретил ангела, перенёсшего его в рай, где он жил в течение семидесяти тысяч лет в блаженстве, а здесь за это время капля воды из кувшина пролилась на землю. Эмерсон выражает ту же самую истину на языке нашего времени:

> «Душа… упраздняет Время и Пространство… Время и Пространство – это всего лишь перевёрнутые меры силы души. Дух играет со временем, он

1 «Теософский путь», январь 1912, с. 1-3 (Illusions of Time and Space, *The Theosophical Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 2Пет.3:8. – Прим. пер.

может втиснуть вечность в час, или растянуть час до Вечности».[1]

Мы сами осознаём это в какой-то мере, хотя, возможно, бессознательно. Нас часто так поглощают наши собственные мысли (приятные или наоборот, или разговоры других людей), что мы совершенно не обращаем внимания на бег времени или пройденное расстояние.

Более того, это происходит, когда мы спим; во сне мы просматриваем сцены нашего детства и снова переживаем их, общаемся с друзьями, давно скончавшимися или переносимся на край света, не испытывая удивления или неуместности. Однако час спустя, пробудившись к тому, что по нашей слепоте мы называем «реалиями жизни», мы снова связываем себя цепями, которые, по общему мнению Вед, Библии и Корана или пророка, священника и мудреца, столь же нереальны, как мираж пустыни, о чём мы впоследствии узнаём.

В ожидании совершенного просветления весьма не бесполезны попытки обрести частичное понятие этой великой истины, даже просто с интеллектуальной точки зрения.

Давайте рассмотрим привычное выполнение чисто механических или автоматических действий, например, ежедневную поездку на железнодорожном транспорте. Каждый день в один и тот же час человек входит в один и тот же вагон, вероятно, садится на одно и то же место и встречается с одними и теми же попутчиками. Они обсуждают по сути одни и те же темы; на определённом этапе пути контролёр берёт его билет, а машинист – увы! – подаёт сигнал одним и тем же чертовски оглушительным гудком. Итак, не требуется слишком богатого воображения со стороны нашего пассажира, чтобы перемешать воспоминания вчерашнего дня и предполагаемые события завтрашнего дня с сегодняшним опытом так, что всё может показаться одновременным. Если возразят, что эта иллюстрация ошибочна, поскольку она не учитывает элемент переменчивости, присущий всем человеческим делам, то вполне можно ответить, что это только делается в той мере, в

1 Р. Эмерсон, «Сверх-душа». – Прим. пер.

какой эта иллюстрация принимает рабочую гипотезу, принятую для повседневных дел, и без которой никто не будет выходить за пределы потребностей настоящего момента. Но можно найти более подходящую иллюстрацию. Предположим, что я хочу вновь увидеть знакомое, но расположенное далеко место, например, Дамаск. Итак, если я отправлюсь туда в своём физическом теле, то пройдут дни и недели, прежде чем я смогу добраться до этого древнего города. Закат Солнца и восход Луны, день и ночь со всеми событиями сна и бодрствования, удовольствие и дискомфорт, возможно, болезни и здоровое состояние, через всё это придётся пройти, и время не сократится ни на одну секунду. А если я перенесусь просто в мыслях или воображении, то стоит мне только захотеть и мгновенно, незамедлительно, я снова прохожу мимо мечети и минарета, гуляю среди роз и цветущего миндаля благоухающих садов «Ока Востока».

То же самое и с аналогичной иллюзией пространства. Тысячи миль по морю и суше нужно преодолеть «этой тюрьме чувств, преисполненной скорбями»; будь то на пароходе, сражающемся с атлантическими бурунами, или на экспрессе через виноградники прекрасной Франции, или на экипаже, взбирающимся по покрытым кедрами склонам Ливана. Каждый дюйм трудного пути должен быть последовательно пройден, и его нельзя сократить даже на ширину волоса. Однако при путешествии вне плоти, так же как у меня не было ощущения времени, у меня нет ощущения расстояния, между плещущей волной Гудзона и брызгами фонтанов Абаны и Фарпар.

Подобные опыты настолько знакомы и, по-видимому, бессмысленны, что некоторые могут не придавать им большого значения или даже быть склонными игнорировать их вообще. Но, вероятно, это было бы неразумно. Вполне возможно, что в оккультизме, как и в материалистической науке, великие истины лежат прямо перед нами, как бы смотрят нам в лицо. Их, наконец, обнаруживают, но не в результате сложных исследований, а применив наиболее известные методы.

И опять же, так как хороший слуга был верен в малом, он был поставлен управляющим над многим. Какого права мы должны ожидать, чтобы достичь более высокого знания или притязания, чтобы нам доверили большие полномочия, пока мы не докажем, что достойны такого предпочтения, тщательно используя и извлекая выгоду из того, что имеем сейчас?

Обитатели высоких гор[1]

Рассказ об обитателях высоких гор был бы неполным без какой-либо ссылки на широко распространённое убеждение, преобладающее в Индостане, в отношении неких авторитетов и других лиц, которые, как говорят, живут в недоступных местах и которых то и дело видят местные жители. Правда, что по всей Индии можно встретить факиров, обладающих святостью в большей или меньшей степени и отличающийся большим или меньшим скоплением нечистот, но все местные жители рассказывают о факирах, как их называют многие из нас, которые живут в уединении, в удалённых от жилищ человека местах, и к которым относятся с чувством глубокого почтения, очень отличающимся от того, что оказывается обычному странствующему верующему.

Индус отличается глубокой религиозной природой и говорит, что преданность религиозному созерцанию является одной из самых высоких жизненных сфер. Поэтому он считает странствующего аскета как того, кто благодаря отречению достиг большого прогресса в достижении окончательного блаженства, и говорит, что есть другие люди, которые продвинулись дальше в этой практике. Эти другие лица, считающие магнетизм или испарения от обычных людей, а также магнетизм мест, где скапливаются люди, враждебными своему дальнейшему прогрессу, удалились в места, которые трудно найти даже тогда, когда их намеренно ищут, и где вряд ли на них можно случайно наткнуться. По этой причине они выбирают высокие горы, потому что дороги, по которым

1 «Слово», июнь 1912 (The Dwellers on High Mountains, *The Word*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

человек переходит с места на место на этой земле, всегда идут по самым коротким или самым лёгким маршрутам, как электричество по закону своего бытия всегда будет следовать по линии наименьшего сопротивления и самого быстрого доступа.

И поэтому английские и французские путешественники рассказывают, что время от времени встречают местных жителей, повторяющих местные предания и сведения, относящиеся к какому-то очень святому человеку, который живёт один на соседней горе, где он посвящает своё время созерцанию всей вселенной и пытается достичь, во-возможности, окончательного освобождения.

Этих людей зовут «махатмами», что в переводе означает «великие души», потому что считается, что они не могут отречься от мира и его удовольствий, пока не будут обладать более благородными душами с большей динамической силой, чем души простых людей, которые согласны жить веками через перевоплощения согласно великому колесу вселенной, ожидая однажды счастливого случайного освобождения от оков материи.

Великий путешественник, аббат Гук, который обошёл большу́ю часть Тибета и описал свой замечательный опыт католического миссионера в интересных путевых заметках, часто ссылается на этих людей под другим именем. Но он устанавливает бесспорный факт, что они, как полагают, живут как родственники и обладают необычайной властью над силами природы или, как сказал бы учёный и набожный аббат, находятся в близком и личном союзе с самим дьяволом, который, в свою очередь, делает великие и чудесные дела для них.

Французский путешественник Жаколио также свидетельствует о глубокой вере в этих выдающихся людей, чьих младших учеников, по его собственному утверждению, он видел и которые совершали для него необыкновенные магические чудеса, от которых волосы на голове вставали дыбом. И как ему рассказывали, эти чудеса могли совершаться

только благодаря силе, переданной им от их гуру или учителя, одного из махатм, обитателя какой-то высокой горы.

Кажется, они утверждают, что воздух, циркулирующий вокруг горных вершин большой высоты, очень чистый и незагрязнённый излучениями животных или человека, и поэтому махатмы могут видеть духовно лучше и делать больше с целью лучшего управления природой, живя в такой чистой обстановке. В самом деле, многое можно сказать в пользу санитарных достоинств такого места жительства. В сырой день над нашими городами можно легко увидеть пары выдохов как людей, так и четвероногих, эти пары из-за своей тяжести становятся видимыми. Тот факт, что в хороший день мы этого не видим, не является доказательством того, что в те дни эманации прекращаются. Наука заявляет, что они продолжаются всё время и просто становятся ощутимыми вследствие естественного процесса оседания влаги в холодные и влажные дни.

Среди европейцев, проживающих в Индии, все истории об обитателях высоких гор, о которых мы говорим, воспринимаются двояко. Одни просто позволяют утверждать, что такие люди существуют, и принимают это предположение, пожимая плечами в знак безразличия или неверия. Другие, те, которые признают правдивость предположения, задаются вопросом, как это можно доказать. Многие офицеры английской армии подтверждали своими рассказами истинность этих преданий, а многие – не только истинность, но и оккультную демонстрацию их замечательных способностей. Тогда как другая сторона представлена только теми, кто не может сказать, что у них когда-либо были какие-либо доказательства.

Индусы говорят, что их древние мудрецы всегда жили в этих высоких районах, в безопасной дали от загрязнения и ближе к бесконечному. Рассказывают, что паломники, ежегодно совершающие круг паломничества по священным местам Индии, иногда попадают в некий небольшой храм на склонах возвышающихся до небес Гималаев, и что в нём есть очень древняя медная табличка с надписью, что это самая высокая

точка, до которой можно безопасно доходить; и что оттуда время от времени можно увидеть, как на вас с холодного и далёкого утёса, расположенного ещё выше, смотрят люди серьёзного и почтенного облика. Говорят, что это махатмы или великие души, живущие там в одиночестве и ни в чём не нуждающиеся. В Тибете эту историю можно услышать в любое время, когда рассказывают о Священной Горе, где великие души земли встречаются для бесед и общения.

Индусы рано поняли, что их завоеватели, голландцы и англичане, не смогли, а также были неспособны оценить их взгляды на преданность и преданных, и поэтому сохраняли довольно раздражающее молчание и заявляли о невежестве по таким вопросам. Но то тут и там, когда находился слушатель, который не был насмешником, они раскрывались, и теперь все хорошо осведомлённые англо-индийцы и индийские учёные в целом признают, что существует во всех кастах всеобщая вера в этих махатм, или обитателей высоких гор, простирающихся от одного конца Индии до другого.

Для христианина в данном случае должно быть важно то, что, когда Иегова повелел Моисею придти к нему за наставлениями и получить закон, он не назначил место встречи на равнине, а назначил гору Синай, высокое и ужасно суровое место, и более или менее недоступное. Затем на этой высокой горе он спрятал Моисея в расселине скалы, когда проходил мимо; и с этой высокой горы теперь раскатываются и отзываются в христианском мире громы иудейского закона. На протяжении всей семитской книги заметна эта своеобразная связь великих событий и людей с высокими горами. Авраам, когда ему было велено принести в жертву Исаака, получил приказание идти на гору Мориа. К сожалению, он отправился в путь, не ознакомив ни свою жертву, ни её семью со своим решением, и провёл несколько утомительных дней, прежде чем достичь назначенного места.

Вдумчивый человек увидит признаки единства плана и действий почти во всех этих случаях. Исаак мог бы быть принесён в жертву с большей лёгкостью и совершенной уместностью на равнине, но Авраам вынужден был пройти

большое расстояние, чтобы достичь вершины высокой горы. И когда он достиг её, сделал свои приготовления и благочестиво занёс смертельный нож, его остановили, и ему был возвращён его сын.

Быстро минуя многие столетия от великого патриарха до Иисуса из Назарета, мы обнаруживаем, что он произносит свою самую знаменитую проповедь не в синагоге или на углах улиц, а на горе, и оттуда он также раздаёт голодным толпам народа хлебы и рыбу. Опять же, он преображается не в городе и не за пределами города на глазах всех людей, но с двумя учениками он поднимается на вершину высокой горы, и там чудесная слава нисходит на него. Или мы видим его в пустыне, и потом снова на высокой горе, где он противостоит искушению лукавого. И затем, когда наступает назначенный час для того, чтобы скрыть от человеческого взгляда его земную жизнь, мы должны проследовать за ним по крутым склонам горы Голгофы, где, в муках тела и душевной скорби с умоляющими словами страдальца Его дух отлетает к Отцу.

История Мухаммеда, всемирно известного потомка Измаила, тесно связана с высокими горами. Он часто искал тишину и уединение среди холмов, чтобы восстановить своё здоровье и укрепить веру. Именно в то время, когда он был в пустынном месте на горе Хира, ему явился Ангел Гавриил и сказал ему, что он пророк Божий Мухаммед, и чтобы он не боялся. В молодости Мухаммед много бродил по склонам и вершинам высоких гор. Там могучие деревья махали ему ветвями в ответ, в то время как грустный протяжный ветер жалостно вздыхал в них, а дрожащие листья усиливали могучий крик природы. В тех горах его не угнетала опека или недоброжелательность его собратьев, как например, когда он был одним из многих погонщиков верблюдов. Итак, когда он возвращался к ясной и обширной панораме гор, его духовные глаза и уши услышали больше, чем просто стон ветра, и увидели большее, чем просто бессознательное движение манящих к себе деревьев. Там ему было видение разных небес, населённых прекрасными украшенными цветами гуриями, и издающих величественную музыку вселенной; затем он также

увидел переданный ему меч, которым он должен был заставить всех людей поклониться Аллаху и его пророку.

У народов всей земли есть много схожих преданий. В Южной Америке Гумбольдт услышал историю о замечательных людях, которые, как говорят, живут неизвестно где в недоступных Кордильерах, и хотя он был рассудительным путешественником, он намеревался найти их след. Он зашёл так далеко, что оставил после себя фрагмент свидетельства своей веры в то, что где-то в этих ужасных пустынных местах люди могли вполне жить и, возможно, жили.

Именно с высокой горы, где он долго жил, Пётр Пустынник ринулся на Европу со своими ордами крестоносцев, мужчин, женщин и детей, чтобы вырвать святую землю из скверных рук сарацинов; сила и ярость чувств, вдохновившие Вильгельма Телля, пришли к нему на вершине его родной высокой горы, которой он по возвращении воскликнул:

«О, скалы и вершины,

Я снова с вами».

Япония, высоко цивилизованная островная страна, так долго скрываемая от европейского взгляда, и Корея, которая лишь частично открыла дверь для общения, всегда чтили одну высокую гору. Она называется Фудзияма. Говорят, что её можно увидеть из любой части мира, и они считают её чрезвычайно священной. Её вершина холодна и покрыта снегом, в то время как вокруг её подножия колышутся кукурузные волны от прикосновения зефира и распускаются цветы.

Любовь к этой горе настолько велика, что её рисуют на фарфоре, на картинах, и воспроизводят, где только возможно, в росписях или на стенах. Её святость обусловлена тем, что, как они утверждают, она является местом обитания святых людей. И они также верят, что жерло вулкана является духовной Фудзиямой, основание которого находится на земле, а верхушка на небесах.

Эзотерический буддизм[1]

Вследствие того, что книга была написана А. П. Синнеттом под таким названием, возникло много споров и сомнений, с одной стороны, относительно того, что такое эзотерический буддизм, а с другой – относительно того, существует ли такая вещь вообще.

Этот термин в том виде, в каком он используется с тех пор, как Теософское общество стало средством доведения возвышенных философий Востока до большого числа исследователей, относится к некоторым до сих пор скрытым знаниям или объяснениям законов, управляющих эволюцией вселенной. Хотя на самом деле существует эзотерический буддизм, возможно, было бы лучше использовать какое-то другое название для вышеупомянутой книги, потому что исследователь быстро обнаруживает, что нет существенной разницы между эзотерическим буддизмом и эзотерическим брахманизмом, хотя с точки зрения истории, брахманы изгнали буддистов из Индии через несколько сотен лет после смерти Будды. Если бы выбрали название «Эзотерический брахманизм», то было бы то же самое. Если вкратце рассмотреть этот вопрос, то следует понимать, что мы ограничены не только буддизмом, но и тем, что было бы более правильно назвать «эзотерическим учением», которое лежит в основе, как брахманизма, так и буддизма. И также следует хорошо понимать, что многое из того, что сейчас мы называем «эзотерическим», давно было известно в Индии и поэтому не может быть вправе названо эзотерическим.

Так же, как сокровенный смысл еврейской Библии лежал прямо перед глазами любого человека в том, что известно среди раввинов, как каббала, так же это эзотерическое учение было похоронено в индийских священных писаниях целую вечность под многими аллегориями, ключ к которым хранили брахманы, священники Индии. И также как священники других религий, они хранили этот ключ только для себя или выбрасывали его. Очень хорошую иллюстрацию этому можно найти в рассказе о

1 «Теософский форум», 15 октября 1934 (Esoteric Buddhism, *The Theosophical Forum*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Драупади, которая, как говорят, была женой всех пяти братьев рода Панду одновременно, о чём говорится в великой эпической поэме ариев, Махабхарате. Многие выдающиеся востоковеды считают это доказательством существования полиандрии в Индии в тот период. Ключ к этой истории находится в индийской психологической системе, которая размещает в теле человека пять жизненно важных центров. Считается, что объединение этих центров в организме происходит тогда, когда человек полностью овладел собой, это называется браком Драупади с пятью братьями рода Панду, поскольку эти жизненно важные центры и есть братья рода Панду.

В Бхагавад Гите, переведённой Эдвином Арнольдом под названием «Песнь небесная», можно найти всё учение, названное эзотерический буддизмом. Эту книгу [Бхагавад Гиту] высоко ценят как брахманы, так и буддисты. Причина, по которой это учение долго не было нам понятно, заключается в чрезвычайно узком подходе, с которым до сих пор относились ко всей индийской психологии и философии, с помощью такого выдающегося авторитета, как Макс Мюллер.

Выше было сказано, что в Бхагавад Гите содержится всё это эзотерическое учение, и, хотя это так, его невозможно понять полностью без ключа. Этот ключ был намеренно скрыт во время изгнания буддистов из Индии, когда пураники, или те, кто следовал древним Пуранам, стремились скрыть сходство между буддизмом и брахманизмом. Говорят, что недостающий ключ содержится в сочинении, в три раза более объёмном, чем Махабхарата, которое было унесено буддистскими посвящёнными; и теперь предание утверждает, что на Цейлоне в храме Канди есть один его экземпляр. Именно из этого ключа было взято всё новое в книге г-на Синнетта, хотя маловероятно, что он знал об этом факте.

Большинство ортодоксальных ариев считают, что вселенная возникла из чего-то, а некоторые говорят, что она возникла из ничего. Эзотерическое учение примиряет их, говоря, что это *что-то – это не вещь*. Очень редкая школа, которая имеет отношение к возникновению из ничего,

известна как мадхьямика, и она не многочисленна. Экзотерические индийские философии называют вселенную Брахмой, состоящим из абсолютного существования (сат), абсолютного разума (чит) и абсолютного блаженства (ананды), с двумя другими подразделениями, называемыми именем (нама) и формой (рупа). Эзотерическое учение не ограничивается простой метафизической манипуляцией этими терминами, но стремится к объяснению методов всеобщей эволюции и скрытых вещей в природе. Оно, конечно, включает в себя понятия о состоянии души человека, предшествующем рождению, а также о его состоянии и пути после смерти. Что касается течения эволюции, то относительно нашей Солнечной системы, сказано, что существует семь планет, соответствующих семеричному делению человеческой природы, что необходимо для осуществления этого процесса. Земля – одна из этих планет, а другие известные астрономии планеты не обязательно являются частью того процесса, о котором пока нам сообщили. Среди них Земля является поворотным моментом, когда душа человека начинает свой сознательный путь. Здесь, пройдя через все формы живой и неодушевлённой жизни, он начинает сознательно подчиняться действию закона кармы, который требует полной компенсации за каждое действие, слово и мысль и который приводит к устранению понятия возможного заместительного искупления; и здесь он рождается снова и снова, пожиная в каждой жизни безошибочные последствия предшествующей жизни и, следовательно, является в любой момент времени безошибочным продуктом или результатом всех его предыдущих жизней и переживаний. Так что эти два учения о карме и перерождении переплетаются одно с другим.

После смерти истинный человек или эго отправляется туда, что христиане называют небесами, а на Востоке именуется дэвачаном. Бхагавад Гита лучше всего разъясняет это. В главе VI Арджуна спрашивает:

> «Куда, о, Кришна! переселится по смерти тот человек, который хотя имел веру, но не достиг совершенства в набожности?»

На что Кришна отвечает:

> «Нет гибели для него ни здесь, ни в мире свыше. Человек, чьи молитвы были прерваны смертью, *наслаждаётся многие годы наградами своих добродетелей в высших областях*, а напоследок рождается снова… Таким образом, родившись вновь, он возобновляет в своём новом теле ту же привычку, которую он приобрёл до того, а также то же самое достижение совершенства, и начинает снова трудиться здесь (там, где он оставил его)».

Этот закон распространяется на всех, праведных и неправедных, и период покоя, который был в дэвачане, составляет точный промежуток времени, в течение которого продолжает действовать духовная энергия, накопленная в земной жизни. Продолжительность пребывания в дэвачане была определена одним или двумя английскими авторами, как полторы тысячи лет, но это ошибочно, поскольку пребывание там зависит в каждом конкретном случае от применения неизменного закона к фактам данного случая. Период дэвачана – это огромный период покоя для всех, и это одно из средств, предоставляемых природой для предотвращения полной деградации. Во время этого состояния эго приобретает некоторые хорошие качества для следующей земной жизни, и когда эго человека, который прежде был чрезвычайно злым, возрождается, новая личность должна чувствовать последствия всего зла, совершённого в предшествующей жизни, но она приступает к такому заданию под благотворным влиянием отдыха в дэвачане.

Это учение не упускает из поля зрения различные расы людей, но в этом случае слово «расы» должно иметь более широкий смысл, так чтобы оно включало не просто несколько разновидностей, как сейчас признают этнологи, но объединяло бы некоторые из таких разновидностей в один класс. Эти расы развивались по мере того, как сам человек развивал для них разные чувства и разное их использование, и когда необходимость в какой-то расе прекращалась, эта раса

постепенно почти исчезала, оставив сегодня на земле лишь несколько своих экземпляров. Таким образом, каждое эго должно было последовательно проходить через все великие расы со своими ответвлениями и в каждом случае подчиняться закону, согласно которому оно не может перейти ни к одной новой расе, пока та, к которой оно принадлежит, не закончит свой путь и не перейдёт в другую расу. Этот закон может быть изменён в случае адептов (иногда называемых махатмами), они, используя другой закон, могут подняться над ограничениями, которым подвергается обычный человек.

В соответствии с этим учением различные расы приходят и уходят в течение огромных периодов времени, и все формы жизни и природы исчезают и вновь приходят, пока не наступает час всеобщего растворения. Это растворение называется концом манвантары или пралайей. Последующий хаотический период известен как ночь Брахмы, и, как говорят, он длится столько же, как и день Брахмы, тысячу веков. Когда ночь заканчивается, тогда вся проявленная природа начинает снова появляться, как и прежде, причём эволюционный процесс начинается с туманной материи или огненного тумана, который постепенно охлаждается на различных планетах и звёздах, где возникают формы жизни. Каждый мир по-своему подчиняется закону, регулирующему выдыхание и вдыхание всего целого, подобно тому, как для человека сон ночью является его пралайей, а смерть – великой пралайей или махапралайей. Отсюда следует, что, в то время как в одной солнечной системе малая пралайя окутывает всё ночью, другие системы могут совершенствовать свою эволюцию до тех пор, пока не завершится проявление всей вселенной Брахмы. Из этого следует учение некоторых индийских пандитов о том, что Брахма, содержащий потенциально всю проявленную природу (или проявляемую природу) *превращается* во вселенную и ни в коем случае не создаёт ничего, а только оставляет всё для постоянного развития.

Многие детали, необходимые для правильного понимания предмета, были опущены, но даже из такого несовершенного взгляда только на часть эзотерического учения понятно, что именно оно имеет совершенную схему эволюции, где как духу, так и материи, отведены свои места.

О видении и не видении приведений[1]

Человеку, который не видит «привидений» и которого они не беспокоят, повезло в том, что он просто *не видит* и *не чувствует их*, поскольку в этом случае его никогда не раздражают подобные вещи. Но если из-за невозможности видеть приведения, он утверждает, что их вообще нет, то тем самым он отсекает свой ум от знания, которое может быть приобретено через опыт других. Например, если тот, кто никогда не имел опыта ясновидения, отрицает его существование, он отсекает себя от знания, что в человеке существуют внутренние способности, которые допускают ясновидение, и что существует второй элемент, посредством которого действует ясновидение, например, астральный свет. Эти два факта познания достижимы через опыт других людей, и нам не нужно осознавать их на нашей собственной практике.

Как и в случае с «призраками», (поскольку в аргументации нет никакой разницы) для человека, который никогда их не видел и не чувствовал, они не являются фактами, основанными на его опыте, но, поскольку многие другие люди имеют реальное знание по таким вопросам, (даже будучи глупыми во всём остальном, как многие медиумы и сенситивы) тогда тот, кто не видит их, вынужден пользоваться теми фактами, у кого они есть, и строить на их основании, если может, законы или предположения.

Что касается того, почему кто-то не может видеть «привидений», то это зависит от *плотности*, связанной с ними ауры, а не от плотности восприятия, поскольку восприятие действует после того, как импульс послан через ауру. Дело не в отталкивании, потому что это относится совсем к другому вопросу. Другая аура будет менее плотной и, следовательно, не более удачной, потому что не является благословением быть тем, кого я называю «ловцом духов»; это очень неприятно. Духовное знание приходит не от лярв, обитающих в воздухе, а

---

1 «Теософский форум», 15 февраля 1935, с. 155-6 (Of Seeing and Not Seeing Spooks, *The Theosophical Forum*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Оригинал этой статьи, хранящейся в архивах Теософского общества (Пойнт Лома), написан почерком У. К. Джаджа, но не имеет подписи.

изнутри; и поэтому можно быть очень и очень плотным в отношении этих внешних воздействий, но очень способным к получению духовных знаний *изнутри*, что является единственным верным путём. Итак, из этого следует, что если вы открыты для призраков, то вам приходится больше защищаться в этом направлении, чем человеку, который не открыт им.

Посмотрите на медиумов и истеричных людей, которые видят привидения и чувствуют их, и всё же, насколько невежественны, глупы, твердолобы и слабы, большинство из них.

Но пусть вас не вводят в заблуждение разные сказки, поскольку многие люди *думают*, что они видят привидения, когда, на самом деле, это то же самое, как если бы я видел свои старые туфли. Они очень часто составляют образы из своих собственных отпечатков мозга и не более того.

Высказывания Иисуса[1]

В свете теософии

Отрывки взяты из Евангелия от Матфея в исправленном варианте. В гл. 4 рассказывается о том, как Иисус был возведён в пустыню, чтобы испытать искушение от «дьявола», что означает с теософской точки зрения испытания ученика в мире или пустыню его собственной природы.

Искуситель предлагает сначала сделать хлеб из камней после того, как Иисус долго постился. Но Иисус ответил:

> «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

После некоего периода молитвы или вдохновения мистики всех веков сначала должны были противостать искушению немедленно удовлетворить неотложные телесные потребности, а затем, одержав победу, они получают

1 «Теософский форум», декабрь 1937, стр. 424-5 (Sayings of Jesus, *The Theosophical Forum*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Оригинал этой статьи или, скорее, заметок, хранящейся в архивах Теософского общества (Пойнт Лома), наскоро написан почерком У. К. Джаджа.

наставления и благодать от «Бога», который является Высшим Я. Высшее Я – это Бог, к которому все они, включая Иисуса, стремились, и о ком говорили как о *Боге* и *Отце*. Обычно лязг и грохот низшей природы не позволяют услышать слова или «голос» этого Отца. Шекспир знал ценность поста для освобождения внутреннего я, потому что он сказал, что, когда телесный футляр уменьшается, внутреннему я легче проявиться. И здесь Иисус повторяет только то, чему учат все школы подлинного оккультизма, то есть, что у истинного человека есть своя особая пища или общение с монадой, которая не совсем осознаётся на этом плане, но которую нужно искать в присущей ей обители.

Затем «дьявол» ставит его на высокое место, предложив ему броситься вниз в надежде, что его спасут ангелы, на что Иисус ответил: «Не искушай Господа, Бога твоего». Это не могло означать, что он уговаривал сатану не искушать его (его Бога), скорее, демонстрация сил без всякой цели, только из-за тщеславия противоречит здравому смыслу и не свойственна оккультисту. Одним из правил Ложи является запрет демонстрации оккультной силы, если это не совершается в интересах других людей.

Нагорная проповедь имеет большое теософское значение. Если понимать буквально, то это цепочка бессмысленных обещаний, которые нарушаются каждый день, но, добавьте к ним законы о карме и перевоплощении, и они станут древними декларациями всех великих учителей и священных книг до предполагаемого времени Иисуса.

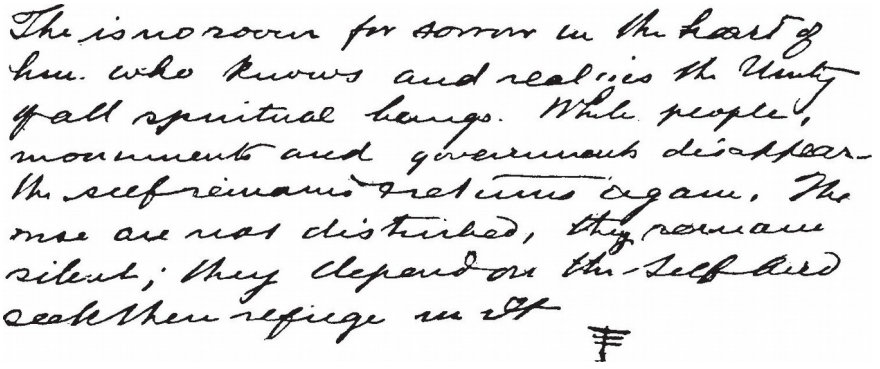
Первая заповедь блаженства, говорящая о том, что нищие духом будут обладать небесами, – это то, чему всегда учили, как вознаграждению за смирение. Поскольку только тогда, когда личное я полностью уничтожено, а мысли об отделённости истреблены идеей вселенского братства, приходит изнутри просветление, к которому стремятся все искренние исследователи. Многие пренебрегают этим указанием, будучи увлечёнными научными фразами или имея личные цели. Не нужно быть «христианином», чтобы понять и принять это наставление Иисуса, так как оно было известно с давних пор, а он повторил его так же, как Конфуций повторял свои наставления.

Астральной рукой[1]

Предсмертная записка У. К. Джаджа

Эта записка, которую я вручаю Вам, была написана покойным Уильямом К. Джаджем на смертном одре. Когда я говорю «написана Уильямом К. Джаджем», я не имею в виду его плотскую руку. Она была написана его Эго, что можно назвать астральной рукой.

Клод Фоллс Райт



«Нет места для печали в сердце того, кто знает и понимает Единство всех духовных существ. В то время как люди, памятники и правительства исчезают – Я остаётся и приходит снова. Мудрые – безмятежны; они хранят молчание; они полагаются на своё Я и ищут в нём убежище».

1 Газета «Утренние объявления», 26 марта 1896 (By Astral Hand, *The Morning Advertiser*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Эта заметка под заголовком «Послание со смертного одра» (The Death Bed Message) была напечатана в нескольких ведущих журналах после смерти У.К.Д. 21.03.1896. – Прим. Д. Экланд.

Необходимость перевоплощения[1]

Для большинства людей, пока не являющихся теософами, ни одно учение не является столь своеобразным, чем учение о перевоплощении, т. е. что каждый человек неоднократно рождается в земной жизни. Обычно мы верим, что приходим сюда один раз, чтобы раз и навсегда определить своё будущее. И всё же совершенно очевидно, что одной жизни, даже если она и долгая, не хватит, чтобы получить знания, приобрести опыт, сформировать характер, как если бы один день в младенчестве мог быть пригодным для обязанностей зрелого мужчины. Любому будет ещё понятнее, если сравнить, с одной стороны, возможное будущее, которое приготовила природа для человечества, и, с другой стороны, его собственную подготовку к этому. Будущее включает, очевидно, две вещи – возвышение индивида до богоподобного совершенства, и его постепенное восприятие Вселенской Истины. Поэтому его настоящая подготовка состоит в приобретении очень несовершенного знания из очень небольшого отдела одной формы существования, того, что индивид получил, в основном, в результате частичного использования вводящих в заблуждение чувств, скорее из суеверия, чем из веры, так как сфера сверхчувственной истины может превышать чувственное восприятие, как огромная вселенная превышает размерами Землю. Из частично развитого набора нравственных и духовных способностей, не являющихся ни проницательными, ни свободными, но увядающими из-за их неупотребления, отравленными предрассудками и извращённым невежеством. Более того, вся природа ограничивается в своих интересах и стремлениях постоянными нуждами физического тела, которое, гораздо больше чем душа воспринимается как истинное Я. Разве такое ограниченное необъективное плотское болезненное существо может вступить в момент смерти на безграничный путь духовного познания?

1 The Necessity for Reincarnation. Теософский трактат, приписываемый У. К. Джаджу, дата и место публикации неизвестны. Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Итак, есть только три способа, посредством которых можно преодолеть эту очевидную непригодность: преобразующей силой в момент развоплощения, посмертным и исключительно духовным обучением и рядом перевоплощений. По-видимому, в простом отделении души от тела нет ничего для приобретения мудрости, облагораживания характера или избавления от наклонностей, приобретённых в теле. Если такие способности были бы присущи всем душам в момент развоплощения, то они были бы все похожи, что является совершенным абсурдом. Учение о посмертном существовании[1] также не является удовлетворительным по следующим девяти причинам:

а) знание души о человеческой жизни навсегда оставалось бы незначительным;
б) из разных способностей, которые предстояло бы развить во время воплощений, некоторые всё равно оставались бы в латентном состоянии после смерти и, следовательно, никогда не развивались бы;
в) неудовлетворительный характер материальной жизни не был бы в полной мере раскрыт;
г) не было бы никакого намеренного завоевания плоти духом;
д) значение всеобщего братства было бы понято не в полной мере;
е) желание земной карьеры в различных условиях постоянно контролировало бы процесс обучения;
ё) едва ли сохранилась бы истинная справедливость;
ж) само обучение было бы недостаточно разнообразным и глубоким;
з) не было бы никакого развития сменяющихся рас на Земле.

Остаётся последний вариант – ряд перевоплощений. Другими словами, бессмертный принцип человека, снабжённый в течение каждого интервала между двумя земными жизнями результатами, достигнутыми в предыдущей

1 Видимо имеется в виду учение о вечной жини в аду или в раю без перевоплощений. – Прим. ред.

жизни, вернётся для дальнейшего накопления опыта и способностей. Если девять требований не выполнимы лишь при духовном обучении после развоплощения, но выполнимы в результате перевоплощения, то это, безусловно, серьёзное обоснование её актуальности.

Итак,

а) *только через перевоплощение знание человеческой жизни может стать исчерпывающим.* Совершенный человек должен испытать все виды земных отношений и обязанностей, все фазы желания, привязанности и страсти, все виды искушений и всё разнообразие противоречий. Ни одна жизнь не может предоставить материал более чем на небольшую часть такого опыта.

б) *Перевоплощение даёт возможность для развития всех способностей, которые могут быть развиты только во время воплощения.* Среди вопросов, поднятых в оккультном учении, можно без труда увидеть, что самый богатый душевный опыт приобретается только через отношения с другими людьми, через человеческие страдания и болезни, например, такие качества как: сочувствие, терпимость, терпение, энергичность, стойкость, предвидение, благодарность, жалость, милосердие и альтруизм.

в) *Только через перевоплощение видна в полной мере неудовлетворяющая природа материальной жизни.* Одно воплощение доказывает лишь тщетность собственных усилий удержать счастье. Чтобы истина о равенстве всех восторжествовала, все и должны быть испытаны. Со временем душа видит, что духовное существо не может питаться низменной пищей, и что любая радость, лишённая единения с Божественным, очевидно, иллюзорна.

г) *Подчинение низшей природы высшей стало возможным благодаря многим земным жизням.* Многих нужно убеждать, что тело – это только футляр, а не составляющая истинного Я; а других в том, что тело и его страсти должны управляться высшим Я. Пока дух

не будет иметь полной власти над плотью, человек непригоден для чисто духовного существования. Мы не знаем никого, кто добился бы такой победы за одну жизнь, и поэтому уверены, что необходимы другие жизни для достижения этой цели.

д) *Смысл всеобщего братства становится очевидным только когда редеет завеса себялюбия и корысти.* Это происходит только в результате медленного освобождения от условностей, личных ошибок и узких взглядов, сложившихся за ряд перевоплощений. Глубокое чувство человеческой солидарности предполагает слияние одного со всеми, процесс этот длится в течение многих жизней.

е) *Желание других форм земного опыта может быть удовлетворено только путём прохождения через них.* Очевидно, что любой из нас, если сейчас перевести его в невидимый мир, будет сожалеть, что не попробовал себя в какой-либо другой ситуации или среде. Он хотел бы знать, что такое обладать положением в обществе, богатством или красотой, или жить в другой расе или климате, или хотел бы увидеть больше во всём мире и в обществе. Не может происходить духовное восхождение, пока земные устремления тащат душу обратно, и поэтому она освобождается от них путём последовательного отстранения от них и оставления их. Когда круг таких знаний пройден, сожаление о невежестве гаснет.

ё) *Перевоплощение открывает простор для истинной справедливости каждому человеку.* Истинные награды должны быть получёны в основном на том плане, на котором они были заслужены, в противном случае их характер изменится, результат обесценится, и сопутствующее значение будет утеряно. Физический гнев должен контролироваться причинением физической боли, а не только пробуждением совести. Честная жизнь находит соответствующий результат в видимом уважении. Но одна судьба слишком коротка

для точного подведения счётов, и нужно много судеб, чтобы всё добро или зло, сделанное во всех жизнях, могло бы воздасться на земле, где оно было совершено.

ж) *Перевоплощение обеспечивает разнообразие и богатство обучения, в котором все мы нуждаемся.* Обучение в основном происходит через чувства, через условия физической жизни и путём психофизиологических процессов, которые все будут отсутствовать в посмертном состоянии. Рассматриваемое как тренировка или штрафное взыскание за содеянное зло, повторное возвращение на землю нужно для полноты обучения.

з) *Перевоплощение обеспечивает непрерывный прогресс в последовательных человеческих расах.* Если бы каждый новорождённый был новой сотворённой душой, то не было бы никакого общего развития человечества, кроме как через наследственность. Но если ребёнок представляет собой цветок многих воплощений, он выражает достигнутое прошлое, а также возможное будущее. Течение жизни, таким образом, достигает ещё бóльших высот, каждая волна поднимается ещё выше над берегом. Грандиозная эволюция более богатого вида требует богатства земных существований для своего успеха.

Перечисленные пункты иллюстрируют общеизвестную истину: «Природа не делает скачков». Она в нашем случае не вводит в область духа и духовной жизни существо, которое не знает почти ничего кроме материи и материальной жизни, с малым пониманием даже этого. Это было бы аналогично неожиданному помещению пахаря в компанию метафизиков. Изучение какой-либо темы предполагает некоторое предварительное знакомство с её характером, целью и умственными требованиями. Чем тема более возвышена, тем подготовка к ней труднее. Неизбежно, что существо, которое имеет перед собой вечность для развития через области знания и духовного опыта, постоянно приближаясь к Центральному Солнцу, должно подготавливаться ко встрече посредством

долгого приобретения способностей, единственно подходящих для этого. Их слабость, сила, проницательность, непохожесть на те, что вызваны на материальном плане, демонстрируют контраст земной жизни по отношению к духовной. Они также показывают невозможность внезапного перехода от одного к другому, неизвестность линии поведения в любом другом подразделении деятельности природы, невозможность нарушения закона развития в процессе эволюции. Человек, прежде чем он сможет стать «богом», должен сначала стать совершенным человеком; он не может стать совершенным за семьдесят лет жизни на Земле и за любое количество лет жизни, в которой отсутствуют условия для человеческого существования.

Создание чистой богатой эфирной природы в течение длительного курса одухотворения в материальной среде может быть проиллюстрировано выращиванием хлопка в сельском хозяйстве. Когда приходит время плодоношения, разносторонние энергии солнца, воздуха, почвы и стебля собираются в коробочке, которая лопается и освобождает комочек хлопка. Это белая пушистая и нежная масса является результатом многолетнего соединения с почвой. Но солнечный свет и дождь превратили тяжёлые частицы в лёгкую ткань коробочки. Так же и человек, уходящий корнями в прах, омыт потоками свыше, которые, постепенно проникая и поднимая его, преображают все грубые элементы в духовные, очищают и облагораживают его. Когда эволюционный процесс окончен, они удаляют последнюю оболочку с совершенной души и дают ей свободно отойти навсегда от единства с материей.

Совершенно верно, что «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»[1]. Перерождение и новые жизни должны продолжаться, пока не будет достигнута цель. Если, действительно, мы были бы простыми жертвами эволюционного закона, беспомощными атомами, с которыми безжалостно играл бы механизм природы, перспектива череды воплощений, ни одна из которых не дала бы удовлетворения, могла бы привести к отчаянию. Но теософия не развёртывает

1 Новый Завет, Первое послание Иоанна, 3:3. – Прим. пер.

перед нами такой безрадостной перспективы. Она показывает, что перевоплощение – закон для человека, потому что она является условием его развития, который также является законом. Закон говорит, что человек может формировать воплощения, улучшать и уменьшать их. Но он не может избавиться от этого механизма, да и желать этого ему незачем. Наделённый правом направлять его к лучшему, имея побуждение использовать это право, он может гармонизировать стремления и усилия с системой, выражающей бесконечную мудрость Всевышнего. По пути от бренного к вечному он может шагать уверенно с твёрдым сознанием того, что является одним из бесчисленного множества. Он может быть уверен, что, как и другие, если захочет, он может достичь, наконец, той сферы, где и рождение и смерть относятся к воспоминаниям о прошлом.

Переписка в «Пути»[1]

Теософское общество и реформы[2]

Беседа

Ревностный теософ (РТ): Не думаете ли вы, что Теософское общество должно занимать определённую позицию по вопросам реформы?

Теософ, следующий конституционным нормам (КТ): Как это пришло вам в голову? Разве вы националист или единый сборщик налогов?

РТ: Я прочитал статью «Беседа на крыше» в февральском номере «Теософа», где один из собеседников говорит: «Я считаю, что ТО должно рано или поздно занять определённое отношение к вопросу реформ», и хотя он говорит о социальных проблемах индуизма, всё же этот вопрос здесь так же важен, как и там, хотя обстоятельства иные. «Беседа» никоим образом не решила эту проблему, но оставила всё это в облаках разговоров. Но мы должны что-то предпринять.

КТ: Очевидно, что опубликованный разговор является выражением желания заставить такого выдающегося теософа, как миссис Безант, встать на сторону какого-то социального вопроса, забыв, что наше движение составляют не один или два человека и что в таких делах главным является наш Устав, а не личности. Если вы имеете в виду, что Общество, как организация, должно занять «определённую позицию», к которой, как кажется, призывают в этой «Беседе», я не могу с вами согласиться.

РТ: Не значит ли это, что вы против социальных или других реформ?

---

1 Краткие ответы У. К. Джаджа в рубрике «Переписка» журнала «Путь» (Correspondence, *The Path*) за период 1894-1896 гг.

2 «Путь», апрель 1894 (Theosophical Society and Reforms, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

КТ: Нет, я не против. Какие бы реформы ни были необходимы (а их много), они должны осуществляться отдельными лицами или государством, но это совсем отличается от того, чтобы просить Теософское общество в любом случае занять определённую позицию. Было предложено, чтобы ТО официально одобрило гипнотическое внушение как средство лечения пьянства, лжи и воровства. Почему бы нам не заняться этим, а также социальными реформами? Эти пороки во многом связаны с социальными проблемами.

РТ: А почему бы и нет? Предпримите определённые корпоративные действия, и тогда у членов Общества будет что-то осязаемое, о чём можно поговорить и ради чего работать.

КТ: Вы имеете в виду немногих членов, а остальные покинут Общество. Возникнут разногласия и будут заняты разные позиции. Это предложение противоречит нашему Уставу, оно противоречит самой причине нашего существования, оно аннулирует наш органический закон, оно противоречит духу Общества. Устав мудро запрещает принятие таких определённых взглядов. Это относится к любому учению, любой схеме, кроме учения о Всеобщем Братстве, единственному понятию, с которым могут согласиться люди всех религий. У других учений или планов есть сторонники и противники; но они не в большинстве; а у Всеобщего Братства всё больше и больше сторонников. Можно было бы предположить, что эта «Беседа на крыше» здания, где покоился недавно пересмотренный, подтверждённый и опубликованный Устав ТО, должна была привести к тому, что некоторые участники беседы обратились к этому основополагающему моменту до того, как беседа была напечатана. Пересмотр отражает этот вопрос следующими сильными выражениями:

> «Общество не вмешивается ни в кастовые правила, ни в другие социальные нормы, ни в политику, и любое такое вмешательство от его имени является нарушением Устава».

А немедленное исключение является наказанием, установленным за нарушение этого правила.

РТ: Тогда вы помещаете социальные проблемы и реформы под тот же запрет, что и религиозные учения и вероисповедания, в той мере, в какой это касается определённых корпоративных действий со стороны ТО?

КТ: Несомненно. Послушайте, задумайтесь на минутку. Разве Е. П. Блаватская, Г. С. Олкотт и Уильям К. Джадж постоянно с 1875 года не провозглашали свою личную веру в махатм или Учителей как реальность и идеалы?

РТ: Да, и, конечно, имели на это полное право, так как они никогда не говорили, что это убеждения ТО.

КТ: Ну, разве они настойчиво не говорили, что это убеждение, которое многие считают жизненно важным, не имеет места в нашем Уставе, не может и не должно быть принято ТО как догма прямо или косвенно? Это касается именно социальных реформ в плане «определённого отношения». Но, как ни странно, есть такие люди, которые громко возражают против выражения личных убеждений теми людьми, кто имеет твёрдую веру в махатм, и в то же время такие возражающие будут безрассудно нарушать Устав, заставляя нас занимать определённое отношение к преходящим проблемам социальных реформ.

РТ: Я думаю, что начинаю понимать, что в своём ревностном стремлении вглядеться в этот мир я почти забыл, что мы являемся свободным обществом, полностью независимым, основанным на терпимости, занимающим нейтральную позицию во всех раздорах и получающим поддержку от людей, как от душ, а не из-за каких-либо сектантских или сепаратистских чувств. Наверное, поэтому вы не поощряли и не препятствовали идее национализма, но выступали против его одобрения ТО.

КТ: Точно так. Если бы мы поддержали это общественное движение, где бы мы были сейчас? Против нас выступали бы мужчины и женщины, которые не являются националистами.

Но в то же время вспомните, что многие представители ТО принимали заметное участие в начале этого движения в Бостоне. Аналогично с проблемами в Индии. Если бы ТО было связано с повторным вступлением вдов в брак, ему бы противостояло большое количество мужчин, которые не согласны с такими браками согласно религиозным книгам этой страны. С таким же успехом нас могут попросить одобрить или поддержать мусульманство против чисто богословского индуизма. Хороший человек может жить при любой форме правления или общественного порядка. Мы должны стремиться к тому, чтобы укрепить терпимость к любому человеку, что единственно откроет умы людей для восприятия истины.

РТ: Вы знаете какой-нибудь яркий пример в нашей истории, иллюстрирующий эту картину?

КТ: Да. Однажды в штаб-квартире Индии, когда Е.П.Б. ещё находилась там, известный индиец попросил её узнать мнение своих учителей по вопросу, касающемуся повторного вступления вдов в брак или брака с детьми. В этом мнении было официально отказано, хотя была возможность привлечь многих выдающихся индусов, заинтересованных в этом вопросе. Если бы было дано чёткое мнение, мы должны были бы отстаивать его или выступать против него, как догмы. К счастью, мы свободны, сторонники и противники обеих сторон всё ещё в наших рядах.

РТ: Но что определённо является правильным назначением ТО в социальных и других реформах и его отношением к ним?

КТ: Его позиция должна быть нейтральной по отношению к любой форме или методу, но не нейтральной по отношению к общим учениям о справедливости и Всеобщем Братстве. Учение о Братстве соответствует всем формам справедливости, об этом достаточно говорится в Уставе и нет необходимости в дальнейших декларациях. Назначение ТО состоит в том, чтобы передать своим членам стремление к высоким идеалам, предоставить независимую, толерантную

платформу, где все люди могут собираться по своему желанию. Социальный или теологический фанат, который утверждает, что прав только он, нарушает принцип терпимости и не имеет места на нашей платформе, потому что его природа нетерпима; следовательно, он либо покинет ТО (коль он не может разрушить его), либо будет постепенно изменяться под безгласным, но мощным влиянием терпимости (даже для его фанатизма) которая окружает его в наших рядах. Таким образом, терпимость – это наш страж, далеко не единственный результат или выражение братства; она создаёт единство в разнообразии, а различные элементы в одной связке делают нашу силу непобедимой.

Вопросы по книге «Океан теософии»

Жизнь и смерть

Вопрос. – Сэр, не могли бы вы объяснить, что вы подразумеваете под следующим отрывком из «Океана теософии», с. 36:

> «Итак, во сне мы снова поглощаем жизненную энергию или не сопротивляемся ей; когда мы просыпаемся, мы её выбрасываем. Но, поскольку она существует вокруг нас, как океан, в котором мы плаваем, наша способность выбрасывать её непременно ограничена. Как только мы просыпаемся, мы находимся в равновесии с нашими органами и жизнью; когда мы засыпаем, мы ещё полнее жизни, чем утром. Это истощает нас и, в конечном итоге, убивает тело».

Если мы выбрасываем жизненную энергию в течение дня, как получается, что мы более исполнены жизни вечером, чем утром?

Исследователь
Манчестер, Англия

Ответ. – Как сказано выше, наша способность выбрасывать накопленную жизненную энергию ограничена. Из этого ограничения вытекает, что мы подходим к тому

моменту, когда наше сопротивление уменьшается, так же как и на протяжении всей жизни наступает год, когда мы начинаем спускаться с холма жизни. По мере того как оно уменьшается, мы приближаемся к тому времени, когда возникнет потребность во сне. Сон – это состояние тела, необходимое для обеспечения равновесия между дживой и телом. Равновесие почти устанавливается, когда мы просыпаемся, и тогда органы начинают сопротивляться дальнейшему наплыву жизни и выбрасывают часть того, что мы приняли. Жизнь постоянно давит на нас так же, как электрический флюид пытается заполнить предмет, помещённый в электрическое поле; мы не можем сопротивляться этому давлению каждый день в течение определённого количества часов, и засыпаем, потому что Жизнь нарушила равновесие. Во время отдыха во сне это равновесие восстанавливается, чтобы быть снова преодолённым на следующий день, или, скорее, в течение следующего периода активности. Эта постоянная борьба длится годами, органы тела не могут выдерживать напряжения, и, следовательно, тело умирает. Таким образом, жизнь разрушает тело. Поймите слова «выбрасывать это» в значении *сопротивления этому*, и вы устраните небольшую путаницу, возникающую в книге, написанной очень быстро.

О карме

Вопрос. – Сэр, (1) на с. 97 «Океана» вы ссылаетесь на отношение американцев к индейцам и, похоже, считаете само собой разумеющимся, что индейцы не заслуживают такого обращения. (2) Также, вы говорите, что эти индейцы возродятся в народах-завоевателях. Если так, разве процесс возмездия не продолжается постоянно? (3) Животные, кажется, страдают и радуются. Если правит абсолютная справедливость, как вы объясните жизнь животных?

Э.Л.

Ответ. – (1) Я полностью согласен с тем, что, если люди будут преследовать друг друга или причинять друг другу боль, зло никогда не прекратится и будет бесконечная серия ненависти и зла. Но я не считаю само собой разумеющимся, что

индийцы не заслужили в свете кармы как закона то, что они получили. Человек не является этим законом. Его долг – сострадание. Американцы, как более высокая раса, должны были относиться к индейцам по-доброму, а не грабить и не убивать их, поскольку при следующем перерождении те неизбежно последуют этой практике и воздействию. Но если мы признаём карму законом, то должны действовать в духе сострадания и медленно, но верно уничтожать существующую ненависть, заменяя её любовью. Мы являемся не осознанными посредниками кармы. Если мы занимаем такую позицию, что начинаем судить и казнить, то тем отказываемся принять хорошую карму помощи обиженному. Создание цивилизации возмездия, эгоизма и эгоистичного индивидуализма является просто верным воздаянием людям, воспитанным на законах Моисея и им подобных. В этом содержится так же ответ и на вопрос № 2. (3) Животные имеют карму или следствие действий, но они не несут ответственности как человек. В то время как они, кажется, страдают или радуются, всё это происходит неосознанно, и, следовательно, в меньшей степени и менее длительного действия. Их карма связана с человеком, и он ответственен за них и должен нести эту ответственность, хотя её тяжесть животные чувствуют на себе непосредственно. Всё вышесказанное является, конечно, моим собственным мнением.

«Путь», апрель 1894 г.

Вопросы по книге «Письма, которые помогли мне»

Вопрос. – Уважаемый журнал «Путь», увидев в апрельском номере заявление о том, что «Письма», подобранные Джаспером Нимандом, были написаны Уильямом К. Джаджем, я хотел бы спросить: «Были ли эти "Письма" настоящими, то есть не написанными для публикации, и были ли они написаны одним и тем же человеком?»

Читатель

Ответ. – «Письма» были написаны мной в ходе обычной переписки с лицами, которым они были отправлены, и не

предназначались для публикации, и я даже не помышлял о их последующей публикации. Все письма, напечатанные в этой книге, были написаны одним человеком, то есть мной.

Уильям К. Джадж
«Путь», май 1894 г.

Штаб-квартира ТО

Следующее письмо было отправлено из Нью-Йорка 3 августа 1894 года.

Редактору журнала «Теософ»,

Уважаемый сэр и брат, я прошу обратить ваше внимание на очень важную и существенную ошибку, которая была допущена братом Кейтли в 5-ом пункте его письма в Индийскую секцию, опубликованном в «Приложении» к июльскому номеру журнала «Теософ», и прошу придать это письмо такой же огласке в журнале, как и его письмо.

В этом пункте, на странице xxxvii, он просит Индийскую секцию решительно протестовать против того, что он назвал «предложением Американской секции убрать штаб-квартиру Теософского общества, как такового, со священной земли Индии». Эта экстраординарная просьба была сделана без рассмотрения полного доклада последнего Американского съезда. На этом съезде графиня Вахтмайстер, являясь делегатом Индийской секции, внесла предложение о переносе штаб-квартиры и подробно остановилась на этом вопросе, но её предложение было отклонено, коль скоро Американская секция заинтересована в резолюции, которую вы найдёте на странице 34 нашего отчёта; и эта резолюция была составлена мной. Мы вообще не хотели рассматривать этот вопрос; моё личное мнение состоит в том, что нельзя переносить штаб-квартиру, и эту идею я раньше определённо выразил в письменной форме президенту и г-ну Кейтли более года назад; но было бы неосторожно не обращать внимания на предложение, выдвинутое делегатом Индийской секции, и, следовательно, резолюция, которая является третьей на цитируемой странице, была составлена таким образом, чтобы вежливо отклонить предложение. Я могу заявить, что на момент принятия этой

резолюции я занимал ту же позицию в частном порядке по этому вопросу, выразив своё мнение о том, что главную штаб-квартиру Общества нельзя убирать из Индии; вопрос о переносе штаб-квартиры индийской секции является вопросом, к которому мы не имеем никакого отношения как секция. И Американская секция хочет, чтобы Индийская секция чётко поняла, что американская секция не занимала какую-либо позицию по отношению к главной штаб-квартире, за исключением случаев, указанных в отчёте, где она заявляла, что преждевременно рассматривать такое изменение. Резолюция гласит следующее:

> «Постановили, что, по нашему мнению, в настоящее время было бы преждевременным рассматривать любой вопрос, касающийся переноса главной штаб-квартиры из Индии, считая целесообразным оставить такие вопросы подлежащими корректировке, когда наступит время для действий».
>
> *Уильям К. Джадж*
> *Генеральный секретарь*
> *«Путь», сентябрь 1894 г.*

[Псевдонимы У. К. Джаджа]

Вопрос. – Уважаемый сэр, (1) недавно я понял, что в течение нескольких лет вы использовали много псевдонимов (фактически вымышленных имён) под статьями, которые печатались в журнале «Путь». Статьи представляют ценность для многих людей. Но могу ли я спросить, был ли такой пункт включён в обвинения, выдвинутые против вас? И если нет, есть ли способ их собрать и представить? Извините, однако, я забыл сначала спросить, правда ли то, что я услышал.

(2) Правда ли, что, просто потирая ладонью лоб четыре или пять раз (некоторые говорят семь раз) можно писать на любом языке и любым почерком; и правда ли, что от природы у вас хороший почерк, но в течение многих лет вы систематически писали плохо, чтобы обмануть людей своим почерком?

Хомос

Ответ. – (1) Верно, что я написал много статей под псевдонимами. «Письма, которые помогли» Джаспера Ниманд я писал за подписью «Х» и другими подписями, которые я разрешил опубликовать. Многие из моих статей, написанных таким образом, были кому-то полезны. Вы советуете мне собрать и уничтожить всё, что я могу найти? Этого пункта ещё не было в обвинениях, хотя, возможно, и будет в некоторых последующих вариантах. В таком случае это будет признанием.

(2) Мне ещё не известен трюк с потиранием лба. У меня хороший почерк, когда у меня есть время. Однажды в течение нескольких месяцев я работал переписчиком юридических документов, и мой почерк хвалили.

Уильям К. Джадж
«Путь», июль 1895 г.

Вне хронологии

Некролог Блаватской[1]

Немногих женщин в наше время так настойчиво представляли в ложном свете, оклеветывали и поносили, как мадам Блаватскую, но, хотя злоба и невежество сделали в отношении неё своё дело, имеются многочисленные указания на то, что её жизненный труд, будет говорить сам за себя, через всё пройдёт и всегда будет оказывать влияние на окружение. Мадам Блаватская была основателем Теософского общества, вполне окрепшей сейчас организации, имеющей отделения во многих странах, на Востоке и на Западе, и посвящённой исследованиям и практикам скромного и возвышенного характера, которые постоянно становятся всё более общепризнанными. Жизнь Блаватской была замечательной, но здесь не место и не время говорить о превратностях её судьбы. Достаточно сказать, что почти двадцать лет она посвятила распространению учения, основополагающие принципы которого имеют высший нравственный характер. Какими утопичными ни могли бы показаться некоторым умам девятнадцатого века попытки сломать барьеры рас, национальностей, каст и классовых предрассудков, а также попытки привить тот дух братской любви, который величайший из всех Учителей заповедал обрести ещё в первом веке, благородство этой цели могут отрицать только те, кто отвергает христианство. Мадам Блаватская считала, что возрождение человечества должно основываться на воспитании альтруизма. В этом она была заодно с величайшими мыслителями, не только сегодняшнего дня, но и всех времён; и, это становится всё более и более очевидным при наличии глубочайших духовных тенденций в этой эпохе. Уже одно это даёт её наставлениям право на объективное и

1 «Ежедневная трибуна Нью-Йорка», 10 мая 1891 г., с. 6 (Blavatsky Obituary, *New-York Daily Tribune*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

серьёзное рассмотрение со стороны всех тех, кто уважает авторитеты, способствующие обретению праведности.

Она совершала важную работу и в другом направлении, хотя и в тесной связи с идеалом всеобщего братства. Можно сказать, что никто в нынешнем поколении не сделал больше для того, чтобы вновь открыть давно запечатанные сокровища восточной мысли, мудрости и философии. Никто, конечно, так много не сделал, чтобы пролить свет на глубокую религию мудрости, разработанную постоянно размышляющим Востоком, а также вынести на свет те древние литературные сочинения, чьи масштабы и глубина так потрясли западный мир, воспитанный на ограниченных убеждениях, что Восток мог произвести только детскую непродуманность в сфере спекулятивного мышления. Познания самой мадам Блаватской в области восточной философии и эзотерики были всеобъемлющими. Ни один беспристрастный ум не может сомневаться в этом после прочтения двух её основных трудов. Её шаги зачастую, на самом деле, вели туда, куда могли следовать лишь несколько посвящённых, но стиль и замысел всех её произведений были целебными, бодрящими и стимулирующими. Урок, который постоянно ею преподавался, был, несомненно, именно тем уроком, в котором нуждается мир, и всегда нуждался, то есть необходимость подчинения своего эго и труда ради других. Несомненно, такое учение оскорбительно для поклонников эго, и, возможно, у него мало шансов на какое-либо всеобщее признание, не говоря уже о всеобщем применении. Но мужчины или женщины, которые сознательно отказываются от любых личных целей и амбиций для того, чтобы способствовать распространению таких убеждений, безусловно, имеют право на уважение, даже таких людей, которые чувствуют себя наименее способными повиноваться зову высшей жизни.

Труд Блаватской уже принёс свои плоды, и предназначен, видимо, для того, чтобы произвести ещё более заметное и благотворное влияние в будущем. Внимательные наблюдатели нашего времени давно поняли, что тон текущим мыслям во многих направлениях был задан ею. Человечество с более

широкими взглядами, а также более свободомыслящие рассуждения, склонность исследовать древнюю философию с более высокой точки зрения имеют непосредственную связь с упомянутыми учениями. Таким образом, мадам Блаватская оставила свой след во времени, и поэтому её труды будут следовать за ней. Она сама закончила свой путь, и после напряжённой жизни отдыхает. Но её личное участие не обязательно для продолжения того великого труда, к которому она приложила свою руку. Он будет продолжаться благодаря полученному импульсу, и когда-нибудь, если не сразу, будут всецело признаны возвышенность и чистота её целей, мудрость и масштаб её учений, и её памяти будет оказана достойная честь, на которую она имеет полное право.

Об исцелении[1]

Редактору «Золотых врат»:

…Согласно её словам (Е. П. Блаватской) исцеление становится чёрной магией, когда целитель сознательно воздействует на ум пациента и тем самым излечивает. Конечно, это не самая высокая и мрачная форма чёрной магии, но это и не белая магия (поскольку она не предоставляет пациента действию кармы и его собственной воли), это является слабой формой чёрной магии.

Мой взгляд устремлён немного дальше и приводит меня к выводу, что, когда люди страдают от болезни, они должны стремиться излечиться с помощью физических средств, поскольку болезнь, в действительности, есть *сползание* по телу кармических причин плохих *мыслей*. А когда человек возвращается к своей высшей природе для исцеления своего тела, он удаляет действие кармических причин с их характерного плана, который является физическим телом, и привлекает их обратно в ум, и, таким образом, не только стремится затуманить свой ментальный план, но также сохранить в *нём семена будущих болезней для другой жизни*; и

1 «Золотые врата», дата не известна (On Healing, *The Golden Gate*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

они станут больше, потому что, так сказать, накопили проценты во время перерыва.

В заключении, мы должны подождать, что скажет мадам Блаватская, за собственноручной подписью, для точного выражения её взглядов в этой связи.

Искренне Ваш,

Уильям К. Джадж
Генеральный секретарь ТО
Американская секция

Информация для интересующихся[1]

Теософское общество существует с ноября 1875 года, и было основано в Нью-Йорке, преследуя следующие цели:

Первая – сформировать ядро Всеобщего Братства человечества без различия расы, вероисповедания, касты или цвета кожи.

Вторая – содействовать изучению арийской и другой восточной литературы, религий и наук и продемонстрировать важность такого исследования.

Третья – исследовать необъяснимые законы природы, а также психические способности, скрытые в человеке.

Общество обращается за поддержкой и одобрением ко всем, кто искренне любит своих собратьев и желает искоренения зла, вызванного барьерами, порождаемыми расой, вероисповеданием или цветом кожи, и так долго препятствовавшего прогрессу человечества; ко всем учёным, всем искренним любителям истины, *где бы она ни встречалась*, и ко всем философам, как на Востоке, так и на Западе; и, наконец, ко всем, кто стремится ко всему более высокому и лучшему, чем просто удовольствия и интересы мирской жизни, и готов пойти на жертвы, только благодаря которым можно получить знания обо всём этом.

Общество не представляет какой-либо конкретной веры, но является совершенно не сектантским и включает в себя приверженцев всех вероисповеданий. Религиозные убеждения

1 Брошюра из четырёх листов с ознакомительной информацией о Теософском обществе (Information for Inquirers).

человека не служат помехой, и всё, что требуется от каждого члена общества, так это такая же терпимость к взглядам других членов общества, какую и он хочет, чтобы другие члены проявляли по отношению к его собственным взглядам.

Общество, как организация, избегает политики и любых предметов вне заявленной сферы его деятельности; правила строго запрещают членам общества компрометировать соблюдение им строгого нейтралитета в этих вопросах.

В качестве условия, предшествующего членству, считается необходимым принятие и соблюдение первой из названных выше целей. Что касается двух других целей, то члены общества могут следовать им или не следовать, как сочтут нужным. Таким образом, акт присоединения к Обществу не несёт никаких обязательств исповедования своей веры в практическую реализацию братства человечества в настоящее время, или в превосходящее значение ариев по сравнению с современной наукой, или в существование сокрытых в человеке способностей. Акт подразумевает только ментальную симпатию в попытке распространить терпимые и братские чувства, раскрыть столько истины, сколько может быть раскрыто при усердном изучении и тщательном экспериментировании, а также попытаться сформировать ядро Всеобщего Братства.

Вдохновители целей Общества не утверждают, что в наше время можно создать на земле преданное братство разных народов и правлений. Они также не ожидают и не хотят, чтобы одним махом были бы сметены всевозможные различия, существующие сейчас в обществе и правлении. Они верят, что естественным образом по мере просветления всё, что является препятствием и тормозом для развития человеческих знаний и обретения счастья, исчезнет, как утренний туман исчезает при восходе солнца.

Единственно на что Общество надеется и чего хочет достичь, так это – объединение большого числа наиболее разумных и образованных людей из всех существующих рас и религиозных групп, принимающих и претворяющих в жизнь теорию, согласно которой путём взаимопомощи и

великодушной терпимости к предубеждениям друг друга, они смогут принести большую пользу человечеству, и возможности раскрытия сокрытой истины значительно возрастут.

Общество сеет семена, давая им прорасти в нужный момент на благо будущих поколений. Оно представляет все вероучения и все отрасли науки, поскольку считает, что наука и истинная религия должны быть едины; оно противник фанатизма, в какой-то бы ни было форме, и противник порока и всего того, что стремится к его распространению. В то же время человеку с порочным прошлым нельзя отказывать в приёме, если он искренне желает исправиться, стремясь принести пользу человечеству. И в своих членах Общество не ищет совершенства святых, настаивая только на том, чтобы каждый, по возможности, соответствовал своему наилучшему идеалу.

Последняя из трёх целей Общества взывает ко многим людям, но не к большинству. В Обществе работают как экзотерические, так и эзотерические секции, или кружки, или группы, но некоторые люди стремятся только обрести психические способности. Правила для таких занятий подробно изложены в древних индийских книгах, к которым отсылаются все искатели. Кандидату нельзя предоставить ни одного священного учителя, а также никаких посланий от адептов непосредственно или через посланников. Тот, кто ищет обретения способностей, должен знать, что в них заключается ключ от двери; что самым первым шагом к тому месту, где можно найти этот ключ, является, по правде говоря, обретение чувства всеобщего братства, а эгоистичное желание обрести психические способности является препятствием для такого обретения.

В то же время, однако, есть много преданных членов Общества в разных странах, которые получили некоторую информацию о путях и средствах исследования, и которые настолько привязаны к этой работе, что считают своим священным долгом помогать всем исследователям, и по возможности, поставить всех интересующихся теософов на тот же путь, по которому идут сами. Штаб-квартира Общества находится в Адьяре, пригороде Мадраса, где Общество

располагает собственностью в двадцать семь акров и обширными зданиями, в том числе зданием для Восточной библиотеки и просторным залом, где Генеральный совет собирается ежегодно 27 декабря для проведения съезда.

Многие отделения общества были сформированы в разных частях света, и постоянно создаются новые отделения. Каждое отделение составляет свои собственные подзаконные акты и управляет собственными делами без вмешательства со стороны штаб-квартиры, при условии, что не нарушаются основополагающие правила Общества. Все филиалы в Америке и Вест-Индии находятся под юрисдикцией Американской секции; в Европе, Индии, Цейлоне и т. д. имеются другие секции; все они находятся под юрисдикцией Генеральной конвенции Индии. Каждая секция является автономной.

Президентом общества является полковник Г. С. Олкотт, Индия, а вице-президентом Уильям К. Джадж, Нью-Йорк.

Во всём мире насчитывается около 250 отделений.

Американская секция насчитывает на сей день (июнь 1893 г.) 76 отделений в Соединённых Штатах, которые расположены в большинстве крупных городов и во многих небольших городах. Адреса можно получить у генерального секретаря, по нижеуказанному адресу.

Помимо членов отделения, во всех частях Соединённых Штатов есть «независимые члены», которые не входят в отделения.

Ежегодный съезд Американской секции проводится в четвёртое воскресенье апреля. На каждом съезде избирается исполнительный комитет из семи человек, и в течение года он управляет делами секции в соответствии с уставом и законами, принятыми на съезде. Генеральным секретарём является Уильям К. Джадж, Мэдисон-авеню, 144, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

Библиотека Общества обширна и разнообразна. Рекомендуемые книги:

- «Разоблачённая Изида», 2 тома, Е. П. Блаватская
- «Тайная доктрина», 2 тома, Е. П. Блаватская
- «Ключ к теософии», Е. П. Блаватская

- «Эзотерический буддизм», А. П. Синнетт
- «Цель теософии», г-жа А. П. Синнетт
- «Афоризмы йоги Патанджали», (американское издание У.К.Д.)
- «Бхагавад Гита», (американское издание У.К.Д.)
- «Оккультный мир», А. П. Синнетт
- «Теософия, религия и оккультная наука», лекции полковника Г. С. Олкотта
- «Свет на Пути», М. Коллинз
- «Магия, белая и чёрная», д-р Ф. Гартманн
- «Перевоплощение», Э. Д. Уокер
- «Письма о теософии из Уилксбарре», [А. Фуллертон], Арийское ТО
- «Письма о теософии из Индианаполиса», [А. Фуллертон], Арийское ТО
- «Голос безмолвия», Е. П. Блаватская
- «Почему я стала теософом», г-жа А. Безант
- «Свет Азии», сэр Э. Арнольд
- «Карма», А. П. Синнетт
- «Советы по эзотерической теософии», № 1, [А. О. Хьюм]
- «Семь принципов человека», г-жа А. Безант
- «Перевоплощение», г-жа А. Безант
- «Эхо Востока», У. К. Джадж
- «Океан теософии», У. К. Джадж
- «Теософия и её доказательства», г-жа А. Безант

Журналы Общества

- «Теософ», издаваемый в Мадрасе, Индия
- «Люцифер», редактируемый и издаваемый в Лондоне А. Безант
- «Путь», издаваемый в Нью-Йорке У. К. Джаджем

Есть и другие издания на Цейлоне и во Франции.

По частной подписке в Нью-Йорке была создана библиотека теософских книг с абонементом, информацию о которой можно получить, обратившись в Теософскую библиотеку.

Поэтому считается, что есть некоторое основание утверждать, что Общество предлагает всем искренне

заинтересованным лицам, а также исследователям, необычные возможности и помощь в личном развитии, помимо постоянной организации с широкой сетью отделений для тех, кто особо заинтересован в пропаганде и осуществлении Всемирного Братства.

Заинтересованные лица могут стать членами любого отделения, согласно желанию, или независимыми членами Общества, не вступая ни в одно из отделений.

Желательно, чтобы все люди, сочувствующие какой-либо из целей Общества, особенно, если они убеждены в истинности теософии и стремятся её поддерживать, становились бы его членами. Г-н Синнетт заканчивает свою книгу «Оккультный мир» призывом к незамедлительным действиям, чтобы каждый заинтересованный человек сделал этот шаг. Невозможно переоценить значение для общего дела большого числа сторонников, а для человека – органического единства со всей организацией. В административных целях члены общества являются либо членами отделения, либо независимыми членами Общества.

Заявители становятся членами после вступления в одно из отделений, или будучи принятыми как «независимые члены». В любом случае заявление должно быть подписано и одобрено двумя активными членами с хорошей репутацией. Президенты отделений и генеральный секретарь имеют право принимать независимых членов. Заявления на принятие в отделение необходимо подавать сотрудникам отделения. Любой независимый член может вступить в отделение, через которое он был принят, а члены отделения могут разорвать эту связь, если сочтут это нужным и стать «независимыми» членами. Вступительный взнос для независимых членов составляет 2,00 долл. США, ежегодный взнос – 1 долл. США, а плата за диплом – 50 центов. Отделения дополнительно взимают взносы. Все члены получают ежегодный отчёт, а также документы, которые время от времени издаются канцелярией генерального секретаря, и копию «Форума» – периодическую брошюру, содержащую вопросы и ответы по теософским темам, её планируют по возможности выпускать ежемесячно. Они

также имеют право на пользование (в соответствии с Правилами) Теософской библиотекой с абонементом, созданной в штаб-квартире по адресу: Мэдисон-авеню, 144, Нью-Йорк. Дополнения к этой библиотеке публикуются в журнале «Путь». Интересующимся и заявителям предлагается обратиться к генеральному секретарю по указанному ниже адресу с приложением почтовой марки и получить от него дополнительную информацию или бланки заявлений.

Уильям К. Джадж
Генеральный секретарь
Американской секции

Что такое оккультизм?[1]

Оккультизм – это не рассказ о том, что известно, но умалчивание.

Оккультизм – это не высказывание того, что можно предположить, но молчание.

Оккультизм – это не разговор о том, что можно «видеть», но обращение взгляда вовнутрь, к источнику зрения.

Оккультизм – это не повторение того, что можно «слышать», но сомкнутые уста, чтобы услышанное не вышло через них.

Оккультизм – это не разговор об ошибках других, но любовь.

Оккультизм – это не составление непреложных планов, но гибкая позиция, уравновешенная в благом законе.

Оккультизм – это не перекладывание на других своих обязанностей, но бдительность при совершении своих.

Оккультизм – это не делание того, чего хочется и когда хочется, но дисциплина.

Оккультизм – это не слушание сплетен или наговоров, но доброжелательность ко всем, при которой сплетни и наговоры не находят поддержки.

1 Следующие афоризмы по оккультизму были приписаны г-ну Джаджу некоторыми ранними последователями теософии. Они были перепечатаны в журнале «Теософия», т. VIII, октябрь 1920 г., с. 353-4, из неизвестного источника. – Прим. Д. Экланд.

Оккультизм – это не уступка гневу и нетерпению, но спокойствие.

Оккультизм – это не тщеславие своей учёностью или гордость, но скромность.

Оккультизм – это не спешка в ежедневных делах, не форсирование развития, но знание сроков для всего сущего.

Оккультизм – это не свершение всей великой работы, которую нужно сделать, но воля к труду, готовность принять помощь и быть помощником и радость от того, что другой выполняет задание лучше.

Оккультизм – это не стремление быть лидером среди людей, но следование своим путём.

Оккультизм[1]

Первая точка ответвления левой тропы от правой – едва различима, её легко просмотреть и пропустить. Нам следует очень осторожно делать каждый шаг, подвергать сомнению интуицию и анализировать мысли, одним словом, уметь *различать*.

Есть один безошибочный тест, одно верное доказательство заблуждения, это обнаружение какой-либо материальной выгоды, смешанной с духовным развитием. Эти два нельзя смешивать; сама природа этих энергий запрещает это делать. Только *психизм* может идти рука об руку с материальной выгодой или соблазна – психизм левой руки, который губит как преступников (даже впавших в самообольщение), так и жертв, в других жизнях или в этой. Жертвы страдают из-за того, что причины слепо приводятся в движение против невинных или против своекорыстных (иначе «невинных»), чья коварная человеческая слабость сделала их открытыми для отравленной приманки. Такие причины действуют согласно закону; их ход нельзя остановить. *Их* кармические последствия кратковременны по сравнению с теми, которые преследует лиц, совершивших преступления

1 Из рукописи, приписываемой Уильяму К. Джаджу. – Прим. Д. Экланд.

против человечества, и из всех подобных преступлений самые мрачные преступления поражают людей через их идеалы. Преступления были бы невозможными, если бы люди хранили свои идеалы чистыми, нетронутыми какой-либо материальной мыслью, высоко поднятыми, как горящие факелы, против тьмы нашего века.

Наши ошибки делают возможными преступления наших братьев.

Человеку не известны какие-либо мерзости, которые не были бы провозглашены во имя Господа и торжественно введены во имя Истины. Так, излишне доверчивые люди попали в ловушку, а невежественным людям их подсунули. Истина принадлежит Богу и природе и является неотъемлемым правом человека, и она бежит от прикосновения того, кто делает из неё товар, меняет её на золото или удержит её в своих эгоистичных объятиях.

На этом плане, где в значительной степени преобладают силы «зла» или отделённости, тот действительно мудр, *кто не предпринимает никаких шагов, не основанных на Всеобщем Братстве*, духовной идентичности, имеющей своей возможной целью абсолютное окончательное Единство Всего Сущего. Примените этот тест ко всем действиям; если они не пройдут его, распните их. И всё же помните, что легче падать, чем стоять, предъявлять обвинение, чем быть справедливым. Каждый вопрошающий должен судить самого себя. Нельзя закрывать глаза на знаки, хотя мы можем воздерживаться от конкретного осуждения. Всегда используйте способность различать.

Усилия должны прилагаться, не спеша; людей нужно сначала разбудить и направить к теософскому учению, прежде чем разумно открывать то, что ясно тем, кто знает, как использовать свою интуицию. Но западный разум, несмотря на всю его хвалёную прогрессивность, обычно не может знать того, что находится за стенкой, если в нём не просверлена дырка. Другие, однако, могут догадаться о том, что скрыто от них, когда понимают достаточно простые и нарочно сделанные знаки и звуки.

Поскольку нам приходится иметь дело с западным умом, который теперь является нашим, не привыкшим к таким вещам и перегруженным ложным обучением и ложной логикой, мы должны начать с того места, где мы сейчас находимся; мы должны исследовать наши нынешние владения и дорасти до познания своих нынешних сил и умственных способностей. После этого мы сможем увидеть себя наилучшим образом.

Вследствие современной западной системы образования, мы постоянно забываем о существовании великих сил и достоинств, присущих нашему сверхчувственному сознанию. Это сознание является великим реестром, куда мы записываем *реальные* результаты нашего различного земного опыта; в нём мы накапливаем духовную энергию, и однажды накопленная там она становится бессмертной, нашим собственным вечным владением. Настоящий ученик раджа-йоги знает, что всё исходит из РАЗУМА, что даже эта Вселенная является прохождением перед Божественным Разумом образов, появление которых он желает.

Любой поступок исходит из мыслей. Вне мысли нет действия и, следовательно, нет кармы. Основой каждого поступка является желание. План желания, или эгоизм, сам по себе действие и матрица всех действий. Поэтому карма будет проявляться только в гармонии с планом желания. Человек не может иметь привязанности к тому, о чём он не думает, поэтому первым шагом должно стать сосредоточение мысли на высшем идеале. Субстратом или опорой для всего космоса является руководящий дух. Всевозможные изменения в жизни, будь то материальной природы или исключительно психических состояниях, познаваемы, потому что руководящий Дух внутри человека не поддаётся изменению. Осознающим субъектом этих изменений является Внутренний Человек – Атман. Все объекты и все состояния того, что западные философы *называют* сознанием, являются модификациями. Это Я необходимо осознавать как находящееся внутри, размышлять над ним и по возможности понимать, если хотим обрести какое-либо истинное знание.

Есть только Одна Жизнь, Одно Сознание. Оно маскируется под всевозможные формы живых существ, и эти различные формы с их разумом отражают одну часть ЕДИНОЙ ЖИЗНИ, создавая в каждой форме ложное представление эгоизма. ФОРМА как таковая – ничто; явления не являются реальностью сами по себе; всё нужно относить на счёт Эго. Положитесь на Единое Сознание, которое, адаптируясь в человеке, является его высшим Я. Посредством этого высшего Я он должен укреплять низшее я или то, что он привык называть я.

Единое Сознание пронизывает все состояния и планы бытия и служит для сохранения воспоминаний (полных или неполных) относительно опыта любого состояния. Единое Сознание любого человека является свидетелем или очевидцем действий и переживаний *каждого* состояния, в котором мы находимся или через которое мы проходим.

Существует только один Вселенский Разум. Он видоизменяется у людей среднего уровня и более или менее искажается желаниями. Когда человек расширяет свой кругозор до вселенского (такое состояния понимают только адепты, которые сами *являются* этим состоянием) этот Высший Разум в своей изначальной чистоте является состоянием бытия, а не органом. Чтобы понять это в какой-то степени, необходимо постепенно и настойчиво выводить наше сознание из иллюзии чувств и вводить в экстаз внутреннего видения; то есть постепенно поднимать план сознания.

Таким образом, человек может познать сверхчувственный мир точно так же, как он понимает то, что относится к здравому смыслу и времени, т. е. посредством опыта. Кроме того, он может понять, что последнее есть просто иллюзия, тогда как первое является единственной реальностью. И это есть ключ к высшему сознанию и божественной жизни. Бессмертие человека находится в его собственных руках, и он может восстановить сущность всего своего прошлого, в то время как он осознает своё первородство даже сейчас. На каждом плане природы, на котором жизнь принимает форму, а сознание проявляется, такое проявление происходит через

проводник. Эти носители связаны между собой, и жизненная сила, проявляющаяся в каждом носителе, пронизывает их все. Чем больше человек живёт на животном плане, тем меньше он проявляет человеческого и божественного. Именно по этой причине мудрецы насаждают добродетели.

Нам не всем известно, что только среди добродетельных можно найти мудрецов. Страсти и пороки вечно скрывают от нашего понимания смысл того, что эго пытается нам сказать.

Расширение диапазона сознания и его раскрытие в человеке происходит через принцип ума, *активный* аспект сознания, в то время как его пассивным аспектом является совесть, «голос» высшего Я. Определённые учения и даже определённые формы умственных убеждений, которые вызывают определённые привычки мышления и образ жизни, несомненно, могут изменить и осознанность. Можно сокращать или расширять, развивать или разрушать определённые формы сознания.

Теперь следует объяснить причину, вследствие которой такая адаптация является первым шагом в оккультизме.

Е. П. Блаватская называла оккультизм «изучением действий Вселенского Разума» [ССЕПБ 9:258]. Наше первичное изучение этого Разума сначала ограничивается его отражением в нас самих. Мы должны попытаться найти какой-то след в нашем собственном сознании или в одном из состояний этого сознания. Но как найти его? Мы склонны говорить, что это слишком сложная задача. Это сложно, но не слишком. Само усилие поиска полезно, поскольку более сильное излучение умственной энергии создаёт мощные центры или картины в нашей сфере. Возможно, благодаря их постоянному ответному воздействию на нас мы наконец-то обнаруживаем след.

Если мы критически оценим себя, то увидим, что за непрерывными происходящими в сознании изменениями скрываются постоянное хождение мысли туда и сюда, способность наблюдать, обобщать, анализировать и направлять весь процесс. И обнаруживаем, что обладаем другим типом сознания, выше или вне колебаний мысли, которая спокойно наблюдает за всей панорамой, проходящей

перед нами. Благодаря этой способности даже грешник, который сознаёт свои грехи, всё же чувствует, что грехи не представляют всей его природы. В глубине души он осознаёт себя лучшим человеком, чем эта порочная внешность. Именно Патанджали говорит о душе, как о зрителе, когда задаётся вопрос: «Где находится душа во время концентрации – или когда умственная энергия находится в состоянии покоя?» и отвечает: «Во время концентрации душа пребывает в состоянии зрителя без зрелища» [«Йога-сутры» 1:3].

Прежде чем ученик достигнет такого состояния концентрации, он должен сделать предварительный шаг к нему и найти тот центр, место, тип или состояние сознания, в котором он рассматривает всю область своего ума как нечто, не являющееся им самим, и чувствует, что Я, само по себе, является воспринимающей силой. Ему остаётся только попадать на этот план ума по возможности чаще, и осознавать его по возможности отчётливее, и он разовьёт зачаток (если можно так выразиться) Вселенского Разума. Этот Разум, это состояние сознания наблюдает иллюзорную панораму, разворачивающуюся перед ним как нечто отдельное от него самого. Человек, который осознаёт такое состояние сознания, ближе к Вселенскому Разуму. Он вступил в одну из своих фаз или состояний. Это не является состоянием транса.

Лучшим методом, который следует использовать, является анализ подобно анализу семи принципов. Пока я рассматриваю себя как однородное целое, я сжимаю свою ментальную сферу в одну плотную и медленно вибрирующую массу. Именно образ самого себя, как нечто единообразное (в противоположность дуальности) сковывает душу человека. Образ, который он создал из самого себя, есть тюрьма его души. Когда начинает действовать анализ, он больше не говорит: «я страстно желаю», «я побеждаю», «я хочу», «я грешу». Он больше не опьянён испарениями собственных страстей, он погружается в океан чувственности. Он говорит, что перед ним предстаёт один из аспектов желания: «В этом действует принцип камы»; другой аспект он приписывает чрезвычайному побуждению линга-шариры; здесь он видит преобладание

низшего манаса, а там – вспышку интуитивного восприятия. Он приписывает каждое действие своему принципу, и каждое действие становится для него результатом одного из этих принципов. Они больше не являются им самим, но он является им всем судьёй, и такой анализ уничтожает пьянящие пары желания. *И желание перестаёт привлекать нас, когда мы больше не отождествляем его с собой.*

Джон Стюарт Милль однажды сказал, что он надолго утратил силу эмоциональных переживаний, как результат постоянного самоанализа, который, в конечном итоге, лишил его какого-либо психического удовольствия. Маловероятно, чтобы последовала такая нечувствительность, если бы его метод мышления позволял ему приписать свои действия их реальным источникам, началам, из которых они возникли. Когда претворяется в жизнь действие семи принципов, мы одновременно осознаём, что являемся тем, кто наблюдает за данным действием, в центре которого принципы являются способами или функциями; этим центром является самосознание. Или для большей ясности можно сказать, что существует *Один Принцип*, который действует через *шесть носителей*. Все эти так называемые тела и наружности предназначены для того, чтобы позволить ОДНОМУ (или Я) полностью постичь природу и

> «…принести пользу душе. Высшее Я человека – это единство всех я и оно является всеобщим, божественным состоянием, а не телом или формой».

Если какой-либо человек желает избавиться от плохой психической или физической привычки, искреннее и постоянное упражнение описанного выше метода должно привести к тому, что привычка ослабит свою хватку над умом. Это не является формой исцеления ума, так как последнее действует путём отрицания, в то время как в данном случае присутствует анализ и прослеживание последствий до их истинного источника, или, по крайней мере, несколько дальше вверх по течению. Посредством такого холодного анализа

мысленный образ личности разбивается на ряд мыслеформ, истинных сами по себе, каждая из которых представляет собой образ вселенной, каждый инстинкт имеет собственную жизнь.

Дом-тюрьма раскололся на части, и человек, пленник самого себя, ошеломлённый, испуганный, но без оков, обнаруживает, что медленно выходит на большие поля вселенской мысли.

При каждом действии, называемом смертью, происходит разделение элементов и, следовательно, планов сознания. *Высшее Я* или истинное Эго существует само по себе. Поэтому, если опыт личности был в значительной степени ограничен низшими планами, то при разделении после смерти, такие переживания не могут иметь сознательного постоянства. Если духовный и умственный планы были карликовыми в течение земной жизни из-за пренебрежения ими, то нельзя предположить, что они передают или сохраняют самосознание личности, *потому что им нечего или почти нечего сохранять*.

То, что люди называют смертью, – это всего лишь смена местоположения *Эго*, простая трансформация, оставление на время смертного тела, короткий период покоя, прежде чем вновь обрести другое человеческое тело в мире смертных. Владыка этого тела безымянен; кажется, что он приходит и уходит, обитая в многочисленных глиняных домах, но ни смерть, ни время не властвуют над ним, потому что он бессмертен, неизменен и чист, вне самого времени, и не подлежит измерению.

Из семи планов сознания три находятся над всей цепи глобусов, к которым принадлежит земля. И в человеке есть *семь состояний* сознания, которые соответствуют этим семи космическим *планам*. Он должен «настроить три высших состояния в себе на три высших плана в космосе». Обязательно у него должны быть соответственные им центры или места энергии, и он должен пробудить эти места для деятельности или жизни, прежде чем сможет настроить их на более высокие планы.

Эти три высших уровня сознания, о которых говорят, что они пока недоступны человеческому сознанию, не содержат никакого противоречия. Поскольку возможна настройка наших

трёх высших *состояний* сознания на три высших *плана*, хотя их достижение и невозможно для обычного человеческого сознания. Необходимо предпринимать попытки и привести себя в соответствие с этими планами, чтобы активизировать потенциальные возможности, и чтобы стало возможным развитие новых способностей.

Каждый план имеет свои активные и пассивные аспекты, свои принципы, свои подразделения. Только силы высшего плана открывают верхние двери. Что определяет разницу способностей?

Мысль определяет это, а также мотивация, потому что мотивация определяет *качество* мысли. Вследствие мотивации мысль становится способной сжиматься или расширяться. Общеизвестно, что мысль влияет на ассимилирующие способности и процессы организма. Это всегда было общепризнанным фактором в терапии. Введение более высоких одухотворённых вибраций в *тайные* мозговые центры не только открывает их для влияния высших сфер, но также влияет на избирательное действие всей сферы.

Человек должен *прожить* то, что он знает. Пока он не прожил это, он не познал; он должен *быть* той высшей вибрацией; он должен сам стать этим «утерянным словом», всегда должен обращаться к природе за объяснением оккультизма. Вот лучшие найденные мною советы: 1-й. Используйте ваши основные дары наилучшим образом. 2-ой. Не мешайте своему товарищу так же использовать его дары. 3-й. Следуйте методам природы: найдите поток или центр и работайте в нём. Неважно, кажется ли он вам идеальным или нет. Оставьте результаты закону. Но если не нашли центра, то сами станьте центром. Божественное войдёт и будет действовать через вас.

Первым шагом в оккультизме является «адаптация своих мыслей к пластическим потенциальным возможностям». Это – краткое изложение науки о мыслях. Многие люди (и их число растёт с каждым днём), которые хотят изучать «практический» оккультизм, преуспели бы в этом, если бы приблизились к нему через эти единственные безопасные врата. То, что сейчас называется «практическим оккультизмом», является второстепенным в странствии по пути. Мы признаём

существование скрытых, мощных сил в природе. Формирование астрального тела, ясновидение, изучение астрального света и управление элементалами – всё это возможно, но не всё полезно. На наш взгляд, достижение истинной мудрости происходит не через феномены, а через развитие, которое начинается внутри. Любой может понять правильную мысль, правильные слова, правильное действие. Самый первый шаг – попытаться понять смысл Всеобщего Братства, без которого высочайший прогресс в практике оккультизма превращается в горькое разочарование.

Недостаточно ясно, что любой из тех энергетических выбросов или процессов, которые мы называем «мыслью», лепит из тонкой материи эфира эфирные формы. Такие формы удерживаются вместе формирующей энергией или пластической силой субстанции души, до тех пор, пока в них заложена энергия мысли. Чем интенсивнее мысль (или, иначе говоря, больше напряжённость мысли), тем дольше эфирная форма остаётся в связанном состоянии, как таковая. Энергетические образы, сформированные таким путём умственными действиями людей, ощущаются Внутренним Человеком любой личности. Иногда даже воспринимаемая таким образом вибрация воздействует на мозговые центры и проникает в низшее сознание такими способами, о которых мы сейчас имеем лишь слабое представление. Образы присутствуют в сфере мыслей каждого из нас, и эта сфера бывает плотной, мутной, сжимающейся или же проявляет весь блеск высших вибраций в соответствии с природой этих мыслеформ, которые не только действуют наружу, но и влияют на их создателей.

Отсюда становится очевидной важность регулирования наших мыслей с учётом пластической силы души и её творческой энергии.

Поскольку мысль *динамична*, эти образы являются часто сами по себе агломерациями жизней, поскольку атомная субстанция эфира (каждый его атом) есть жизнь, эти образы ощущаются повсюду. Часто говорят, что человека можно заключить в тюремную камеру, но всё же он будет трудиться ради человечества с помощью простых средств правильного мышления.

Отзвуки Востока

Предваряющие слова

Название для этих статей было выбрано мисс Кейт Филд, когда они впервые были отправлены для публикации в её новую газету «Вашингтон Кейт Филд» (Kate Field's Washington) в январе 1890 года, и ей одной принадлежит честь должного для сочинения названия. Псевдоним «Occultus»[1] также был предложен мисс Филд, поскольку предполагалось не раскрывать личность автора до завершения серии.

Ограничения на рассмотрение данного предмета, вытекающие из популярного характера газеты, в которой сочинение было опубликовано, исключали подробности и уточнения, которые были бы возможны при публикации в философском или религиозном периодическом издании. Сочинение не претендует на то, что данный предмет теософии, как он понимается на Востоке, был исчерпывающе изучен, поскольку, веря в то, что мудрецы, хранители теософской истины, посвятили её исследованию миллионы лет, я думаю, что ни один автор не в состоянии сделать большего, чем просто повторить отзвуки, доносящееся до его ушей.

Уильям К. Джадж
Нью-Йорк, сентябрь 1890 г.

Глава 1

То, что представляется западному уму очень странным суеверием, распространено в Индии относительно удивительных людей, которым, как говорят, очень много лет и которые живут в уединении в местах, недоступных обычному путешественнику. До сих пор в Индии имя, применяемое к этим существам, хорошо известно на санскрите как: «махатма», состоящее из двух слов: *маха* – великий и *атма* – душа. Вера в существование таких людей не ограничивается только

1 Occultus (лат.) – тайный, сокровенный, скрытый – псевдоним, под которым У. К. Джадж писал эту серию статей. – Прим. пер.

невежественными людьми, но её разделяют образованные люди всех каст. Низшие слои общества считают махатм своего рода богами и наделяют их чудесными силами и огромным долголетием. У пандитов или учёных, и у образованных индусов вообще сложилось другое мнение; они говорят, что махатмы – это люди или души с неограниченным познанием естественных законов, истории и развития человека. Они также утверждают, что махатмы (или риши, как их иногда называют) веками хранили знание всех естественных законов, не только благодаря устным преданиям, переданным своим ученикам, но также благодаря фактическим хроникам, хранящимся в библиотеках, существующих где-то во многих подземных храмах и ходах Индии. Некоторые верующие утверждают, что во всех уголках той части Тибета, которая неизвестна европейцам, существуют хранилища книг и хроник в укромных местах, доступ к которым открыт только для махатм и адептов. Доверие к такой глобальной теории зиждется на древнем индийском учение о том, что человек является духовным существом (другими словами, душой) и что эта душа облекается на земле в разные тела из жизни в жизнь, чтобы, наконец, обрести такое совершенное знание (благодаря всё новому и новому опыту), чтобы быть способной войти в тело, пригодное для обитания махатмы или совершенной души. Затем, говорят они, эта исключительная душа становится духовным помощником человечества. Говорят, что совершенные люди знают истину о происхождении миров и систем, а также о развитии человека на этой и других планетах.

Если бы таких учений придерживались только в Индии, тогда было бы естественно пройти мимо этой темы, лишь кратко упомянув о ней. Но когда выясняется, что большое количество людей в Америке и Европе придерживаются тех же убеждений, интересно отметить такое незападное развитие мышления. Теософское общество было основано в Нью-Йорке в 1875 году с объявленной целью, создать ядро Всеобщего Братства, и его основатели утверждают, что, по их мнению, именно индийские махатмы указали им создать такое общество. С момента своего основания оно обрело членов во

всех странах, включая богатых людей, людей со средним достатком, а также высокообразованных людей. В его рядах распространена вера в махатм Индии, в перевоплощение и в его учение-близнеца – карму. Последнее говорит о том, что никакая сила, человеческая или божественная, не может спасти человека от последствий совершённых им действий, и что в этой жизни мы испытываем должные последствия за все действия и мысли, которые принадлежали нам в предыдущем воплощении.

Это явилось причиной большого количества печатного материала в виде книг и журналов, изданных в Соединённых Штатах, Англии, Индии и других странах. Газеты публикуются в интересах нового-старого культа на народном языке Индостана, а также на древнем языке Цейлона. Даже в Японии есть свои периодические издания, посвящённые той же цели, а игнорирование столь широко распространённого движения говорит о незнании факторов, влияющих на наше развитие. Когда такой выдающийся авторитет, как великий французский учёный Эмиль Бюрнуф, говорит, что теософское движение должно считаться одним из трёх великих религиозных течений современного мира, то нет нужды оправдываться за подробное представление этого движения читателям, пропитанным цивилизацией Запада.[1]

Глава 2

В моей предыдущей статье я просто намекнул на два основных учения, провозглашаемые Теософским обществом. Сейчас следует отметить тот факт, что само Общество было организовано на фоне насмешливых криков, периодически повторяющихся с тех пор. Очень скоро после старта Общества его президент, полковник Г. С. Олкотт, который во время нашей последней войны был видной фигурой в Вашингтоне, нашёл нового члена в лице барона Генри Луи де Пальма, который вскоре умер и с готовностью предоставил своё тело полковнику

1 См. также «Теософское общество: его миссия и его будущее» Эмиля Бурнуфа с комментариями Е.П.Б. («Люцифер», т. 2, № 12, август 1888, стр. 421-433; ССЕПБ 10:63-81). – Прим. ред.

для кремации. Похороны состоялись в «Масонском зале» в Нью-Йорке и привлекли к себе большое внимание. Они были теософскими по своему характеру. Председательствовал полковник Олкотт, один спиритуалист читал заклинание, а материалист читал молитвы во время службы. Всё это, конечно, вызвало в прессе насмешки, но послужило привлечению внимания со стороны молодых слоёв общества. Эта история с тех пор интересует многих, и можно с уверенностью сказать, что ни одно другое тело в подобной ситуации в этом столетии не привлекало к себе такого внимания, не вызывало такого размышления на мистические темы и не становилось так быстро объектом самых громких насмешек и самой жестокой оппозиции в течение короткого промежутка времени в пятнадцать лет.

В то время как пресса насмехалась, а враги готовили заговоры, сотрудники Общества создавали центры по всему миру, и сегодня они постоянно занимаются рассылкой теософской литературы во все уголки Соединённых Штатов. Если посмотреть на карту теософского общества, то можно увидеть расположение отделений Общества в виде обозначенной точками полосы этой страны, которая простирается от города Нью-Йорка до Тихоокеанского побережья; с одного конца этот пояс доходит до Бостона и Нового Орлеана на востоке, с другого – до Сан-Франциско и Сан-Диего на западе; в то время как приблизительно в середине континента наблюдается ещё одно скопление центров. Утверждается, что это строго и мистически соответствует теософии, потому что на всех концах контура магического напряжения и в его центральной точке происходит накопление ядер. В действительности число отделений Общества в Америке стремительно приближается к первой сотне. Некоторое время в Вашингтоне существовало отделение Общества под названием «Гностик», но оно никогда не занималось какой-либо активной деятельностью. После того, как однажды оно было недопустимо разрушено его президентом, который впоследствии ушёл, оставив президентство в руках другого человека, руководящий орган американских теософов формально упразднил

«Гностика», и его члены присоединились к другим отделениям. Однако сегодня [можно сказать, что] существует вашингтонское отделение, названное смело в честь столь восхваляемой и принижаемой мадам Е. П. Блаватской. Пока Теософская карта показывает скопление сил в Вашингтоне, указывающих на дополнительное отделение, а наведение [ими] справок в официальных кругах раскрывает тот факт, что вопрос о создании отделения уже обсуждается.

Теософская карта, о которой я говорил, – это диковина, аномалия в девятнадцатом веке. Мало кто из членов имеет право видеть её; но те, кто имеет право на это, говорят, что она является регистром фактического состояния, изо дня в день, всей секции Соединённых Штатов – своего рода картой погоды с областями давления и теософской влажности во всех направлениях. Там, где отделение крепкое и находится в хорошем состоянии, это место или светочувствительная поверхность демонстрирует чёткость и стабильность. В некоторых местах, которые находятся в состоянии формирования, наблюдается другое проявление, характерное для вихря, который может скоро привести к созданию отделения; в то время там, куда бы принцип дезинтеграции не проник в существующую организацию, там ранее яркие и стабильные места становятся мутными. С помощью этой карты те, кто управляет реальным развитием этого движения, могут сказать, как оно движется, а также разумно помогать ему. Конечно, в наш век всё это звучит нелепо; но так или иначе многие теософы верят в это. Подобная организация была бы желательна и в других отделениях нашей цивилизации.

Великие теории теософии относительно эволюции, человеческих рас, религий и вообще цивилизации, а также будущего состояния человека и различных планет, на которых он может обитать, должны привлечь самое серьёзное внимание; но об этом я предлагаю поговорить в другое время.

Глава 3

Первый отзвук сияющего и таинственного Востока, раздавшийся на этих страницах, прозвучал нотой Всеобщего Братства. Нынешние люди обычно воспринимают эту идею как нечто расплывчатое и утопическое, но не вредной, если её поддержать; поэтому они быстро одобряют её и так же быстро отменяют такое заверение, сменив направление на противоположное, поскольку современная цивилизация, особенно в Соединённых Штатах стремится выделить и прославить человека. Подтверждением тому является часто повторяемое заявление о том, что любой появившийся на свет гражданин должен стремиться к достижению высших должностей как подношение нации, а махатмы, хранящие истину на протяжении многих веков, пока народы деградируют, утверждают, что реакцией на всё это обязательно будет повторение худших форм анархии. Единственным способом для людей предотвратить такое повторение является реальная практика Всеобщего Братства, которое они готовы принять только на словах. Эти возвышенные существа далее говорят, что все люди (как научный и работающий факт) соединены друг с другом, признают они это или нет; и что каждый народ страдает, как на психическом, так и на физическом плане, от недочётов всех других народов, а также извлекает пользу от достижений других народов, даже против своей воли. Это связано с существованием неощутимой, тонкой среды, пронизывающей весь земной шар, на которой воспринимаются и отпечатываются все действия и мысли любого человека, чтобы впоследствии отразиться снова. Следовательно, говорят адепты, мысли или учения и убеждения людей имеют гораздо большее значение, потому что мысли и убеждения, преобладающие среди людей низшей природы, так же легко отражаются на земле, как и мысли и убеждения людей, имеющих более высокий уровень культуры.

Если это правда, то это самое важное учение, поскольку с помощью открытий, только что признанных наукой в отношении гипнотизма, сразу становится ясно, что существует

огромный гипнотизирующий механизм. Поскольку эта тонкая среда, называемая людьми Востока «акашей», а средневековыми философами «астральным светом», совершенно вне нашего контроля, то мы находимся во власти образов, отпечатанных на ней и отражённых снова нам.

Если к этому добавить удивительно интересное учение о перевоплощении, помня также, что образы, отпечатанные в астральном свете, сохраняются веками, сразу становится понятно, что при возвращении к земной жизни мы подвержены влиянию добра или зла в результате поведения, учений и устремлений предшествующих народов и людей. Например, возвращаясь сюда сейчас, нами движут, без нашего ведома, отпечатки, сделанные в астральном свете в те времена, когда на земле жили индейцы, испанцы и суровые пуритане. Слова бессмертного Шекспира служат поразительной иллюстрацией этого учения:

> «Дела людей, порочные и злые,
> Переживают их и часто также
> То доброе, что сделали они,
> С костями их в могилу погребают».[1]

Поскольку злые мысли и поступки более материальны и, следовательно, более сильно воздействуют на астральный свет, а добро, будучи духовным, легко исчезает, мы находимся во власти совершённого зла. А адепты утверждают, что Шекспир, неосознанно для себя, вдохновлялся одним из их числа. Я ещё вернусь к этой теме. Схема эволюции, предложенная этими существами и их учениками, настолько обширна, глубока и перспективна, что поражает обычный ум. Она с лёгкостью охватывает периоды времени, перерастающие в триллионы и квадриллионы лет. Она утверждает, что человек жил на земле на миллионы лет больше, чем наука хочет допустить. Она не связана узкой схемой библейских хронологов и не поражена внушительной эпохой давно исчезнувших цивилизаций. Хранители этого учения говорят, что они и их предшественники жили в те давние времена и сохранили не

1 «Юлий Цезарь», акт 3, сцена 2, перевод П. Козлова. – Прим. пер.

только память о них, но и совершенные хроники. Более того, эти хроники записаны не только на скоропортящейся бумаге и пальмовых листьях, но и на нетленном камне. Они указывают на такие реликвии, как статуи высотой двадцать семь футов, найденные на острове Пасхи, а также гигантские статуи в Азии, разная высота которых указывает на постепенное уменьшение человеческого роста и другие сопутствующие виды дегенерации. И, в довершение всего, они говорят, что сегодня обладают на Востоке огромными и тщательно охраняемыми коллекциями таких хроник. Говорят, что хроники касаются не только физической истории человека, но и его астральной и духовной эволюции.

Прежде чем закончить эту статью, могу указать только на одно из их основных учений в схеме эволюции, а именно на то, что эволюция внутренней, астральной формы человека началась первой и продолжалась в течение огромного количества лет, прежде чем его физический организм был сложен вокруг астральной формы. Это, вместе с другими частями учения, жизненно важно и весьма поможет в понимании сложных вопросов, поставленных перед нами историей человеческой расы, как относительно того, что уже известно, так и относительно того, что пока покоится на догадках.

Глава 4

Хроники, упомянутые мной в прошлый раз, которые хранились у адептов, а теперь находятся во владении их нынешних представителей и преемников (также адептов), относятся не только к рождению планет в этой солнечной системе, но и к эволюции и прохождению человека через различные царства природы, пока он не достигнет самого совершенного состояния, которое только можно себе представить. Эволюция человеческого существа включает не только происхождение его смертной системы, но и историю внутреннего человека, которого они привыкли называть подлинным человеком.

Тогда это приводит нас к очень интересному заявлению относительно религии Мудрости, заключающемуся в том, что она претендует на то, чтобы пролить свет не только на эмоциональные и умственные способности человека, но и на его внутриутробное и посмертное состояния, которые оба имеют большое значение и вызывают наибольший интерес. Такие вопросы, как «Откуда я пришёл?» и «Каково будет моё состояние после смерти?», волнуют и смущают умы всех людей, как невежественных, так и образованных. Священники и мыслители время от времени выдвигают более или менее абсурдные теории в отношении внутриутробного и посмертного состояний, в то время как современная наука высмеивает саму мысль провести какое-либо исследование этого вопроса. Богословы предлагают объяснения, которые касаются лишь того, что, по их мнению, произойдёт с нами после смерти, оставив полностью вне поля зрения и совершенно без ответа естественный вопрос: «Кем мы были до того, как родились здесь?» На своей собственной территории они находятся в весьма нелогичном положении, потому что, однажды приняв без доказательств бессмертие души (настоящего человека), они не могут отрицать бессмертие в каком-либо одном направлении. Если человек бессмертен, у этого бессмертия никогда не было начала, иначе оно имело бы конец. Поэтому единственным для них выходом из этой дилеммы будет признание каждой души особым творением. Но учение об особом творении каждой души, рождённой на земле, не упоминается и не разъясняется священниками, поскольку считается, что лучше держать такое учение незаметно на задворках.

Религия Мудрости, с другой стороны, остаётся логичной от начала до конца. Она заявляет, что человек является духовным существом, и не допускает никакого нарушения цепи всего того, что когда-то было объявлено бессмертным. Эго любого человека бессмертно; «оно всегда существовало, всегда будет существовать и никогда не может не существовать». Появляясь время от времени, вновь и вновь, одетое каждый раз в разные тела, эго только кажется смертным; оно всегда

остаётся субстратом или опорой для личности, играющей свою роль на сцене жизни. И в этих смертных проявлениях обсуждаемые выше вопросы (относительно внутриутробного и посмертного состояний) представляют жизненный интерес, потому что знание или незнание их изменяет мышление и деятельность человека, являющегося актёром на сцене, и это ему необходимо знать, чтобы быть способным в этой жизни помогать восходящему движению великой эволюционной волны.

Итак, адепты веками ставят научные эксперименты и проводят исследования в этом направлении. Сами, являясь провидцами высочайшего порядка, они записали не только свои собственные реальные переживания за завесой материи с обеих сторон, но и собрали, сравнили, проанализировали и сохранили записи такого же опыта сотен тысяч малых провидцев, своих учеников; и этот процесс идёт с незапамятных времён. Пусть наука смеётся, но как бы то ни было, адепты являются единственными настоящими учёными, поскольку они принимают во внимание все факторы данного вопроса, тогда как наука ограничена способностями мозга, обстоятельствами, несовершенством инструментов и полной неспособностью воспринимать что-нибудь более глубокое, чем просто явления, представленные материей. Хроники о видениях и переживаниях великих и малых провидцев на протяжении многих веков сохранились до наших дней. Из всей этой массы ничего не принималось, кроме того, что было проверено и подтверждено миллионами независимых наблюдений; и поэтому адепты находятся в положении тех, кто обладает фактическим экспериментальным знанием того, что предшествует рождению эго в человеческой форме, и что остаётся, когда сбрасывается «смертная намотка»[1].

Такая запись опыта всё ещё продолжается; поскольку бесконечные изменения природы в ходе её эволюции не допускают ни остановки, ни «последнего слова», ни окончательного заявления. По мере вращения Земли вокруг Солнца, она не только проходит через новые области на своей

1 Так в оригинале: «mortal coil». – Прим. ред.

орбите, но, будучи втянутой Солнцем через его большую орбиту, охватывающую миллионы миллионов лет, ей приходится в этом ещё большем круге входить в новые космические области при беспрецедентных обстоятельствах. Поэтому адепты идут ещё дальше и заявляют, что, поскольку явления, представленные материей сегодня, отличаются от явлений, представленных миллион лет назад, материя через миллион лет продемонстрирует ещё другие явления. В самом деле, если бы мы могли устремить свой взор в то время, в далёкое прошлое нашего земного шара, мы могли бы видеть условия и явления материального мира, настолько отличающиеся от тех, которые сейчас окружают нас, что было бы почти невозможно поверить, что мы когда-либо были в таком состоянии, как в те времена. И сейчас уже происходят изменения условий в сторону тех условий, которые будут преобладать в такой же отдалённой от нас точке во времени, и которые будут ничуть не меньше, чем те изменения, которые уже произошли. Ничто в материальном мире не может оставаться абсолютно неизменным, ни само по себе, ни в отношении условий, даже в течение наименьшей мыслимой части времени. Всё, что *существует*, вечно находится в процессе *становления* чего-то другого. Это не просто трансцендентализм, а древнее общепринятое учение, называемое на Востоке «учением непрерывного, вечного перехода атомов из одного состояния в другое».

Глава 5

Древнее учение о непрерывном вечном переходе каждого атома из одного состояния к другому основано или, скорее, проистекает из другого постулата, говорящего о том, что не существует такого понятия, как мёртвая материя. Во всех возможных точках вселенной есть жизнь, нигде нет мёртвого места, любая жизнь вечно ускоряется к высшей эволюции. Чтобы признать это, нам, конечно, следует допустить, что материю нельзя постичь с помощью глаз или какого-либо другого инструмента. Мы распознаём чувствами всего лишь проявление материи, и поэтому, согласно мудрецам, всё, что мы

называем «материей», является иллюзией. Даже протоплазма научных школ не является первоисточником; это просто ещё одно явление. Эта первоначальная материя названа Парацельсом и другими исследователями исконной материей, ближайшее определение которой в восточной школе выражено санскритским словом *мулапракрити*. Это корень материи, невидимый, не подлежащий взвешиванию, измерению или проверке с помощью какого-либо инструмента человеческого изобретения. И всё же это единственная реальная материя, лежащая в основе всех явлений, которым мы ошибочно даём её имя. Она также не мёртва, но исполнена жизнями, упомянутыми выше.

Итак, имея это в виду, мы рассматриваем огромную Солнечную систему, но огромную, только если не сравнивать её с ещё большим скоплением звёзд и планет вокруг неё. Большой сидерический год при прохождении Солнцем двенадцати знаков зодиака состоит из более 25 000 земных лет по 365 дней каждый. Проходя этот огромный круг, Солнце тащит всю Солнечную систему вместе с собой вокруг огромной орбиты, и можно себе представить (поскольку никаких наблюдений такого рода нет), что в течение 25 000 лет странствия по зодиаку Солнечная система в целом продвинулась вдоль собственной орбиты Солнца лишь на небольшое расстояние. Но через миллионы лет такого продвижения солнце должно привести свой шлейф планет в звёздное пространство, где они никогда не были прежде. Там вполне могут быть достигнуты другие условия и комбинации материи – условия и состояния, о которых наши учёные никогда и не слышали, и из которых никогда не было зарегистрировано ни одного явления; а разница между планетарными условиями тогда и сейчас будет настолько велика, что не будет наблюдаться ни единого сходства.

Это та часть закона циклов, с которой восточные мудрецы прекрасно знакомы. Они изучили её, записали свои наблюдения и сохранили их. Наблюдая за бесчисленными жизнями во время сменяющихся циклов, и отмечая их течение в других условиях и в других звёздных пространствах, давно

оставленных позади, они обладают некоторой основой, на которой можно делать выводы о том, каково будет положение вещей в грядущие века.

Это подводит нас к предложенной теософией интересной теории, которая касается самой жизни человека (как он её проявляет), его смерти и сна. Она касается и того, что обычно называют «усталостью». Наиболее обычное объяснение феномена сна заключается в том, что тело устаёт и более или менее исчерпывает жизненные силы, и хочет отдохнуть. Это, согласно теософии, прямо противоположно истине, поскольку вместо того, чтобы терять жизненные силы, тело в конце дня имеет больше жизненной энергии, чем когда оно просыпается. Во время бодрствования жизненные волны вторгаются в тело с каждым часом со всё большей интенсивностью, и, поскольку мы не можем сопротивляться им дольше, чем обычно наблюдаемый период, они подавляют нас, и мы засыпаем. Во время сна жизненные волны приспосабливаются к молекулам тела; и когда равновесие восстановлено, мы снова просыпаемся, чтобы продолжить борьбу с жизнью. Если бы не было этой периодической корректировки, жизненный поток уничтожил бы нас. Любое расстройство организма, которое склонно препятствовать такой адаптации, является причиной бессонницы и, возможно, смерти. В конце концов, смерть тела происходит из-за неравенства в этой борьбе с жизненной силой; она, наконец, побеждает нас, и мы вынуждены сойти в могилу. Болезни, распространённая особенность этой человеческой расы, только снижают способность организма приспосабливаться и сопротивляться. Дети, как говорят адепты, спят больше, чем взрослые, и им нужно ложиться спать раньше, потому что телесный механизм, будучи молодым и нежным, легко преодолевается жизнью и усыпляется.

Конечно, в такой короткой статье я не могу полностью развить эту теорию; и, хотя сейчас она, вероятно, неприемлема для науки, в один прекрасный день её признают как истинную. Так как начинают понимать, что электричество пронизывает всё, поэтому, возможно, очень скоро придут к соглашению, что

жизнь присутствует даже в том, что мы привыкли называть мёртвой материей.

Однако, поскольку любому наблюдательному уму ясно, что в действиях этой жизненной энергии, по-видимому, присутствует разум в большей или меньшей степени, мы естественным образом подходим к другому интересному теософскому учению относительно существ и иерархий, направляющих эту энергию.

Глава 6

Изучая эти древние понятия, мы также должны быть готовы к тому, что встретимся со многими давно устоявшимися взглядами. Но поскольку у науки очень мало гипотез относительно спасения, которые она может нам предложить, когда пытается решить великие проблемы генезиса и космогенеза, и, отрицая старые догмы, почти всегда начинает с гипотез, то теософ может чувствовать себя в безопасности. В важных вопросах, таких как температура на Солнце, или история Луны, между учёными и астрономами нет согласия. Ньютон, Пулье, Цёльнер, Секки, Физо, Уотерстон, Розетти и другие расходятся во мнениях относительно Солнца, расхождение между их показателями температуры на Солнце достигает 8 998 600 градусов.

Если мы находим, что адепты заявляют о том, что луна не является массой, отделившейся от Земли в результате охлаждения, а, напротив, является прародительницей этого земного шара, нам не нужно бояться насмешек науки, которая не уверена и не обезопасена от критики в стольких же вещах, в скольких она уверена.

Если бы я имел дело только с учёными тех школ, которые остаются верными последним высказываниям лидеров науки, я никогда бы не пытался заводить разговор о существах и иерархиях, которые руководят жизнью, о чём я писал в прошлой главе. Ручка выпала бы просто из руки, парализованной отрицаниями. Но духовные верования простых людей всё ещё будут в моде, когда учёный материалист скончается. Великий Иммануил Кант сказал:

> «Признаюсь, я весьма склонен утверждать существование нематериальной природы в этом мире и помещать свою собственную душу в класс этих существ. В загробном мире (мне неизвестно, где и когда) всё же будет доказано, что человеческая душа состоит даже в этой жизни в неразрывной связи со всей нематериальной природой духовного мира, и что она взаимодействуют с этой природой и получает от неё отпечатки».[1]

И ещё большее число людей тоже так думают.

То, что во вселенной правят иерархии, – не новость. Такое представление можно легко найти сегодня в христианской церкви. Ранние отцы Церкви учили этому, говорил об этом и апостол Павел, и католическая церковь ясно говорит об этом в служебнике в разделе «Духи звёзд». Четыре архангела, охраняющие четыре стороны света, представляют группы правителей древней системы или глав каждой такой группы. В этой системе правителей зовут дхьян-чоханы. Хотя теософская философия не допускает личностного Бога, будь то вне или внутри космоса, она не может допустить, чтобы природа осталась без посторонней помощи в своём творении, но утверждает, что дхьян-чоханы помогают ей и постоянно заняты направлением всепроникающей жизни в её эволюционном движении. Мадам Блаватская, говоря об этом в своей «Тайной доктрине», цитирует древнюю Книгу Дзян:

> «Воинство Сынов Света стоит в каждом углу (и) Липики – в срединном колесе».

Четыре угла – это четыре стороны света, а «срединное колесо» – центр пространства; и этот центр находится повсюду, а поскольку пространство безгранично, его центр должен находиться там, где есть познающее сознание. И тот же автор, используя «Катехизис» для учеников, пишет:

---

1 «Грёзы духовидца, пояснённые грёзами метафизики». – Прим. ред.

> «Что такое, что есть всегда? Пространство, анупадака[2]. Что такое, что было всегда? Зародыш в Корне. Что такое, что всегда приходит и уходит? Великое Дыхание. Тогда есть три вечно существующих? Нет, эти трое есть одно. То, что всегда есть, – одно, то, что всегда было, – одно, то, что всегда существует и становится, – тоже одно; и это – пространство» [ТД 1:11].

В этом бесконечном и вечном пространстве в центре есть колесо, где находятся липики, о которых я не могу говорить; у четырёх углов находятся дхьян-чоханы, а среди людей на этой земле их волю исполняют адепты – махатмы. Гармония сфер является гласом Закона, и дхьян-чоханы и махатмы одинаково слушаются этого гласа, со своей стороны они делают это с готовностью, потому что они являются законом; а люди и существа слушаются его, потому что связаны несокрушимыми цепями закона, которого они не понимают.

Когда я сказал, что ничего нельзя говорить о липиках, то имел в виду, что из-за их таинственной природы и непостижимых способностей невозможно владеть достаточными знаниями, чтобы уверенно говорить что-либо, имеющее здравый смысл. Но о дхьян-чоханах и адептах мы можем кое-что знать, и нам часто как бы дают реальные доказательства их существования. Адепты являются живыми людьми, имеющими тела, подобные нашим; они живут в разных местах по всей земле во всех народах; они узнают друг друга, но не просто по внешнему виду или масонским знакам отличия, если только мы не называем естественные, физические и астральные знаки масонскими. Время от времени они встречаются вместе, и их возглавляют те из них, которые более продвинуты в знаниях и силе, чем остальные; у этих высших адептов также бывает общение, когда их возглавляет тот, кто является высшим среди них; эти последние устанавливают связь с дхьян-чоханами. Все на своём уровне выполняют ту работу, которая соответствует их уровню, и, хотя

2 Анупадака означает "без родителей", "само-сущий", рождённый без каких-либо родителей или прародителей (ТС). – Прим. пер.

только самому Высшему может быть приписано любое управление или руководство природой и человечеством, тем не менее, самый меньший из них занимает важное место во всей схеме. Масоны и многочисленные лже-розенкрейцеры нашего времени, вероятно, не единодушно примут эту точку зрения, поскольку эти адепты не подчиняются их ритуалам; но то, что всегда было общепринятой (и, если хотите, иногда сокровенной) верой в такие существа и иерархии, не трудно различить или доказать.

Глава 7

Старый аргумент в пользу существования сверхкосмического (личностного Бога) – это тот самый разум, который, кажется, пронизывает всю природу, на основании чего делается вывод, что есть такое существо, которое является разумным руководителем. Но теософия не допускает такого Бога, потому что это невозможно, и в нём нет необходимости. Существует слишком много свидетельств безжалостных действий природы, чтобы мы могли очень долго лелеять идею о личностном Боге. Мы видим, что бури будут бушевать и сокрушать и хорошее, и плохое; что землетрясения не обращают никакого внимания на возраст, пол или звание, и что где бы ни действовал естественный закон, он будет делать это, не взирая на человеческие страдания или отчаяние.

Религия Мудрости теоретически допуская иерархии, подобных тем, о которых я упоминал ранее, тем самым ни коим образом не очерчивает личностного Бога. Разница между личностным Богом (скажем, Иеговой) и липиками с воинством дхьян-чоханов – огромна. Закон и порядок, здравый смысл, порядочность и прогресс – всё подчинено Иегове, но иногда это всё вовсе исчезает под его благодетельным контролем; в то время как в Религии Мудрости дхьян-чоханы должны следовать только неизменным законам, навечно начертанным во вселенском разуме, и это они делают разумно, потому что на самом деле они являются людьми, ставшими богами. Поскольку эти вечные законы имеют далеко идущие последствия, а сама природа слепа, иерархии (воинства у углов)

должны направлять эволюционное развитие материи. Чтобы лучше понять это учение, давайте возьмём один период проявления, например тот, в котором мы сейчас находимся. Он начался миллионы миллионов лет назад, сменив огромный тёмный период или период зимней спячки. Он называется хаосом в христианской схеме. А перед этим периодом сна неизменно были другие периоды активности или проявления. Итак, в те предшествующие периоды энергии и деятельности происходило такое же эволюционное развитие, в результате которого появились великие существа – совершенные люди, которые и стали для нас теми, что мы называем богами, помогавшими в бесчисленных эволюциях в вечном прошлом. Они стали принимать участие во всех последующих эволюциях, как дхьян-чоханы. Такова великая цель, к которой стремится человеческая душа. Перед такой целью ничтожные и невероятные награды христианских небес превращаются в мусор.

Не следует совершать ошибку, ограничивая эти великие эволюционные периоды и существа, о которых говорилось выше, нашей несчастной Землёй. Мы всего лишь находимся в цепочке. Есть другие системы, другие пространства, в которых используются свои энергии, знания и силы. В таинственном Млечном Пути есть области, огромные по размеру и непостижимо далёкие, где хватает места для многих таких систем, как наша; и даже сейчас, когда мы наблюдаем за созвездиями, среди них есть область, где огромная смертельная ночь безжалостно окутала некогда прекрасную систему.

Итак, эти существа под действием закона, такие, как они есть, кажутся, возможно, иногда неумолимыми. Бывают случаи, когда по человеческому рассуждению кажется разумным или справедливым спасти город от разрушения, или нацию от разложения, или расу от полного вымирания. Но если такая судьба является естественным результатом совершённых действий или необходимым шагом в циклическом течении, её невозможно предотвратить. Как писал один из Учителей этой благородной науки:

> «Мы никогда не делали вид, что способны привлечь народные массы к тому или иному кризису, несмотря на *общую тенденцию мировых космических отношений*. Циклы должны идти своим чередом. Периоды умственного и нравственного света и тьмы сменяют друг друга, как день сменяет ночь. Главные и второстепенные юги должны проходить *в соответствии с установленным порядком вещей*. И мы, несомые этим могущественным течением, можем лишь изменять или направлять некоторые из его второстепенных течений. Если бы у нас были силы воображаемого личностного Бога, а незыблемые законы были всего лишь игрушкой, тогда, действительно, мы могли бы создавать такие условия, которые превратили бы эту землю в Аркадию для благородных душ»[1] (курсив мой – У.К.Д.).

И поэтому даже в случаях с отдельными личностями (даже из тех, кто имеет непосредственную связь с каким-либо адептом) закон нельзя нарушать. Карма требует, чтобы то-то и то-то происходило с человеком, и величайший Бог или самый меньший адепт не могут и пальцем пошевелить, чтобы предотвратить события. Народ мог накопить на своём счету, как нация, огромное количество плохой кармы. Его судьба справедлива, и хотя в нём могут быть благородные единицы, даже великие души, которые сами являются адептами, ничто не может спасти этот народ, и он «погаснет, как факел, погружённый в воду».

Таков был конец древнего Египта, о чьей былой славе не знают нынешние люди. Хотя нам он представляется на историческом небе как солнце в зените, у него ещё был период развития, когда могущественные адепты сидели на троне и руководили людьми. Он постепенно достиг высшей своей точки, а затем его народ стал приземлённым; адепты удалились; лже-адепты заняли их место, и постепенно его слава пошла на убыль, пока, наконец, свет Египта не стал тьмой. Та

1 «Первое письмо А. О. Хьюму» – Прим. ред.

же история повторилась и с Халдеей, и с Ассирией, а также на просторах нашей собственной Америки. Здесь когда-то процветала великая и славная цивилизация, которая исчезла, как и все другие цивилизации. И то, что цивилизация начинает здесь снова бурно развиваться, является одним из действий справедливого и совершенного закона кармы на взгляд теософа, но для тех, кто верит в личностного Бога, отдающего землю других людей праведным христианам, это является одним из таинственных действий безответственного провидения. Развитие американской нации имеет таинственную, но крепкую связь с чудесным прошлым атлантов, и является одной из тех великих историй, записанных в книге судеб Липиками, о которых я упоминал в прошлый раз.

Глава 8

У адептов взлёты и падения наций и цивилизаций являются теми предметами, которые изучаются в свете великого циклического движения. Они считают, что существует неразрывная связь между человеком и любым событием, происходящим на этом земном шаре, не только касающимся обычных перемен в политике и общественной жизни, но и любых перемен в минеральном, растительном и животном царствах. Смена времён года происходит ради человека и через него; великие поднятия континентов, движение огромных ледников, ужасные извержения вулканов или внезапные разливы великих рек – всё это ради человека и через него, независимо от того, осознаёт он это, присутствует при сём или отсутствует. Адепты рассказывают о великих изменениях в наклоне земной оси, в прошлом и в будущем, и всё из-за человека.

Такое учение не понятно западному девятнадцатому веку, поскольку оно скрыто, и его нельзя наблюдать, оно противоречит преданиям и образованию. Но теософ, который уже переступил начальный этап, знает, что это, тем не менее, так. «Какое отношение, – спрашивает поклонник науки, – имеет человек к землетрясению в Чарльстоне или к потокам

космической пыли, которые вторгаются в нашу атмосферу? Никакого».

Но адепт, стоящий на неизмеримой высоте, где его взору открыты столетия, видит великие и малые циклы, разворачивающиеся под воздействием человека и вырабатывающие свои изменения для его наказания, вознаграждения, опыта и развития.

Теперь нет необходимости пытаться прояснить, как мысли и поступки людей влияют на любые изменения во всём материальном мире; пока я приму это за догму, если хотите, с тем чтобы разъяснить позже.

Был затронут важный предмет циклов, и он приближает нас к наиболее интересному утверждению, сделанному теософскими адептами, а именно, что циклы в их движении сейчас выносят на поверхность, в Соединённых Штатах и Америке в целом, не только великую славную цивилизацию, которая была забыта одиннадцать тысяч или более лет назад, но и тех самых людей, монады (эго, как они их называют), которые были заинтересованы много веков с тех пор её развитием и доведением до окончательного блеска. На самом деле, мы, люди девятнадцатого века, которые каждый день слышат о новых открытиях и изобретениях и мечтают о великих достижениях во всех областях искусства и науки, являемся теми самыми людьми, которые населяли тела могущественных и выдающихся, а также порочных атлантов, чьё имя навсегда утвердилось бессмертным в районе Атлантического океана. Европейцы являются также монадами атлантов; но весь цвет, так сказать, этого возрождения или воскресения есть и будет на американском континенте. Я не говорю, в Соединённых Штатах, так как, возможно, когда снова взойдёт солнце нашей силы, не будет никаких Соединённых Штатов.

Конечно, для того, чтобы в какой-то степени принять эту теорию, необходимо верить в родственные теософские учения о карме и перевоплощении. Мне кажется, что это довольно просто. Я почти вижу атлантов в этих американских гражданах, сонных и не очень хорошо осознающих, кто они

такие, но всё же исполненных всяких атлантических понятий, которых нельзя полностью и ясно выразить унаследованной ими телесной и психической средой, стесняющей и связывающей могучего внутреннего человека. Именно опять-таки Немезида-карма наказывает нас посредством этих досадных ограничений, сдерживая нашу энергию и на время, препятствуя нашим амбициям. Это происходит потому, что, когда мы были в телах атлантов, то совершали плохие поступки, и не просто постыдные злые дела наших дней, а серьёзные злые дела, такие, как апостол Павел приписывал неизвестным духовным существам высоких званий. Мы низвели всё духовное и обратили могущественные силы природы на низменные нужды; тогда мы делали в высшей степени то, на что лишь намекают нынешние прославления богатства, материальных благ, личного над духовным или над великим человеком – человечеством. Это теперь компенсируется нашей нынешней неспособностью достичь того, чего нам не хватает или удалить от нас жернова нищеты. Мы пока только подготовители, как бы мы ни превозносили наше явно незрелое американское развитие.

В этом и заключается суть цикла. Этот цикл подготовительный с большим объёмом необходимого уничтожения; так как перед строительством должно быть некоторое разрушение. Мы готовим здесь, в Америке, новую расу, которая продемонстрирует совершёнство славы, и которая, как я сказал, медленно поднялась на поверхность из давно забытого прошлого. Вот почему в Америке постоянное брожение. Это – кипение и бурление старых рас в очистительном котле, и медленное появление материала для новой расы. Только здесь и нигде больше можно встретить мужчин и женщин всех рас, живущих вместе, направляемых вместе, решающих вместе задачи, поставленные природой и жизнью, и рождающие детей, каждый из которых соединяют в себе две расы. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в течение многих поколений на американских континентах не будет создана совершенно новая раса, новые тела, новые порядки разума, новые способности ума, любопытные и

неслыханные психические способности, а также необыкновенные физические способности с новыми ощущениями и новым диапазоном нынешних чувств, которые теперь нельзя предвидеть. Когда будет создан такой новый вид тела с новым умом, тогда другие монады, или наши собственные, оживят их и нарисуют на ширме времени картины 100 000 летней давности.

Глава 9

Имея дело с этими учениями, необходимо время от времени значительно расширять область применения и значение многих английских слов. Слово «раса» является одним из таких слов. В теософской схеме, изложенной мудрецами Востока, говорится о семи великих расах. Каждая из них включает в себя всевозможные так называемые расы нашей современной этнологии. Отсюда необходимость в семи великих коренных расах, подрасах, племенных расах и бесчисленных боковых расах. Коренная раса выделяет подрасы, а они делятся на племенные группы; все они, однако, входят в великую коренную расу, которая таким образом развивается.

Появление этих великих коренных рас всегда происходит тогда, когда это позволяет мировое развитие. Когда формировался глобус, первая коренная раса была более или менее эфирной и не имела такого тела, как у нас сейчас. Космическая среда стала более плотной, и появилась вторая раса, вскоре после этого первая раса полностью исчезла. Затем после огромного промежутка времени, в течение которого вторая раса развивала тела, необходимые для третьей расы, вышла на арену третья раса. Говорят, что при появлении четвёртой коренной расы существующая человеческая форма уже была развита, хотя и была гигантской, и в некоторых отношениях отличалась от нашей формы. Именно с этого момента (четвёртой расы) – теософская система начинает говорить о человеке как о таковом.

Древняя книга, цитируемая мадам Блаватской, говорит об этом так:

> «Итак, двое по два на семи зонах, третья раса породила четвёртую…»; а также,
>
> «Первая раса в каждой зоне была лунного цвета; вторая – жёлтого, как золото; третья – красная; четвёртая – коричневая, которая стала чёрной от греха» [ТД 2:227].

Топинар[1] в своей «Антропологии» поддерживает это заявление, поскольку говорит, что в организме человека есть три основных цвета – красный, жёлтый и чёрный. Коричневая раса, которая стала чёрной от греха, относится к расе колдунов-атлантов, о которой я говорил в предыдущей главе; её ужасно порочные практики, как психические, так и физические, вызывали изменение цвета кожи.

Эволюция этих семи великих рас охватывает многие миллионы лет, и не следует забывать, что, когда новая раса полностью эволюционирует, предшествующая раса исчезает, поскольку монады в ней постепенно перевоплощаются в тела новой расы. Нынешняя коренная раса, к которой мы принадлежим, независимо от того, к какой подрасе или семье мы можем принадлежать, является пятой. Она стала отдельной, чёткой и совершенно определённой расой около миллиона лет назад, и предстоит ещё много лет, прежде чем её сменит шестая раса. Эта пятая раса включает в себя также все народы Европы, так как они вместе образуют племенную расу и не должны отделяться друг от друга.

Процесс формирования основания или большого позвоночного столба для той расы, которая откроет шестую расу, что, как я сказал, сейчас и происходит в Америке, происходит для нас медленно. Вынужденные вследствие неразвитых способностей оценивать или вычислять только на основании относительности, мы почти не замечаем никакого прогресса в постепенном сближении народов и постоянной интеграции их потомков ради создания чего-то нового на человеческом пути. Но такие перемены или эволюция, тем не менее, продолжаются, и очень внимательный наблюдатель

1 Поль Топинар (1830-1911) – французский медик и антрополог, генеральный секретарь Антропологического общества Парижа. – Прим. пер.

видит этому свидетельства. Один факт заслуживает нашего внимания. Это склонность американцев к изобретениям. Наши учёные не придают этому особого значения, но оккультист видит в этом доказательство того, что ум этих изобретателей более открыт для воздействия и образов астрального мира, чем ум более старых наций. Компетентные лица присылают мне рассказы о детях, мальчиках и девочках, которые родились с самыми необычными способностями речи, памяти или ещё чего-то, а некоторые подобные случаи я наблюдал сам. Такие случаи происходят в Америке, и многие из них на Западе. Здесь повышенная возбудимость по сравнению со старыми нациями. Это объясняется спешкой и суетой нашей цивилизации; но такое объяснение на самом деле ничего не объясняет, потому что всё ещё остаётся вопрос: «Почему в Соединённых Штатах существует такая спешка, натиск и такие перемены?» Такие обычные аргументы топчутся на месте, поскольку они оставляют вне поля зрения основную причину хорошо знакомую теософу, а именно, эволюция человека происходит прямо на наших глазах в соответствии с циклическими законами.

Теософские адепты верят в эволюцию, но не в тот тип, который указывает на обезьяну в качестве нашего предка. Их великая и всеобъемлющая система вполне способна объяснить рудиментарные мышцы и следы органов, нашедшие завершение только в царстве животных, без всякой необходимости называть своим отцом примата, поскольку они демонстрируют постепенный процесс строительства храма для божественного Эго, которое непрерывно и безмолвно продвигается сквозь века, петляя между всеми формами природы во всех царствах, от минерального до наивысшего царства. Это правильное объяснение древнееврейской, масонской и архаичной поговорки о том, что храм Божий нерукотворен, и что никаких орудий не было слышно в храме при строении его.

Глава 10

Хорошо бы сейчас сказать, более определённо, несколько слов о двух классах существ, об одном из которых много говорилось в теософской литературе, а также теми, кто, не

принадлежа к обществу, пишет об этом всерьёз или в насмешку. Этими двумя классами высших личностей являются махатмы и нирманакаи.

Что касается махатм, то неправильное представление сложилось не только у широкой публики, но и у теософов во всех частях света.

В первые годы существования Теософского общества, термин махатмы здесь не использовали, тогда они назывались «братьями». Это относится к тому факту, что они входили в группу лиц, принадлежавших к братству на Востоке. Самые замечательные способности, а иногда и самые необычные мотивы приписывались им теми, кто верил в их существование.

Они могли оказаться в любом уголке мира в мгновение ока. Находясь на огромном расстоянии в Индии, они могли посылать письма своим друзьям и ученикам в Нью-Йорке. Многие думали, что это делалось только ради развлечения, другие смотрели на это в свете испытания для верующих, в то время как третьи часто полагали, что махатмы действовали таким образом из-за желания продемонстрировать свои способности. Спиритуалисты, некоторые из которых верили, что мадам Блаватская действительно совершала чудеса, как о ней рассказывали, говорили, что она была всего лишь обыкновенным медиумом, и что её Братья были привычными привидениями на сеансах. Между тем вся пресса смеялась, а мадам Блаватская и её теософские друзья продолжали выполнять свою работу и никогда не отказывались от своей веры в Братьев, которых спустя несколько лет они стали называть махатмами. Наряду со словом «махатма» беспорядочно употреблялось и слово «адепт» для описания тех же существ, так что эти два названия используются не точно и вводят в заблуждение.

Слово «адепт» означает опытность, и оно не редкость, поэтому при его использовании необходимо какое-то описание, которое можно было применить к Братьям. По этой причине я использовал в предыдущей статье термин теософские адепты. Махатма – это не только адепт, но намного больше. Этимология

этого слова прояснит этот вопрос, поскольку слово явно санскритское, от «маха», великий, и «атма», душа, отсюда Великая душа. Это слово означает не просто благородного человека, а совершенное существо, которое достигло состояния, часто описываемое мистиками, и которое учёные считают невозможным. В таком состоянии время и пространство не являются препятствиями ни для зрения, ни для действия, ни для познания или сознания. Поэтому, как рассказывают разные люди, они способны совершать необычайные чудеса; они также обладают информацией бесспорно практического характера, касающейся законов природы, включая такие загадки для науки, как значение, функции и структуру самой жизни, а также происхождение этой планеты и рас на ней. Такие серьёзные заявления в первую очередь породили протест против теософских адептов теми авторами, не являющимися членами Общества, которые рассматривают данный предмет так: они пребывают, если они вообще существуют, в состоянии холодного и эгоистичного спокойствия, видя несчастья и слыша стенание этого мира, но отказываются протянуть руку помощи, за исключением немногих избранных; они владеют знаниями о научных законах и о лекарственных препаратах, но при этом не допускают до них учёных или богатых капиталистов, которые хотят открыть торговлю, зарабатывая деньги честным трудом. Хотя, например, я твёрдо верю на основании предоставленных мне доказательств во всё, что утверждается относительно этих адептов, и объявляю необоснованным выдвинутый протест, понимая, что это происходит из-за недостатка знаний о тех, кто подвергается сомнению.

Адепты и махатмы не из-под земли выросли, и не являются эгоистичными преемниками тех, кто, случайно наткнувшись на великие истины, передал их своим приверженцам согласно авторскому праву. Они являются человеческими существами, обученными, развитыми, подготовленными в течение не одной жизни, а длинной череды жизней, и всегда в соответствии с эволюционными законами и с тем, что мы наблюдаем среди людей этого мира или науки. Так же, как Тиндаль выше дикаря, хотя всё ещё

человек, так и махатма, не переставая быть человеком, всё же выше Тиндаля. Развитие махатмы-адепта происходит естественным образом, а не каким-либо чудесным образом. Процесс, с помощью которого он становится таковым, может быть для нас незнакомым, но в строгом соответствии с природой.

Несколько лет назад известный англо-индиец, в письме к теософским адептам, спросил, не оставили ли они какой-либо след в истории, сомневаясь в этом. Ответ заключался в том, что у него нет такого суда, к которому их можно было бы привлечь, и что они вписали много важных строк в историю человеческой жизни, не только как имевших власть в видимой форме, но и вплоть до самых последних дней они трудились за кулисами, как и многие из них в далёком прошлом. Выражаясь яснее, эти замечательные *люди* вершили судьбу наций и делают события сегодня. Столпы мира и зачинщики войн, такие как Бисмарк, или спасители наций, таких как Вашингтон, Линкольн и Грант, обязаны своим возвышением, исключительной силой и удивительным привлечением нужных людей для своих целей, не развитому уму или длительной подготовке в школах своего времени, но этим невидимым адептам, которые не жаждут почестей, не стремятся к известности и не требуют признания. У всех этих великих вождей человечества, о которых я упоминал, в годы безызвестности было то, что они называли предчувствием будущего величия или связью с историческими событиями на их родине.

Линкольн всегда чувствовал, что каким-то образом он должен был стать орудием какой-то великой работы, и отдельные высказывания Бисмарка указывают на часы, проведённые в уединении, о которых никогда не говорилось открыто, когда он чувствовал импульс, направляющий его ко всему хорошему, что он мог бы сделать. Можно привести множество примеров, чтобы показать, что адепты оставили «неизгладимый след в разные эпохи». Даже во время великого восстания в Индии, которое угрожало местному английскому правлению, они давно поняли, какое влияние окажут Англия и

Индия на мировые события через психические и метафизические изменения сегодняшнего дня, и часто спешили передать своими оккультными и чудесными способами известия об успехах английского оружия регионам и народам внутренних частей страны, которые могли поднять восстание под воздействием мнимых сообщений о неудачах англичан. В других случаях какой-то неуловимый страх мгновенно распространялся среди больших масс индусов, так что Англия, в конце концов, оставалась хозяином положения, хотя многие местные патриоты ждали другого результата. Но адепты трудятся не ради людской славы и мимолётной власти одного дня, но ради будущих рас и высшего блага человечества.

Глава 11

Для исчерпывающего изучения адептов, махатм и нирманакай, потребуется написание не одной книги. Проиллюстрированное ими развитие настолько странно для современных умов и настолько необычно в наши дни всеобщей посредственности, что рядовой читатель не в состоянии легко понять взгляды, изложенные в такой сжатой статье; и почти всё, что можно сказать об адептах (не говоря уже о нирманакайях), и что требует развёрнутого объяснения сложных для понимания законов и серьёзных вопросов, может быть неправильно понято, даже если о них будут написаны целые тома. Развитие, состояния, способности и функции этих существ несут в себе всю схему эволюции; поскольку, как говорят мистики, махатмы – это кульминация века. Адепты едва ли сегодня поняты, нирманакайи пока упоминаются лишь мимоходом, а махатмы неверно воспринимаются как верующими в них, так и отрицающими их.

Но один закон, управляющий ими, легко сформулировать и он не должен быть трудным для понимания. Они не вмешиваются, не будут и не должны вмешиваться в карму; то есть, несмотря на то, что человек, очевидно, заслуживает помощи, они не окажут её желаемым образом, если его карма не позволяет этого делать; и они не будут вторгаться в область человеческого мышления, чтобы сбить с толку человечество с

помощью силы, которая со всех сторон будет считаться чудесной. Некоторые говорят, что если теософские адепты сотворят несколько чудес на глазах у всей Европы, то сразу же огромное число людей последуют за ними. Но была бы польза от этого? Вместо пользы догматизм и идолопоклонство стали бы ещё сильнее, чем когда-либо, с такими вредными последствиями, которые невозможно было бы нейтрализовать.

Гипнотизм (хотя и под другим именем) давно известен им. Гипнотическое состояние часто помогало интригам священников и церквей. Принуждение к признанию истинного учения не является путём этих мудрецов, поскольку принуждение – это гипнотизм. Они бы с лёгкостью могли накормить толпы людей всего пятью хлебами; но так как они никогда не руководствуются чувствами, а всегда подчиняются великим космическим законам, они двигаются вперёд, не имея в руках какой-либо материальной помощи для бедных. Но, используя свои природные силы, они каждый день воздействуют на мир не только богатых и бедных Европы и Америки, но и любой другой страны, так что если бы не они, наша жизнь была бы не столь приятной.

Другой упомянутый выше класс – нирманакайи – постоянно участвует в деятельности, которую они считают более великой, чем все земные предприятия: облагораживание души человека и оказание всяческих благ через человеческих посредников. С ними связан давно обсуждаемый вопрос о нирване, несмотря на то, что они при этом явно не обсуждаются. Поскольку, если мнение Макса Мюллера о нирване, как об уничтожении, правильно, то состояние нирманакаи не возможно. Парадоксально, но они находятся в этом состоянии и одновременно не находятся в нём. Они являются владельцами нирваны, которые отказываются принять её, чтобы помогать страдающей сироте, человечеству. Они следуют предписанию «Книги золотых правил»: «Отступи из солнечного света в тень, дабы дать место другим»[1].

1 Блаватская Е. П., «Голос Безмолвия», фрагмент 2 «Два Пути», стих 140. – Прим. ред.

Нирманакайя играет более важную роль в истории народов, чем можно себе представить. Некоторые из них присматривают за определёнными людьми в каждой стране, которым от рождения суждено стать великими движущими силами в будущем. И ими они руководят и охраняют их до назначенного срока. Но такие протеже лишь крайне редко осознают такое влияние, особенно в девятнадцатом веке. Нирманакаи не нуждаются в признании или оценке такой огромной помощи, они действуют за завесой и готовят материал для определённой цели. В то же время у одного нирманакайи может быть много разных мужчин или женщин, которыми он руководит. Как говорит Патанджали: «Во всех этих телах один разум является движущей причиной».

Как ни странно, часто такие люди, как Наполеон Бонапарт, время от времени помогают им. Такое существо, как Наполеон, не могло случайно появиться на сцене жизни. Его рождение и странные способности должны были соответствовать природе. В восточной теософской философии должны рассматриваться и приниматься во внимание далеко идущие последствия, характерные для такой природы, как у него, но несоизмеримые для нас. Если он был порочным человеком, то тем хуже для него; но это никогда не могло бы удержать нирманакайю от использования его в своих интересах. Возможно, это произошло из-за того, что его отвратили от пути, который бы вверг мир в глубочайшую скорбь и вынужден был бы принести последствия в те годы, которые Наполеону и не снились. Опасение того, что мир может подумать о поощрении монстра в какой-то момент, никогда не сможет удержать мудреца, который видит лучший исход. И в жизни Наполеона есть многое такое, что иногда выявляет более сильное воздействие, чем было свойственно ему. Его безрассудный поход на Москву, возможно, был спланирован этими безмолвными участниками кампании, как и его внезапное и катастрофическое отступление. То, что он мог бы натворить, оставшись во Франции, ни один нынешний историк не может сказать. Подозрительная история с красным письмом от красного человека в ту пору, когда Наполеон

находился в нерешительности, могла служить ему поддержкой на определённом этапе. «Кого боги хотят уничтожить, они того сначала сведут с ума». И поражение при Ватерлоо никогда не будет понято до тех пор, пока нирманакаи не раскроют своих хроник.

Поскольку изменения в мышлении людей, склонных к грубому атеизму, всегда желательны мудрецам религии Мудрости, можно предположить, что нирманакайи способствовали волне спиритических феноменов, в настоящее время совершенно ясно склоняющих сознание назад ко всеобщему признанию души. Они в этой волне и из неё. Они обрушивают шквал психического прогресса на огромные массы людей. Результат виден по литературе, религии и современной драме. Медленно, но верно прилив движется выше и покрывает некогда сухой берег материализма, и, хотя священники могут вопить, требуя «подавления теософии твёрдой рукой», а продажная пресса может пытаться помогать им, у них нет ни сил, ни знаний для ответной волны, поскольку рука Учителя направляется всеведущим разумом, движимым гигантской силой, и – *творит за кулисами*.

Глава 12

Во время христианской эры было так много тайных обществ, от которых требовались знания тайных законов природы, что напрашивается естественный вопрос: «Чем теософские восточные мудрецы отличаются от многих розенкрейцеров и других подобных им, о которых так часто слышно?» Полки старых книжных шкафов Германии заполнены печатными изданиями о розенкрейцерстве, написанными мнимыми или подлинными членами этого ордена. И сегодня нередко можно встретить тех, у кого хватает безрассудной смелости называть себя «розенкрейцерами».

Разница между восточными мудрецами и членами тайных обществ такая же, как между реальностью и иллюзией, между простыми обрядами и знаками, напечатанными природой на всех вещах и существах, которые постоянно продвигаются по пути к более высоким состояниям

существования. Исторически известные розенкрейцерские и масонские братства полагаются на внешние знаки и символы для указания статуса своих членов в ордене, кто же не имеет таких гарантий, являются непосвящёнными чужаками.

Но Мудрецы, о которых мы говорим, и их ученики несут на себе неизгладимый знак и произносят хорошо известные слова, свидетельствующие о том, что они являются существами, совершенствующимися в соответствии с законами, а не просто людьми, прошедшими ребяческое испытание и получившими дипломом. Адептов можно назвать массивными дубами, не нуждающихся в маскировке, в то время как малоразвитый человек, играющий масонскими словами и формулами, – всего лишь осёл в львиной шкуре.

В этом мире живёт много адептов, и все они знают друг друга. У них есть средства связи, неизвестные современной цивилизации, с помощью которых они могут передавать и получать друг от друга сообщения в любой момент и на огромном расстоянии, не используя никаких механических средств. Можно сказать, что существует Общество адептов, при условии, что мы ни в коей мере не придаём слову «общество» то значение, которое ему обычно придают. Это общество, в котором нет собраний, которое не требует взносов, и в котором нет конституции или подзаконных актов, кроме вечных законов природы. За ним не следит ни полиция, ни шпионы, оно не рассматривает или не получает жалоб по той причине, что любой правонарушитель наказывается действием закона, полностью неподконтрольного ему, причём он теряет власть над законом при его нарушении.

Ученики каждого из его членов находятся под защитой этого Общества адептов, получая от него помощь и руководство. Эти ученики разделены по разным уровням в соответствии с различными этапами развития; менее развитым ученикам помогают те, кто опережает их, а последним – аналогичным образом другие, пока не будет достигнут такой уровень, на котором возможно прямое общение с адептами. В то же время каждый адепт присматривает за всеми своими учениками. Через посредство учеников этих адептов оказывается влияние

на мышление и поступки людей, поскольку из более высоких классов часто посылаются те, кто, не раскрывая своей связи с мистикой, оказывают влияние на личности, о которых известно, что они будут основными движущими силами предстоящих событий.

Утверждается, что Теософское общество получает помощь для своего развития и распространения своего влияния от адептов и их признанных учеников. Казалось бы, история Общества доказывает это, поскольку, если бы не было какой-то скрытой, но могущественной силы, действующей в его интересах, оно давно бы погрузилось в безвестность под напором ураганов насмешек и оскорблений, обрушившихся на него. На раннем этапе Обществу было обещано, что ему всегда будет оказываться помощь, и были пророческие намёки о том, что оно станет мишенью для клеветы и предметом противодействия. Оба пророчества исполнились буквально.

Точно так же, как на отшлифованном алмазе виден труд, придавший ему ценность и блеск, так и человек, прошедший испытания и обучение под руководством адептов, несёт на себе неизгладимые знаки. Для обычного глаза, не обученного в этом отношение, такие признаки не видны; но те, кто умеет видеть, описывают их как весьма выдающиеся и совершенно не зависящие от носителя. По этой причине тот, кто продвинулся, скажем, на три шага по пути, будет иметь три знака, и бесполезно делать вид, что его ранг на шаг выше, потому что, если бы это было так, тогда был бы четвёртый знак, так как он растёт с развитием существа. Итак, поскольку эти сигнатуры нельзя ни имитировать, ни подделать, всё внутреннее братство не нуждается в сокрытии знаков. Никто не может сделать подделку или извлечь из них секреты более высоких степеней, получив знаки и пароли из книги или взамен на уплату гонорара, и никто не может добиться дарования какого-либо продвижения, пока вся природа человека не будет точно соответствовать желаемой точке развития.

Различие между братством адептов и мирскими тайными обществами можно двояко наблюдать: в обращении с народами и в обращении с их непосредственными особыми

учениками. Никого ни к чему не принуждают, ничто не зависит от протекции. Всё устроено в соответствии с самыми благими интересами нации, имея в виду циклическую деятельность, превалирующую в любое время, и никогда раньше срока. Когда они хотят разрушить цепи, выкованные догматизмом, они не совершают ошибку и не появляются внезапно на глазах у удивлённой толпы; поскольку они хорошо знают, что такое поведение лишь сменит догматическую веру в один набор понятий на бессмысленную и в равной степени догматическую приверженность адептам как богам или же посеет в умах многих людей уверенность в том, что дьявол существует.

Глава 13

Обучение ученика учителями школы, к которой принадлежат теософские адепты, примечательно само по себе и не соответствует преобладающим современным понятиям образования. С одной стороны, это специализация на паломничестве в священные места, столь распространённому в Индии, но предметом святыни во время такого странствия является сама душа, поскольку для адептов существование души является одним из первых принципов.

На Востоке жизнь человека считается странствием не только от колыбели до могилы, но и через огромный промежуток времени, охватывающий миллионы и миллионы лет, простирающийся от начала до конца манвантары, или периода эволюции, и, поскольку человек считается духовным существом, непрерывность его существования ничем не нарушается. Нации и цивилизации растут, стареют, приходят в упадок и исчезают, но существо продолжает жить и наблюдать за всеми бесчисленными изменениями окружающей среды. Начиная от великого Всего, как искра, изошедшая от центрального огня, он накапливает опыт во все времена, при всяких правителях, цивилизациях и обычаях, постоянно странствуя по направлению к святыне, из которой вышел. Он то правитель, то раб. Сегодня на вершине богатства и власти, завтра у подножия лестницы, возможно, в ужасном горе, но

всегда в одном и том же существе. Чтобы изобразить это символически, вся Индия усеяна священными святынями, к которым совершают паломничества, и все люди на этой так называемой невежественной земле хотят совершить такое путешествие хотя бы один раз перед смертью, так как религиозный долг всей жизни считается не полностью исполненым без посещения таких священных мест.

Те, кто понимают внутреннее значение такого паломничества, указывают на одну важную его причину, заключающуюся в том, что места паломничества являются центрами духовной силы, откуда исходит облагораживающее действие, не ощутимое для странников, пристрастившихся к охоте на кабанов и к вину. Действительно, многие утверждают, что в большинстве известных мест паломничества есть адепт из того ордена, к которому, как говорят, принадлежат и теософские адепты. Он всегда готов оказать некоторую помощь в духовном прозрении приходящим туда людям, у кого сердце чистое. Он, конечно, не открывается людям, потому что это совершенно ненужно и может заставить его перейти в другое место. Суеверия возникли на почве учения о паломничестве, но, поскольку это вполне вероятно в этом веке, то нет причин упразднения мест паломничества, так как, если удалить духовные центры, то праведные люди, свободные от суеверий, не будут иметь преимуществ, которые они имеют сейчас. Адепты создали эти места для того, чтобы сохранить в умах людей представление о душе, которое современная наука и образование вскоре превратят в агностицизм, если их оставить без контроля.

Но ученик адепта знает, что место паломничества символизирует его собственную природу, показывает ему, как он должен начать исследовать её научными методами, как действовать, по каким дорогам и в каком направлении двигаться. Он должен сконцентрировать в нескольких жизнях опыт и практику, которые обычные люди приобретают за бесчисленные воплощения. Его первые шаги, а также последние он должен сделать по трудным, часто опасным дорогам. Его тропа действительно «вьётся в гору», и, вступая на

неё, он оставляет всякую надежду на награду, столь характерную во всех начинаниях. Ничего не даётся даром, но всё зависит от его реальных заслуг. Поскольку цель, к которой он стремится, заключается в независимости при соблюдении совершенного спокойствия и чистоты, он с самого начала вынужден оставаться одиночкой, и для большинства из нас это самое трудное и часто является причиной некоего отчаяния. Людям нравится общаться, и они едва ли могут рассматривать возможность быть полностью предоставленными самим себе. Таким образом, вместо того, чтобы постоянно находиться в компании сотоварищей ложи, как это происходит в обычном мирском тайном обществе, он вынужден осознавать, что, войдя в мир как одиночка, он должен научиться жить в нём точно так же, оставляя его таким, каким он был на момент прихода, находясь исключительно в своём собственном обществе. Но это не приводит к эгоизму, потому что, находясь в постоянном размышлении о невидимом, он приобретает знание, что одиночество ощущается только по отношению к низшему, личностному, мирскому я.

Ещё одно правило, которому должен следовать такой ученик, заключается в том, что ни в коем случае нельзя хвастаться, и это даёт нам подсказку, согласно которой, если человек говорит о своих способностях, как адепта, или хвастается своим прогрессом на духовных планах, мы всегда можем быть уверены в том, что он не адепт и не ученик. В Теософском обществе были такие члены, кто сообщал на весь мир, что они, на самом деле, либо адепты, либо очень близкие к нему лица, обладающие огромными способностями. Из нашей подсказки следует, что они были просто хвастунами, за их глупыми претензиями ничего не было, кроме тщеславия и хорошего знания слабости, а также легковерия человеческой натуры. На последнем они играют либо ради выгоды, либо ради удовольствия. Но, прячась под не привлекающем внимания внешним видом, в мире есть много истинных учеников. Они занимаются изучением себя и других человеческих сердец. У них нет дипломов, но у них есть осознание постоянной помощи и ясное знание относительно истинной Ложи, существование

которой по-настоящему хранится втайне и о которой не упоминается ни в одном перечне. Вся их жизнь заключается в постоянных поисках быстро движущейся души, которая, хотя и кажется стоящей на месте, может обогнать молнию; и их смерть – всего лишь ещё один шаг к большему знанию через улучшение физических тел в новых жизнях.

Глава 14

Оглядываясь в прошлое, историк XIX века обнаруживает, что его взгляд быстро застилается мглой и, наконец, погружается в чернильную тьму. Фактически, связанный действием нелепого догматизма, который отводит для жизни человеку на земле всего около шести тысяч лет, он не желает признавать древние хронологии египтян или индусов и, хотя допускает обширные периоды геологических изменений, его поражают более или менее несколько миллионов лет, когда их прибавляют к периоду времени, в течение которого человечество населяло земной шар. Однако изучающий теософию не видит причин, почему он должен сомневаться в высказывании своих учителей по этому предмету. Он знает, что периоды эволюции бесконечны. Их называют манвантарами, потому что они бывают между двумя ману или двумя людьми.

Эти периоды можно назвать волнами, которые постоянно следуют друг за другом. Каждый великий период, включая все меньшие эволюции, охватывает 311 040 000 000 000 земных лет; при одном ману земные годы сменяют друг друга, их число составляет 306 720 000 лет, а младшие юги (или эпохи) более непосредственно относящиеся к нам, составляют 4 320 000 солнечных лет. Во время прохождения солнца по своей орбите человеческие расы перемещаются постоянно по всей нашей планете. Появляются и исчезают снова и снова обитатели пещер и озёр, неолита или любой другой эпохи, и во всех них, о ком мы сейчас читаем, пишем и думаем, были мы сами, те же самые эго, чьё прошлое мы пытаемся проследить.

Но при углублении в геологические пласты возникает сомнение в существовании человека одновременно с плезиозавром, потому что в том же напластовании не

обнаружены ископаемые останки *genus homo*[1]. Именно здесь подключаются теории теософии и дают нужный ключ. Согласно им, до того, как человек развил какое-либо физическое тело, он был облачён в астральную форму; и именно поэтому Е. П. Блаватская пишет в своей «Тайной доктрине»: «Она учит рождению *астрального тела прежде физического*, причём первое является моделью для второго»[2]. Во времена огромных допотопных животных те впитывали в свои огромные тела столько от общего количества материи, доступного для тел разумных существ, что астральный человек оставался без телесного тела, и был пока ещё не одет «в кожаные одежды». По этой причине он мог безопасно существовать в одном месте с этими огромными птицами и рептилиями. Их огромные размеры не внушали ему страха, и потребление ими пищи не сказывалось на его средствах к существованию. И поэтому существо такого состава, которым он был, не оставило никаких отпечатков на иле или мягких породах, смерть астральных тел одного за другим не оставила никаких окаменелостей и следов, которые мы могли бы обнаружить наряду с животными и птицами, бывшими его современниками.

Человек всё это время приобретал способность облачаться в плотную оправу. Он сбрасывал астральные тела одно за другим в непрерывной гонке, и каждое усилие придавало ему немного большей плотности. Затем он начал сбрасывать, так сказать, тень, и огромный, громоздкий животный мир (и другие тоже) всё больше и больше ощущал на себе усилия, прикладываемые грядущим человеком. По мере того как он уплотнялся, они становились всё меньше, и его останки не могли быть отложены в каком-либо напластовании до тех пор, пока он не достиг достаточной плотности. Но наши современные антропологи ещё не обнаружили, когда это было. Они уже готовы сделать определённые заявления, но при их нынешних познаниях, их ждут сюрпризы и весьма скоро.

Поэтому, хотя наши исследователи время от времени находят останки животных, птиц и рептилий в пластах,

1 Genus homo (лат.) – род человеческий. – Прим. пер.
2 ТД, т. 2, гл. «Предварительные заметки». – Прим. ред.

которые указывают на возраст, намного превышающий возраст любой человеческой расы, они никогда не находят человеческие скелеты. Как мог человек оставить какой-либо след на той стадии, когда он не мог отпечататься на глину или быть настигнутым текущей лавой или массами вулканической пыли? Однако я не хочу сказать, что период плезиозавра – это период человека астрального тела, лишённого материального тела. Вопрос о точном периоде времени вполне можно оставить для более подробного объяснения. Это только указывает на закон и на объяснение отсутствия человеческих останков в наиболее ранних геологических пластах. Но теософские адепты настаивают на том, что на земле всё ещё есть останки человека, которые несут на себе его первое появление в плотном теле много миллионов лет назад, чем это принято считать, и эти останки будут обнаружены нами раньше, прежде чем утечёт много времени.

Один из первых результатов этих открытий будет состоять в том, чтобы полностью опровергнуть теорию последовательности веков, как я это называю, которая выдвинута и принята в настоящее время, а также суждение о различных цивилизациях, которые ушли с земли, не оставив никаких следов, кроме как во внутреннем строении нас самих, поскольку считается, что *мы являемся теми же самыми людьми* (живущими теперь в других телах), которые давно жили, любили и умерли на этой планете. Тогда мы начали создавать карму, и с тех пор находимся под её влиянием, и, по-видимому, в другой раз будет уместно рассмотреть это великое учение более подробно.

Глава 15

Восточное учение о воздаянии и наказании человеческого эго весьма отличается от богословской схемы, принятой в христианском мире, так как брахманы и буддисты устанавливают место наказания и воздаяния на нашей земле, в то время как христиане передвигают «суд Божий» в мир грядущий. Бесполезно спорить с христианами, прибегая к логике, достаточно процитировать им слова Иисуса из

Евангелия от Матфея и псалмов. «Какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет», – говорил Иисус [Мф.7:2], и Матфей заявляет, что за каждое слово, дело и мысль мы должны будем дать ответ, в то время как Давид, поэт-царь, пел, что те, кто служат Господу, никогда не должны есть хлеб нищего. Мы все хорошо знаем, что первые два заявления отменяют искупительное спасение, а что касается мнения еврейского певца, оно опровергается каждый день в любом городе любого полушария.

Среди цейлонских буддистов это учение называется камма; у индусов – карма. В свете религии, это есть

> «…хорошие и плохие поступки разумных существ, в результате неотвратимых действий или последствий которых эти существа получают должное воздаяние или наказание, в зависимости от того, чего они заслуживают, в любом состоянии существования».[1]

Когда существо умирает, оно излучает, так сказать, большое количество силы или энергии, образующей новую личность, в которую оно должно перевоплотиться. В этой энергии суммирована только что закончившаяся жизнь, и посредством её эго вынуждено принять такого рода тело при соответствующих обстоятельствах, которые все вместе являются средством исполнения законов кармы.

Следовательно, ад не является мифическим местом или состоянием после смерти в какой-то неизвестной области, специально выделенной Всемогущим для наказания его детей, но в действительности является нашим собственным земным шаром, поскольку именно на земле, в земных жизнях, живя в человеческих телах, мы наказываемся за совершённые ранее плохие поступки, и испытываем счастье или блаженство в награду за прежние заслуги.

Когда человек видит (что часто бывает), как праведник много страдает в этой жизни, то естественно задаёт вопрос:

---

1 Преподобный т. п. Теруннансе, первосвященник в Додандуве, Цейлон. – Прим. У.К.Д.

«Имеет ли карма какое-либо отношение ко всему этому, и справедливо ли такой человек страдает?» Для тех, кто верит в карму, это совершенно справедливо, потому что этот человек в прошлой жизни, должно быть, совершал такие поступки, которые заслуживают наказания сейчас. И, аналогично, порочный человек, который не испытывает страданий, но счастлив и преуспевает, потому что в предыдущей жизни с ним плохо обращались его собратья, и он много страдал. Совершенная справедливость кармы хорошо видна на его примере, потому что, несмотря на то, что теперь ему судьба улыбается, он, будучи порочным, порождает причины, которые, в его новом воплощении, будут действовать в наказание его нынешних злодеяний.

Некоторые могут предполагать, что эго наказывается после смерти, но такой вывод не логичен. Поскольку *злодеяния, совершённые здесь на объективном плане, не могут быть наказаны согласно нормам науки или нравственности на чисто субъективном плане*. И именно поэтому многие умы, как молодые, так и старые, отвергли и восстали против учения об адском огне, в котором они будут вечно гореть за совершение грехов на земле. Даже будучи неспособными сформулировать причину в метафизических терминах, они инстинктивно понимают, что невозможно перенести арену возмездия с того самого места, где был совершён или сотворён грех или беспорядок. Когда ученики Иисуса спросили его, был ли человек, родившийся слепым, приведён в этот мир в таком виде за какой-то совершённый им грех, то они имели в виду учение о карме, как и все индуисты и буддисты, когда они видят, что некоторые из их собратьев родились калеками или лишены зрения.

Вышеприведённая теория, намекающая на то, что человек при смерти выбрасывает из себя новую личность, так сказать, готовую дожидаться того времени, когда эго вернётся на землю в поисках нового тела, является общим законом, действующим во многих других случаях, кроме рождения или смерти существа. Именно её используют теософы для объяснения отношений между Луной и Землёй, поскольку они

считают Луну планетой, на которой мы жили до того, как появились на Земле и до того, как появилась какая-либо подобная Земля; и что, когда наш так называемый спутник приблизился к смерти, вся содержащаяся в нём энергия была выброшена в космос, где в одном вихре она оставалась до тех пор, пока не пришло время снова снабдить эту энергию телом (этой Землёй); таким образом, тот же закон управляет людьми, отдельными единицами в огромной совокупности, известной среди хорошо подготовленных теософов как великий Ману. Люди, в отношении материальной оболочки, происшедшие от луны, должны следовать закону своего происхождения, и поэтому буддийский священник говорит:

> «По смерти существа ничто не переходит от него в другой мир для его нового рождения, но посредством силы (или, если выражаться более образно, посредством луча) действия, которое излучает камма, в другом мире создаётся новое существо, очень идентичное тому человеку, который умер», потому что в этом «новом существе» содержится вся жизнь покойного.

Термин «существо» применительно к нему может быть принят нами с некоторой оговоркой. Точнее, это масса энергии, лишённая сознания и исполненная желаниями человека, из которого она изошла; и её особой сферой деятельности является ожидание возвращения индивидуальности и формы для этого нового тела, в котором она будет страдать или наслаждаться. Поэтому каждый человек является своим собственным творцом в соответствии с великими космическими законами, управляющими всеми творениями. Лучшим термином вместо «творения» является «эволюция», поскольку мы, из жизни в жизнь, занимаемся эволюцией новых тел из материала, предоставленного в этой манвантаре при каждом повороте колеса перерождений. Инструментами, которые мы используем в этой работе, являются желание и воля. Желание заставляет волю сосредотачиваться на объективной жизни. На этом плане оно производит силу, и из этого появляется материя в своей объективной форме.

Глава 16

Очень многие люди на Западе говорят, что это восточное учение о карме трудно понять, так как оно подходит только для образованных и вдумчивых людей. Но в Индии, на Цейлоне и в Бирме, не говоря уже о других азиатских странах, вся масса людей принимает и, кажется, понимает его. Причина этого, вероятно, заключается в том, что они также твёрдо верят в перевоплощение, которое, как можно выразиться, является близнецом учения о карме. В самом деле, одно нельзя должным образом обсуждать без учёта другого, поскольку карма (будь то наказание или награда) не может оказывать действенного или справедливого воздействия на эго, если средства для её воздействия не были предоставлены перевоплощением.

Наши заслуги засчитываются нам, когда мы общаемся в этой жизни друг с другом, а не в то время, когда мы пребываем в одиночестве или разобщённости. Если возведение во власть в какой-то стране или обладание богатством называется наградой, то она потеряла бы всю ценность, если бы не было людей, которыми можно было бы управлять, среди которых можно было бы тратить богатство и которые могли бы помочь нам в удовлетворении наших многообразных желаний. И поэтому закон перевоплощения снова и снова втягивает нас в жизнь, принося с нами бесчисленное число разных эго, которых мы знали в предыдущих рождениях. Это делается для того, чтобы карма (или причины), порождённая вместе с этими эго, могла бы быть отработана, так как помещение нас поодиночке в неизвестный ад, чтобы получить там наказание, или на невероятные трагико-комические небеса, чтобы получить награду, было бы как невозможно, так и несправедливо. Следовательно, ни один повешенный убийца, получивший прощение у священника за принятие Иисуса, не может избежать возмездия. Он вместе со своей жертвой должен вернуться на эту землю помогать друг другу восстанавливать нарушенную гармонию, во время чего каждый из них получает должную компенсацию. Посредством этого учения мы восстанавливаем справедливость на её законном месте в

управлении людьми, поскольку без него узаконенная казнь убийцы после осуждения является лишь половинчатым средством правовой защиты, а государство не предусматривает никаких мер для существа, выброшенного из тела или для иждивенцев, которых он, возможно, оставил, и, кроме того, ничего не делается для тех, кто остался в семье убийцы после его смерти.

Но теософские мудрецы всех времён выносят учение о карме за пределы просто действий, совершаемых над воплощёнными людьми. Они понимают, что все миры связаны между собой и управляются кармой. Как говорится в древней индийской книге Бхагавад Гите: «все миры, вплоть до мира Брахмы, подчинены карме». Следовательно, она действует на всех планах. Итак, учитывая это, они говорят, что этот мир в его нынешнем состоянии является фактическим результатом того, каким мир стал в начале пралайи или великой смерти, произошедшей миллиарды миллиардов лет назад. То есть мир развивается так же, как и человек. Он рождается, стареет, умирает и перевоплощается. Это повторяется много раз, и во время этих воплощений мир страдает или по-своему наслаждается своими предыдущими эволюциями. Наградой для него является дальнейшее продвижение по линии эволюции, а наказанием – состояние деградации. Конечно, как я говорил в предыдущей статье, целью или причиной этих состояниях является человек, поскольку он есть венец всей эволюции. Исходя из высшего соображения относительно грандиозных космических пространств и явлений, теософа учат применять законы кармы и перевоплощения к каждому атому в теле *особо* и в отрыве от общей кармы. Поскольку мы состоим из множества жизней, наши мысли и поступки влияют на все эти атомы или жизни и отпечатывают на них свою собственную карму. Как говорят восточные мыслители, «не проходит и минуты, чтобы некоторые существа не оживали бы в нас, не обретали бы карму, не умирали бы и не перевоплощались».

Основных делений кармы – три. Один вид кармы – это та, что сейчас действует в нынешней жизни и теле, являясь

причиной всех обстоятельств и жизненных перемен. Иллюстрацию этого мы наблюдаем каждый день, когда постоянно происходят странные повороты судьбы, проливающие свет на это учение. Один такой поворот увековечен в Индии сооружением, возведённым, как говорится, любимчиком судьбы, и вот, как это случилось.

Радже приснился очень странный сон, который настолько потряс его, что он призвал своих предсказателей для его истолкования. Они сказали, что по их гороскопам он должен был на следующее утро, как только встанет, дать огромную сумму денег первому встречному, так как они задумали сами явиться рано утром. На следующий день царь встал необычно рано, подошёл к окну, распахнул его, и увидел чандалу, подметавшего двор. Он дал ему целое состояние, и, таким образом, в одно мгновение сделал нищего богатым. И чандала построил огромное сооружение, чтобы отпраздновать своё внезапное освобождение от оков нищеты.

Второй класс кармы – это то, что удерживается, а не приводиться в исполнение, потому что человек не предоставляет надлежащих средств для приведения кармы в действие. Этот класс можно сравнить с паром, который находится во взвешенном состоянии в атмосфере и невидим для глаза, но который выпадет в виде дождя на землю, как только наступают благоприятные обстоятельства.

Последний и главный класс – это та карма, которую мы создаём сейчас, и которая будет ощущаться нами в будущих рождениях. Ей соответствует символ стрелы, выпущенной лучником в воздух.

Глава 17

Дух не подвержен влиянию кармы ни в какое время и ни при каких обстоятельствах, поэтому теософские адепты не хотят использовать термин «развитие духа». Дух в человеке, называемый ими Ишвара, – неизменен, вечен и неделим, фундаментальная основа всего. Поэтому они говорят, что тела и все предметы непостоянны и, таким образом, вводят в заблуждение душу всякий раз, когда их принимают за

реальность. Они реальны только на этом плане и для этого плана, и в то время, когда сознание рассматривает их здесь ради познавания. Поэтому они реальны в относительном смысле, а не в абсолютном. Это легко можно доказать на основании сновидений. В состоянии сна мы теряем всякое знание о предметах, которые в состоянии бодрствования считаем реальными, и продолжаем страдать и наслаждаться в этом новом состоянии. В этом мы видим, что сознание направлено на предметы, которые, конечно, принимают характер переживаний в состоянии бодрствования, но в то же время производят ощущения удовольствия и боли, пока сон продолжается. Давайте представим, что тело человека погрузилось в летаргию, продолжающуюся более двадцати лет, а разум его видит приятный или неприятный сон, и у нас такая же жизнь, совершенно отличная от жизни бодрствующего человека. В сознании такого сновидца нарушается реальность предметов, известных во время бодрствования. Но поскольку материальное существование является неизбежным злом и единственным существованием, в котором можно достичь освобождения или спасения, оно имеет величайшее значение, и поэтому управляющая им карма, посредством чьих законов можно достичь освобождения, должна быть хорошо понята, а затем принята к исполнению.

Карма будет действовать, чтобы произвести деформированное или неполноценное тело, дать хорошему телу дурной нрав или наоборот. Она будет причиной болезней, боли или раздражения, или же доставит удовольствия и создаст благоприятные ситуации для физического тела. Поэтому мы иногда видим человека с деформированным или неприятным телом, но имеющим самый просвещённый и благородный ум. В этом случае физическая карма плохая, а умственная хорошая.

Это приводит нас к тому виду кармы, которая действует на умственном плане. В то же самое время, когда неблагоприятная кармическая причина проявляется в физической структуре, другой и лучший её вид отрабатывается в уме и характере, и в результате приводит к дарованию уравновешенного, спокойного, весёлого, глубокого и блестящего

ума. Таким образом мы видим, что существует как чисто физическая, так и целиком умственная кармы. Чисто физической кармой был бы, скажем, результат того, что с земли подняли кожуру какого-то фрукта, которая в противном случае могла бы привести к падению какого-то человека и его ранению. Чисто умственная карма может быть связана с жизнью, проведённой в спокойном философском размышлении и тому подобном.

В одной из индийских книг есть странное предложение, относящееся к этой стороне предмета: «Совершенство тела или сверхчеловеческие способности достигаются рождением, травами, заклинаниями, покаянием или медитациями».[1]

Среди умственных недугов, которые считаются более серьёзными, чем любое телесное повреждение или потеря, является та карма предыдущей жизни, которая приводит к помрачению такого характера, когда теряется всякая способность постичь реальность духа или существование души, то есть к материализму.

Последней областью действия этого закона можно назвать психическую природу. Этому в Америке у нас есть многочисленные примеры среди медиумов, ясновидящих, яснослышащих, телепатов, истеричных людей и всевозможных аномальных сенситивов. В соответствии с восточной схемой не могло быть никакого ясновидения, если бы человек, таким образом страдающий (как мне кажется, подходящий термин), не посвятил бы большую часть предыдущих жизней одностороннему развитию психической природы, приведшей теперь к способностям, которые делают обладателя аномалией в обществе.

Очень странное убеждение индусов заключается в том, что они допускают возможность изменения состояния такого рода смертным человеком, и что однажды человек становится дэвом или более низким богом. Они делят природу на несколько отделов, в каждом из которых находятся сознательные силы или сущности, называемые, грубо говоря, дэвами. И всё же это не так уж далеко от понятий некоторых

1 «Йога сутры Патанжали», книга IV, стих 1. – Прим. Д. Экланд.

наших лучших учёных, которые говорят, что нет таких причин, чтобы в любом луче спектра не могло быть существ, которые нам невидимы. Много веков назад один индийский мыслитель признал это и, идя дальше, заявлял, что человек через определённый вид кармы может стать одним из этих существ с соответствующим этому состоянию блаженством и свободой от всяких забот, но с уверенностью, однако, что в конечном итоге, он вернётся назад, чтобы снова начать утомительный цикл рождений.

То, что можно назвать учением об обнулении кармы, представляет собой приложение известного в физике закона, объясняющего равновесие, создаваемое двумя равными противостоящими друг другу силами. Человек может иметь на своём кармическом счету очень неприятную причину и в то же время причину противоположного характера. Если они встречаются, чтобы найти выражение в одно и то же время, они могут так противодействовать друг другу, что ни та, ни другая не станут очевидными, и уравновесят друг друга. Таким образом, легко понять следующий библейский стих: «Любовь покрывает множество грехов» [1Пет.4:8], как относящийся к полумерам благотворительных дел в противовес делам зла и дававший повод средневековому рыцарю посвятить несколько лет своей жизни на раздачу милостыни.

В Бхагавад Гите, книге, почитаемой всеми в Индии, главное место отводится тому, что называется карма-йогой или религией исполнения дел и обязанностей, и там говорится:

> «Тот, кто непривязан к плодам своих действий, совершает такие действия, как должные, является как отрешённым, так и преданным, а не тот, кто не зажигает жертвенный огонь и не совершает обрядов. Тот, кто остаётся бездеятельным, сдерживая органы действия и размышляя всем сердцем над объектами чувств, называется ложным набожным человеком изумлённой души. Но тот, кто, сдерживая чувства сердцем своим и будучи свободным от плодов действий, проявляет деятельную преданность через органы действия, тот достоин похвалы».

Глава 18

Выступающие против этого утверждают, что учение о карме несправедливо, не сострадательно и фаталистично, но такие выводы не подтверждаются опытом тех народов, которые в него верят, и такие возражения не выдерживают тщательного исследования. Индусы и буддисты всецело верят в карму, убеждённые в том, что никто, кроме нас самих, не наказывает и не вознаграждает в этой или любой жизни, и мы не считаем их холодными или не сострадательными. На самом деле, хорошо известно, что в жизненных ситуациях индус столь же любящий и нежный, как и его американский брат, и в их истории известно столько же случаев героического самопожертвования, сколько и в нашей истории. Некоторые идут дальше и говорят, что вера в карму и перевоплощение сделала индусов ещё более мягкими в обращении с людьми и животными, чем европейцев, и более духовными в их повседневной жизни. Углубившись в их историю, мы обнаруживаем, что вера в карму неотделима от материальных творений грандиозных размеров, останки которых и по сей день вызывают наше удивление, восхищение и почтение. Сомнительно, что мы когда-либо могли бы продемонстрировать такую победу над природой, которую можно увидеть в любое время в пещерных храмах Индостана. Таким образом, может показаться, что наше учение вряд ли окажет плохое или расслабляющее действие на людей, которые его принимают.

«Но, – говорит возражающий, – это фатализм. Если карма является действительно кармой, если я должен быть наказан таким-то и таким-то образом, то это непременно произойдёт, буду ли я что-то делать или нет и, следовательно, я должен, как турок, сказать «кисмет»[1] и ничего не делать». Итак, хотя мусульманское учение о кисмете неправильно понималось как просто чистый фатализм, пророк и его величайшие ученики так не считали, поскольку они учили, что кисмет – это закон, а не судьба. И карма также не подлежит такому возражению. В умах тех, кто смутно понимает карму как относящуюся только

1 Кисмет (ислам) – судьба, участь, предопределённость. – Прим. пер.

к одной жизни, не признаёт за этим учением истинного величественного, бесконечного размаха; фатализм является их вердиктом. Если, с другой стороны, любой человек считается создателем судьбы своей следующей мимолётной земной личности, то в ней не может быть фатализма, потому что закон в его собственных руках. Он привёл в действие причины, которые неизбежно будут иметь определённые последствия. С такой же лёгкостью он мог создать и другие причины и, таким образом, добиться других результатов.

То, что в этом учении есть отталкивающая людей холодность и недостаток нежности, и оно, таким образом, непреклонно относительно справедливости и вынуждает нас навсегда терять наших друзей и любимых родственников, как только смерть закроет за ними дверь, то так ощущают лишь некоторые люди, которые руководятся в жизни только чувствами. Но хотя чувства и наши собственные желания не являются руководящими законами природы, даже на почве сентиментализма нет никаких оснований для такого возражения. Это происходит лишь из-за частичного знания этого учения, которое после подробного ознакомления оказывается исполненным таких же возможностей для осуществления того, что дорого сердцу, как и любая другая теория жизни. Тот же закон, который окунает нас в эту жизнь страдания или счастья (согласно тому, что заслужили), говорит, что друзья и родственники, схожие друг с другом, должны воплощаться вместе, пока по причине различий характера они не смогут быть привлечены друг к другу каким-нибудь из законов притяжения. Пока они не станут разными, они не смогут отделиться друг от друга. И кто бы захотел быть вечно привязанным к чуждым по духу родственникам или знакомым только потому, что ему среди них не повезло родиться!

Нам в помощь этот закон срабатывает безотказно и беспрерывно. «Те, кому вы помогаете сейчас, помогут вам в других жизнях», – так он говорит. Возможно, в прошлые века мы знали тех, кто уже давно поднялся на большую высоту. В тот самый момент в длинной череде воплощений, когда мы приближаемся к тому месту, где они совершают своё

странствие, они сразу же оказывают нам помощь, будь то на материальном или духовном плане. И не имеет значения, знает ли принимающий помощь о том, кто помогает, или помогающий о том, кому он помогает. Непоколебимый закон направляет поток и приводит к результату. Таким образом, члены всей человеческой семьи взаимно действуют друг на друга, принуждаемые к этому законом, который так же благ, как и велик, и который превращает презрение, испытываемое нами в прошлом, в настоящее время в возможность, почитаемую нами за честь, помочь нашим собратьям.

В природе нет места фаворитам. Ни один человек не имеет никаких привилегий или даров, которых бы он не заслужил в качестве награды или компенсации. Глядя на нынешнюю жизнь, расстилающуюся перед нашим ограниченным взором, мы, возможно, не видим причин для таких наград недостойному человеку, но карма никогда не ошибается и воздаёт наверняка. И не только вознаграждение, но и возмездие принадлежит исключительно ей, то самое, что мы из мести пытаемся определить самостоятельно. Именно с этой точки зрения в священном христианском писании говорится: «Мне возмездие; я воздам»[1], поскольку точно так же, как один человек причиняет вред другому, так же несомненно и карма поражает обидчика, но пусть оскорблённый остерегается желать наказания другому человеку, поскольку кармой он также будет наказан. Итак, из всей этой паутины жизни и непрерывно вращающегося колеса карма предоставляет спасение и средства к спасению, и посредством перевоплощений даёт нам время для освобождения.

Глава 19

В египетской «Книге мёртвых» в главе X описывается место, где после смерти развоплощённые души пребывают на разном уровне совершенства. Некоторые души показаны собирающими пшеницу высотой в три локтя, в то время как другим разрешено только подбирать её: «он подбирал колосья

1 Рим.12:19 – Прим. пер.

на поле Анру». Так некоторые наслаждаются совершенством духовного блаженства, в то время как другие достигают лишь малых степеней в том месте или состоянии, где божественное правосудие вершится над душой.

Дэвачан – земля вознаграждения, область духовных следствий. Слово духовное здесь относится к развоплощению, оно должно использоваться только относительно нашего физического существования. Христианин демонстрирует этот факт материальной *окружающей обстановкой* на своих небесах. В «Тайной доктрине» [1:39] Е. П. Блаватская пишет:

> «Смерть сама по себе не может избавить человека от неё [кармы], поскольку смерть – это просто дверь, через которую он проходит в другую жизнь на земле после небольшого отдыха на её пороге – дэвачане».

Дэвачан – это порог жизни. В индийской системе с этимологичёской точки зрения это – место богов, небеса Индры. Индра – небесный правитель, дарующий тем, кто может достичь его царства, дар продолжительного блаженства и владычества. Бхагавад Гита говорит [9:20-21]: «После бесчисленных лет блаженства в области Индры он снова рождается на этой земле».

Ради понимания этой статьи предположим, что весь человек, за исключением тела, уходит в дэвачан. Это, однако, не так. Теософия дала точное *посмертное* разделение нашей семеричной структуры. Она демонстрирует основы жизни, смерти и перевоплощения. Она показывает человека, как сложное существо, по аналогии с другим сложным существом, природой. Оба являются единством в разнообразии. Человек, подвешенный в природе, как и она, разделяет и воссоединяет. Это семикратное деление будет рассмотрено в следующей статье.

Дэвачан, будучи продолжительным субъективным блаженством после смерти тела, является просто небесами христианина, но с некоторой разницей. Эти небеса стали возможными с научной точки зрения. Они должны соответствовать божественным законам, спроецированным на

природу. Подобно сну он является освобождением от тела, во время которого мы видим сновидения, так и смерть является совершенным отделением и освобождением, после чего в дэвачане мы видим сны, пока, снова не воплотимся в новом теле на земле, и снова не придём к тому, что мы называем бодрствующим существованием. Даже человеческая душа устала бы от непрерывного цикла перерождений, если бы не было места или состояния, в которых можно было бы отдохнуть, в котором зарождённые мечты, ограниченные земной жизнью, могли бы полностью развиться. Никакую энергию нельзя уничтожить, и в первую очередь психическую энергию. Она должна где-то найти выход и находит его в дэвачане. Такая реализация является отдыхом для души. Её самые заветные желания, её самые высокие потребности осуществляются. Там любая надежда раскрывается полностью в славном цветке. Чтобы продлить это блаженное состояние, индийские книги дают множество заклинаний и предоставляют бесчисленные обряды и жертвоприношения, причём все они имеют целью длительное пребывание в дэвачане. Христианин делает то же самое. Он жаждет рая, молится, чтобы попасть туда, и предлагает своему Богу такие умилостивляющие обряды и дела, которые кажутся ему самыми лучшими, с той лишь разницей, что он не занимается этим и наполовину так же систематически, как индус. Индус даже более ярко представляет себе небеса, чем христианин. Он без доказательств принимает множество мест или состояний, соответствующих энергетическим и качественным различиям между душами. Камалока и другие состояния – это то, где конкретные желания, ограниченные жизнью в теле, находят полное выражение, в то время как в трибуване (Tribûvana) люди, имеющие абстрактные и доброжелательные мысли, испытывают блаженство от возвышенных мыслей. Ортодоксальные небеса не имеют таких дополнительный состояний. Также игнорируется тот факт, что постоянная монотонность небесного существования утомила бы душу, это был бы застой, а не развитие. Жизнь в дэвачане является разворачиванием устремлений, прохождением через

различные стадии беременности, рождения, совокупности развития, нисходящего импульса и ухода в другое состояние, и всё это коренится в радости. В самом факте смерти нет ничего, что могло бы заново сформировать душу. Это группа психических энергий, и небеса должны иметь что-то общее с ними, иначе, почему они притягиваются туда? Души отличаются так же, как и люди. В дэвачане каждый получает ту степень блаженства, которую он может усвоить. Его собственное развитие определяет его вознаграждение. Христианин помещает всех сердитых старых святых так же высоко, как и другие святые души, низводя гения до уровня посредственного большинства, в то время как индус даёт бесконечное разнообразие деятельности и существования, подходящее для мрачных и весёлых душ гениев или поэтов. Никто не сидит там, где ему не нравится, никто не поёт псалмы, которые ему никогда не нравились, никто не живёт в городе, который бы пресытил ему, если бы он был навсегда вынужден ходить по его жемчужным улицам. Законы причины и следствия не позволяют, чтобы дэвачан был монотонным. Результаты пропорциональны предшествующим энергиям. Душа курсирует между дэвачаном и земной жизнью, находя подходящее состояние для непрерывного развития, пока усилиями не достигает совершенства, в котором она перестаёт зависеть от законов действия и противодействия, становясь вместо этого их сознательным соработником.

Дэвачан – это сон, но только в том смысле, в котором объективная жизнь может быть названа таковой. И то и другое продолжается до тех пор, пока карма не будет отработана в одном направлении, и не начнёт действовать в другом. Обитатель дэвачана не имеет представления о пространстве или времени, кроме того, что он создаёт для себя сам. Он создаёт свой собственный мир. Он пребывает со всем, что он когда-либо любил, но не в телесном общении, а в том, которое для него является подлинным, близким и блаженным. Когда человек умирает, мозг отмирает последним. Жизнь всё ещё продолжается после того, как человека объявили умершим. Душа выстраивает все прошлые события, осознаёт общий итог,

обозначается усреднённая тенденция и виден главный ожидаемый результат. Окончательный аромат всего этого формирует лейтмотив существования в дэвачане. Тёплый человек не идёт ни в рай, ни в ад. Природа извергает его из уст своих[1]. Положительные состояния, объективные или субъективные, достигаются только через положительное побуждение. Место в дэвачане зависит от основного мотива души. Ненавистник может в силу закона противодействия стать любящей душой, но для равнодушных душ нет ни движения, ни развития.

Глава 20

Для непредвзятого исследователя совершенно очевидно, что христианские священники по тем или иным причинам старательно игнорируют сложную природу человека, хотя их великий авторитет, апостол Павел, ясно указывает на это. Он говорил о теле, душе и духе, а они только проповедуют о теле и душе; он заявлял, что у нас есть духовное тело, а они только туманно говорят в отношении тела души и цепляются за абсурдное воскрешение материальной храмины. Долг теософов ещё раз обратить внимание современного ума на восточное деление строения человека, так как только благодаря ему можно понять состояние человека до и после смерти. Апостол Павел дал троичное деление, индийское деление – семерично. Деление апостола Павла предназначено для тех, кто интересуется понятиями в общих чертах, но не заботится о подробностях. Дух, душа и тело, однако, включают в себя все семь делений, причём последнее является более полным анализом, а многие глубокие мыслители подозревают, что Павел знал всю систему, но скрывал её по уважительным причинам.

Анализ тела раскрывает нечто большее, чем просто молекулярную структуру, поскольку он показывает силу или жизнь, или энергию, которая удерживает его вместе и делает

1 Откр.3:16 (прим. пер.):
«Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

активным в течение всего естественного периода. Мистер Синнетт в своём «Эзотерическом буддизме», пытаясь донести до своих соотечественников некоторые знания о восточной системе, назвал эту силу *праной* или *дживой*; другие, однако, называют её только праной, что кажется более уместным, потому что человеческий аспект жизненной силы зависит от праны или *дыхания*.

Дух апостола Павла можно принять в наших целях за санскритский термин *Атма*. Дух универсален, не делим и является общим для всех. Другими словами, духов не так много, чтобы было по одному на каждого человека, но существует один единственный дух, который освещает всех людей одинаково, находя столько душ, грубо говоря, сколько существует существ в этом мире. У человека дух имеет более совершенный инструмент или набор инструментов для творчества. Эта духовная идентичность является основой философии, на ней держится вся структура, придать индивидуальный характер духу, присвоить каждому человеку свой собственный дух, особенный для него и отдельный от духа любого другого человека, – значит опрокинуть всю теософскую философию, уничтожить её цель и учение о нравственности.

Итак, начиная с атмы (духа), включающего всё целое и являющегося его основой и опорой, мы обнаруживаем, что индусы предлагают теорию оболочек или покровов души или внутреннего человека. Эти оболочки необходимы в тот момент, когда начинается эволюция и появляются видимые объекты, так чтобы цель души могла быть достигнута вместе с природой. Таким образом, посредством процесса, рассмотрение которого было бы здесь неуместно, достигается классификация, с помощью которой можно объяснить явления жизни и сознания.

Шесть проводников (в соответствии с терминологией м-ра Синнетта), используемых духом, с помощью которых эго получает опыт, таковы:

- тело, как плотный носитель;
- жизненная сила, или прана;
- астральное тело, или лингашарира;

- астральная душа или камарупа;
- душа человека или манас;
- духовная душа, или буддхи.

Лингашарира нужна как более тонкое, чем телесное тело, потому что последнее на самом деле является лишь глупой, инертной материей. Камарупа – это тело или совокупность желаний и страстей. Манас можно более правильно называть умом, а буддхи – высшим разумом за пределами мозга или ума. Вот так они различаются.

После смерти тела прана возвращается в резервуар силы. Астральное тело рассеивается через более длительный период и часто возвращается с камарупой, когда ему помогают некоторые другие силы, на спиритические сеансы, где оно маскируется под умершего, что всегда является ложной ловушкой. Человек и духовная душа входят в состояние, о котором говорилось ранее, как о дэвачане или рае, где пребывание души продлевается или сокращается в соответствии с производимыми во время земной жизни энергиями, соответствующими этому состоянию. Когда энергии начинают исчерпывать себя, эго постепенно возвращается к земной жизни, где через человеческое рождение оно обретает новое тело с другим астральным телом, жизненной силой и животной душой.

Это есть «колесо перерождений», из которого ни один человек не может вырваться, если не подчинится истинной нравственности и не приобретёт истинного знания и сознания, живя в теле. Именно для того, чтобы остановить это непрерывно вращающееся колесо, Будда провозгласил свой совершенный закон, и цель истинного теософа – повернуть своё великое и замечательное «Колесо закона» для исцеления народов.

Глава 21

У индусов в большом почёте змей, и как символ, и как существо. Двигаясь зигзагообразно, он отображает огромную орбиту Солнца в вечном пространстве, несущую Землю, быстро

вращающуюся по своей меньшей орбите. Периодическое сбрасывание кожи является очевидной иллюстрацией обновления жизни или перевоплощения. Свёртываясь кольцом, чтобы нанести удар, змей демонстрирует действие закона кармы-Немезиды, который, основываясь на наших действиях, наносит безошибочный удар. Как символ с хвостом во рту, когда он образует круг, змей изображает вечность, круг необходимости, всепожирающее время. Для более древних посвящённых он обозначал также астральный свет, который одновременно является и дьявольским, и божественным.

Вероятно, во всей области знаний теософии нет ничего более интересного, чем астральный свет. Среди индусов он известен как акаша, что также можно перевести как эфир. Они говорят, что благодаря знанию его свойств можно совершать любые удивительные феномены восточных йогов. Они также утверждают, что ясновидение, яснослышание, медиумизм и прозорливость, известные западному миру, возможны только с его помощью. Астральный свет является реестром всех наших поступков и мыслей, великой картинной галереей земли, где провидец всегда может увидеть любое когда-либо происходившее, а также грядущее событие. В нём, как в море, плавают существа разных порядков (чинов), а также астральные останки умерших мужчин и женщин. Розенкрейцеры и другие европейские мистики называли этих существ сильфами, саламандрами, гномами, ундинами, элементалами; индусы называют их гандхарвами или небесными музыкантами, якшами, ракшасами и многими другими. «Призраки» умерших людей (ошибочно принимаемые спиритуалистами за усопших личностей) плавают в этой акашической субстанции и веками были известны мистическому индусу как бхуты, иначе бесы, или пишачи, самые ужасные бесы; все они лишь сброшенные близко к земле души-тела, лишённые сознания и годные лишь для зла.

Но термин «астральный свет», хотя и не новый, имеет чисто западное происхождение. Порфирий говорил о нём, имея в виду небесное тело или тело души, которое, по его словам, является бессмертным, сияющим и «звёздообразным».

Парацельс назвал его «звёздным светом», позже он стал известен как «астральный свет». Говорят, что это то же самое, что и *anima mundi* или мировая душа. Современные научные исследователи приближаются к нему, когда говорят о «светоносном эфире» или «лучистой материи». Великий астроном Камиль Фламмарион, который был членом Теософского общества в течение своей жизни, говорит об астральном свете в своём романе «Урани» следующее:

> «Свет, исходящий от всех этих солнц, что населяют необъятность, свет, отражаемый сквозь пространство всеми этими мирами, освещёнными этими солнцами, *фотографирует* на бескрайних небесах, века, дни, мгновения по мере их прохождения… Из этого следует, что история всех миров путешествует в пространстве, не рассеиваясь полностью, и что все события прошлого присутствуют и вечно живут в лоне бесконечного».

Как и все незнакомые или оккультные вещи, астральный свет трудно определить, особенно потому, что он называется «светом». Это не свет в нашем понимании и не тьма. Возможно, о нём говорили, как о свете, потому что когда ясновидящие с его помощью могли видеть, то отдалённые предметы казались освещёнными. Но в нём столь же хорошо слышны далёкие звуки, с его помощью левитируют тяжёлые тела, через него за тысячи миль доносятся запахи, в нём читаются мысли и через его действие медиум совершает всевозможные феномены, – для всего этого используется термин «свет»; это неизбежно, но ошибочно.

Чтобы определение было точным, оно должно включать все функции и возможности этого света, но поскольку не все они известны даже мистику и являются абсолютной терра инкогнита для учёного, мы должны довольствоваться частичным анализом. Это вещество, которое легко представить себе как невесомый эфир, исходящий от звёзд, обволакивает землю и пронизывает каждый атом земного шара и каждую молекулу на нём. Подчиняясь законам притяжения и

отталкивания, он вибрирует взад и вперёд, становясь то положительным, то отрицательным. Это придаёт ему круговое движение, которое символизирует змей. В отношении космоса он является великим завершающим посредником или главной движущей силой, которая не только заставляет растение расти, но и поддерживает диастолу и систолу[1] человеческого сердца.

Действие этого света очень похоже на действие светочувствительной фотопластинки. Он, как говорит Фламмарион, фотографирует любое мгновение и держит фотографии в своих руках. По этой причине египтяне знали его как регистратора. Он – ангел-летописец христиан, и в одном аспекте он – Яма, судья мёртвых в индийском пантеоне, потому что по отпечаткам, оставленным нами в нём, нас судят по нашей карме.

Как огромный экран или отражатель, астральный свет нависает над землёй и становится мощным всеобщим гипнотизёром людей. Фотографии всех поступков, хороших и плохих, совершённых нашими предками, так же как и нами самими, постоянно присутствуя во внутреннем я, оставляют всё время свой след на нас через внушение, заставляя следовать им и поступать соответственно им. Об этом великий французский священник-мистик Элифас Леви говорит следующее:

> «Мы часто удивляемся, когда, находясь в обществе, нас преследуют злые мысли и намёки, которые мы сочли бы невозможными, и мы не осознаём, что обязаны им исключительно присутствию какого-то нездорового соседа, этот факт имеет большое значение, поскольку касается проявления сознания – одной из самых страшных и неоспоримых тайн магического искусства… Поэтому у больных душ зловонное дыхание и они отравляют духовную атмосферу; то есть они смешивают нечистые образы с астральным светом, который пронизывает их, и так создают вредные потоки»[2].

1 Фазы сердечного цикла: *систола* – сокращение, *диастола* – отдых. – Прим. ред.

2 «Учение и обряды высшей магии». – Прим. У.К.Д.

Есть также полезная функция у этого света. Поскольку в нём хранятся фотографии всех прошлых событий и вещей, и поскольку нет ничего нового под солнцем, устройства, идеи, философия, искусства и науки давно похороненных цивилизаций постоянно проецируются в образах из астрального света в головы живых людей. Это объясняет не только часто повторяющиеся «совпадения» двух или более изобретателей или учёных, которые сталкиваются с одними и теми же идеями или изобретениями примерно в одно и то же время независимо друг от друга, но также другие события и любопытные случаи.

Некоторые самозваные учёные научились говорить о телепатии и других явлениях, но в природе не находят достаточных оснований для объяснения передачи мыслей, природы привидений, ясновидения или сотен разновидностей случаев оккультного характера, замечаемых изо дня в день при различных обстоятельствах. Хорошо бы признать, что мысль может передаваться без слов непосредственно из одного ума в другой, но как передать мысль без посредника? Этим посредником является астральный свет. В тот момент, когда мысль обретает форму в уме, она отображается в этом свете, и оттуда её снова извлекает любой другой ум, достаточно чувствительный, чтобы воспринять её неискажённой.

Зная странные свойства астрального плана и реальную судьбу оболочек души, о которых говорилось в другой статье, теософские адепты всех времён не признавали мнимого возвращения умерших. Элифас Леви хорошо это усвоил и говорил так:

> «Астральный свет в сочетании с эфирными флюидами образует астральный фантом, о котором говорил Парацельс. Это астральное тело, освобождённое после смерти, притягивает к себе и долгое время хранит образы прошлой жизни из-за привязанности к подобному; если воля сильной привязанности втягивает астральное тело в своё течение, то оно проявляется в виде привидения».

Но в присутствии чувствительного, аномально развитого человека (иными словами, медиума, или всего класса нервных неуравновешенных людей) сильная воля не нужна, поскольку астральный свет и астральное тело живого медиума вызывают этих бездушных призраков и из того же резервуара берут их слова, тон, особенности характера, с помощью которых введённые в заблуждение поклонники такой фальсификации поддаются обману и воображают, что это вернулось эго их умершего друга или родственника.

И всё же всё, о чём я здесь говорил, это лишь примеры некоторых различных свойств астрального света. Что касается нашего мира, то можно сказать, что астральный свет находится повсюду, он пронизывает все. Он обладает фотографической способностью, с помощью которой схватывает образы мыслей, поступков, событий, тонов, звуков, цветов и всего прочего. Он рефлексивен в том смысле, что находит отражение в сознании людей. Он производит отталкивающее действие с его положительной стороны и притягивающее – с отрицательной. Он способен принимать экстремальную плотность, когда притягивается вокруг тела сильной волей или аномальными физическими состояниями, так что никакая физическая сила не может проникнуть в него. Эта фаза его действия объясняет некоторые факты, официально зарегистрированные во время вспышки колдовства в Салеме. Было обнаружено, что, хотя камни и другие летающие объекты приближались к одержимому, они всегда падали, как бы под воздействием силы тяжести, *прямо у ног человека*. Индийский йог доказывает использование такого сгущения астрального света, когда позволяет стрелять в себя из лука и другого оружия, стрелы падают к его ногам, независимо от того, насколько силён был посыл, также и записи подлинных спиритуалистических феноменов, происходивших в Соединённых Штатах, содержат аналогичный опыт.

Астральный свет является мощным фактором, не признанным наукой, в феномене гипнотизма. Его действие объясняет многие из проблем, поднятых Бине, Шарко и другими учёными, и особенно тот класс проблем, когда

пациенту кажется, что в нём сосуществуют две или более разные личности, и каждая личность может помнить только те вещи и особенности выражения, которые принадлежат к конкретному пласту её опыта. Эти странные явления происходят из-за потоков в астральном свете. В каждом потоке можно найти определённый ряд образов, они воспринимаются внутренним человеком, который сообщает о них посредством слов и действий на этом плане, как если бы они были его собственными. Используя эти потоки, но неосознанно, ясновидящие и яснослышащие люди как бы читают невидимые страницы жизни.

Поэтому на этом свете могут отпечатываться как плохие, так и хорошие образы, и они отражаются в подсознании любого человека. Если наполнить астральный свет плохими образами, что, например, искусно вытворяет нынешний век, то он станет нашим дьяволом и разрушителем, но если, например, даже несколько хороших мужчин и женщин изобразят новый и более чистый ход событий на этом вечном холсте, он станет нашим божественным вдохновителем.

Восточная школа теософии[1]

Предложения и помощь

Один из результатов произнесения клятвы

Братья и сёстры,

Вы только что взяли на себя самые торжественные обязательства и призвали своё Высшее Я в качестве поддержки этих обязательств. Клятва была принесена вполне искренно и с искренним желанием, чтобы она могла оказаться входом в более благородную и более высокую жизнь, чем та, что вы оставили. Как для «новорождённого», новый путь простирается перед вами, и может показаться, в пылу восторженности, как будто все трудности станут легко преодолеваемыми, а бремя не тяжёлым. Такого опыта не будет, и не может быть, и чтобы первый шок разочарования не породил отчаяния, вам следует

1 Материалы, собранные в этом разделе, предназначались для рассылки внутри Восточной школы теософии (ВШТ) с целью пояснения учений, предоставляемых Е.П.Б. Сначала ВШТ носила название Эзотерическая секция, как видно из Серии А1. В последние годы своей жизни Е.П.Б. назначила Анни Безант и У. К. Джаджа своими представителями в Восточном и Западном подразделениях этой школы соответственно. У.К.Д. был назначен её единственным представителем в Америке (см. приложение, с. Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден). – Прим. Д. Экланд. Перевод с английского: О. А. Фёдорова.

хорошо узнать нерушимое свидетельство прошлого. Прочитайте слова Е.П.Б., с которых начинается её первое наставление ученикам:

Предупреждение, адресованное всем членам[1]

«В оккультизме существует странный закон, который был установлен и доказан в результате тысячелетнего опыта, и при этом он проявлялся почти во всех случаях в течение тринадцати лет существования ТО.

Как только кто-то объявляет себя «кандидатом», появляются некие оккультные последствия. Из них первым является *выброс* всего, что скрыто в природе человека: его недостатки, привычки, качества или приглушённые желания, хорошие, плохие или безразличные.

Например, если человек тщеславен, или сластолюбец, или честолюбив, будь то вследствие атавизма или кармического наследия, все эти пороки обязательно всплывут, даже если он до сих пор успешно их скрывал или подавлял. Они будут неудержимо выходить на передний план, и ему придётся сражаться в сто раз сильнее, чем раньше, пока он не *убьёт* в себе все подобные склонности.

С другой стороны, если он добрый, щедрый, целомудренный и воздержанный человек, или обладает какой-либо добродетелью, до сих пор латентной или скрытой в нём, она будет выходить на передний план так же неудержимо, как и все остальные. Таким образом, хорошо воспитанный человек, который ненавидит, чтобы его считали святым, и поэтому надевает маску, не сможет скрыть свою истинную природу, будь то низменную или благородную.

ЭТО – НЕИЗМЕННЫЙ ЗАКОН В ОБЛАСТИ ОККУЛЬТИЗМА.

1 Воспроизведено из «Собрания сочинений Е. П. Блаватской», т. XII с. 515-16 (ССЕПБ 12:515-16). Все номера страниц в скобках в разделе «Восточная школа теософии» относятся к тому 12 этого собрания. Более раннюю версию «Клятвы кандидатов» см. в ССЕПБ 12:506. – Прим. Д. Экланд.

> Его действия тем заметнее, чем серьёзнее и искреннее желание кандидата, и чем глубже он чувствует реальность и важность своей клятвы.
>
> Поэтому пусть все члены этой школы будут предупреждены и будут настороже, поскольку даже в течение трёх месяцев до начала эзотерического курса некоторые из наиболее многообещающих кандидатов позорно провалились…»

Этот «выброс» называется «клятвенной лихорадкой», и, как показывает опыт, вполне реален. Он уникален в этом мире, поскольку никакое другое общество и никакая организация не могут его пробудить, так как другие подобные организации формального образца просто играют в возвышенность или высшую философию. По-видимому, существуют две веские причины, в результате которых клятвенная лихорадка нападает на кандидата при его поступлении в ВШТ, которая, в действительности, является испытательным сроком для ученичества. *Во-первых*, карма будет отрабатываться быстрее; и, *во-вторых*, будут выявляться недостатки наряду с хорошими качествами.

Любой человек имеет в своём кармическом потоке огромную массу неотработанной кармы, которая проявляется, как обычно, постепенно, когда человек рождается в подходящем для этого теле и положении. Но когда приносят клятву, то такое действие устраняет барьер, сдерживающий прошлую карму. Поскольку призвано Высшее Я, то сразу же некоторые барьеры устраняются, так что сила кармы увеличивается. Итак, эта сила во многом зависит от интенсивности устремления к истине, которое человек имеет в самом себе. Много лет назад Е.П.Б. на ту же тему писала в «Теософе» следующее:

> «Тот, кто предпринимает попытки стать челой, этим самым действием, пробуждает и приводит в отчаянное движение все спящие страсти своей животной натуры…

> …Победить – значит, стать адепом; потерпеть неудачу значит обречь себя на позорное мученичество[1].
>
> …Как только он ступает на путь, ведущий к ашраму благословенных Учителей (последних и единственных хранителей первоначальной мудрости и истины), его карма, вместо того, чтобы распределяться на протяжении всей его долгой жизни, обрушивается на него всей массой и давит его всем своим весом. Тот, кто верит в то, что он исповедует, и в своего Учителя, выдержит это и выйдет с победой из этого испытания. Тот, кто сомневается, – трус, который боится получить то, что ему причитается по справедливости, и пытается этого избежать, такой терпит неудачу»[2].

Говоря так, она, в частности, имела в виду тех, кто мог бы получать послания Учителя напрямую, но это также относится ко всем согласно собственному уровню. Вот объяснение неудач, а также успеха. Это объясняет печальные крушения, поджидающие возле врат, через которые все должны пройти, и это также показывает, почему некоторые одерживают победу и становятся сильнее и лучше с каждым днём. Следовательно необходимы две установки: *во-первых*, твёрдо держаться; *во-вторых*, иметь уверенность и веру. Как говорила Е.П.Б., и как многие доказали, уверенность и вера в Учителей принесут победу, сомнение принесёт поражение. Если вы дрожите при первом появлении боли, если вы не можете смотреть в лицо собственной карме, как вы можете надеяться быть с теми, кто сознательно и широко открытыми глазами помогает сдерживать ужасную карму мира?

Вторая важная причина связана с воспитанием и раскрытием фактического характера ученика. Но мало кто знает свой настоящий характер. Люди часто воображают, что хорошие, и не подозревают, что они тщеславны или эгоистичны, и при этом часто не осознают, насколько силён их

1 Блаватская Е.П., «Чела и светские ученики» (ССЕПБ 4:611). – Прим. ред.

2 Ср. с «Теософские махатмы» Блаватской Е.П. (ССЕПБ 7:247). – Прим. ред.

личностный элемент. Лихорадка, вызванная клятвой, поднимает всё это на поверхность и в то же время выносит все их хорошие качества. Ради самого ученика и ради всех остальных его благие качества должны увеличиваться, а злые – истребляться с корнями. Поэтому клятвенная лихорадка действует как жар на металл в тигле, расплавляя его и поднимая весь шлак наверх. И только ученик убирает шлак и сохраняет золото высшей пробы. Лучше потерпеть неудачу сейчас, если неудача суждена, чем войти в силу, а затем, потерпев неудачу, упасть очень низко и утянуть за собой многих.

Достаточно странно, но, вполне естественно, что человек, испытывающий сильную лихорадку, склонен говорить (что многие и делают), что у других она есть, а у него нет. В своих самых распространённых формах она проявляется как раздражение на других людей, как чувство несправедливого отношения со стороны других людей, и так далее. Но это – лихорадка, и после многолетнего опыта работы с сотнями членов можно с уверенностью сказать, что везде, где в ЭШТ есть трения, там бушует лихорадка. Она проявляется в обвинениях, выдвинутых против других членов, в нападках на них за излюбленные или иные заблуждения, список которых можно продолжать до бесконечности. Всё это означает, что данные лица не приняли к сведению это предупреждение, хотя они быстро применили его к другим. Такого рода испытание и проверку ученики проходят в повседневных делах. Нас испытывают не великими и чудесными событиями, не заранее объявленными искушениями, не вспышками света или приближением бесов – это всё для других, которые пошли ещё дальше и немного проникли за завесу, скрывающую повседневность от дня за кулисами.

Не следует забывать о том, что принесение клятвы активизирует как силы, которые помогают нам, так и те, которые противостоят. Серьёзный и искренний призыв к Высшему Я открывает канал, по которому текут благодатные потоки с высших планов. Новая сила вознаграждает каждое новое усилие, новая смелость приходит с каждым новым шагом

вперёд. Мысль Учителей осеняет всех, кто входит в их школу, и «святая власть» следит за спотыкающимися шагами новичка, оказывая такую помощь, которую позволяет благой Закон. Вы попали в большое товарищество братьев, связанных друг с другом и с Ложей Учителей, и тонкие нити, связывающие вас с этими людьми, выдержат всякое напряжение, пока ваша воля остаётся твёрдой, а ваша вера непоколебимой.

Поэтому наберись смелости, ученик, и иди своим путём через разочарования и успехи, которые преграждали дорогу самым ранним твоим шагам на этом пути испытаний. Не переставай оплакивать свои недостатки, узнавай их и постарайся извлечь урок из каждого случая. Не тщеславься своим успехом. Так, ты постепенно достигнешь самопознания, а самопознание разовьёт самообладание. Изучай и соблюдай правила, данные тебе для руководства, размышляй о своих обязанностях, о своём Высшем Я и, прежде всего, посвящай себя служению другим, работай в Теософском обществе и, таким образом, постарайся помочь прогрессу человечества. Бескорыстное служение, альтруизм во всём является требованием Учителей Сострадания ко всем, кто стремится получить право на ученичество. *Нет другой дороги*. Те, кто ищет Их ради личной выгоды, никогда не найдут Их. Те, кто желает обрести способности для себя, обречены на неудачу. Узка дверь, ведущая в Храм Истины, и тот, кто несёт на своих плечах тяжкое бремя эгоизма, никогда не пройдёт сквозь эти самые узкие из всех врата. Облака и тьма могут окутывать вход на этот путь, но всё же «его вершины теряются в славном свете нирваны».

———

Вы найдёте «Голос безмолвия» и «Письма, которые мне помогли» самыми ценными книгами для изучения. Они (конечно же с Бхагавад Гитой) должны дать вам темы для ежедневного размышления.

Э. С. Т. О.[1]

Предложения и помощь, № 1

Заочная группа
Серия А1

Руководитель секции поручил мне сообщить вам следующее:

1. Все члены, получившие это сообщение, будут знать, что они входят в ЗАОЧНУЮ ГРУППУ, которая состоит из тех, кто не входит в другие разные группы.

2. (a) В целях повышения солидарности Секции, оказания помощи членам в изучении «Инструкций» и облегчения работы главы Секции время от времени членам будут высылаться печатные работы, в которых будут рассматриваться различные вопросы, встречаемые в «Инструкциях».

(b) Эти работы не должны заменять «Инструкций», которые будут продолжены, как это определит руководитель Секции, и не будут официальными, а только пояснительными.

(c) Некоторые из вопросов будут составлены из групповых обсуждений по возникающим вопросам.

(d) Неизбежны частые задержки в предоставлении ответов на вопросы.

3. Эти работы будут напечатаны в частном порядке сотрудником Ч.Э.С.Т.О.[2] из арийской прессы и должны храниться так же конфиденциально, как и работы Е.П.Б., и могут обсуждаться лишь между членами Секции.

4. Членам заочной группы и всем группам через своих президентов предлагается направлять нижеподписавшимся вопросы, сомнения и возражения, возникающие при изучении «Инструкций», но *их особенно просят* не задавать вопросов, на

1 Эзотерическая секция Теософского общества. – Прим. ред.
2 Членом Эзотерической секции Теософского общества. – Прим. ред.

которые после некоторого размышления можно было бы ответить самостоятельно, или вопросов, не относящиеся к делу, которые так часто поднимаются, или таких вопросов, на которые можно ответить, обращаясь к обычным сочинениям и энциклопедиям по предметам, указанным в «Инструкциях». Члены, не входящие в состав заочной группы, должны общаться только через президента соответствующей группы.

5. Все вопросы и любые письма должны быть написаны чётко, на одной стороне листа, и не бледными чернилами. Если эти правила не соблюдаются, сообщениям будут оставлены без внимания. Нижеподписавшееся лицо имеет столько многочисленных обязанностей и множество писем, что настоящие правила необходимы для сохранения столь ценного времени, которое в противном случае было бы потрачено впустую на расшифровку неразборчивого письма. Вновь сообщается общее правило о том, что в письмах, отправленных в соответствии с этим соглашением, нельзя задавать никаких деловых вопросов.

6. Все сообщения по настоящему соглашению должны быть помечены как «частные».

7. Не следует спрашивать совета о личных деловых, семейных или социальных отношениях.

Уильям К. Джадж
Секретарь Е.П.Б.

«Клятвенная лихорадка»

На первой странице Инструкции № 1 указано, что «в оккультизме существует странный закон, который был установлен и доказан в результате тысячелетнего опыта», согласно которому всё, что скрыто в природе человека, подписывающего клятву, выбрасывается наружу, и что это надо обнаружить, вести с этим борьбу и убить, и что действие этого закона тем более ярко проявляется, чем более серьёзным и искренним является желание кандидата, и чем глубже понимается значение и реальность клятвы.

Не все поняли смысл этого предупреждения, данного главой секции, а также недооценили важность закона,

заявленного ею *как неизменного в области оккультизма*. В некоторых случаях не обратили внимания на предупреждение, а в других случаях не обратили внимание на то, как закон действует на самих членов.

Мы должны помнить, что Е.П.Б. не говорила об этом ради неё самой, но исключительно для нас, и должное внимание должно быть уделено важности сделанных заявлений. Она говорит, что этот закон был найден и доказан в результате тысячелетнего опыта. Это означает, что Ложа (при которой существует Секция) действует на протяжение тысяч лет; то есть, живые люди, которые когда-то, как и мы, составляли её и видели, как действует этот закон на кандидатов, таких как мы, приносивших клятву в другие века, в других странах и цивилизациях. Воздействие, производимое на тех, кто подписывает клятву, обычно называют «*клятвенной лихорадкой*», потому что это такая разновидность жара во всей природе, которая, действуя подобно воздуху в теплице, заставляет все семена, будь то добрые или злые, мгновенно прорастать и проявлять себя человеку, подписавшему клятву. Хорошее сравнение такого действия можно найти в тигле для плавки металлов. В нём нагревается металл, содержащий всевозможные примеси; по мере нагревания примеси поднимаются на поверхность в виде окалины, оставляя металл очищенным.

Такое воздействия на любого человека в обычной жизни усиливается, если он берётся за какое-то дело или задание, не имея предыдущего опыта. Разница состоит лишь в том, что такое обычное изменение порождает лишь те качества, которые необходимы для выполнения предпринятой работы, в то время как «клятвенная лихорадка» приводит в действие все скрытые качества характера человека.

Её сфера деятельности

Сферой, в которой клятва действует, является то, что составляет всё существо, и, следовательно, эта сфера будет включать в себя скрытую, неизвестную часть нас самих, которая во всех обычных случаях находится в ожидании других

воплощений и обстоятельств, которые могут возникнуть в новых веках и цивилизациях. Это означает, что если мы не подписывали клятвы, перед нами будет ряд воплощений, в которых с новыми физическими и психическими телами мы постепенно проявим то, что сейчас скрыто глубоко в нашей природе. Об этом упоминает Патанджали в своих «Афоризмах йоги», Книга IV, афоризм 8:

> «Из этих дел в каждом воплощении проявляются только те умственные пласты, которые *могут достичь плодоношения при соответствующем окружении*».

Выражение «при соответствующем окружении» означает не только новое тело и новые обстоятельства, но также и новый вид психической и умственной природы, приобретаемый при перевоплощении, так как то, что окружается, есть эго или душа.

Следовательно, ученик не должен думать, что действие «клятвенной лихорадки» можно видеть только в том случае, к которому он или она могут быть подготовлены. Действие проявляется в повседневной жизни, в том, как мы смотрим на отношения с другими людьми и реагируем на них при различных изменениях на умственном плане и во всех направлениях.

Если человек раздражителен по своей природе, то поначалу будет казаться, что он стал ещё раздражительней, и, действительно, так и будет, если раздражительность не подавить; если имеется скрытая склонность к нахождению ошибок или выслушиванию сплетен и клеветы, то все обстоятельства, по-видимому, будут складываться так, чтобы выявить эти склонности или доказать их наличие; и так далее, так как темпераменты и недостатки различны. С другой стороны, неизвестные хорошие качества возникают одновременно с плохими качествами и усиливаются. Однако самые скрытые действия клятвы будут на умственном плане, и там мы должны следить за гневом, тщеславием, сомнениями, неуверенностью, быть готовыми прогнать их, как только они появятся.

Предоставленная возможность

Таким образом, предоставленная всем нам возможность является уникальной. Её нельзя встретить ни в каком другом обществе, ни в повседневных делах, ни с помощью личных титанических усилий. Самодисциплина и самоанализ не позволяют достичь того, что вызывает «клятвенную лихорадку», потому что личные усилия ограничены способностями индивида; и хотя они вытекают из этой природы и основаны на ней, они не могут, за исключением редких, исключительных личностей, проникнуть внутрь и потащить на свет эту природу. Тайные общества тоже не справятся с этой задачей, они играют лишь в детские игры, в пустые формы, которые не передают истины и не способствуют развитию. Поэтому у нас есть такая возможность, которую нельзя нигде найти, и от использования которой действительно зависит наш истинный прогресс и чёткое понимание «Инструкций».

———

В следующих номерах будут рассмотрены другие вопросы, включая различные схемы, данные в «Инструкциях».

Заочная группа
Серия A2

«Клятвенная лихорадка»
(продолжение)

Её воздействие на членов

Хорошо известно, что во всей Секции есть много членов, которые боролись с «клятвенной лихорадкой» и *очень часто терпели неудачи*. Они очень жёстко критиковали друг друга, в некоторых случаях отказывались работать с определёнными членами и не обуздывали свой язык, распространяя сплетни и необоснованную клевету. Совершенно очевидно, что они небрежно пропустили мимо ушей предупреждения главы этой Секции и, похоже, думают, что могут почерпнуть знания из письменных «Инструкций», не очистив себя. Имена не приводятся, но они известны. С таким же успехом мы все могли бы посмотреть правде в глаза и признать, что весьма маловероятно, чтобы Секция в целом могла получить «Инструкции», к которым на нравственном и интеллектуальном плане она может быть не готова. Те из нас, кто не извлечёт пользу из полученного предупреждения, слишком поздно узнают, что без их ведома, руководитель секции выберет достойных членов, и только им будут даны ключи, чтобы отпереть врата на пути к знаниям.

Все те члены, которые хотели быть проверенными и испытанными, уже были подвергнуты испытаниям. То есть за ними ежедневно наблюдают Сокрытые, и они сами могут сказать, выдержали ли они испытания. Если они ожидали какого-то странного события или мучительного испытания, то его не было и не будет; но хватает событий в любой жизни, чтобы показать, как человек пытается прожить свою жизнь. Если им что-то не удалось, то никогда не поздно *попробовать снова*; если они уверены, что им всё удаётся, они в опасном

положении, поскольку древнее оккультное изречение гласит: «Посему, кто думает, что он стои́т, берегись, чтобы не упасть».

Вопрос от А. – Как долго продолжаются проявления «клятвенной лихорадки»?

У.К.Д. – Пока ученик не преодолеет то, что вызывает её, «клятвенная лихорадка» будет продолжаться. Бесполезно сидеть и ждать, пока она догорит. Необходимо прикладывать усилия, чтобы устранить недостатки, которые она выносит на поверхность.

Вопрос. – «Клятвенная лихорадка» выявляет только недостатки?

Ответ. – Её действие заключается в том, чтобы вынести на поверхность *истинный характер*. Он может быть как хорошим, так и плохим. Во многих случаях это приводит к ещё большему развитию хороших черт характера и вдумчивости. Следовательно, мы не должны ожидать только зла. Может быть, наши скрытые черты характера лучше, чем явлены на поверхности. В таком случае человек быстро совершенствуется.

Вопрос. – Разве результат приходит немедленно?

Ответ. – Поскольку все люди отличаются друг от друга не только внешним видом, но и скоростью, с которой воспринимают отпечатки, из этого следует, что многие, возможно, ещё не чувствуют «клятвенную лихорадку». Это потому, что их природа реагирует медленно. Но они это всё равно почувствуют. Поэтому пусть никто не радуется, думая, что битва выиграна. При таком обучении всегда бывают сражения. Однако не следует потворствовать разным опасениям грядущих бед. Нам не надо переходить через мост прежде, чем подойдём к нему.

Важный цикл

В деятельности Теософского общества и ЭС есть важный цикл, который заканчивается примерно через десять лет. Он в общих чертах упоминается в «Ключе к теософии» на страницах 304–307[1].

Закон гласит, что адепты работают с людьми (из европеоидной расы) напрямую и в большом количестве в течение последних двадцати пяти лет каждого столетия, а затем прекращают такую работу на семьдесят пять лет, начиная снова с последней четверти следующего столетия. На то был задан вопрос:

Вопрос. – Почему они не работают без перерывов?

Ответ. – Они никогда не прекращают работу, но прекращают открытую деятельность подобную нынешней, которая началась с создания ТО в 1875 году. До этого они имели дело с отдельными людьми.

Вкратце ответ таков: если бы Они продолжали свою открытую деятельность и после двадцати пяти лет, то реакция была бы такой огромной, что сама цель была бы аннулирована. И вместо старого догматизма образовался бы новый догматизм на смену старого, против которого вели борьбу, и люди действительно не стали бы лучше, чем прежде.

Внимательное чтение вышеупомянутых страниц «Ключа к теософии» покажет, что именно Учителя ждут от нас в связи с приближающимся концом этого теософского цикла. Е.П.Б. там говорит, что нужно не столько полное формальное знание эзотерической науки, сколько ясное и непредвзятое суждение, чтобы избежать жёстких и быстрых выводов относительно людей, вещей и методов, естественных для мира.

Если нам удастся сохранить ТО вплоть до двадцатого века, то вполне вероятно, что мы сможем передать его в чистом виде и без догм таким преемникам, которые после нашей смерти сохранят его до следующего двадцатипятилетнего цикла. В это время придёт другой посланник. На мой взгляд, он

1 Глава «Заключение». – Прим. ред.

будет таким же, как и нынешние руководители нашей деятельности. В таком случае для его дальнейшей работы было бы готово Общество, которое могло бы быть способным на большее, чем наше нынешнее ТО, и тогда все наши усилия увенчаются успехом. Если, напротив, сейчас члены потерпят неудачу, то каждый из нас будет нести огромную ответственность. Ввиду этого надеются, что Секция будет стремиться стать *жизнью* и *ядром* теософского движения, чтобы оно могло нести дух и гений движения в течение семидесяти пяти лет, которые начнутся примерно в 1900 году. Если это осуществится, то в 1975 году для возвращающегося Посланника будет готов инструмент для последних двадцати пяти лет, чтобы *не строить* его заново среди ссор и разногласий, которые окружали Е.П.Б. в течение пятнадцати лет. Итак, в «Ключе к теософии», она прямо заявляет, что сила и энергия этой Секции в идеале будут опираться не столько на формальные оккультные знания членов, сколько на духовное развитие в сочетании со здравым смыслом, которого они должны достичь. К тому времени, о котором идёт речь, те из нас, кто сейчас состоит в Секции, выйдут за пределы смертной жизни. Но наши жизни и мысли будут жить после нас в тех, кто в течение следующих десяти лет станет нашими сотрудниками, и они будут продолжать преемственность так же, как мы передаём её им.

Пусть все, кто читает это, прислушаются к призыву. Требуется духовная жертва, отказ от себя, полное отречение, полная преданность этому делу. Альтруизм должен стать образом действий в нашей жизни, потому что только так можно достичь поставленной цели. Мы состоим в этой Секции не ради личной выгоды, славы Е.П.Б. или создания новых мистерий или догм, но только ради того, чтобы люди и человеческие расы после нас могли стать братьями такими же, какими и мы должны быть.

Посланник вскоре исчезнет, и к тому времени в наших рядах должны быть те, кто может указать путь. Такие пользующиеся поддержкой единицы не могут раскрыться среди нас, пока общее развитие Секции не достигнет той точки, при которой возможен их расцвет.

Изучение инструкций[1]

Б. Кейтли. – Конечно, мы должны, прежде всего, ознакомиться с содержанием «Инструкций» и рассматриваемыми там темами. Это не занимает много времени, но тут возникает вопрос (особенно при работе в группе): каков наилучший метод дальнейшего изучения? Исследование метода, которым руководствуется наш учитель Е.П.Б., показывает, что, поскольку ей не разрешают ни давать полного учения, ни сообщать даже безупречного *наброска* учения в любой плоскости, она пропускает некоторые части и перемешивает оставшееся до определённой степени, как части детской головоломки. Если бы она излагала всё, что она выдаёт, в правильном связанном порядке, то мы могли бы легко заполнить пробелы сами, и люди, таким образом, получили бы знания и, следовательно, власть над оккультной стороной природы, прежде чем достигнут соответствующего уровня нравственности. Поэтому она скрывает ключ, удаляя части головоломки из их надлежащего контекста, и тем вынуждает нас прибегать к свету интуиции, чтобы вернуть их на свои места в идеальной схеме.

Поэтому после общего ознакомления, лучшим методом изучения её сочинений, особенно «Инструкций для ЭС», является исследование их по *темам*, а не как следующие друг за другом трактаты. Например, в трёх сериях инструкций, выпущенных к настоящему времени, некоторые из основных тем могут быть изложены следующим образом: (1) аурическое яйцо, (2) двухстраничная диаграмма, (3) таблица или изучение семи иерархий или классов сил природы, (4) семь таттв.

Теперь следует выбрать эти темы, как основные, особенно для группового изучения, и члены группы должны не только *выписать* всё, что сказано в инструкциях по этой теме, но и сопоставить всё, что могут найти в «Тайной доктрине» и «Изиде». Только при такой упорной и систематической работе

1 Эти замечания Бертрама Кейтли приведены, так как они имеют непосредственное отношение к методу оккультных наставлений, использовавшихся Е.П.Б. и Джаджем. – Прим. Д. Экланд.

можно достичь реального прогресса в эзотерическом исследовании. Ещё одно важное замечание заключается в том, что все нерешённые трудные вопросы, индивидуальные или общие для всей группы, должны неизменно записываться в книге и время от времени выставляться на обсуждение. И наконец, если решение всё ещё не найдено, их можно передать г-ну Джаджу или самой Е.П.Б.

О произнесении слова

У. К. Джадж. – Произнесение слова [ОМ], данного в «Инструкциях» изучающим, требует, как и все другие практики в этой системе, соответствующего состояния. Дело в том, что ученик не должен произносить его легкомысленно, или с целью просто узнать что-то, что не было известно ему ранее.

В равной степени следует избегать импульсов, возникающих из любопытства или из желания познать самого себя. Причина может быть не сразу очевидна для человека, который ослеплён своекорыстием, но, тем не менее, она существует и в какой-то момент сработает ему во вред.

Следует запомнить ещё одно предостережение, приведённое в «Инструкциях», а именно, не произносить это слово при наличии нехороших мыслей или когда человек ещё не оправился от приступа гнева. В первом случае нехорошие мысли действуют как магнит огромной силы посредством этого слова и притягивают к нашей сфере силы, враждебные человеку и открывают нам самые худшие результаты. Итак, если окажется, что кто-либо из членов ещё не способен хранить себя от подобных мыслей, то лучше ему воздержаться от произношения этого слова, пока он не очистится. Во втором случае (в состоянии гнева) происходит то же самое плюс ещё из-за разрушительной силы гнева теряется энергия, которая в некотором смысле разрушает форму внутреннего человека.

Почти во всех индийских религиозных книгах предписано многократное повторение этого слова, и, действительно, оно небезызвестно некоторым тайным обществам Европы и Америки, но они перемешали его со многими другими вещами того же плана, и фактически

произносят его только, как, например, в шотландском обряде, просто для того, чтобы продемонстрировать способность собирать материал из всех источников, а не потому, что это слово сделали ключевым для любой степени.

Но хотя при *произношении* этого слова мы будет иметь некий результат, но больший и желаемый результат будет только тогда, когда мы, во время его произнесения, сосредоточимся на самом слове и на понятии, которое оно представляет. Сначала будет нелегко, но постоянно прилагая усилия, такого результата можно добиться. Первый шаг к этому – приобрести привычку произносить это слово, а следующий шаг – соединить произношение с одновременным размышлением о его значении.

Его следует произносить, по возможности, в одно и то же время каждый день, чтобы воспользоваться преимуществом закона привычки, работающего в организме, который почти совпадает с законом, регулирующим приливы в океане.

Эзотерический раздел[1]

Поскольку глава Секции желает сделать данные «Инструкции» как можно более полезными, были разработаны следующие вопросы, с тем чтобы ответы членов могли показать, как далеко они продвинулись, и таким образом помочь ей в выборе предмета и в других отношениях.

Экзаменационная работа № 1

1. Что такое питри?
2. Что такое камарупа?
3. В чём разница между высшим и низшим Я?
4. Что такое астральный свет?
5. Укажите причины вступления в ЭС.

1 На микрофильме из досье ТО Пасадины можно найти экзаменационные работы I-III, которые периодически выпускались для членов ВШТ. Первая серия началась в июне 1890 года. Ответы на с. 464. – Прим. Д. Экланд.

6. Какая книга по теософии, на ваш взгляд, больше всего помогла вам?

7. Что такое оккультизм и что вы считаете практическим оккультизмом?

По поручению Е.П.Б.

Уильям К. Джадж
Р. О. Box 2659, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
Лондон, 12 июня 1890 г.

Э. С. Т. О.

Уведомление от Е.П.Б.

После возвращения г-на Бертрама Кейтли из США стало известно, что несколько членов Секции неправильно истолковали то, что он сказал им от своего имени в отношении аурического яйца. Они предположили, что, поскольку он приехал от меня, его замечания должны были быть приняты как инструкции от меня, на это я должна сказать:

1. Я не писала, не издавала и не отправляла через Бертрама Кейтли никаких приказов или инструкций, касающихся вышеупомянутого вопроса.

2. То, что мне передали, а именно: «то, что аурическое яйцо должно быть образовано (или с этой целью) с помощью разных цветов», и так далее, так я никому не говорила, и это неверно с философской точки зрения, и если такое толкование имело место, его нужно немедленно прекратить.

3. Единственные «приказы» в инструкциях, которые я издаю в США, идут через г-на Уильяма К. Джаджа или через тех, послания которым я собственноручно подписываю.

4. Любое сообщение или заявление кого-либо о приказах или инструкциях, которые, как утверждается, были сделаны мной в любой другой форме, чем указано в предыдущем абзаце, являются ложными; и любой член, действующий согласно любому другому виду приказаний и без предварительной отправки его г-ну Уильяму К. Джаджу, будет исключён из Секции.

5. Прежде всего я желаю, чтобы члены этой Секции проявили столько здравого смысла, насколько они способны, и чтобы не имели никакого дела с астральными посланиями, рассказами, привидениями и т. п. до тех пор, пока они не обретут необходимых знаний и способностей.

Г-н Уильям К. Джадж должен уведомить всех членов в США о вышесказанном.

Е.П.Б.
Лондон, 9 августа 1890 г.

Заочная группа
Серия А3

Физическое тело

Вопрос от Талесина. – На двухстраничной диаграмме[1] сказано: «Физическое тело… полностью игнорируется, так как используется только в чёрной магии; и на странице [526] № I: «Физический человек (или его тело) не участвует в непосредственной чистой волне божественной Сущности… Пуруша, Изначальный Дух, касается головы человека и останавливается там». На странице [616] № III говорится, что «раджа-йог не спускается на планы субстанции за пределами сукшмы (тонкой материи)». Если под «физическим телом» подразумевается весь физический организм, то из этого следует, что все магнитные или магические операции относятся к чёрной магии и производят физические феномены. Имелось в виду это, или мы должны понимать, что «тело» считается дублёром центров силы головного мозга, рассматривая последние отдельно от тела (т. е. туловища и конечностей), и считая, что только нервные сплетения в мозге могут быть задействованы в раджа-йоге, а нервные сплетения тела используются только хатха йогами?

У.К.Д. – Физическое тело, хотя и необходимо на своём собственном плане, всегда игнорировалось во всех истинных системах. В трансгималайской школе, в которой мы сейчас учимся, тело считается величайшей из иллюзий, и главная цель ученика – овладеть им. Хотя по сути оно есть иллюзия, на данный момент оно реально для сознания, действующего на этом плане, и до тех пор, пока в него верят как в реальность, оно будет препятствовать повышению сознания и, таким образом, мешать окончательной победе. Во-первых, оно есть иллюзия, потому что, будучи составным, оно должно окончательно исчезнуть, и, во-вторых, потому что, фактически,

1 Инструкция I, диаграмма I (СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден); ССЕПБ 12:524. – Прим. ред.

оно не имеет реального бытия, его существование как таковое (с формой, ограничениями и видимыми качествами) исчезает, когда сознание и проницательность уходят на другой план, не потеряв способности видеть на этом плане, так как тогда вся масса так называемой материи, составляющая тело и ранее непроницаемая для физического глаза, проницаема и не препятствует видению. По этой причине тело не является «принципом» и не входит в состав семеричного деления[1].

Как «тело», однако, на своём собственном плане оно оказывает влияние на всё, что принадлежит этому плану, и поэтому как таковое используется только чёрными магами, которые обожествляют его вместо духа, единственной реальности. Это не означает, что использование определённых сил, которые могут быть использованы на этом плане только посредством тела, является чёрной магией, так как если бы это было правдой, то зрение и слух также были бы чёрной магией. Существует такая вещь в таких вопросах, как умственные сальто, так что все различия исчезают, чёрное становится белым, а белое – чёрным; такое сальто есть в данном вопросе. Таким образом, использование магнетизма не является чёрной магией, поскольку это *не* использование тела самого по себе, но исключительно демонстрация *через* тело силы, находящейся вне тела. Именно мотивация отличает чёрную магию от белой.

Итак, мы подошли к основному препятствию. Оно – в том значении, которое даётся термину «тело». Если спрашивающий после приведённого выше объяснения не видит в какой-то степени разницу между «телом», используемым в «Инструкциях», и тем же словом в обычном понимании, тогда это трудно объяснить. Термин относится к телу, как к так называемой материи. Оно мертво для нас; и его единственная жизнь существует на низших планах, где оно имеет родство и связь с более грубыми элементами, со смертной, бессознательной стороной природы, с разобщённостью, личностью, эгоизмом.

---

1 См. Инструкция III, гл. «О "принципах" и "аспектах"» (ССЕПБ 12:607). – Прим. ред.

Исследователям всегда следует помнить, что во всей природе происходит постоянная работа и деятельность посредством разных уровней. Чистая и простая пуруша не находится в теле, но лишь касается его, и тем не менее, тело исчезло бы, если удалить субстрат пуруши, поскольку живительные силы пуруши воздействуют на тело постепенно, действиям или силам, каждой из которых даны несколько названий, хотя все они в пуруше.

Дни недели

Вопрос от Талесина. – Проктор утверждает («Наше место среди бесконечности», сс. 304-12), что в астрологии каждый день и КАЖДЫЙ ЧАС управляется планетой, «и поскольку в халдейском или египетском дне было 24 часа, из этого следует, что с какой бы планетой ни начинался день, цикл из семи планет (начиная с этой) повторялся три раза, составляя 21 час, а затем первые три планеты цикла завершали 24 часа, так что четвёртая планета цикла (так начав) управлять первым часом следующего дня». В Приложении к № I дано другое объяснение, говорится, что день «разделён на четыре части, каждая из которых находилась под защитой и управлением планеты»[1]. В любом случае я не вижу, в чём заключается «путаница в порядке дней», о которой говорится в Приложении, и которая обвиняет христиан, а утверждения господ Кейтли и Мида (оба категорически противоречат «Инструкциям») не в состоянии пролить свет на эту тему. Также я не вижу, как некая бесхитростная ЭС, пытающаяся «защитить себя от элементалов» с помощью наряда из драгоценностей и металлов, имея такие неудовлетворительные и запутанные директивы, могла бы преуспеть в чём-либо, кроме того, чтобы сделать из себя посмешище для вышеупомянутых элементалов.

Должны ли мы разбираться в соответствиях дней недели или можно их «пропустить»?

У.К.Д. – Не нахожу, чтобы утверждения братьев Мид и Кейтли противоречили «Инструкциям». Текст последних со всей очевидностью показывает, что имена дней недели, как мы

1 «Инструкция I», гл. «Планеты, дни недели и соответствующие им цвета и металлы»; ССЕПБ 12:536. – Прим. ред.

их теперь называем, были приспособлены и даны соответствия между ними и планетами, а также металлами. Следовательно, поскольку на самом деле нет никакой согласованности между днями недели относительно порядка, в котором они находятся, и других вопросов, включённых в диаграмму, обязательно должна последовать путаница, которая только кажется таковой. Дни недели, как дни, должны оставаться неизменными, но их названия, полученные от планет, неверны. Это так же верно даже для европейских стран, где существуют большие расхождения. Испанцы называют наше воскресенье *Domingo*, а понедельник – *Lunes*, посвящая, таким образом, воскресенье Господу (в то время как мы отдаём его Солнцу), а понедельник – Луне, как и мы. Их вторник отдан Марсу, так как его называют *Martes.* В то время как мы называем субботу в честь Сатурна, они обозначают его как *Sabado* по субботе евреев, а по одной из их пословиц видно, что этот день посвящён Солнцу, поскольку говорится: «*Ni Sabado sin sol*», что словарь Лопеса переводит: «Нет воскресенья [!] без солнца». Поэтому вполне очевидно, что даже если бы кто-то стал копаться в терминологии дней недели, то головоломка ему была бы обеспечена. Поэтому в тот момент, когда руководитель секции попыталась проинформировать нас по этому вопросу, ей пришлось принять либо диаграмму, которая показала бы нам, как должны называться наши нынешние дни недели (хотя на практике мы не можем изменить названия), либо диаграмму, в котором было бы так много путаницы, что никто не мог бы распутать.

Но указания для тех, кто, обладая воображением в этом вопросе, хочет носить соответствующие цвета и драгоценности, совсем не запутаны и вполне удовлетворительные – например, помня, что «вторник» – это наш вторник, мы по таблице находим, что это день Марса, его красный цвет, а металл – железо. Следовательно, во вторник, по желанию мы можем носить какую-нибудь вещицу из железа или красного цвета. Конечно, нельзя путать. И так как закон соответствий является важным в этом исследовании, мы должны понимать его, чтобы применять ко всему, но мы, конечно, должны действовать осторожно, не делать поспешных выводов и не отвлекаться на

незначительные вопросы, которые, даже если они встречаются в «Инструкциях», то не относятся к основной теме.

Регулярные медитации

Вопрос от Талесина. – Я считаю невозможным, не пренебрегая другими обязанностями, выделять какое-то определённое время для ежедневных медитаций, как это предусмотрено в «Предварительной записке»[1], а также совершенно невозможным отвести для этой цели какую-то конкретную комнату. Насколько это обязательно, и какова цель этого? Я старательно занимался медитацией, прежде чем вступить в ЭС, но в результате видел и слышал всё вокруг себя, и поэтому испытываю затруднение с медитацией.

У.К.Д. – «Предварительная записка» не *предусматривала* конкретного времени или специального места для медитации, она *рекомендовала* совершать медитацию по возможности. Разница большая, поскольку одно является обязательным, а другое – рекомендация. Цель такой практики, по-видимому, очевидна. Живя так, как мы, в водовороте девятнадцатого века, неплохо по возможности отвести какое-то определённое время и место для медитации. Она успокаивает ум и ведёт к внутренней самостоятельности, которая всегда приводит к независимости.

Другой целью является использование ради организма закона привычки, подобного циклическому закону. Если установить час для ежедневной медитации, всё существо станет реагировать на этот час, как только он закрепиться несколькими повторениями, и, таким образом, человек избавляется от проблемы предварительной адаптации, требующей некоторого времени. Патанджали показывает, что умственные отложения являются самовоспроизводящимися, поэтому даже практикующему йогу придётся ждать, когда самовоспроизводящиеся мысли возникнут, стихнут и исчезнут – насколько больше тогда требуется от медитации простого новичка. Но если человеку не удастся выделить определённый

1 Правило № 16 Эзотерической секции ТО (ССЕПБ 12:496). – Прим. ред.

час, почему бы ему не приложить максимум усилий при сложившихся обстоятельствах.

То, что вы делали в этом отношении, прежде чем вступить в ЭС – не то же самое, что нужно делать, состоя в ЭС. Необходимо обратить внимание на мыслительную деятельность и позаботиться о том, чтобы уничтожить одно за другим семена вредных мыслей. Это не доставит вам неприятностей, если вы преданы делу серьёзно и искренне, используя в то же время правила Патанджали для уничтожения «препятствий и скорбей». Но если вы практикуете формально, и позволяете уносить себя психическим и астральным ветрам, дующим с планов иллюзии, вы должны винить только себя. Говорят, что «время породило покаяние и совершенную медитацию». В этом случае вы не должны спешить и не судить по собственным ошибкам, совершённым в начале. Восстаньте из руин своих прежних ошибок, потому что только благодаря контрасту мы, в конце концов, узнаем истину.

Вопрос. – Следует ли считать настоящие «Инструкции» практическими в строгом смысле этого слова, и ожидается ли, что мы приступим к практике оккультизма? Какова нынешняя цель руководителя секции, насколько мы можем быть проинформированы об этом?

У.К.Д. – Инструкции предназначены для того, чтобы дать нам ключ к получению точных знаний о философии и метафизике истинной эзотерической системы, поскольку известно, что, пока человек не поймёт философию, он никогда не сможет прийти к правильным выводам. Также известно, что в Секции есть некоторые члены, которые в глубине сердца говорят: «О, как бы я хотел, чтобы в них было немного меньше сухой философии и немного больше практики». То есть они полагают, что знают, что такое практика и что абсолютно необходимо для этой школы. Но им следует иметь в виду, что если ум обращён в неправильном направлении, он никогда не увидит истины, поскольку видение ума не совпадает с видением ока, и преградами для ума на пути к знаниям являются ошибки, которые он делает в основах философии.

Итак, если бы была дана информация, которую эти члены называли «практической», то, во-первых, они не смогли бы её использовать, и если бы они случайно обнаружили некоторые её применения, то это бы принесло им больше вреда, чем пользы, если только они не вполне разбираются в *логическом обосновании* и в то же время не вполне довели до совершенства практику истинной нравственности. Руководитель секции не хочет помогать нам становиться чёрными магами, что может произойти, если она, прежде чем мы будем готовы, даст нам опасные знания. Это не означает, что кто-либо из нас желает упасть в эту яму, но мы ещё не знаем о таинственных глубинах нашей собственной природы, и только те, кто должным образом испытан и обучен, могут получить это знание. Тем временем она готовит нас к этому времени и бдительно следит за тем, не появятся ли в наших рядах такие, кто жизнью и на деле свидетельствуют о том, что они, вероятно, рано или поздно должны подняться всё выше и выше на пути к истинной преданности, к истинному альтруизму. За нами, на самом деле, ежедневно наблюдают, и наблюдают те, кто знает, как это сделать, чтобы мы даже не осознавали этого; но нам также и помогают, потому что уже многие свидетельствовали о том, что они получают такую помощь.

Об одной цели Е.П.Б. вскользь упомянула в «Инструкциях», когда сказала, что мы должны попытаться обрести немного духовного видения или интуиции, то есть способности читать между строчками, что так необходимо в этом и любом отделе эзотерических знаний, но надо быть осторожным, чтобы не материализовать духовное. Это вопрос практики, и для тех, кто ещё не выбрался из колеи материалистического образования и религиозного догматизма, это является необходимым условием для дальнейшего развития.

Критика и замечания руководителя секции относительно ответов экзаменационной работы № 1

Вопрос № 1. – Что такое питри?

Ответ. – В индийских Писаниях термин «питри» используется очень широко, но в эзотерической философии он имеет особое значение. Питри являются «предками» человечества и делятся на два основных класса: (а) агнишватты или солнечные, и (б) бархишады или лунные питри. Они снова подразделяются на семь классов. Как указано в «Тайной доктрине» (1:181):

> «...в природе действует три отдельные схемы эволюции, которые в нашей системе неразрывно переплетены и тесно сопряжены друг с другом в каждой своей точке. Это – эволюция монад (духовная), эволюция ума и эволюция физическая. Таковы три конечных аспекта (или проекции на поле космической иллюзии) АТМЫ, седьмого [принципа], ЕДИНСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
>
> 1. Эволюция монады, как об этом говорит само её название, связана с развитием монады[1] и переходом её в ещё более высокие фазы активности параллельно с –
>
> 2. Эволюцией интеллекта, связанной с деятельностью *манаса-дхьяни* (солнечных дэв, или "агнишватта питри"), "дарителей ума и сознания" человеку, наряду с –
>
> 3. Эволюцией физической, связанной с *чхайя* ("тенями") лунных питри, вокруг которых природа сформировала плотное физическое тело нынешнего человека. Это тело служит материальной основой для "роста" (очень неудачный термин) и трансформаций, осуществляемых посредством манаса, и (благодаря накоплению опыта) способствует превращению всего конечного в Бесконечное, временного – в вечное и абсолютное».

1 Атма-будхи.

а) Агнишватта питри упоминаются в «Тайной доктрине» под разными именами. Это – «девственники», таинственные кумары или манаса-путры, «сыны разума». Другими словами, они являются нашими перевоплощающимися эго, творцами нашего «внутреннего человека». Существует семь иерархий этих разумных сынов Махата, *Великого* Принципа, маха-манвантарного «Разума Вселенной».

б) Бархишада питри, с другой стороны, являются теми, кто владеет физическим творческим огнём, с помощью которого они создают физического человека. Эти низшие праджапати являются не более чем «отцами» образцов или типов физического человека, «созданных по их подобию» (ТД 1:459). Они есть элохимы Книги Бытия, семь творческих сил природы, и о них обычно говорят как о лунных предках. В течение первых трёх кругов «в их задачу входит пройти за один первый круг весь тройной цикл эволюции (в качестве минерала, растения и животного) в самых тонких, призрачных и рудиментарных формах, с тем, чтобы облачиться в природу вновь сформированной цепи и приспособиться к ней». В начале четвёртого круга они развивают свои чхайи или тени для второго класса или тех, кто идёт за ними (ТД 1:174). Поэтому, поскольку высшие питри или дхьяни не участвовали в физическом создании первобытного человека, мы находим его исходящим из бархишад (*духовно огненным*) и описываемым как «воздушный, бесплотный и абсолютно лишённый ума».

Примечание. – На этот вопрос (за редкими исключениями) очень плохо ответили. Многие эзотерики просто отвечали: «не знаю» или «не совсем понятно». Это признание в невежестве, которого никто не должен произносить после года обучения. Эзотерик обязан не только правильно мыслить, но и правильно жить, а в большинстве работ наблюдается плачевный недостаток знаний. Абсолютно невозможно дать более продвинутый курс тем, кто даже не знаком с общим изложением учений, данных миру в «Тайной доктрине». Даже «Примечания к "Тайной доктрине"», публикуемые ежемесячно в журнале «Люцифер», позволили бы эзотерикам ответить на этот вопрос.

Вопрос № 2. – Что такое камарупа?

Ответ. – Камарупа или тело желания, это слово часто используется в экзотерических писаниях для обозначения четвёртого принципа – страстной природы с её животными и чувственными желаниями. Это последний развитый аспект нижней четверицы, который встречается как у животных, так и у человека. Слово «рупа», однако, употребляется здесь неправильно. Кама не имеет рупы в течение жизни (см. «Третью инструкцию») После смерти рупа образуется из отбросов аурической оболочки, и эти отбросы, с животными страстями и эмоциями, являются камарупой. Продолжительность жизни её в камалоке зависит от силы элементов последней личности; если она втягивается в поток медиума и получает от него слабое отражение разума, то становится «призраком во время спиритического сеанса»; в случае отделения от высшего Я она перевоплощается на земле, образуя худший тип человека. Эзотерик должен чётко различать камический принцип личности от камарупы, являющейся воплощением этого принципа после смерти.

Примечание. – Многие учащиеся ответили на этот вопрос, просто переведя камарупу, как «тело желания» – ответ, который мог дать любой посторонний, взявший в руки теософские публикации, посвящённые семи принципам. Лишь очень небольшое меньшинство заявило, что рупа образовалась после смерти; этот факт, по-видимому, подразумевает, что подавляющее большинство эзотериков не потрудились прочитать «Третью инструкцию». Такое грубое невежество, как смешение камарупы с камалокой, также проявляется в некоторых ответах. Ошибка в некоторых случаях, вероятно, была вызвана принятием учащимися классификации г-на Синнетта без какого-либо её анализа. Камарарупа должна входить в классификацию, потому что потенциально она существует, хотя она не сгущена и не собрана в определённую форму, пока смерть не разрушит тело. Это можно понимать так же, как когда мы говорим, что в таком-то человеческом теле столько-то унций углерода; и, однако, мы знаем, углерод не проявит себя, пока не освободиться от других элементов.

Вопрос № 3. – В чём разница между высшим и низшим Я?

Ответ. – Высшее Я – это искра вселенского Духа, Атмы, проявляющегося в человеке через буддхи как его проводника. Его не следует путать с высшим Эго, индивидуальностью, перевоплощающимся эго – терминами манасической сущности. Последнее становится частью высшего Я только поднявшись к нему и ассимилировавшись с ним, и тем самым завершив Троицу, которая, однако, является Единой. Атма-Буддхи универсален, вечен, но лишён ощущений *на этом плане*. Манас – это самосознание. Буддхи переходит из маха-манвантары в маха-манвантару. Манас ограничен одной маха-манвантарой.

Низшее я – это эго личности, кама-манас, непостоянная личность, корень «Я есмь» и, следовательно, отделённости. Это животная душа, «из земли, перстный»[1], постоянный враг духовного прогресса, искуситель, центр эгоистичных желаний и личных амбиций. Камический элемент – это самая низкая точка материальности, соответствующая четвёртому кругу или четвёртому глобусу, поворотная точка дуги, самое глубокое нисхождение духа в материю. Манасический элемент или низший манас в союзе с камой, является началом возрождения; следовательно, кама-манас является полем битвы на этой стадии земной жизни.

Примечание. – Вряд ли кому-то удалось избежать путаницы между высшим Я и высшим Эго. Некоторые впали в самые безнадёжные заблуждения, показав, что у них нет чётких представлений о семеричном строении человека. Серьёзные ошибки были также допущены в отношении понятия «низшего я»; было высказано одно дикое предположение, отождествляющее его с аурическим яйцом. Тем не менее, каждый эзотерик призывал высшее Я и, несомненно, должен был приложить усилия, чтобы прояснить себе, что именно он призывал.

Вопрос № 4. – Что такое астральный свет?

1 1Кор.15:47 – Прим. пер.

Ответ. – Астральный свет Солнечной системы – это линга-шарира нашего земного шара. Как астральное тело человека является создателем физического тела, так и астральный свет служит главным образом матрицей земли, но теперь он в значительной степени состоит из эманаций нашей земли. Он является низшим из семи подразделений шестой дифференциации акаши, и это отбросы акаши, загрязнённые земными эманациями. В нём образы сверху и снизу отражаются перевёрнутыми, отсюда путаница в видениях ясновидящего, который использует психическое зрение, не способное проникать за пределы астрального плана.

В этом свете сохраняются образы, которые, таким образом, составляют запись всего, что говорится, думается или делается. Благие и злые мысли заряжают его силой, воздействующей на живых людей. Отсюда и описание его каббалистами как сатаны, поскольку злые силы подавляют благие.

Примечание. – То, что астральный свет содержит записи о земле, обычно указывалось, хотя один учащийся сообщил своему удивлённому учителю, что астральный свет является божественной искрой внутри нас. Данному учащемуся следует лучше учиться и больше размышлять. Однако немногие поняли связь астрального света с землёй, как его линга-шарирой.

Вопрос № 5. – Укажите причины вступления в ЭС.

Примечание. – На этот вопрос в целом очень хорошо ответили, свидетельствуя о серьёзности и искренности.

Вопрос № 6. – Какая книга по теософии, на ваш взгляд, больше всего помогла вам?

Примечание. – Если названные книги будут тщательно изучёны, то можно быстро приобрести нужные знания.

Вопрос № 7. – Что такое оккультизм и что вы считаете практическим оккультизмом?

Ответ. – Оккультизм – это наука об отношении разума человека к разуму вселенной. Поскольку все планы сознания и все принципы человека являются коренными

дифференциациями МАХАТА, «великого начала» или разума вселенной (третий Логос «Тайной доктрины»), то практический оккультизм – это обретение правильных знаний о соответствии между микрокосмическими принципами и макрокосмическими планами и о силах природы, на использование которых такие знания дают право и задают направление. Поскольку такое оккультное знание (*гносис или гупта-видья*) учит человека правильно понимать «коренную идею» этого божественного разума и, следовательно, высшую причину кажущегося отдельного существования каждого человека от остальных, истинный оккультист никогда не сможет использовать такие силы *против Закона*, если только он *сознательно* не обрекает себя на гибель; напротив, он будет стремиться доказать каждой мыслью, словом или делом, что он живёт лишь ради служения другим людям, и что он навсегда закрыл уши для «ужасной ереси» обособленности.

Примечание. – Отвечено плохо. Вряд ли кто-то уловил основную идею оккультизма.

Дж. Р. С. Мид
Лондон, 27 августа 1890 г. Секретарь ЭС
Одобрено: Е. П. Блаватская

У меня на руках подлинная копия с оригинала.

Уильям К. Джадж
Секретарь Е.П.Б.
Нью-Йорк, 14 сентября 1890 г.

Заочная группа
Серия А4

29 октября 1890 г.

Уведомление

Эти документы сначала предназначались для независимых членов, так как предполагалось, что члены групп будут иметь достаточную помощь в своих исследованиях от группы, но опыт показал следующее:

(а) Что члены в целом недостаточно продвинуты, чтобы иметь возможность быстро понять инструкции, данные Е.П.Б., независимо от того, занимаются ли они самостоятельно или в группах, и

(б) Что все нуждаются в поддержке и помощи со стороны других членов, которые занимались теософскими исследованиями.

По указанным выше причинам материалы, озаглавленные ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОМОЩЬ, в настоящее время рассылаются всем членам Секции. Предыдущие номера этой рассылки не могут быть предоставлены.

Примечание. – Прошу обратить внимание на тот факт, что всех просят прислать свои вопросы нижеподписавшимся этой группы, потому что всегда будет дан ответ на любой вопрос, касающийся сомнений, возникающих у других учащихся. Все те, кто пишет сюда, должны сначала чётко определить, в чём заключается вопрос или сомнение, на которые ожидается ответ, поскольку время сотрудников ограничено и они не могут тратить его впустую на распутывание запутанных выражений сбивчивых мыслей, присылаемых в этот офис.

Уильям К. Джадж
Секретарь Е.П.Б.

Обращение с инструкциями

Некоторые члены потеряли или куда-то задевали свои «Инструкции» из-за небрежности. Было бы хорошо, если бы остальные позаботились о своих. Нет необходимости, чтобы члены имели свои материалы на собраниях в группе, так как одной или двух копий достаточно для всей группы, а раздача всех копий приведёт к их потере, как если бы вор вынул их из кармана члена группы, прочитал, а потом потребовал бы награду за их возвращение. Другие хранят материал в таком месте, где их может увидеть кто угодно, так в одном случае бумаги оставили в книге и их мельком увидели те, кто не был членом группы.

Призыв к другим вступить в ЭС

Руководителю Секции хорошо известно, что многие члены довольно часто говорят с не членами Секции о вступлении в неё. Это конечно не верно, не мудро и совершенно не по правилам. Вовсе не рекомендуется, чтобы люди спешили вступить в эту секцию, что, по-видимому, происходит в некоторых местах, как будто единственной целью члена ТО – попасть в ЭС. Как может человек, который никогда не обращал достаточного внимания на понятия теософии, стать подобающим членом ЭС, где выдаются самые заумные знания; и если неофит не освоил ещё экзотерическое учение, которое выходит в свет в течение многих лет, сможет ли он что-нибудь понять в материалах этой секции?

Проверка показала главе секции, что члены в основном имеют лишь самое слабое представление о том, что такое теософия – не говоря уже о материалах ЭС. Это касается, конечно, общей массы, поскольку есть такие, кто делает хорошие успехи; и многие члены Совета на Востоке считают, что инструкций № I, II и III хватит на многие месяцы.

Методы изучения в группах

От Дж.Дж.Г. – Что можно сказать о методах группового и индивидуального обучения в ЭС?

Ответ. – Эти методы зачастую необходимо варьировать. Но особенности древних оккультных школ требуют изучения по темам, что аналогично специальным исследованиям аспирантов наших нынешних колледжей. После многократного прочтения «Инструкций» необходимо с особым вниманием рассмотреть различные темы.

В настоящее время следует избегать дискуссий по таким вопросам, как Парабрахман, природа Духа, Абсолют и тому подобное. Пока о них ничего нельзя понять.

В группах занятия не принесут никакой пользы членам, если все не будут обращаться к «Инструкциям» и сосредотачиваться на всём предмете. Некоторые исследования показали, что весьма заметна инертность, приводящая к тому, что члены группы позволяют другим, так сказать, говорить их ментальными устами, в то время как они сами остаются инертными.

В группе *** один член выбирается в качестве читателя. Он медленно читает «Инструкции», делая паузу после каждого предложения или абзаца, чтобы те, кто не понимает или сомневается, могли задавать вопросы или высказывать свои сомнения. За один вечер часто освещается лишь несколько абзацев, поскольку применяемый метод обнаруживает иногда большое расхождение во взглядах, которые необходимо урегулировать. Члены этой группы также высказывают мнения относительно некоторых частей обсуждаемых инструкций в интересах всей группы или для своего собственного прояснения. Этот метод сначала использовался для последовательного чтения, а затем стали определять темы для специального изучения. Никакие неуместные разговоры или сплетни не допускаются, и когда группа собирается, все повседневные дела мира откладываются на весь вечер. Подобный образ действий является одним из правил и должен соблюдаться всеми.

Обоснование вышесказанного

Необходимы встречи на регулярной основе, не позволяющие вмешиваться каким-либо мирским или другим делам, потому что между каждой группой и невидимыми Помощниками существует некий поток. Если другие вопросы, помимо вопросов Секции, поднимаются среди членов в ожидании, когда соберётся группа или после того, как она уже собралась, то наблюдается тенденция не допустить возникновения такого потока и лишиться даже небольшого вдохновения, возможного для нас.

Другие препятствия на пути прогресса

Среди них можно особо выделить невнимательность, плохую память и недоброжелательство по отношению друг к другу.

Первые два взаимосвязаны, потому что плохая память – результат недостаточной внимательности. Но, несмотря на хорошую память и внимательность, недоброжелательство создаёт облако на ментальном плане всей группы, которое полностью скроет цель. Далее идёт самонадеянность, столь естественная для всех нас. Это – главный недостаток, который необходимо преодолеть, так как на него тратится много драгоценного времени. Гораздо мудрее и полезнее для развития – внимательно слушать то, что говорят другие, а не спешить выложить свои взгляды и позволить всем услышать, что вы говорите. Очень часто очевидное расхождение во взглядах происходит из-за того, что слушатели не уделяют достаточно внимания, чтобы понять, что говорящий выражает их же взгляды только другим языком.

О супружестве

От М.С.Г. – Разве Эзотерическая секция осуждает супружество?

Ответ. – Ни в коем случае. Она не намерена делать из нас целибатов, и вопрос о том, вступать в брак или нет, является сугубо личным для каждого, и он должен принимать

решение сам. Истинная теософия налагает обязательство исполнять свой долг, если вы состоите в браке, действуйте так чтобы ваш семейный очаг был бы хорошим примером, и поскольку мир должен продолжать своё существование, на брак запрета нет. На самом деле несколько замечательных членов, которые не состояли в браке, вступили в отношения с момента вступления в Секцию.

Антахкарана

От А.Р.О. – Может ли изучающий эзоретику сравнить основную идею, изложенную при объяснении «антахкараны», с такой же идеей из рассказа о «лестнице Иакова» Ветхого Завета (которая символичёски принята в масонстве), а также с выражением «Я есмь путь» из Нового Завета, которые может образно использовать «посвящённый» или «дважды рождённый», или тот, кто познал путь между низшим и высшим Я?

Ответ. – Похоже, что объяснение, данное Е.П.Б. в работах Секции, само по себе вполне понятно, и любой другой способ объяснения не поможет прояснить ситуацию. Объяснение, данное ею, относится к факту нашего строения и очень ясно показано на примере свечи[1]. Вполне возможно, что Иисус (если он когда-либо существовал) имел это в виду, когда использовал упомянутое выражение, но в то же время и не имел этого в виду, и если мы примем его за представителя высшего Эго, тогда это относится только к эго в целом, а не к мосту, такому как антахкарана, как мы о ней знаем.

Далее, лестница Иакова, более правильно, является иллюстрацией циклов, когда они движутся сквозь вечность и образуют лестницу, по которой должны пройти все люди, а также ангелы. Лестница ни в коем случае не является мостом и не может быть приспособлена для этой идеи, но лестница,

1 Возможно имеется в виду пример с лампой, отбрасывающей свет на стену, где лампа – божественное Эго человека, стена – тело, свет – низший манас, а атмосфера, которая проводит луч от лампы к стене – антахкарана («Инструкция III», глава «Философское разумное объяснение доктрины», пункт 4; также ССЕПБ 12:631-2). – Прим. ред.

состоящая из колец или ступеней, является очень подходящим символом для больших и меньших циклов. Если их представить и посмотреть на них только сбоку, то они точно представляют из себя лестницу, поскольку ось зрения, пересекающая восходящие или нисходящие круги по одной линии сбоку, делает из них ряд ступеней.

Мозг и его желудочки

От И.Б.М. – Есть ли в мозге канал, соединяющий гипофиз с шишковидной железой? Похоже, что на иллюстрации, отправленной с № А3, ничего нет.

Ответ д-ра Х. – Посмотрите в словаре слово «желудочек», и вы обнаружите, что это открытая полость или пространство. Любая такая открытая полость может стать «каналом» для передачи звука или других импульсов из воздуха или эфира.

Канал проходит через третий желудочек. Этот желудочек представляет собой открытую каверну или полость, в которой воронка эпифиза (infundibulum) открывается в нижнюю и первую части этой полости или пространства. Эта воронка или infundibulum ведёт к эпифизу и четверохолмию. Ножки эпифиза, выходя из его корня и наклоняясь вперёд, проходят по верхней поверхности зрительного нерва и соединяются со сводом мозга, далее, изгибаясь вместе с ним вниз и вперёд, входят во внутреннюю поверхность таламуса. Таламус залегает в боковой стенке третьего желудочка, простираясь до боковых желудочков, а через эти боковые желудочки воздействие оказывается на полосатое тело.

Гипофиз с его infundibulum, эпифизом, четверохолмием, таламусом и полосатым телом составляет симпатические ганглии или ганглии души, которые связывают то, что находится ниже, с симпатической нервной системой, охватывающей все органы и управляющей телом, когда мы спим или бодрствуем.

Ганглии внутри мозга, которые залегают в желудочках или рядом с ними (внутренний, душевный мир человека), являются физическими органами, через которые осуществляется психическая деятельность.

На гравюре в рассылке № А3 невозможно дать рисунок в проекции. На ножки эпифиза нужно смотреть сверху, и тогда будут видны два рукава или длинные пальцы, вытянутые вперёд по кривой. На гравюре можно показать только один рукав. Тонкие вибрации, о которых говорит глава секции, проходят через полости, но также воздействуют на другие части мозга и, таким образом, влияют на весь набор ганглиев. И при произнесении звука АУМ также должна возникнуть физическая вибрация, передаваемая непосредственно в мозг через пластину над носовым проходом, а также другими способами.

Эти внутренние центры отделяются слоем жирного вещества и, таким образом, составляют собственный внутренний мир, полностью изолированный от грубых внешних воздействий.

Низшее я

От А.У.Г. – Правильно ли употреблён термин «низшее я» в отношении концентрации в «Инструкции № III»[1]? Значит ли это, что мы должны сосредотачиваться на физическом теле?

Ответ. – Термин «низшее я» применён правильно. Но, как и везде в «Инструкциях» не раз говорится, что физическое тело не принимается во внимание, и из этого следует, что *тело* не входит в состав *низшего я*. Тело – это только арена, на которой работает низшее я; это поле битвы, где низшее я борется со страстью и невежеством. Следовательно, концентрация должна быть направлена не на физическое тело, а на то, что составляет низшее я, то есть всё, кроме физического тела. Высшее Я не нуждается в концентрации, потому что оно всегда чисто, свободно и безусловно. Именно по этой причине физическая практика не поощряется, потому что тело умирает в свой срок, и тогда все совершенства тела и физического мозга теряются. Перевоплощающееся эго будет иметь в следующем

1 «Истинная концентрация и медитация, сознательная и осторожная, на своём низшем я в свете внутреннего божественного человека и парамит – вещь превосходная» (гл. «Благотворна ли концентрация?», ССЕПБ 12:603). – Прим. ред.

воплощении только концентрат результатов, ощущаемый внутренней природой во время практики обычной йоги тела.

Это очень важный момент, касающийся всех учащихся, в нём нужно разобраться, поскольку многие сейчас ошибаются. До тех пор, пока кто-либо занимает ложную духовную позицию (философскую формулу), все его усилия и мысли будут направлены по нежелательному пути. Это будет действовать тонко, скрываясь от восприятия, но, несомненно, приводя к ложным выводам и добавляя больше мрака к первоначальной неясности.

Но, с другой стороны, это не значит, что мы не должны обращать никакого внимания на тело и мозг. «Здоровый ум в здоровом теле» является афоризмом, используемым в оккультизме так же, как и в мире. Правила управления телом и низшим разумом экзотеричны, и все должны их знать.

Парамиты

От А.В.Г. – О каких «парамитах» говорится в вводной части к «Инструкции № III»?

Ответ. – В «Теософском словаре» даётся следующее определение: «Буддийские шесть и десять совершенств, принадлежащих бодхисаттве: буквально запредельное совершенство!»[1] Эти 16 совершенств включают все совершенства, которые любой может пробовать практиковать.

Практическая магия

От П. – Один знакомый член ЭС очень хочет получить синий поток, идущий от эпифиза или откуда-то ещё к левому глазу, и жёлтый поток к правому глазу, чтобы исцелить

1 Северный буддизм обычно перечисляет шесть и десять парамит (совершенств). Шесть – это щедрость, нравственность, терпение, усердие, медитация и мудрость. Десять – это просто эти шесть, плюс умелые средства, обеты, сила и знания. Южный буддизм имеет аналогичный список из 10 совершенств. Это щедрость, нравственность, отречение, мудрость, усердие, терпение, правдивость, решительность, любовь и невозмутимость. См. «Писание с цветочным орнаментом», главы 21 и 26; а также «Буддхавамса» и «Чарияпитака». – Д. Экланд.

переутомлённые глаза. А также с нетерпением ожидает наступления того времени, когда полные инструкции, касающиеся работы с чакрами и способностей ясновидения, облегчат такой метод исцеления. Правильна ли такая позиция?

Ответ. – Худшей мотивации и желания члены секции не могут иметь, и такая позиция прямо противоположна предостережениям, данным в правилах и инструкциях. В них так же ясно сказано, что Секция не предназначена для практической магии, и что такие правила не будут даваться, пока мы не будем к ним готовы. То, что мы не готовы, совершенно очевидно, поскольку ответы экзаменационной работы показали, что члены в целом не достаточно понимают философию, чтобы практиковать её. И в то же время друг вопрошателя, похоже, забыл, что приобретение таких практических способностей не является ни целью жизни, ни целью мудрецов, знающих истину, и то, что такие способности являются лишь дополнением к чистоте и знаниям. Желание привести эти силы в действие – нехорошее, и человек, испытывающий такое желание и в то же время впадающий в заблуждение, что он употребит их на благо человечества, не знает о великой силе эгоизма в человеческом существе и то, как быстро такие силы будут использоваться в плохих целях даже очень хорошим членом ЭС. Если бы кто-то обладал этими дарами сейчас, когда мы все очень несовершенны, последствия были бы такими, что при первом приступе гнева силы срабатывали бы сами, чтобы ранить (возможно насмерть) человека, ставшего предметом нашего негодования, даже если это гнев, который иногда называют «праведным». Те члены, которые, таким образом, стремятся приобрести такие силы, очевидно, не знают, что они представляют на самом деле, и насколько быстрыми и неконтролируемыми бывают их последствия. Если мы уверены, что в нас нет ни эгоизма, ни гнева, ни каких-либо других дурных наклонностей, тогда мы можем получить и использовать эти силы, в противном случае их будут сопровождать смерть и гибель, если мы попытаемся их использовать.

Тайна Луны

От М.К. – Я хотел бы знать, что можно найти на эту тему и есть ли что-либо об этом в сочинениях Е.П.Б.

Ответ. – Вы найдёте в первом томе «Тайной доктрины» на стр. 172, несколько ссылок на эту тему[1], там есть диаграмма лунной цепи глобусов, а также земной цепи. В том же месте также упоминается о лунных монадах и лунных питри. Любой, кто внимательно прочитал эту книгу, увидит, что о питри говориться столько же, сколько обо всём остальном. А выше можно найти утверждения о времени, когда должен умереть высший из лунных глобусов лунной цепи, и на тех же страницах также даны подсказки относительно аналогии, существующей между луной, землёй, человеком и его семью принципами. Они будут полезны при изучении, так как автор намеренно изложила их таким образом, чтобы исследователь применил независимое мышление; и если такого рода мышление применить к данному вопросу, то многое станет понятным; в противном случае он останется непонятым.

1 Том 1, часть 1, глава «Добавочные факты и объяснения, касающиеся сфер-миров и монад». – Прим. пер.

Заочная группа
Серия A5

16 декабря 1890 г.

Уведомление

Эти документы теперь высылаются всем членам ЭС, независимым членам или членам групп. Старые номера не могут быть предоставлены.

Вопросы и предложения следует направлять нижеподписавшимся. Длинные сообщения по экзотерическим предметам, не касающееся непосредственно тем ЭС и «Инструкций», останутся без ответа.

Уильям К. Джадж
Секретарь Е.П.Б.

Изменение правила

Члены общества, пожалуйста, примите к сведению, что глава секции продлила предварительный испытательный срок до шести месяцев вместо трёх, и все члены, пожалуйста, соответствующим образом измените правило I, вычеркнув слово «три» и вставив «шесть» вместо него перед словом «месяцев».

Касательно президента группы

Вопрос. – Должен ли президент быть должностным лицом, избранным на некий срок или как-то иначе?

Ответ. – Группу всегда следует вести по принципу братской любви, и если считают, что должностное лицо некомпетентно, оно должно уйти в отставку. Но чтобы избежать каких-либо трудностей, следует соблюдать следующее правило: каждый президент считается избранным на один год, и в конце этого периода группа должна проголосовать за нового президента с указанием его имени или за сохранение прежнего

президента. Не приветствуются ни агитация, ни предвыборная кампания.

Практика хатха-йоги

У.Т. спрашивает. – Разумно ли следовать правилам дыхания хатха-йоги, чтобы обрести хорошее физическое тело и ясное мышление?

Ответ. – Упомянутые практики, *во-первых*, это позы тела, такие как сидение со сложенными ногами или с одной пяткой внизу, а другой пяткой на бедре другой ноги, или сидение на пятках и пр., а *во-вторых*, в таких позах предписана особая техника дыхания. Хатха-йога известна как физическая практика для достижения психических результатов, в отличие от высшей раджа-йоги, которая направлена на изменения внутренней природы. Любая практика хатха-йоги опасна, потому что она приводит к психическим расстройствам. Поза определяется на основании точных знаний неких физиологических изменений, которые они вызывают, и последующих психологических изменений.

Разработчики этих систем всегда говорят, что необходимо руководство. Кто будет руководить *нами*? Никто.

Обычные правила дыхания непродуктивны для психических изменений и достижений. Следовательно, исходя из хороших физических правил нельзя выстроить цепочку аргументов, приводящих к известной пользе. Для этого девятнадцатого века правила просто говорят: «Дышите глубоко и через нос».

На основании многолетнего опыта многих людей глава ЭС не одобряет хатха-йогу, не давая при этом никаких определённых указаний против неё по вышеуказанным причинам, а также по другой причине, заключающейся в том, что на такие практики тратится много времени, а вытекающие из них результаты гибнут при смерти тела, оставляя лишь стремление возобновить такую практику в следующем воплощении.

И последнее, система хатха-йоги должна соблюдаться во всей своей полноте, если она вообще существует. Это означает

полный отказ от имущества и окончательный уход из мира. Она наверняка повредит тем, кто занимается ею в полсилы.

Таблица вибраций[1]

Цвета	Длина волны в микронах (μ)	Число вибраций в триллионах
Тёмно-фиолетовый	400	759
Фиолетовый	423	709
Фиолетово-индиго	439	683
Индиго	449	668
Индиго-синий	459	654
Синий	479	631
Сине-зелёный	492	610
Зелёный	512	586
Зелёно-жёлтый	532	564
Жёлтый	551	544
Жёлто-оранжевый	571	525
Оранжевый	583	514
Оранжево-красный	596	503
Красный	620	484
Тёмно-красный	645	465

От Г.А.М. – Примечание на этой странице не соответствует тексту, поскольку в нём говорится, что разница между тёмно-красным и тёмно-фиолетовым составляет семь раз, тогда как в сноске даётся только 759-465.

Ответ. – Эта сноска даёт вибрации, представленные наукой. В тексте изложены реальные различия, отмеченные оккультистами Один из членов секции в Лондоне проработал этот вопрос, и вскоре материал будет разослан другим членам.

1 Воспроизведено из ССЕПБ 12:566, сноска. – Прим. Д. Экланд

Понятно, что реальная скорость и длина волны во многом отличаются от скорости и соотношений, данных наукой. Тем не менее, даже когда реальная скорость даётся подробно, даже в этом случае, мы не можем это проверить, поскольку у нас нет лучших инструментов, чем у науки, и для того, чтобы самим разобраться в этих вопросах, мы должны выработать определённые особые чувства.

От учащегося. – Вот исследование вибраций и длин волн цвета и звука, которые прольют свет на этот вопрос. Такое авторитетное мнение, однако, не для внешней секции, так как знание вибраций лежит в основе всех явлений.

Ответ. – ВИБРАЦИИ ЦВЕТА. Начиная с *зелёного* в первой октаве: они увеличиваются по мере возрастания в 42 раз (6 раз по 7) и становятся заметными только в третьей октаве.

Первая полу-октава	**Вторая октава**	**Третья октава научного и чувственного восприятия**
	168 Красный	462 Красный
	210 Оранжевый	504 Оранжевый
	252 Жёлтый	546 Жёлтый
1 Зелёный	294 Зелёный	588 Зелёный
42 Голубой	336 Голубой	630 Голубой
84 Индиго	378 Индиго	672 Индиго
126 Фиолетовый	420 Фиолетовый	714 Фиолетовый
		756 Красный

ВИБРАЦИИ ЗВУКА. Начиная с Фа и возрастая в определённые моменты в 49 раз (7 раз по 7), так же, как цвета возрастают в 42 раза (6 раз по 7):

Первая полу-октава	**Вторая октава**	**Третья октава научного и чувственного**

						восприятия		
			196	До	Красный	539	До	Красный
			245	Ре	Оранжевый	588	Ре	Оранжевый
			294	Ми	Жёлтый	637	Ми	Жёлтый
1	Фа	Зелёный	343	Фа	Зелёный	686	Фа	Зелёный
49	Соль	Голубой	392	Соль	Голубой	735	Соль	Голубой
98	Ля	Индиго	441	Ля	Индиго	784	Ля	Индиго
147	Си	Фиолетовый	490	Си	Фиолетовый	833	Си	Фиолетовый

Взаимосвязь вибраций цветов друг с другом была получена в результате изучения таблицы в «Инструкциях», и было обнаружено, что она возрастает в определённые моменты в 42 раза, и представляется вероятным, что вибрации *красивого* звука повышаются в 49 раз, в обоих случаях начиная с ноты Фа или зелёного цвета…

Использование слова [Ом]

От О.Б. – Можно ли их использовать в каких-либо материальных целях или предметах?

Ответ. – Нет. Использование их таким образом является чистой чёрной магией. Е.П.Б. ясно показывает, когда можно их использовать, а когда нельзя. Их опасно использовать, если умысел злой, дерзкий или мстительный, или же для получения материальной, мирской или коммерческой выгоды. В связи с целью и духом ЭС кажется странным, что этот вопрос вообще мог возникнуть.

Проведение групповых встреч

После того, как были разосланы «Инструкции №4», из активной группы было представлено на рассмотрение следующее:

П.Ф. – Несколько часов, проведённых на встречах группы, должны быть самыми важными в жизни теософа. Поэтому для экономии времени и эффективности работы целесообразно придерживаться тщательно разработанного порядка

выполнения упражнений, методов мероприятия и распределения обязанностей. Следующее может послужить образцом:

ПОРЯДОК УПРАЖНЕНИЙ. (1) Прочтение клятвы. (2) Разное. (3) Чтение отрывка из «Голоса безмолвия» и обсуждение. (4) Вопросы и ответы. (5) Чтение отрывка из «Инструкций» и обсуждение. (6) Перерыв.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. (1) президент, (2) секретарь, (3) чтец, (4) член, проводящий опрос, (5) консультативный комитет.

Встреча должна начаться точно в назначенное время, даже если присутствует только один член.

Все должны стоять, когда читается клятва; все члены должны по очереди читать её.

Под «Разным» подразумевается, что все важные открытия, сделанные отдельными членами со времени предыдущего собрания, должны сообщаться ради всеобщего блага, и поскольку каждая группа должна сформировать, по сути, своего рода небольшую семью, в которой можно позволить большую свободу в передаче информации друг другу, чем между теми, кто туда не входит. Вопросы могут задавать те, кто испытывает трудности в своих исследованиях. Также можно задавать вопросы делового характера; но деловые вопросы должны, по возможности, передаваться консультативному комитету, чтобы не обсуждать их во время встречи, а затем, при желании, возвращаться для повторного рассмотрения в целях принятия решения.

Чтец читает отрывок из «Голоса безмолвия», который состоит лишь из нескольких строф. По прочтении их следует обсудить, допустимо останавливать чтение в любом месте.

Консультативный комитет должен для каждого собрания тщательно подготовить набор вопросов, состоящий из трёх или четырёх вопросов, если они носят общий характер, но их число может значительно увеличиться, если они конкретного характера. Эти вопросы должны задаваться членом, проводящим опрос. На общие вопросы должны отвечать все члены по очереди. Но когда ставятся конкретные вопросы, то,

как только кто-то отвечает правильно, то его нужно оставить и перейти к следующему вопросу. Под общими вопросами мы подразумеваем такие, например, как: «Каковы четыре основных принципа и их три аспекта?» «Что такое таттвы и их соответствия?» «Что такое акаша?» «Что такое хираньягарбха?» Под конкретными вопросами подразумевается, например, такие: «Какой цвет соответствует ваю-таттве?» «Какая нота соответствует Марсу?» «Какой металл соответствует левому уху?» и т. п.

Чтец читает отрывок из «Инструкций», что и занимает достаточно много времени, причём любой вопрос обсуждается по мере его возникновения.

Также хорошо проводить общие для всех исследования вне групповых встреч. Для этого можно использовать «Тайную доктрину» в качестве учебника. Одним из замечательных методов является выбор какой-нибудь обширной темы, а затем можно разделить книгу на разделы, выделить по разделу каждому участнику с тем, чтобы он составил список всех страниц, на которых делается ссылка на заданную тему, а также очень краткое примечание, передав суть того, что он нашёл. Эти ссылки и примечания должны быть сопоставлены, и у каждого участника сохраняется копия. Результатом будет хорошее исследование и ценный указатель.

Встречи должны заканчиваться так же точно по времени, как и начинаться. Для групп с другим количеством членов и другими условиями вышеприведённое может быть изменено.

Закон соответствий

От М.К.С. – Определение глагола «соответствует», данное Сведенборгом, такое же, как и у главы секции?

Ответ. – Е.П.Б. может быть не согласна по всем вопросам со Сведенборгом, но принятое ею определение слова «соответствие» используется большинством людей и в значительной степени Сведенборгом. Соответствие сходно с аналогией и символикой. Треугольник, рассматриваемый как простая фигура на бумаге, *соответствует*, так сказать, троице: телу, душе и духу; смерть человеческого существа

соответствует пралайе или смерти мира и т. д. до бесконечности.

Важность понимания теории соответствий невозможно переоценить. Изучающие «Инструкции» должны стремиться пролить свет на этот предмет, поскольку все теософские и оккультные системы построены на законе соответствий, который является законом аналогий и логической последовательностью учения о единстве природы.

Этот мир есть часть некой системы, в которой солнце является центром. Эволюционный поток следует одному некому плану для каждой манвантары. Для осуществления этого, все эволюционирующие объекты и вещи должны развиваться по одному плану. Все силы должны действовать из одного центра по направлению к различным меньшим центрам, и в этом виден закон соответствий. Солнце, являющееся центром, должно иметь соответствие в каждой конкретной форме или системе, обнаруженной во всей совокупности объектов в сфере действия солнца. В таком случае солнце должно быть центром жизни солнечной системы, и поэтому считается, что его потоки и силы соответствуют сердцу человека, которое является центром его физической жизни и силы. Циркуляция крови в организме человека должна соответствовать чему-то более высокому в солнечной системе. Её можно найти в космической крови, которая циркулирует в пространстве и, конечно, не похожа на нашу кровь по внешнему виду. Эта «космическая кровь» является живительным эфиром, распространяющимся в космосе. Он попадает в тело человека и оживляет его кровь посредством дыхания. Солнце фокусирует для своей системы весь план и силу такой эволюции, чтобы осуществить этот план и силу через соответствующие каналы во всех планетах, которыми оно управляет. Прочитав «Инструкцию № I», можно получить хорошее представление о правильном использовании закона соответствий [ССЕПБ, 12:520-4]. Внимательно изучив эти страницы с целью развития способности различения и запоминания метода, применяемого при проведении аналогий, указанных там, изучающий сам поймёт, как это делается.

Используя этот закон, мы должны понимать, например, что различные клетки тела, слизистые, лимфатические системы, явления образования и разрушения крови и прочее, естественным образом соответствуют эволюции различных человеческих рас, или что человеческое тело соответствует глобусу, поскольку глобус – это тело или вместилище единиц жизни. Таким образом, развивая аналогию, мы обнаруживаем, что у земного шара должна быть своя собственная циркуляция, которая будет такой же для этого земного шара, как и наша кровь для нашего тела, хотя и не похожей по внешнему виду. В земном шаре кровообращение может быть выражено большими потоками воды, протекающими по нему, или потоками магнетизма или электричества.

В качестве иллюстрации, мы видим, что в человеческом теле есть десять отверстий, через которые проникают космические силы. Мы находим соответствие в том факте, как указано[1], что солнце имеет в себе силы для этой системы, исходящие из десяти божеств, семь из которых испускаются в его лучах, а три остаются в его седьмом принципе. Всё вышесказанное может служить иллюстрацией и примером. И это даже приведёт к лучшему пониманию некоторых непонятных мест в «Инструкциях» и «Тайной доктрине». В них число десять называется «совершенным», а число семь используется для обозначения нашего внутреннего строения, в то же время есть десять отверстий для входа космических сил. Три Божества, оставленные на солнце, представляют неизвестное и непостижимое количество. В математике мы имеем то же самое в отношении длины окружности к диаметру. Это отношение обычно называют равным трём, так как, если диаметр равен трём футам, то окружность будет равна девяти футам. Но на самом деле величина этого отношения больше, и поэтому согласно строгому математическому вычислению она равна десятичному числу 3,1415 и т. д. с бесконечным рядом цифр, при этом признаётся, что его десятичное представление

1 См. Инструкция II (ССЕПБ 12:546) и диаграмму 1 из Инструкции I (ССЕПБ 12:524; также в приложении к этому тому, СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден). – Прим.ред.

никогда не заканчивается. Отсюда и та же неизвестная величина, которая встречается в разнице между семёркой и десяткой. Поскольку она неизвестна и, очевидно, относится к абсолютным состояниям или состояниям, намного более высоким, чем наше, мы можем понять причину, по которой Е.П.Б. не может, если бы даже хотела, изложить это ясно.

Разные вопросы

От М.К.С. – Что означает слово «нади»? Его нет в «Теософском словаре».

Ответ. – Оно означает проход, способ или канал.

От Е.Б. – Что подразумевается под Фа бемолем в «Инструкциях № III», где говорится: «Ида и пингала – это просто Фа диез и Фа бемоль (человеческой природы)», поскольку между ним и Ми нет и полутона? [ССЕПБ 12:616]

Ответ. – Е.П.Б. имеет в виду не нынешнюю гамму фортепиано, поскольку даже музыкантам известно, что это не верно. Фа – это известный тон природы, соответствующий сушумне, а Фа диез и Фа бемоль соответствуют нервам или каналам вдоль обеих сторон сушумны, которые известны у индусов как ида и пингала. Всегда есть *определённая* нота, и с одной стороны это её диез, а с другой – бемоль, и глава Секции говорит на эту тему только в общих чертах, что видно из её высказываний «о человеческой природе».

От Р.Дж.Н. – Правильно ли читать книги на теософские темы, кроме тех, что предложены главой секции?

Ответ. – Если бы мы строго этому придерживались, то лишились бы многих ценнейших книг, таких как Бхагавад Гита, Упанишады и т. д. Когда человек впервые начинает интересоваться теософскими предметами, он склонен испытывать всеядное влечение ко всему, что касается их, но этот голод утоляется по мере приобретения знаний, поэтому число книг для чтения может становиться меньше и меньше. То, какими должны быть эти немногие книги, остаётся на усмотрение самого читателя, поскольку, приобретая мудрость,

он должен сам научиться, из каких источников извлекать наибольшую пользу.

Вопрос. – Правильно ли изучать такие книги по эзотерическим предметам, которые можно купить на рынке?

Ответ. – Здесь опять невозможно провести строгие границы. Конечно, никакие книги, которые рекламируются как эзотерические, никоим образом не должны использоваться в качестве руководства членами ЭС для практического обучения, так как это было бы несовместимо со строгим соблюдением и послушанием, которое следует уделять инструкциям. Каждый берёт из книг, которые читает, только то, к чему он готов, и не более того. В таких книгах, на которые ссылается спрашивающий, можно найти много ценного, но, как правило, требуется столько времени, чтобы отделить хорошее от плохого, что у обычного человека для такой расплывчатой работы его не будет. И поэтому нежелательно, чтобы большинство выходило за рамки упомянутых книг по мере необходимости, поскольку при надлежащем изучении «Инструкций» средний ученик получит всё, на что он способен. Но глава секции не может публиковать «Индекс запрещённых книг»[1], и каждый должен судить сам. Единственное руководство, которое можно предложить в целом, это тот факт, что мы, как класс, склонны слишком много читать и слишком мало думать.

1 Издававшийся Ватиканом в 1559-1966 список произведений, чтение которых запрещалось верующим под угрозой отлучения от церкви. – Прим. пер.

Заочная группа
Серия А6

8 января 1891 г.

Разве не важно правило 5?[1]

Ответ. – Правило 5 «Общих правил» запрещает подавать жалобы. Некоторые из членов возразили, что это правило абсурдно и что оно кажется ненужным, а также препятствует их свободе. Так как я был в Лондоне, когда Е.П.Б. составляла эти правила, то могу высказать своё мнение относительно них. Она сказала, что это было одним из самых важных и глубоких исследований, добавив, что оно восходит к корню личности и было написано по этой причине. При чтении «Голоса Безмолвия», видно, что больше внимания уделяется «ереси обособленности», чем чему-либо ещё. Эта ересь относится к *личности* и вытекает из невежественного представления о том, что человек отделён от других и оправдан в утверждении своей личности, а также в отстаивании себя либо жалобой начальству, либо введением наказания. Конечно, мирские мужчины или женщины находят себе оправдание с их точки

1 Нумерация Правил в «Книге Правил» была изменена ещё во времена м-ра Джаджа. В Архивах Теософского общества, Пасадина, Калифорния, я видела, написанную почерком У.К.Д. заметку, в которой новая нумерация соотносилась со старой нумерацией. Таким образом, читатели найдут, что Правило 8 раскрывает эту тему и его можно найти в ССЕПБ 12:495. – Д. Экланд.

Вот это правило (прим. пер.):

«8. Ни один член секции, ни при каких обстоятельствах не может предъявлять никаких обвинений какого-либо характера по отношению к другому человеку, будь то Е.П.Б., Уильям К. Джадж или любой другой член Секции. Это правило не означает, что Учителя потворствуют, оправдывают или допускают какие-нибудь заблуждения или преступления. Но ни один член Секции не может судить о действиях другого члена или теософа, и в этой Секции менее, чем в любой другой. Хотя во всех экзотерических отделениях президент и совет выносят решения по любым обвинениям против их членов, в этой Секции каждого члена будут судить только его карма и Учителя».

зрения, подавая жалобу или утверждая свою личность, и такова, в действительности, тенденция нашей социальной системы. Но истинный ученик-эзотерик знает, что у него нет оправдания таким действиям, и что он проигрывает всякий раз, когда останавливается на своей личности, откладывая час возможного *единения с божественным*. Итак, когда один из наших членов, как кажется, грешит против нас или поступает как-то ещё, что обычно требует жалобы, мы должны сразу же убрать предполагаемое нарушение из мыслей и обратить внимание вместо этого на некоторые из наших собственных ошибок. Те, кто, как и члены ЭС торжественно поклялись своему Высшему Я (которое едино для всех нас), в большей степени подвержены воздействию кармы, чем люди, не входящие в ЭС и которые никогда не давали такого обета, и наши маленькие грехи влекут более серьёзные последствия, чем грехи тех, кто не произносил клятвы. В то же время мы должны помнить, согласно Е.П.Б., что наши добрые дела и мысли также более могущественны и имеют более серьёзные последствия, чем поступки и мысли тех, кто не давал обета. На мой взгляд, правило 5 является наиболее важным из всех. Если ЭС и ТО через неё, должны добиться успеха в заданном направлении, тогда это правило сохраниться в памяти. Если к нему не будут прислушиваться, то наши притязания на братство будут ложными, а наша солидарность – просто воздушным замком.

Астральный свет – линга-шарира Земли

От Джно. – В Замечаниях к экзаменационной работе № I говорится:

> «Астральный свет Солнечной системы – это линга-шарира нашего земного шара. Как астральное тело человека является создателем физического тела, так и астральный свет *служит главным образом матрицей земли*, но теперь он в значительной степени состоит из эманаций нашей земли» [СПУКД 3:467].

Единственное место, как я знаю, где показана аналогия между линга-шарирой человека и астральным светом, – это Инструкция III, где даётся информация, которая не совсем соответствует вышесказанному. Сравните внимательно:

> «Наш астральный свет – это, так сказать, линга-шарира нашей земли, *только вместо того, чтобы быть её изначальным прообразом*, как в случае с нашей чхаей, или двойником, он представляет собой обратное. В то время как человеческие и животные тела растут и развиваются по образцу своих прототипичных двойников, только астральный свет *рождается из земных эманаций, растёт и развивается согласно своему первоначальному родителю*…» [ССЕПБ 12:613]

Согласно последнему утверждению, вероятно, было время, когда физическая земля существовала без линги-шариры, то есть без астрального света, и, следовательно, нельзя провести аналогию с лингой-шарирой человека. Не могли бы вы пролить больше света на этот предмет?

Ответ. – Я не вижу в этом никакой путаницы. Утверждение в ответах по экзаменационной работе согласуется с данной частью упомянутой «Инструкции»; единственное отличие состоит в том, что одно утверждение идёт немного дальше, чем другое. Существует прекрасная аналогия между двумя упомянутыми линга-шарирами, поскольку независимо от того, как была создана та или другая, они теперь находятся в одинаковых отношениях в своих соответствующих областях. Земля, как нас учат, создана из прообраза, то есть из какого-то другого тела, которое, когда оно умерло, отказалось от своей жизни и плана своего развития, чтобы сформировать землю, а затем земля начала создавать свой астральный свет, который сейчас, то есть в этом возрасте этого мира, загрязнён эманациями земных людей. Нам нужно обвинять не землю в этом загрязнении, а скорее людей на ней, которые стали порочными на нисходящей дуге цикла.

Учение о трансмиграции

Задан вопрос, есть ли какое-либо основание для популярного, но ошибочного учения Востока о том, что души переходят в животные и неодушевлённые формы.

Возникновение подобного убеждения, вероятно, связано с тем, что учителя сообщают ученикам, что атомы, используемые душой, находясь в любом теле, несут отпечатки характера и действий каждой души, и что на душу возложена обязанность жить, думать, и действовать так, чтобы все атомы, используемые в материальном теле, развивались в равной степени с эго, но не по нисходящей линии, потому что если бы они следовали нисходящей линии, то в момент смерти атомы перешли бы в низшие формы и там разложились, а также в этом смысле человек вошёл бы в низшие формы. Конечно, человеческое эго не может перейти в низшую форму. Следует очень хорошо запомнить, что каждый атом в теле соединён *со своей собственной жизнью* и обладает особым сознанием, свойственным только ему. Эти жизни представляют собой класс элементалов и, следовательно, являются переносчиками большей части нашего характера в любые формы, которые они могут принимать. Это похоже на зажигание множества свечей от одного пламени. Они живут в нас и наследуют от нас характер, и так как они ежеминутно входят в нас и покидают нас, то наш долг очевиден. Поскольку посредством этих атомов или жизней мы фактически выполняем работу эволюции и, являясь членами, принёсшими клятву Высшему Я, мы обязаны помогать эволюции добрыми намерениями, иначе будем подвержены тяжёлой карме, если будем помогать деградации атомов, которыми будут пользоваться наши собратья грядущих рас.

Две Девы Дольма

От Г.П. – В чём смысл предложения в Инструкции № 1:

> «Тогда Божество позволило выпустить из своего левого глаза луч синего света, который,

> воплотившись в двух Девах Дольма, обрёл способность просветлять умы живых существ?» [ССЕПБ 12:518].

Джно. – Левый глаз и синий цвет соответствуют «манасу», который «просветляет умы живых существ». Таким образом, две девы должны быть манасом в его двойственной природе. Сократ признавался, что никогда не мог узнать из мифологии своего времени, были ли две Афродиты или только одна. Манас, в действительности, один, но в начале каждого воплощения он проецирует часть себя (низший манас) в личность, образуя один принцип низшей четверицы. Обзор богов и богинь всех мифологий очень помогает в решении многих постоянно возникающих проблем. Более ранняя Афродита (Венера, богиня любви) родилась из морской пены и называлась Анадиомена, или «выходящая из моря». Она изображалась одетой в зелёную вуаль цвета морской волны, и ей приписывалась великая сила над этой стихией (вода символизирует акашу, манасическую таттву). Она была олицетворением той самой чистой силы природы, любви без физического желания, тогда как поздняя Афродита была символом общей земной любви. Отсюда обнажённая женщина в сопровождении своего сына Эроса (Купидона), благодетельных богинь (граций), Орея, Гимероса (бога страстного желания), Потоса (бога любострастия) и Пейто (богиня убеждения или любовных речей). Она родила Купидона, Антероса (любовь и контр-любовь), Гименея (бога брака) и Гермафродита. См. «Тайную доктрину»[1] (1:458) относительно того, что связано со следующими цитатами: «Вода – это третий принцип в материальном космосе и третий в царстве духовного». «Все они – продукты воды (мистически), из океана акаши, третьего принципа природы». А третьим принципом в микрокосме является манас.

1 Том 1, отдел XIII, глава «Семь творений». – Прим. пер.

Основы и аспекты

От А.О.Р. – Инструкция № III даёт четыре основы и три аспекта[1], причём камарупа опущена. «Тайная доктрина» (1:158) даёт три основы. Не могли бы вы объяснить?

Ответ. – Инструкции дают то, что никогда не давалось экзотерически, *аурическую оболочку* или *яйцо*. Это – принцип. Так как его нет в экзотерических учениях, его заменили, рассматривая Атман, как седьмой принцип, включив также физическое тело, которое вовсе не является принципом, но называется иллюзорным, потому что оно всецело непостоянно. Таким образом, три великих принципа, о которых говорят экзотерики, связаны с неким *телом*, *душой* и *духом*. Таким образом, в «Тайной доктрине» автору, пишущему для публики, снова нужно несколько изменить порядок. Правильное расположение четырёх основных принципов содержится в «Инструкциях», поскольку Единая Жизнь является общим неразрушимым достоянием; аурическая оболочка является основной, поскольку она ближе к корню всего, а также буддхи и манас потому, что они проходят через все манвантары. Итак, если мы уберём из этого Единую Жизнь, потому что это общее достояние, у нас снова будут три главных принципа. *Камарупа* является только аспектом, дифференциацией или адаптацией. Слово «рупа» указывает на это, поскольку оно означает *форму*, и форма должна исчезнуть, а элементы камы не являются основными в космическом смысле. Итак, четыре главных принципа, о которых говорилось выше, порождают три аспекта: *прану*, *астральное тело* и *манас* (низший). Прана включает в себя тело и часть камарупы; астральное тело – это образец и необходимый посредник, а низший манас включает, мотивирует или привлекает часть камы. Как достаточно этому учили, и что должны помнить те, кто писал экзаменационную работу, принцип камы распространяется по всей системе в течение жизни и не имеет формы до тех пор, пока после смерти, обретая конкретную жизнь отдельно от тела, он не

1 Инструкция III, «О "принципах" и "аспектах"» (ССЕПБ 12:607). – Прим. ред.

станет *камарупой* или «формой желания». Следовательно, его нельзя, строго говоря, включать в аспекты, о которых говорится в «Инструкции № III»[1]. Параграф 3 о «преходящих аспектах» указывает на это, поскольку в нём чётко говорится, что животная душа обладает потенциальными возможностями буддхи и манаса, но бывает обычно побеждена в результате соединения с элементами камы в человеке и природе.

Относительно камарупы

От Р.Дж.Н. – В «Форуме» № 18, с. 5, строки 27-9, У.К.Д. говорит: «В случае обычного прекращения деятельности астральное тело рассеивается, как и камарупа». Здесь создаётся впечатление, что камарупа существует до этого, а в случае «обычного прекращения деятельности», при смерти рассеивается. В замечании к экзаменационной работе № 1, с. 295-6, говорится: «Кама не имеет рупы при жизни… эзотерик должен чётко различать камический принцип личности и камарупу, являющуюся воплощением этого принципа после смерти… Лишь очень небольшое меньшинство заявило, что рупа образуется после смерти». В инструкции № III, с. 6, 8 говорится: «Говоря о пятом человеческом принципе, ошибочно называть его «камарупой». Это вовсе не рупа или форма (*если только после смерти*), но элементы камы, животные желания, страсти, такие как гнев, похоть, зависть, месть и т. д. – продукты эгоизма и материи». Как теперь привести в соответствие утверждение У.К.Д. в «Форуме» с этими противоречивыми цитатами?

Ответ. – Я не считаю приведённые высказывания противоречивыми. «Инструкции» и «Предложения и помощь» написаны для членов ЭС, а «Форум» предназначен для сторонних. Слова, цитируемые из «Форума», не делают какого-либо заключения. В них утверждается, что камарупа исчезает после смерти, и это является фактом, но не отрицает утверждения, сделанного в «Инструкциях» о том, что у *камы* нет *рупы* (или формы) до самой смерти. Если бы я писал так,

1 Инструкция III, «О "принципах" и "аспектах"» (ССЕПБ 12:607). – Прим. ред.

чтобы чётко информировать общество о том, что камарупа исчезает после смерти, я бы написал, *что принцип кама принимает форму при смерти, а затем рассеивается.* Единственный вывод, который можно сделать на основании цитаты из «Форума», что камарупа обрела форму, но в какой-то момент не указано. В течение жизни камический принцип распространяется по всей системе, а не сосредотачивается где-то. В момент смерти вся низшая сила умирающего сосредотачивается в каме и притягивает весь принцип целиком из остальной комбинации, а затем принимает свою собственную особую форму. Это ясно дано в Инструкции № III, и лучше прочитать это место, чем уделять много внимания ошибкам или упущениям У.К.Д., сделанным в «Форуме» или в другом месте, поскольку он признаёт правильность «Инструкций». На страницах [608-10] дано ясное объяснение этого вопроса, а также содержится ответ на вопрос, присланный недавно по той же теме.

Согласно № III, [ССЕПБ 12:609-10]:

(a) Камарупа исчезает после смерти тела;

(b) После исчезновения, таким образом, её кармическая запись остаётся как набор элементалей, которые составят астральную форму,

(c) Рождающуюся в аурической оболочке с целью формирования образца, по которому формируется плод нового человека.

Вот процесс в общих чертах, в том числе со многими ещё не проработанными деталями. Среди них есть такая проблема: какова судьба и функция камарупы, которая сохраняется в течение многих веков после смерти тела? Имеет ли она что-нибудь общее с перевоплощающимся эго, которое сбросило её в предыдущей жизни или нет? Если да, то каковы последствия? На эти вопросы нужно ответить для отправки их в Лондон.

Разные вопросы

От Э.Б. – Нам говорят, что гипофиз напрямую связан с глоточным сплетением, из этого следует вывод, что, когда Слово [Ом] произносится с надлежащими модуляциями, оно вызывает вибрации в гипофизе, которые, в результате,

пробуждают шишковидную железу. Разве это не использование физических средств, которые нам строго запрещены?

Ответ. – Практически все подобные выводы, не вполне подтверждаются «Инструкциями». И мы не должны использовать слова учителя для того, чтобы свети на нет её же собственные указания, делая свои умозаключения из её утверждений. Учащимся разрешается использовать Слово с некими предосторожностями, прилагаемыми к разрешению. Кроме того, если и производится упомянутый эффект, то запрещаются не «физические средства» как таковые. Запрет касается использования физических средств и физических практик, целью которых является развитие некой психической силы. Так что нам не уместно здесь спорить относительно разрешения на произнесение Слова и указывать, что подобное снисхождение является тем, что «нам строго запрещено».

От М.К.С. – Члены ЭС обязаны посвящать полчаса в день изучению «Инструкций» и размышлению над ними. Не пренебрегаю ли я этой частью своего долга, когда посвящаю своё время изучению «Тайной доктрины» в надежде пролить некоторый свет на «Инструкции» ЭС?

Ответ. – Что касается первого, то это – заблуждение. Полчаса на изучение предлагается, а не требуется. Следовательно, тщательное изучение «Тайной доктрины» является мудрым решением. Полезно заниматься полчаса, но изучение «Тайной доктрины» можно продолжить изучением «Инструкций».

От М.А.У. – В исправленных ответах к экзаменационной работе № I есть одно исправление, которое я не могу понять. *Кама-манас* называется *высшим Я*, а не низшим, как я его назвал. У меня были большие проблемы с распределением эго и я по принципам. Правильно ли следующее?

Высшее Я – Атма.

Высшее Эго – буддхи-манас.

Низшее эго – кама (или это кама-манас?).

Низшее я – всё то, что составляет нашу личность.

П. и У.К.Д. – Ответы Е.П.Б. на вышесказанное *не относят* кама-манас к высшему Эго. М.А.У. рекомендуется внимательно прочитать Вопрос 3, с. 296-7, «Замечаний к экзаменационной работе № I» с приведённым ответом. Мы вряд ли сможем добиться большего успеха, чем руководитель секции. В ответе на с. 296 она говорит: «Низшее я – это эго личности, кама-манас». Может ли что-либо быть проще? Высшее Я – это атма-буддхи, можно сказать, общее для всего человечества. Высшее Эго является индивидуальностью для каждого человека и находится в манасе, что является значением термина «Манасическая сущность», с. 296, «Замечания к экзаменационной работе». У него есть способность становиться единым с Высшим Я, которым является атма-буддхи, и при достижении этого, он становится атма-буддхи-манасом, совершенной триадой. В то же время учащимся не следует делать точных и быстрых определений в отношении простых слов, поскольку английский язык, имеющий главным образом техническое развитие, ещё не обладает словами для выражения тонких оттенков смысла.

От М.К.С. – Находится ли «ида» с правой стороны сушумны? Теософский словарь помещает её с правой стороны, а затем далее говорится, что пингала находится справа от трёх потоков.

Ответ. – В «Инструкции III» [ССЕПБ 12:616] говорится, что пингала находится с правой стороны сушумны.

От М.К.С. – Почему тот факт, что тантрик помещает три нади в продолговатый мозг, является доказательством того, что хатха-йог развивает способности только на материальном плане? (см. Инструкцию III, [ССЕПБ 12:616]).

Ответ. Потому что продолговатый мозг – это та часть мозга, которая связана с материальным, чувствительным планом. Лобные доли мозга используются для рассуждений и тому подобного.

Заочная группа
Серия A7

31 января 1891 г.

Сохранение правил

У.К.Д. – Некоторые произошедшие недавно события требуют, чтобы участников снова попросили изучить Правила.

Первое. Разглашение информации посторонним. Это, конечно, явное нарушение духа и буквы Правил. Е.П.Б. не велела никому рассказывать другим об «Инструкциях» или личных делах ЭС пока знаки и пароли не будут заменены или документы о допуске не будут взаимно сверены.

Передо мной лежит дело: член А разговаривал с Б, посетителем с Запада. А сказал Б: «Я из ЭС», а Б ответил: «Я тоже». Затем, без каких-либо паролей или сверки документов, А начал рассказывать Б о некоторых фактах, касающихся собраний и *участников* группы, а эти факты я передал А в конфиденциальном порядке. Простое заверение Б, сказанное А, что он принадлежит к ЭС, не является доказательством членства. Кроме того, разглашение того, что мне нужно было сказать А о группе, прямо противоречит Правилам и нормам поведения и морали, поскольку Б не состоит и никогда не состоял в этой группе. Поскольку этот случай типичен для некоторых других членов, я выбрал его, чтобы на нём показать членам группы, что ЭС – это не шутка, и что все её тщательно разработанные правила должны соблюдаться всеми её членами.

Второе. Сплетни о других членах. Они слишком распространены. В городе Х есть несколько членов. Некто А была более старательной, чем другие. Другие развлекались досужими разговорами, говоря, например, что «А состоит во внутренней секции». Эту мысль подхватили и затем один из числа тех самых других пишет мне как факт, что «А сказала, что она состоит во внутренней секции». А отрицает это, после чего тот другой отвечает: «Ну, я так предполагал по тому, как она действовала», или тому подобное. Это всё неправильно,

противоречит правилам и нормам поведения и морали, а также наносит ущерб развитию всех членов. Это ещё один типичный случай, выбранный в качестве представителя нравственного заболевания в ЭС, возможно, естественного у нас, но, тем не менее, вредного, тормозящего развитие и вполне способствующего разногласиям. Не так поступают ученики, которые находятся под присмотром Учителя или Высокого ученика. У них нет таких разговоров, сплетен или небрежности. Они заняты своими собственными обязанностями и слишком усердствуют в их исполнении, чтобы уделять время на зависть к успехам любого из своих собратьев.

Третье. Не разглашать время и место встречи. Это правило соблюдается только, если члены сами не разглашают этот факт. Часто случается так, что внутренне мы чувствуем уверенность в том, что другие теософы, не члены группы, предполагают, что группа встречается в таком-то месте и в такое-то время, но это не является поводом для превращения их догадок в уверенность. Некоторые члены считают, что это правило смешно. Его нужно сохранить, как сказано выше, поскольку простая догадка не является знанием; и потоки помощи будут легче перетекать в группы, если правила будут по возможности соблюдаться.

Четвёртое. Осторожность в обращении с материалами ЭС, хранение или возврат. Некто Б одолжил материалы у А и некоторое время пользовался ими. Затем они были возвращены А, но кое-как завёрнутые, нуждающиеся в осмотре, не по почте, а *через человека не из ЭС*. Генеральный секретарь также получил материалы, завёрнутые аналогичным небрежным образом. Когда члены чувствуют свою ответственность за сохранение материалов и хотят ознакомить с ними других членов, то лучше это делать в собственном доме.

Четыре основных принципа и три аспекта

Дж. Р. С. Мид. – Некоторые учащиеся в ЭС после прочтения в «Тайной доктрине» и «Ключе» относительно трёх основных принципов и четырёх аспектов, очевидно, озадачены

этой классификацией[1]. Это только доказывает, что они не понимают двух вещей: (1) что книги, выданные публике, не являются *эзотерическим* учением, и (2) обычный так называемый научный метод, если он слишком жёстко соблюдается, абсолютно разрушителен для всякого продвижения в оккультизме. Инструкции должны развивать интуицию учащегося, а не давать ему много научных категорий и классификаций для заучивания наизусть, и делать его, таким образом, мудрым только в «Учении Ока». И всё же, с другой стороны, не следует предполагать, что в этом есть какое-либо «противоречие» или «путаница»; это также ясно, как если бы смотреть на лошадь спереди, и не видеть заднюю её часть и наоборот. Если бы у вас было разбужено шестое чувство, вы могли бы видеть не только заднюю и переднюю части, но также оба бока, верх и низ, причём даже изнутри и снаружи.

Поэтому такое утверждение не должно удивлять серьёзных учеников оккультизма, поскольку никогда не лишне повторить, что все классификации, рисунки, диаграммы, категории и т. д. являются лишь меняющимися аспектами какой-то одной фундаментальной истины, которую, по-видимому, все остальные заумные и сложные учения, а также учение *Гупта-видьи* (чем мы и занимаемся) пытаются довести до нашего сознания.

Например, какая польза от того, если мы облечём мысль в определённую форму и найдём ей место в категории таких божественных и вселенских понятий, как буддхи и алайя, – тех реальностей или, скорее, той единственной реальности, которая несёт в себе только Абсолютность; и предел которой, так сказать, невозможно вообразить, хотя она и является индивидуальностью такой же богоподобной, как и высшее Эго каждого из нас. Буддхи – это духовное чувство, интуиция, вдохновение единства всего сущего. Именно посредством него когда-либо можно сделать дух Братства «живой силой в нашей жизни» и жизни других людей. Любить других людей как братьев – это, в действительности, ступенька лестницы, и её ни

1 Инструкция III, «О "принципах" и "аспектах"» (ССЕПБ 12:607). – Прим. ред.

в коем случае нельзя пропустить, и *любить всех существ*, как СЕБЯ, является более полной заповедью божественной оккультной мудрости, основным значением которой является Сострадание Абсолюта.

Но даже это – лишь тень от тени Истины. Как только мы достигли какого-то смутного понятия этой вечной идеи, нам не следует этим довольствоваться, а скорее считать, что мы настолько далеки от реальности, что в лучшем случае мы осознали лишь атрибут высшего Эго и, следовательно, впоследствии надо прилагать ещё более энергичные усилия, направленные на то, чтобы превзойти наши прежние понятия и, таким образом, постепенно подниматься по ступенькам вверх по лестнице, ведущей на высоты акаши, откуда мы увидим истинное Солнце, Бога внутри.

Таким образом, мы поймём, что четыре основных принципа – это «три в одном и один в трёх», божественный тетрактис. Но так происходит только тогда, когда он полностью отделён от низшей четверицы. Возможно, некоторые могут здесь сказать: «Он составляет *восемь* принципов». Ни в коем случае, потому что человек не может быть осознанным в высшей и низшей четверице в одно и то же время. Это не означает, что он не может быть осознанным на более высоком плане и в то же время воспринимать то, что происходит на физическом плане, но что он не может одновременно иметь *чистое и нечистое сознание*.

В правом столбце таблицы в «Инструкциях № III» камарупа не опущена, как могут некоторые предположить. Это видно из последнего абзаца[1]. Поскольку в определённом смысле можно сказать, что принципы перекрывают друг друга, и точно так же не было какого-то особого момента, когда лемурийская коренная раса стала атлантической, но одна постепенно переходила в другую; так же, как должен быть

1 Правый столбец озаглавлен «Преходящие аспекты, выявляемые принципами», последний абзац в нём: «Так как человек есть совокупный продукт двух аспектов: физически – своей астральной формы, а психофизиологически – кама-манаса, его рассматривают даже не как аспект, но лишь как иллюзию» (Инструкция III). – Прим. ред.

рассвет между ночью и днём и сумерки между днём и ночью, чтобы составить четыре тела Брахмы, так и низший манас перекрывает каму, кама перекрывает прану и прана – линга-шариру.

Опять же, с другой стороны, точно так же, как любая монада отражает любую другую монаду, так и любой принцип отражает любой другой принцип; так что всего существуют 49 аспектов 7-ми основных принципов. Таким образом, не возникает путаницы, когда речь идёт об одной и той же семерице, как о 4 основных принципах и 3 аспектах, а также о 3 основных принципах и 4 аспектах. «Как вверху, так и внизу», – учение древней герметической мудрости, «Как внутри, так и снаружи», – учение мудрецов ведантистов Индии, которые таким образом более ясно повторяют *Гупта-видью* непреходящих оккультных школ Учителей.

Заметка. – Экзотерически каждая система имеет свою классификацию принципов. Задача эзотерика – примирить их.

У.К.Д. – Члены групп отсылаются к соответствующим страницам в Помощи[1], для более полного ответа на вышеуказанный вопрос.

Практика йоги

Причина опасности

У.К.Д. – Так как много говорилось об опасности практики хатха-йоги без руководителя, 20 января 1891 года я провёл эксперимент, который важен для демонстрации того, как такие практики снижают пульс и тонус системы. Присутствовали три человека: я, опытный врач и пациент.

Сначала врач прощупал пульс пациента, который был равен 96 ударам в этот день. Затем три минуты были посвящены тому типу дыхания, которому следуют практикующие йогу, с таким результатом:

1-я минута, пульс упал до 91 удара,

1 Заочная группа. Серия A6. Основы и аспекты (СПУКД 3:496). – Прим. ред.

2-я минута, пульс упал до 81 удара,

3-я минута, пульс остался на уровне 81 ударов.

Перерыв пять минут, а затем шесть минут отводится на тренировку; результат:

1-я минута, пульс составляет 91 удара,

2-я минута, пульс упал до 86 ударов,

3-я минута, пульс остался на уровне 86 ударов,

4-я минута, пульс упал до 76 ударов,

5 минута, остался на уровне 76 ударов,

6 минута, остался на уровне 76 ударов.

Этот эксперимент показывает уменьшение пульса на 20 ударов за 14 минут, огромное изменение, которое может, если оно будет сохраняться, быть очень вредным. Хорошо известно, что когда общий тонус низкий, соответственно страдает мозг. Итак, поскольку настоящая практика йоги требует, во-первых, руководителя, а во-вторых, других правил для противодействия плохим физическим последствиям, и так как в Америке нет руководителей, а в книгах нет корректирующих правил, то существует большая опасность бесполезной практики хатха-йоги без руководителя. Приведённая выше запись подтверждает часто указываемые предостережения. Но если бы у меня были пациенты, я мог бы продемонстрировать ещё большую опасность.

Зло с духовной и умственной точки зрения

У.К.Д. – Задан вопрос: «Как кто-то может быть духовно злым?»[1] На приведённой странице названы три класса бесполезных существ. *Во-первых*, те, кто погибает во время великого цикла, потому что они навсегда отказываются быть сотрудниками Природы. *Во-вторых*, те, кто предпочитает страдать на самом низком плане авичи, а также кто отказывается работать с природой. *В-третьих*, те, кто активно борются с любым добром и единством и становятся очень могущественными во зле, используя свои великие знания

1 Инструкция III, гл. «Философское разумное объяснение доктрины» (ССЕПБ 12:638). – Прим. ред.

законов природы только в корыстных целях. Эти последние идентичны тем, на которых ссылается апостол Павел, когда говорит о «духах злобы поднебесных» [Еф.6:12]. Это те люди, которые, приобретя знание законов и сил Природы, используют их только для разрушительной работы Природы. Такая разрушительная работа, как мы видим, происходит всегда, например, в измельчении горных пород, которые были когда-то тщательно созданы по другим естественным законам, и так далее, в других подобных случаях. Они являются преднамеренно злыми делателями, о которых Е.П.Б. говорила, как о всецело злых и развращённых людях, являющихся одновременно такими же духовно активными в области зла, как и те, кто активен ради блага.

Итак, термин «духовно злой» не нов. Мы находим его у апостола Павла. Но в Америке некоторые наши члены часто злоупотребляют терминами. Два из них: «дух» и «духовность». Их обычно понимают в значении добра, а «материю» и «материальность» понимаются как зло. Тем не менее, некоторые члены, получившие образование в рамках так называемого «духовного исцеления», «исцеления сознания» и «метафизики», утверждают, что зла нет, а есть только добро. Итак, все эти добрые друзья должны пересмотреть смутные и устоявшиеся выводы, подобные этим, и правильно использовать термины. *Добро и зло* являются абсолютно взаимозависимыми терминами; и если мы признаём, что есть *добро*, мы должны также признать, что есть *зло*, поскольку оба находятся на одном уровне и просто обозначают две противоположности. Если одно исключить, то нужно также исключить и другое. Точно так же как и в отношении к *материи*. Дух и материя равны, сосуществуют и совечны. Они – лишь два противоположных полюса одной субстанции.

Следовательно, дух представляет собой то, что, действуя в объективной материи, демонстрирует нам явления, которые мы называем жизнью и деятельностью. Он – источник жизни, обеспечение любой деятельности. Поэтому в высшем понимании у него не должно быть никакого оттенка; слово «несмешанный» помогает мне лучше его понять. Он похож на

то, что мы называем силой воли, которую может применять либо на благо, либо во зло всякий, кто знает об этом инструменте и у кого он есть. Мы знаем, что порочный человек так же применяет свою силу воли, как и святой – вот два примера применения одной и той же силы, но они диаметрально противоположны.

Если наиболее всесторонне подойти к этому вопросу (как, например, это делает Е.П.Б.), то мы увидим, что человек, который на невидимом плане живёт, думает и действует только ради того, что называется злым умыслом, то он должен быть либо материально злым, либо духовно злым. Слово «материальность» не выражает ни идеи, ни действия, поскольку оно относится к пассивному, принимающему состоянию или основанию, которое никогда не действует, но [наоборот лишь] подвергается воздействию. Таким образом, мы вынуждены использовать слово «духовность», в противоположность *материальности*, и сразу обнаруживаем, что оно вполне выражает мысли и действия.

Поскольку термин «духовный» здесь означает «активный» или «живущий» в отличие от умерших, мы видим, что те, кого можно назвать духовно злыми, сознательно совершают свои действия на тонком, невидимом и незаметном для нас плане. Никакое другое слово не подойдёт. Такие слова, как «очень» и «ужасно» или тому подобные, являются слабыми и бесполезными, выражая лишь избитые понятия. В то же время совершенно верно, что термин «материальный» очень правильно используется для обозначения любого действия или предмета, который имеет нисходящую тенденцию или находится на низшем уровне. И его следует продолжать употреблять. Легко запомнить (поскольку такие случаи редко упоминаются), что существует такая возможность как «духовное злодеяние в высших мирах».

Другая часть параграфа на упомянутой странице касается большой умственной силы этих злобных людей. Общепризнанно, что умственная сила без любви имеет нисходящую тенденцию ко злу. Такой человек не злой сам по себе, но имеет нисходящую тенденцию или притягивается

вниз. Многие из самых отъявленных злодеев в истории обладали самым ярким интеллектом, и очень многие из самых лучших и добрейших людей в мире испытывают недостаток в этом отношении. «Странная история» Бульвера Литтона очень ясно иллюстрирует это и показывает нам Маргрейва, чёрного мага, полностью владеющего своим рассудком, способного использовать его как гимнаст свои мышцы, и в то же время полностью лишённого любви или жалости. В его случае (и это всё объясняет) дух всё ещё поддерживал его деятельность, но действовал на уровне рассудка или тела, совершенно не связанного с какой-либо душой, поскольку она отсутствовала и, следовательно, не направлялась совестью.

В общем, это исследование ещё раз указывает на основную цель Теософского общества и всецело на цель Эзотерической секции, то есть на Всеобщее Братство, поскольку Всеобщее Братство невозможно без любви и милосердия. И они должны быть всеобщими, а не просто частными или одиночными. Это – исполнение закона. Только такая всеобщая любовь побуждает Учителей Света оказывать миру любую помощь в высокой нравственности и философии, потому что эти великие Существа не нуждаются в нас в нашем несчастном состоянии, и у Них достаточно силы и славы, чтобы быть довольными, если бы они захотели, но исполненные любви к бедному сироте Человечеству, они хотят, чтобы мы доросли до того уровня, на котором они находятся сами. Не должны ли мы, по нашему скромному разумению, и особенно как члены Секции, давшие обет с этой целью, подражать благородному примеру в меру наших способностей и возможностей? Если мы этого не сделаем, наши обещания будут ложными, а наша Секция – притчей во языцех.

Некоторые ответы по камарупе

Р.К. – Камарупа становится формой как таковой (и отличной от тела) только после смерти физического тела. Если человек живёт и умирает, не имея мыслей более высоких, чем животное, или по существу является развращённым и порочным, его камарупа становится «обитателем порога», и я

бы сказал, становится злым гением человека. Божественное Эго снова перевоплотится в новую личность. Но данный момент мне не ясен. Кажется трудным, почти невозможным, освободиться от камического принципа. Мне удивительно, что Е.П.Б. обладает таким обширным диапазоном знаний. Я не могу понять все эти знания, кроме иногда немногих. Но такова карма, и она справедлива.

У.К.Д. – «Р.К.» частично прав. Мы находим, что камарупа, образовавшаяся после смерти, может стать настолько плотной и прочной, что сохранится в астральном свете в течение многих лет, если покойный был очень материальным человеком, исполненным неудовлетворённых земных желаний. Следовательно, вполне вероятно, что эта устойчивая камарупа может стать «злым гением» для следующей личности, в которую воплотится эго. Причина в том, что частицы, из которых она состоит, имеют сродство (происходящее вследствие отпечаток, сделанных в прошлой жизни, и всех установленных магнетических привязанностей) с эго, которое сбрасывает их во время смерти. Единственным подходящим каналом для выхода энергий, сосредоточенных в камарупе, является эго, которое привело их к существованию.

Есть также другой способ, которым эти деградированные камарупы могут привлекаться к человеку. Так поступают те, кто посещают спиритические сеансы или кто-либо занимается «охотой на призраков». Если они постоянно занимаются этим (как это делают многие), они устанавливают магнетические потоки, аналогичные тем, что были упомянуты выше. Эти потоки связаны с камарупой какого-то умершего человека, и если такая камарупа будет долго существовать, то при следующем перерождении «охотника за призраками» камарупа (всё ещё плавающая в астральном свете) неотразимо привлекается к тому, кто, таким образом, настраивает магнетическую привязанность и вторгается в его бодрствование и сон. Это особенно верно в тех случаях, когда имеют место через медиумов так называемые мужья и жёны духов. В этом случае привязанность отличается максимально сильным свойством. Если привязанность вырастает из самой сильной черты нашего

характера и подпитывается самой мощной чертой характера «призрака», то при следующем воплощении таких любителей нравственной грязи, камарупа невесты или жениха, существование которой превосходит по длительности дэвачан других эго, летит к своему естественному другу и фактически становится демоном. Не богословский дьявол, но автоматическая вещь без совести, прочно приставшая к человеку через естественное сродство и способная утянуть вниз несчастного грешника, который, таким образом, сознательно навлёк на себя такие последствия. Это одна из причин, почему в ЭС запрещается посещение спиритических сеансов или «заниматься медиумизмом». Есть также много других причин.

Новая серия № 1

1 марта 1891 г.

Занятия в группе

Правильный метод изучения «Инструкций» для ЭС, как в группе, так и вне группы, является предметом активного обсуждения. Недавно выпущенная брошюра раскрывает порядок ведения дел в группах, и лучшей системой изучения, торжественно принятой в одной группе, является следующая: секретарь (или другой заместитель) должен читать «Инструкции» вслух, медленно, начиная с № 1. Члены вольны останавливать чтение, чтобы задать вопрос, обсудить прочитанное, и так далее. Председатель должен следить за тем, чтобы такое прерывание не было чрезмерно продолжительным.

Когда в ходе чтения «Инструкции» возникает какая-то особая тема, председатель записывает её на листочке бумаги. В конце встречи её участники разбирают эти листочки, а председатель берёт последний листок. Если участников больше, чем тем, то те участники, которые уже получили темы, не тянут листочки в следующий раз. Если темы превышают количество участников, они могут оставаться до следующей встречи и затем будут вытянуты; или на любом другом из последующих собраний группы.

Член, получивший тему, должен найти её в «Тайной доктрине», «Разоблачённой Изиде», «Бхагавад Гите», «Ключе к теософии», «Голосе Безмолвия», а также в любых других авторитетных источниках, и записать всё, что можно найти по этому вопросу. Цель состоит не в том, чтобы подготовить прекрасную литературную статью, а в том, чтобы дать краткий обзор на благо всей группы всего того, что можно найти по каждой теме из источников, которые являются учебными. Все цитаты должны содержать информацию относительно главы или тома, а также страницы (или стиха) процитированного сочинения, чтобы не создавать сложностей для других участников, которые, возможно, захотят сами разобраться с

этим вопросом. Таким образом, будет проработано много информации, касающейся «Инструкций». Там, где цитируемые сочинения отличаются от «Инструкций», нужно следовать последним, поскольку они дают *эзотерические* факты.

В качестве примера этого метода мы находим, что первая упомянутая тема находится на с. [ССЕПБ 12:516], «Инструкция I», параграф 2: «Миры: мир абсолюта, прообразов, а также духовный, психический, звёздный, астральный и мир элементалов». Этот метод следует использовать также и не прикреплённым членам, за исключением вытаскивания листочков с темами.

В той группе, где за этот план проголосовали, и которому следуют, была представлена следующая работа на тему семи миров. На ней было написано: «рукопись 1, «Инструкции I», с. [516]; «Семь миров». Помеченные таким образом работы хранятся секретарём или другим хранителем для будущих учащихся, вступающих в группу. На полях «Инструкция I», с. [516], аналогично отмечено: «См. рукопись 1» и так далее.

Семь миров

> «Мир, который называют "высшим миром", не по причине своего более высокого местоположения, но потому, что он превосходит по качеству и сущности».[1]

Мир I, Абсолют, о котором мы ничего не можем утверждать.

«На диаграмме это можно изобразить так:

ПАРАБРАХМАН

ПРОСТРАНСТВО НИРВАНЫ

ЛАЙЯ ЦЕНТР МУЛАПРАКРИТИ

НЕПРОЯВЛЕННЫЙ ЛОГОС

1 «Тайная доктрина», том 1, с. 221, сноска.

> Верхний треугольник является корнем, с одной стороны, проявленного, с другой стороны, непроявленного Логоса. Один Луч сначала становится двумя, что означает только расхождение и неустойчивость. Поэтому луч становится тройкой, причём основанием треугольника является «точка» или непроявленный Логос, из которого исходит проявленный Логос или Творящее Слово. Бесполое животворящее начало всемирной природы греки называли Эросом. С метафизической точки зрения оно является высшей и самой благородной, абсолютно бесполой силой творения, символизируемой Брахмой, Ураном, Кроносом и т. д. Это – ноумен фохата. Таким образом, Эрос – это всемирная любовь, стремление к проявлению. Это неизбежный закон, созидающий те божественные силы, которые нисходят на проявленный план и которые можно рассматривать как персонифицированное желание Единого Абсолюта. Эрос часто называют единым Лучом в «Тайной доктрине». Именно он «возжигает» Абсолют и является причиной проявление» (рукопись Учителя).
>
> «Эрос… божественное желание в богах, как и во всей природе, состоит в том, чтобы создавать и давать жизнь существам. Лучи единого и "тёмного" Пламени… должны были сами погрузиться в материю» (ТД 2:234).

Позже мы увидим, как они притягивают к себе разум и тело. Они принадлежат Миру II. Этот ноумен фохата тогда:

Мир II, Мир прообразов – алая-акаша; план космического формирования идей. «Сначала в Логосе появляется просто образ, представление о том, что должно быть в космосе».[1] Этот мир, по-видимому, соответствует аурическому яйцу в человеке, так как и в нём находятся все формирующие силы и потенциальные возможности. Воображение человека является

1 С. Роу «Заметки о Бхагавад Гите», с. 13.

пластической или формирующей силой души. «Тайная доктрина» говорит об этом как о мире божественных пламён или бесформенных огненных дыханиях, «львов жизни». «Это есть ядрышко высшего божественного мира» (ТД 1:213 и далее).

Мир III, Духовный мир – это, по-видимому, «высший божественный мир», упомянутый выше, план космического движения, «свет или энергия», которые «улавливают образ (в Логосе) и отпечатывают его на космической материи, которая уже проявилась. Так возникают все проявленные солнечные системы» (С. Роу «Заметки о Бхагавад Гите», с. 13). Этот свет есть то, что известно как фохат. По-видимому, он является вселенским прообразом буддхи как *активной* силы (атма-буддхи) в человеке.

«Сначала божественное (носитель) – то, что от Матери-Духа (Атмана); затем *духовное* (атма-буддхи)» (ТД 1:213). Это – план ноэтической силы. «Божественный астрал – это место или план природы; божественное духовное – это состояние» (рукопись Учителя).

Мир IV, Манасический мир. Похоже, что это есть упомянутый выше «божественный астрал». Он соответствует человеческой душе (манасу), а также Махату и Манасу во вселенной, что следует из всего сказанного по этому предмету.

Мир V, Психический мир – является во вселенной планом космической пыли, тех межзвёздных атомов, о которых в «Тайной доктрине» говорится, что божественные излучения (силы мира 2) присоединяют их к себе, образуя объективные тела, так же, как они присоединяют агломерации монад из *следующего высшего мира* (мира 3, Монас), махата, чтобы сформировать всеведущий разум (ТД 1:632-3). Это – план магнетической, притягивающей *вовлекающей* силы, и он, по-видимому, является вселенским соответствием принципа камы в человеке. В «Разоблачённой Изиде» (1:168) говорится, что Парацельс

> «далее доказывает, что в человеке заключена скрытая "звёздная сила", являющаяся эманацией

> звёзд и небесных тел, из которых состоит духовная форма человека – астральный дух. Это тождество сущности, которое можно назвать духом кометной материи, всегда находится в прямой связи со звёздами, из которых она была извлечена, и, таким образом, между ними существует взаимное притяжение, оба являются магнитами».

Е.П.Б. добавляет, что даже спектроскоп показывает, что «состав человека и звёзд идентичен». В другом месте она заявляет: «Оккультизм называет силу, передаваемую [при магнетизме], «аурическим *флюидом*»… причём этот «флюид» представляет собой взаимосвязанные *атомы* на более высоком плане, нисходящие на этот низший план [землю] в виде неощутимых и невидимых пластических субстанций…»[1]. Такая форма магнетической силы, по-видимому, является формой, присущей камарупе какое-то время после смерти, в которой содержатся скандхи. В журнале «Люцифер» за декабрь 1888 года[2] Е.П.Б. говорит, что принцип камы или желаний используется адептом как *носитель* майяви-рупы или тела мысли, поэтому мы понимаем, почему Парацельс говорит об этой силе как формирующей астральный дух человека. Она является притягивающей силой.

Мир VI, Астральный мир. Это, по-видимому, низший астрал, план астрального света, соответствующий линга-шарире или астральному телу человека, а также психофизиологическим силам вселенной и человека, с последним более высокий план разделяет свои свойства. Видимо, именно об этом плане Е.П.Б. говорит такими словами:

> «Медиум – это просто такой человек, в эго личности или земном уме (психике) которого процент «астрального» света настолько высок, что он пропитывает всё его физическое строение.

1 Статья «Гипнотизм и его связь с другими способами очаровывания», ж-л «Люцифер», декабрь 1890 г., с. 295; ССЕПБ 12:396. – Прим. Д. Экланд.

2 Блаватская Е. П., «Астральные тела и двойники» (ССЕПБ 10:219). – Прим. ред.

> Таким образом, настраиваются все органы и клетки и подвергаются огромному и необыкновенному напряжению. Мысли всегда находятся на этом плане и погружены в этот обманчивый свет, чья *душа* божественна, но чьё тело (световые волны на низших планах) принадлежит аду; потому что эти волны – всего лишь чёрные и искажённые отражения земных воспоминаний»[1].

В «Голосе Безмолвия» (с. 11) говорится, что ученик должен быть в состоянии уничтожить или парализовать своё «лунное тело», которое называется астральной формой. Это отождествляет линга-шариру в человеке с этим шестым миром.

Мир VII, Мир элементалов. Хотя существует три класса бесформенных (арупа) существ (ТД 1:218 и далее) и бесчисленное количество боковых ответвлений, вышеупомянутый термин, по-видимому, относится в целом к низшим классам.

> «В свою очередь, *феноменальные* подразделения оживлялись так называемыми "духами природы" низших уровней» (ТД 1:461).

У человека

> «физическое тело формируется низшими элементальными жизнями посредством физической, химической и физиологической эволюции. "Благословенные не имеют ничего общего с очищением материи"» (ТД 1:224).

В Указателе под терминами «атом» и «монада» мы находим больше информации по этому вопросу. Все эти атомные (и монадические) жизни относятся к дживам, и этот план, по-видимому, соответствует пране человека. Говорят, что прана формирует физическое тело и возвращается к вселенскому жизненному потоку, как и джива после «смерти»

1 «Психическая и интеллектуальная деятельность» (ССЕПБ 12:372). – Прим. ред.

тела. «Прана тоньше на одну ступень, чем грубая материя земли»[1].

Мир VIII, Земля – соответствует, говорит «Тайная доктрина», физическому телу человека и снабжает его (1:188, 191 и 227). Он не входит в число этих семи миров или планов, так же как физическое тело человека не входит в число семи принципов. В связи с этим мы приводим диаграмму «Тайной доктрины» (1:200), показывающую отношение нашего мира к другим планам или мирам (дано экзотерически). Поучительно отметить, что на этой диаграмме семь миров нашей цепи расположены так же, как и семь верхних наружных отверстий или центров деятельности в голове человека[2].

Относительно «Вач»

В более ранней статье мы видели, что Вач является женским аспектом Брахмы и, таким образом, представляет пассивную порождающую силу природы (ТД 1:8). Брахма среднего рода является

> «непроявленным, вселенной *in abscondito*[3], а проявленный Брахмā – это Логос, сделанный двуполым в символах ортодоксальных догм» (ТД 1:8).

Изида, Вач, Венера всегда были синонимами, матерями Купидона или любви; их символом была корова, и Вач называют «сладкозвучной коровой»; Логос также эзотерически обозначался символом коровы, а затем быком в Египте и Индии.

---

1 Рама Прасад, «Тонкие силы природы», «Теософ», май 1888, с. 478 (Rama Prasad, *Nature's Finer Forces*). – Прим. ред.

2 Инструкция № I, нижний овал двухстраничной диаграммы [см. Приложение «Инструкция I, диаграмма I» конце этого тома (СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден), а также ССЕПБ 12:524, Схема I, и ТД, т. 3, отд. Некоторые статьи, гл. Статья I].

3 In abscondito (лат.) – в сокрытии. – Прим. пер.

> «В эзотерической философии корова является символом творческой природы, а бык (её телёнок) – духом, который оживляет природу. Отсюда и символ рогов. Они были священными и у евреев, которые помещали возле алтаря рога из дерева ситтим, схватившийся за которые преступник, был в безопасности» (ТД 2:418сн).

Сознательная энергия Логоса, его сила или свет называется фохат. Это *корень* внутреннего я и, следовательно, физического я; этим светом всё созидается. Это – «музыка сфер», Адам Кадмон, мать богов и так далее (ТД 1:430 и далее). По-видимому, есть четыре главных и три меньших аспекта Вач. Четыре главных аспекта соответствуют четырём основным космическим принципам (ТД 1:432).

1) *Вайкхари Вач* – это то, что мы произносим. Это звук, речь, то, что «становится понятным и объективным для одного из наших физических чувств и может быть подчинено законам восприятия» (ТД 1:432). Она подразделяется, как и все формы Вач, на четыре отдела или вида. Такое деление соответствует объективной форме вселенной, точнее, физической основе, из которой эта форма исходит («Заметки о Бхагавад Гите», с. 14). Можно сказать, что ум является первичной основой речи, следовательно эта форма Вач сравнивается с манасом или махатом.

> «Язык, безусловно, возник одновременно с мыслями и никогда не мог развиться до того, как люди стали едины с оживотворяющими их принципами; теми принципами, которые сделали плодотворным или пробудили к жизни манасический элемент, спавший в первобытном человеке… Логос – это и разум, и речь. Но язык, развивающийся циклично, не всегда адекватно выражает *духовные* мысли. Греческое слово «Логос» является эквивалентом санскритского слова «Вач» – бессмертного (разумного) луча духа» (ТД 2:199сн).

Нам надо помнить, что речь появилась у четвёртой расы. Первая раса была безмолвна. У второй расы был язык звуков,

напоминавший произношение нараспев гласных. У третьей расы был язык, напоминавший различные звуки или крики природы. Односложная речь была речью первых почти полностью развитых людей после разделения полов и полного пробуждения их сознания. До этого они поддерживали связь посредством передачи мыслей, хотя мысль была мало развитой. Эта односложная речь породила односложный язык путём смешения гласных звуков с твёрдыми согласными, такая речь всё ещё встречается среди жёлтых рас. Данные лингвистические характеристики переросли в агглютинативные языки, которые в последствие выродились и остались лишь у коренных племён Америки (ТД 2:198 и далее). Вайкхари Вач – основа силы мантр.

2) *Мадхьяма Вач* – это то, чьё начало и конец неизвестны (ТД 1:138сн). Это – свет *выраженного* Логоса (ТД 1:432). «Во вселенной она, по-видимому, является *основой* астрального мира. В космосе она есть свет Логоса» («Заметки о Бхагавад Гите», с. 15). *Основой* астрального мира является Алайя-Акаша. Это – буддхи в человеке, а буддхи *активизируется* силой этого выраженного света.

3) *Пашьянти Вач* – Субба Роу говорит, что она есть Логос в космосе, а в человеке это сутратма, нить души или аурическое яйцо, седьмой принцип. «Тайная доктрина» (1:432) говорит о ней как о мыслетворчестве Логоса или его *непроявленном* свете. Эта форма Вач упоминается в «Свете на Пути» [1:12]: «Ты войдёшь в свет» – (в аурическое яйцо, Царство Небесное, которое, как говорит Бекман, имеет «*зелёно-синий* цвет») – «Но ни в коем случае не касайся пламени». (Единственное тёмное пламя, непостижимое для нас; абсолютная Жизнь). Похоже, что все мистические вибрационные силы сосредоточены в аурическом яйце и исходят из него. В «Голосе Безмолвия» на странице 9 говорится: «Прежде чем вступишь ты на верхнюю ступень лестницы мистических звуков, ты должен услыхать семь различных звучаний голоса твоего *внутреннего* Бога». Эти звучания затем описаны. «Внутренний Бог» – это Христос, седьмой принцип. «Божественный голос души говорит внятно с посвящёнными» (ТД 1:431сн). Все эти мистические звуки

относятся к разным состояниям сознания и к действию созидательно-духовных сил, пробуждаемых йогом, благодаря чему достигается освещение различных планов. Он живёт то на одном плане, то на другом; то есть его сознание концентрируется или пробуждается поочерёдно на каждом плане. Патанджали тоже говорит об этом.

4) *Пара Вач* – «Пара означает бесконечность» (ТД 1:138сн). «Пара-форма – это всегда субъективный и сокрытый Свет и Звук, которые вечно существуют в лоне *непознаваемого*» (ТД 1:432). «Парабрахман – это пара (за пределами ноумена всех ноуменов) аспект Вач» («Заметки о Бхагавад Гите», с. 15).

Таким образом, эти четыре формы Вач соответствуют четырём основным принципам, приведённым в «Инструкции № III»[1], следующим образом: 1 – дживатма или Парабрахман; 2 – аурическое яйцо; 3 – буддхи; 4 – манас.

Великими факторами творения являются: Свет, Звук и Число. «Фохат наполняет вселенную (Сянь-чан), беря из Тянь-синя (небес абсолютного звука) элементарные зародыши или атомы, которые являются атомами науки и монадами Лейбница» (ТД 1:139).

Единый свет становится множеством благодаря воздействию этой энергии Логоса на космическую материю. Поэтому сказано: «проявленный космос есть Глагол, проявленный *как* космос» (ТД 1:138). «Так как о Вач говорят как о дочери Дакши ("бога, живущего во всех кальпах"), в этом проявляется её майявическая природа: во время пралайи она исчезает, растворяясь в едином всепоглощающем Луче» (ТД 1:430-1). Вач также называют Пранава, или Аум. Аум же называют Пранава. Другими словами, отголосок слова Аум безмолвен в пралайе, когда исчезает всё, кроме Великого Дыхания, а человек является продуктом этого Аум.

Когда Брахма-Праджапати отделился от Вач, оставаясь с ней идентичным, он вызвал появление семи риши, семи ману или праджапати (ТД 1:433).

Все эти факты объясняют, почему

1 Инструкция III, «О "принципах" и "аспектах"» (ССЕПБ 12:607). – Прим. ред.

> «пифагорейцы утверждали, что учение о числах (главное в эзотерике) было открыто человеку небесными божествами; что мир был вызван из Хаоса звуком или гармонией и построен в соответствии с принципами музыкальной пропорции; что семь планет, которые управляют судьбой смертных, имеют гармоничное движение и интервалы, соответствующие музыкальным диастемам, воспроизводящим различные звуки, столь идеально созвучны друг другу, что производят прекраснейшую мелодию, которая недоступна нашему слуху лишь по причине громкости звука, которого наши уши неспособны воспринять» (ТД 1:433).

Как в каббале, так и в эзотерической философии учат, что когда небесный человек, или Логос, впервые принял форму венца (кетер) и отождествил себя с этой сефирой, он вызвал эманацию семи великолепных огней; это – сефиры, о которых говорится в наших «Инструкциях», семь священных планет, каждая из которых является объективным телом своего риши или планетарного духа. В этом направлении можно узнать гораздо больше там, где говорится о семи иерархиях.

На заметку. Никакие авторские права не требуются для любой из этой серии работ.

Восточная Школа Теософии

[После смерти Е. П. Блаватской]

Всем членам ЭС.

Заседание всего Совета, назначенное Е.П.Б., состоялось в Штаб-квартире Теософского общества в Европе, 19, Авеню Роуд, Лондон, Англия, 27 мая 1891 года. Американских советников представлял уполномоченный брат Уильям К. Джадж, брат Джадж также присутствовал в качестве представителя Е.П.Б. согласно общим полномочиям, указанным ниже:

ЗНАТЬ, ОТВАЖИВАТЬСЯ, ПРОЯВЛЯТЬ ВОЛЮ, ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ

Эзотерическая секция ТО

Как глава Эзотерической секции Теософского общества заявляю, что Уильям К. Джадж, Нью-Йорк, США, в силу своей репутации чела с тринадцатилетним стажем и оказанного ему доверия является единственным представителем указанной секции в Америке, а также единственным каналом, через который будет отправляться и приниматься любая переписка между членами указанной Секции и мной, и в этом вопросе к нему следует относиться с полным доверием. *** Написано в Лондоне четырнадцатого декабря 1888 года или на четырнадцатом году Теософского общества.

[печать] *Е.П. Блаватская, ∴*

Совет принял следующий протокол:

На основании нашего назначения Е.П.Б., мы заявляем:

Что в полном соответствии с известными пожеланиями Е.П.Б., очевидной главы Школы, мы, прежде всего, заявляем, что работа Школы должна и будет продолжаться в соответствии с изложенным ею курсом и по материалам, оставленным ею в письменном виде или продиктованным до своего ухода.

Было зафиксировано исчерпывающее доказательство свидетелями, являющимися членами этой Школы, того, что её последние слова в отношении Школы и её работы были следующими: «Не прерывайте связи! Не дайте моему последнему воплощению быть неудачным».

Её слова, обращённые к брату Джаджу в недавнем письме, говорили о том, что эта секция (ныне Школа) является «пульсирующим сердцем Теософского общества».

Что было решено и зафиксировано, что высшими должностными лицами в настоящее время в Школе являются Анни Безант и Уильям К. Джадж, в соответствии с вышеупомянутым приказом Уильяму К. Джаджу от декабря 1888 года и приказом Анни Безант от 1 апреля 1891 года, а также с письменным заявлением Е.П.Б., содержащимся в письме Уильяму К. Джуджу от 27 марта 1891 года, которое мы сейчас здесь зачитали, и в котором она писала, что к Анни Безант следует относиться таким же образом. Приказ от 1 апреля 1891 года выглядит так:

Э.С.
Приказ

От имени Учителя, настоящим назначаю Анни Безант главным секретарём внутренней группы эзотерической секции и секретарём-регистратором учений.

Е.П.Б,
К Анни Безант, главному секретарю внутренней группы Эзотерической секции и секретарю-регистратору учений.
1 апреля 1891 года

Было решено и зафиксировано, что внешняя испытательная ступень должна продолжать своё существование и работать с выданном на руки материалом, и что 2-й и 7-й пункты Клятвы должны быть изменены следующим образом:

2. Обязуюсь поддерживать перед всем миром теософское движение и, в частности, реагировать безоговорочно и безо всяких проволочек на все приказы, переданные мне через внешних глав этой Школы, во всём, что касается моих теософских обязанностей и эзотерической работы, насколько могу делать это, не нарушая определённых обязательств перед законами нравственности и государства; я также полностью согласен с тем, что меня могут исключить из Школы и что факт такого исключения может быть доведён до сведения всех её членов, если я нарушу клятву послушания и секретности.

7. Обязуюсь сохранять неприкосновенной тайну в отношении знаков и паролей Школы, а также все конфиденциальные материалы; обязуюсь вернуть последние

одному из внешних руководителей Школы или их посредникам в случае моего выхода или по их запросу.

Было решено, что указанные Анни Безант и Уильям К. Джадж отправят уведомление всем членам Школы, попросив у них заявление о верности Школе, или подтверждение его в новой форме, указанной выше.

До тех пор, пока не будут получёны ответы на указанное уведомление, не следует отправлять или доставлять ни Инструкции, пересмотренные Е.П.Б. до её ухода, ни какие-либо из Инструкций № IV.

Имена всех членов, которые ответят отрицательно на данное уведомление, и всех тех, кто не ответит, будут исключены из списка, и все их работы, а также материалы Школы должны быть возвращены вышеупомянутым Анни Безант и Уильяму К. Джаджу.

Когда все члены ответят на указанное уведомление, то те, чьи ответы будут положительными, получат Инструкции № I, II и III исправленными и перепечатанными, если они ещё не были отправлены.

Что касается Инструкций № IV, то они будут отправлены в соответствии с правилом, установленным Е.П.Б. перед её уходом, то есть тем, чьи ответы на экзаменационную работу № 1 указывают на их готовность извлечь из них благо. А в будущем, по усмотрению, новый выпуск данной экзаменационной работы будет разослан тем, чьи ответы сначала не соответствовали критериям, а также более поздним членам, которые, возможно, никогда не получали указанную работу. И всякий раз, когда при любом новом издании указанной экзаменационной работы или любой другой её рассылке, ответы членов будут соответствовать критериям, тогда в каждом таком случае члены допускаются ко второй ступени, и Инструкции № IV будут отправлена им в соответствии с обещанием Е.П.Б., данным перед уходом.

Кандидаты на поступление в Школу должны продемонстрировать знание экзотерических инструкций, выданных до сих пор, отвечая на отправленные им вопросы.

Вопросы, отправляемые кандидатам, должны быть подписаны Анни Безант и Уильямом К. Джаджем.

Нужно изменить текст первоначальной клятвы, чтобы включить пункт о материалах, которых никому нельзя показывать, и о том, что «Вопросы к кандидатам» должны быть возвращены с ответами на них.

Прочитав обращение, составленное Анни Безант и Уильямом К. Джаджем, мы официально заявили о своём полном согласии.

Этот Совет закрепляет своё решение о том, что он был назначен исключительно с целью оказания помощи Е.П.Б. консультативным образом, и что, поскольку она имела все полномочия и власть, чтобы в любое время освободить нас от обязанностей, то сам Совет, а также деятельность каждого из нас в нём заканчивается вышеупомянутой резолюцией, принятой для того, чтобы утвердить будущее управление Школой в максимальном соответствии с основами заложенными и подразумеваемыми ею на основе данных ею же указаний и устремлений; поэтому мы коллективно и индивидуально заявляем, что наше служение в качестве советников прекращается с этой даты, и что отныне Анни Безант и Уильям К. Джадж возлагают на себя всю ответственность за управление этой Школой.

Советники ЭШТ

[подписи]

Анни Безант,
Элис Лейтон Клетор,
Изабел Купер-Оукли,
Лора М. Купер,
Г. А. У. Корин,
Арчибальд Кейтли,
Уильям Кингсленд,
Эмили Кислингбери,
Дж. Р. С. Мид,
У. Р. Олд,
Э. Т. Стерди,
Констанс Вахтмайстер,
У. Уинн Уесткотт,
Клод Ф. Райт,

Уильям К. Джадж
(от имени всего
Американского Совета ЭШТ,
и от себя лично).

Восточная Школа Теософии

Лондон, 27 мая 1891 г.

Братья и сёстры:

Уход нашего Учителя, Е.П.Б., вносит определённые необходимые изменения в Устав этой Школы, и уведомление об этом сопровождает настоящее обращение. Но в дополнение к этим изменениям, внесённым совместными советниками ЭШТ, наша обязанность, как двух избранных Е.П.Б. посредников и представителей после её ухода, поговорить особо с каждым из вас относительно долга, возложенного на Школу в связи с её отходом от видимого управления делами. Будущее этой организации зависит от того, как пройдут это испытание на стойкость и преданность все члены коллективно и индивидуально. Если они не выдержат его, то Школа погибнет, а труд всей жизни последнего воплощения Е.П.Б. потерпит неудачу. Если они пройдут испытание, то благословение Учителей будет на Школе, что обеспечит её стабильность и будет способствовать дальнейшим усилиям её членов на благо экзотерического общества. Теперь более чем когда-либо нашей обязанностью является посвящение себя целиком этой организации. Знания, которые мы приобрели и будем продолжать приобретать, мы передаём на служение Обществу. Несчастья постигнут её учеников, если они оставят великое Дело, которому была отдана вся её жизнь, и вызовут ужасную карму, которая падёт на тех, кто нарушает торжественную клятву, данную каждым из нас. Школа – это сердце Общества, если сердце перестанет биться, Обществу суждено умереть как живой силе или медленно разрушаться, становясь простой сектой. Мы призываем вас к более полному и серьёзному исполнению вашего обещания, чем когда-либо; возрастающая потребность должна быть мерой ваших усилий, и успех этих усилий, безусловно, будет зависеть от усердия и искренности, с

которой они прилагаются. Дело не в том, что Учителя *не будут* помогать Школе, если мы будем пассивны, а в том, что они *не смогут* этого сделать, поскольку связаны законом; не законом сотворённым человеком, а неизменным Законом природы, который всегда действует через посредников, соответствующих целям на будущее.

Подумайте о положении Школы: мы больше не группа учеников, которых обучает видимый Учитель; мы группа учащихся, зависимых друг от друга, вынужденных полагаться друг на друга ради всеобщей пользы и прогресса, пока наше братство взаимопомощи вновь не привлечёт видимого Учителя. Е.П.Б. остаётся одной из наших Глав, хотя Е. П. Блаватская «умерла», но Руководители Школы не отозвали Своих указаний с исчезновением временного проявленного их представителя, на которого мы были рады полагаться.

Особенно важно, что на данном этапе мы должны помнить слова Е.П.Б., написанные в заключении к «Ключу к теософии». Подчёркивая знания и мудрость, которые потребуются тем, на кого она должна возложить работу Общества после своего ухода, она объясняет, что только эти качества могут спасти Теософское общество от гибели. Так, все предыдущие попытки не увенчались успехом (не выполнив полностью свою миссию), потому что организации выродились в секты, и мы должны помнить её слова, что, если мы не освободимся от предвзятости, «или, по крайней мере, не научимся немедленно распознавать её и позволять ей увлекать себя в сторону, то в результате Общество сядет на ту или иную песчаную мель мысли и, подобно выброшенному на берег остову корабля, развалится и погибнет». Если, однако, мы сможем предотвратить эту опасность,

> «Тогда Общество будет продолжать жить в двадцатом веке. Оно будет постепенно заквашивать и пронизывать огромную массу мыслящих и умных людей своими масштабными и благородными идеями относительно религии, долга и альтруизма. Медленно, но верно оно разорвёт на куски железные оковы верований и

> догм, социальных и кастовых предрассудков; оно снесёт расовые и национальные антипатии и барьеры и откроет путь к практической реализации братства всех людей. Через его учение, через философию, которую оно сделало доступной и понятной для ума, Запад научится понимать и ценить Восток за его истинную ценность. Кроме того, развитие психических сил и способностей, предварительные симптомы которых уже видны в Америке, будет проходить здоровым и нормальным образом. Человечество будет спасено от ужасной опасности, грозящей уму и телу, что неизбежно, когда происходит развитие таких способностей в рассаднике эгоизма и всех злых страстей. Умственный и психический рост человека будет проходить в гармонии с его нравственным совершенствованием, в то время как его материальное окружение будет отражать покой и братскую доброжелательность, которые будут пребывать в его сознании, вместо разногласий и раздоров, наблюдаемые повсюду вокруг нас сегодня»[1].

И в этом состоит наша следующая неотложная работа, наша самая большая ответственность, поскольку, если мы, члены этой Школы, братья и сёстры, не сможем выполнить эту задачу, Теософское Общество обречено. Не зря до вас доносятся звуки её живого голоса из «изменённого состояния, которое люди называют смертью», потому что мы знаем, что она жива и пристально, с большим интересом наблюдает, как оправдывают себя те, чью клятву ни в коем случае нельзя изменять с её уходом в невидимый мир. Эта клятва была дана не личности, а Ложе Учителей, а также высшему Я, призванному в свидетели. Поэтому её нельзя отменить, как бы от неё не отрекались.

Мы, пишущие вам, не предъявляем никаких прав, кроме тех, которыми она нас наделила. Мы – ваши сокурсники, выбранные ею, посланником Владык Мудрости в качестве Их каналов в меру наших способностей в этот период тьмы.

1 Блаватская Е. П., «Ключ к теософии», гл. «Заключение». – Прим. ред.

Прочитайте, что Владыка недавно написал ей, нашему любимому Учителю, в связи с вопросом о «приказах»:

> «Если бы когда-либо был отдан такой *приказ* (который, к счастью для всех заинтересованных сторон, никогда не будет отдан), и человек, давший клятву, отказался бы подчиниться ему, хотя, знал, что, поскольку приказ был отдан, то с ним, вероятно, связано нечто серьёзное; и тогда вы знаете, каковы были бы последствия… *Прямой* приказ – вещь действительно редкая и очень серьёзная. Вы не имеете права позволять кому-либо из них оставаться в неведении… Любой человек имеет право действовать в соответствии со своей совестью, но именно характер такого акта совести определяет, будет ли он правильным или неправильным. Предположим, поступил клятва-приказ сделать что-то подлое или преступное… Тогда никакая клятва не поможет. «Приказ» будет чем-то полностью противоречащим общепризнанному закону или принципу» [См. ССЕПБ 12:63].

Никто в Школе, скорее всего, не чувствует так сильно (как чувствуем это мы) не вполне соответствующими требованиям задачи, возложенной на нас: но мы не можем нарушить нашу клятву послушания и уклониться от ответственного долга в связи с жалобой о трусости и некомпетентности. Мы верим в Е.П.Б. и в Учителей, и нам достаточно, что они сказали: «Идите и продолжайте нашу работу в соответствии с указаниями, которые вы получили». В этой жизни, как и во многих прошлых и последующих жизнях, мы поклялись в служении Тайной Мудрости и тому человечеству, частью которого мы все являемся, и ради возвышения которого только и трудятся Учителя. Позвольте ещё раз процитировать вам слова Учителей, переданные Е.П.Б .:

> «Пусть плоды вашей кармы не будут вашей мотивацией, поскольку ваша карма, хорошая или плохая, является единым и общим достоянием всего человечества, с вами не может случиться

ничего хорошего или плохого, чего бы ни разделяли многие другие люди. Следовательно, ваша мотивация, будучи эгоистичной, может создать только двойной эффект, хороший и плохой, и либо сведёт на нет ваши хорошие поступки, либо обратит их на пользу другого человека. Нет счастья для того, кто думает только о себе, забывая о других».[1]

Мы просим вас, каждого из вас, облегчить общее бремя, неся столько, насколько хватит сил. Тогда Теософское общество будет спасено, а работе Учителей будет оказана помощь. В нашем распоряжении есть письменно изложенные учения, оставленные нам Е.П.Б., которые дают пищу для изучения и размышлений на долгие годы. И хотя основной обязанностью эзотерика является служение другим, а не личное продвижение в знаниях, для Е.П.Б. характерна мысль, что после себя она оставила интеллектуальную и духовную пищу для серьёзных исследователей, а также наказ продолжать её незаконченный труд.

Теперь выбор за вами: идти вперёд или вернуться назад; и поскольку выбор за вами, ответственность за ваше решение также лежит на вас. Ваше решение повлияет на всё ваше будущее: «испытан и найден лёгким»[2] или «испытан и найден верным» запишут о каждом из вас в кармических летописях; никакие наши слова не могут повысить значимость этого выбора или облегчить бремя этой ответственности.

Мы ваши верные слуги,

Анни Безант,
Уильям К. Джадж
Европейский штаб
19 Авеню-роуд, Риджентс-парк
Лондон, Н. У., Англия
27 мая 1891 г.

1 Для более полного изложения см. ССЕПБ 11:168-9; Е. П. Блаватская к Американским съездам: 1888-1891 гг., – Прим. Д. Экланд.

2 Ср. Дан.5:27: «ты взвешен на весах и найден очень легким» – Прим. пер.

Новая серия № 2

1 июня 1891 г.

Об органах

В «Инструкциях I»[1] нам сказано, что части тела связаны с высшими мирами, и что «каждая такая часть эволюционировала или развивалась для выполнения шести функций на шести различных планах действия, помимо седьмой (самой низшей и чисто земной) функции на физическом плане» [ССЕПБ 12:520].

И всё же на двухстраничной диаграмме нам говорят, что «физические органы используются только дугпа в чёрной магии». Некоторые учащиеся считают, что эти два утверждения противоречат друг другу. Таким образом, становится необходимым объяснить это очевидное несоответствие.

Во-первых, более ясное утверждение заключается в том, что физические органы, *как таковые*, используются только в *магическом искусстве* дугпа. Адепт белой магии, находясь в теле, использует их для тех естественных нужд, которые описывает Бхагавад Гита, показывая, что они являются просто центрами действия (как собственно физиологические органы), и в этой связи следует внимательно прочитать главу V из Бхагавад Гиты.

Во-вторых, что касается связи органов с высшими планами, то у каждого органа есть свой духовный и психический прообраз (его сущность, помимо какого-либо представления о форме), только с помощью которого, так сказать, производится действие на высших (по сравнению с физическим) планах. Орган сам по себе не действует; он является просто центром силы. Адепт, применяя любую силу, *действует с* более высокого плана, и использует весь диапазон

1 Эти инструкции включены в третий том «Тайной доктрины», вышедший после смерти Е. П. Блаватской, схемы из них добавлены к этому тому в качестве приложения (СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден). – Прим. ред.

сил, представленных семью принципами. В качестве иллюстрации возьмём музыканта, когда он артистически воплощает мысли в музыке, то, в действительности, (хотя он может не понимать этого) он играет во всём диапазоне мастерства, которое приобрёл за время долгой и упорной практики. Он просто играет; но его игра является суммой всего, что представляет его самого. Адепт белой магии проявляет силу, которая является совокупностью диапазонов сил, которую он использует на всё более высоких планах. Действие этой силы проявляется немедленно, но все стадии присутствуют, и их можно обнаружить при анализе. Музыкант берёт какой-нибудь грандиозный аккорд одним движением глаз и руки. Но именно синтез знания позволяет ему инстинктивно играть ноты в гармонии. Именно духовный, внутренне присущий прообраз (вокруг которого объединяются атомы, молекулы и клетки, которые оживляют и формируют любой орган, превращая его в центр деятельности), один «действует» на более высоких планах посредством действия ноэтической силы, которая, хотя и «не может воздействовать непосредственно на тела», воздействует на монады, атомы (не на простые химические атомы) и прану. Некоторые *выдержки* из статьи Е.П.Б. «Действие психическое и ноэтическое»[1] помогут нам решить эту задачу .

«Оккультизм рассматривает каждый атом как самостоятельную сущность», а каждую клетку – как «сознательную единицу». Как только такие атомы группируются и образуют клетки, так эти клетки сразу же наделяются сознанием, каждая своим собственным видом и со свободной волей для *действия в* рамках закона [ССЕПБ 12:365].

Низшее я проявляется через *органическую* систему.

«Высшее Эго» не может воздействовать непосредственно на тело, так как его сознание принадлежит совершенно другому плану или планам мыслетворчества. Низшее я обладает способностью выбора, испытывать влечение к своему

1 «Люцифер», октябрь-ноябрь, 1890 года [см. ССЕПБ 12:350-74, а также в сборнике «Космический разум» (Сфера, 2001, с. 184–218) под заголовком «Психическая и интеллектуальная деятельность»].

«Отцу Небесному» или же к животному в человеке. *На этом физическом плане* оно не имеет непосредственного взаимодействия с мозгом или сердцем, а только с такими органами, имеющими отношения к нашим страстным желаниям, как печень, селезёнка, желудок и так далее. Память о таких событиях должна сначала пробудиться в том органе, который первым вызвал действие, запомнившееся впоследствии, и передал его нашему чувственному мышлению, *которое полностью отличается от сверхчувственного мышления*. Только высшие формы этого последнего мышления соотносятся с центрами мозга и сердца. С другой стороны, воспоминания о физических и *эгоистичных* (или личностных) поступках вместе с психическими переживаниями земной природы могут, по необходимости, быть связаны только с *молекулярным* строением различных камических органов и с подвижными соответствиями элементов нервной системы в каждом конкретном органе. Каждый орган в теле обладает своей особой памятью, а также психическим и ноэтическим воздействием. Реагируя на прикосновение физической и метафизической силы, импульс, создаваемый психической (или психомолекулярной) силой, будет действовать извне вовнутрь; в то время как ноэтическая (назвать ли её духовно производящей?) сила действует изнутри вовне. Как наше тело является покровом для внутренних принципов, так и молекула или клетка, в которой живут её принципы, покрывает (от наших чувств и понимания) нематериальные атомы, составляющие клетку. Деятельность или поведение клетки определяются тем, движется ли она вовнутрь посредством ноэтической силы либо вовне посредством психической силы, причём первая не имеет отношения к собственно *физическим* клеткам. Поэтому, хотя последние действуют согласно неизбежному закону сохранения и взаимодействия физической энергии, *атомы*, будучи психо-духовными, а *не физическими единицами*, действуют по своим собственным законам [с. 367-8].

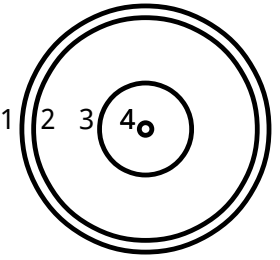
В нас есть как манасические, так и камические органы, хотя клетки тела реагируют как на физические, так и на духовные импульсы [с. 369].

Функцией физического, низшего ума является воздействие на физические органы и их клетки; но *только* высший разум может влиять на *атомы*, взаимодействующие в этих клетках; одно только такое взаимодействие способно возбудить головной мозг через спинной «центральный» мозг, мысленно представлять духовные понятия, далеко выходящие за пределы любых объектов этого материального плана. Проявление божественного сознания должно рассматриваться как деятельность нашего ума на другом и более высоком плане, действующее через нечто менее материальное, чем движущиеся *молекулы* мозга [с. 369].

Клетки печени и селезёнки являются наиболее зависимыми от действия нашего «личностного» ума, причём сердце является органом, через который действует высшее Я посредством низшего я [с. 370].

Мозг напрямую получает отпечатки сердца. Все органы тела порождают, в соответствии со своими животными потребностями и желаниями, искры живого электричества, которые освещают область сознания низшего я, и именно эти искры пробуждают в свою очередь в нём функцию воспоминаний [с. 370] (Конец выдержек из статьи Е.П.Б.).

По-видимому, можно сделать вывод, что шишковидная железа является главным органом, через который высшее Я действует *напрямую*, а *не* через низшее я. Часто в экзотерических трудах слово «сердце» является ширмой и относится к «шишковидному сердцу» оккультизма или шишковидной железе. Однако на основании вышесказанного можно полагать, что подразумевается само сердце.



В связи с этим нам может быть полезным вспомнить строение органической клетки. Она состоит из:

1. клеточной стенки
2. плазматического наполнения
3. ядра
4. ядрышка, блестящего пятна, видимого в центре ядра, но видимого только в весьма развитых клетках

Оно будет соответствовать четырём основным человеческим принципам.

Но между клеточной стенкой и плазматическим наполнением находится *промежуточное* состояние дифференциации их обоих, наблюдаемое под микроскопом только как поток, и его же находят между плазматическим наполнением и ядром, что даёт нам шесть состояний или принципов клетки, в то время как жизнетворный принцип, пронизывая все остальные, будет седьмым. Я не считаю состояние дифференциации между ядром и ядрышком, потому что последнюю, блестящую искру клетки, не всегда находят. Когда её обнаруживают в клетке, то эта дифференциация может считаться восьмым состоянием. Тогда бы было восемь состояний, точно так же, как у человека восемь состояний, если считать его физическое тело (= клеточную стенку). Эта клеточная стенка разрушается и со временем отмирает, подобно тому, как умирает физическое тело человека, плазматическое наполнение рассеивается, подобно двойнику, ядро и ядрышко всплывают и через некоторое время начинают снова развиваться в какой-нибудь другой части тела, и клетка снова становится полностью развитой. Эти замечания относятся к восьми состояниям *физической* клетки, как они изложены в дипломной работе доктора Анны Кингсфорд, прочитанной в Париже, а также перед Лондонским королевским обществом микроскопии. Они включены в самые ранние издания книги «Совершенный путь», будучи полностью исключёнными из всех последующих изданий, и служат для того, чтобы показать совершенную аналогию состояний смерти и возрождения клетки даже на физическом плане.

Далее мы должны рассмотреть, что подразумевается под термином «атом» в оккультизме, так как Е.П.Б. утверждает, что это слово не используется в смысле «физического атома» в её статье, приведённой выше. «Тайная доктрина» (1:178) гласит, что «физические атомы» происходят из минеральной монады. Определение атома оккультистом следующее: атом –

> «конкретное проявление вселенской энергии, которая сама ещё не приобрела индивидуальный

характер; последовательное проявление единого, вселенского Монаса…

Именно духовная сущность, которая оживляет их [монады] на всех стадиях дифференциации, собственно говоря, и составляет Монаду, а не скопление *атомов*… через которые вибрируют низшие и высшие уровни разума» (ТД 1:178-9).

«Атомические организмы, однако, не воспринимаемы человеческим зрением. Последние считаются «духами атомов», поскольку они являются первой ступенью предшествующей физическому атому – чувствующие, если не разумные существа. Все они подвержены карме и должны отрабатывать её в каждом цикле» (ТД 1:221).

В ней также говорится, что эти атомы являются одной из форм природных духов, шестой и седьмой группой существ.

«Любой *атом* элемента… является по их твёрдому убеждению (если не *знанию*) – ДУШОЙ; не обязательно бестелесной душой, но дживой… центром ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, со скрытым в нём разумом, а в случае сложных душ он являет разумное, активное СУЩЕСТВОВАНИЕ от высшего до низшего порядка; форма состоит из больших или меньших дифференциаций… Все эти атомы-души являются дифференциациями ЕДИНОГО и находятся с ним в том же отношении, что и *божественная душа* (буддхи), с оживляющим её и неотделимым духом, или атманом» (ТД 1:567).

«Существуют скопления таких *оживлённых* атомов (оживляемые своими способными к восприятию монадами), которые, в свою очередь, оживляют молекулы;… все клетки человеческого тела оживлены таким образом» (ТД 1:632).

Мы находим в главе «Боги, монады и атомы», что эти атомы являются телесными, психическими и духовными принципами Богов; что они приводят свои молекулы в действие изнутри и являются движением и вибрацией; что

> «каждый атом становится видимой сложной единицей (молекулой) и монадическая сущность, однажды вовлечённая в сферу земной деятельности, проходя через минеральные, растительные и животные царства, становится человеком… Бог, монада и атом в человеке соответствуют атме, манасу и стхула-шарире» (ТД 1:619).

Таким образом, мы можем видеть, где действует ноэтическая сила. На физическом плане Кили посредством *звука* разрывает эфирные молекулы и высвобождает атомную энергию. Разве это не *физический* образ действия динамо-духовной силы, рождаемой в человеке действием ноэтических вибраций?

> «*Бесформенные* (арупа) излучения, существующие в гармонии вселенской Воли и являющиеся тем, что мы называем коллективной или совокупной космической Волей на плане субъективной вселенной, соединяют в себе бесконечное множество монад, каждая из которых является зеркалом своей собственной вселенной – и, таким образом, придавая индивидуальный характер, на данный момент, *автономному, всезнающему, вселенскому разуму*; и с помощью того же процесса магнетического соединения частей они создают для себя объективно существующие, видимые тела из межзвёздных атомов» (ТД 1:632-3).

По аналогии может показаться, что строение нашего ума является монадическим и включает все монады и атомы нашей сферы, на которые ноэтическая сила действует «изнутри», так как атомы действуют изнутри. Это не означает, что мыслящая сущность в человеке представляет собой простую сумму всех атомов тела или его органов. Такой вывод игнорировал бы значение, придаваемое оккультизмом термину «монада» или «монас», что означает «разум» в этом контексте[1]. Человек есть

1 См. главу «Боги, монады и атомы», ТД 1:610-34.

нечто большее. То есть, мы знаем, что такая совокупность клеток с их психическим действием (но не ноэтическим действием) составляет то, что известно как камаманас личности, и что человек есть нечто большее, чем эта совокупность, благодаря воплощению манасапутров. В то время как психическое действие происходит в результате психофизиологической совокупности клеток, то, по-видимому, ноэтическое действие происходит в результате этого воплощения.

Кажется очевидным, что во время эволюции физической материи вместе с расами, принципы развиваются в клетке так же, как и в человеке. В частности атомы и молекулы также развиваются, и относительно сознания они развиваются аналогично высшему Я и личностному я человека, то есть высшие принципы клетки обладают лишь потенциальными возможностями, так же как высшая Триада [человека] относится к этому плану. «Она не действует на этом плане, где действующим фактором является манас», – говорит Учитель.

Таким образом, выше изложены некоторые намёки на основы взаимоотношений органов (центров действия, сообщаемых атомами и монадами) с уровнями выше физических. *Настоящий* орган – это субстрат, сущность, которая объединяет клетки, молекулы, атомы и т. д. через притяжение и отталкивание, или действие и противодействие. Только эта сущность «действует» на более высоких планах и с них или изнутри вовне действует через различные и градуированные составляющие органов, причём каждая такая градация составляющих находится на уровне, отличном от составляющих другой градации. Так, например, атомы находятся на более высоком психическом плане. Таким образом, орган, как совокупность, имеет функции, благодаря своим более тонким оживляющим составляющим, управляемым ноэтической силой с более высоких планов.

Наконец, в «Тайной доктрине» (1:635) мы читаем, что материальные и духовные органы объединены кармой, или действием и противодействием.

Ни одна из статей в этой серии не претендует на абсолютный авторитет.

Ответы по камарупе

В общем, они были правильными. Несколько учащихся не смогли различить между тем, что можно назвать нормальной и аномальной камарупой. Вопросы касались только последней, так как нормальная или обычная камарупа не распадается веками после смерти тела. Почти все ответы были от западных учащихся; складывается впечатление, что учащиеся Востока не обратили внимания на этот вопрос.

Когда тело умирает, «останки антахкараны выживают как камарупа»[1], И нормальная камарупа, сформированная таким образом, обычно приводит к тому, что после её рассеивания в камалоке в виде танхических элементалов, высшее Я входит в состояние дэвачана. Но если устремления и желания прошлой жизни были почти исключительно животного и материального характера, то чем сильнее сцепление в камарупе, тем меньше времени остаётся на дэвачан и тем быстрее настанет перевоплощение высшего Я. И даже в этом случае камарупа будет рассеяна как таковая до перевоплощения высшего Я, хотя, возможно, это будет происходить в течение очень долгого времени.

Но при аномальной камарупе происходит разделение между высшим Я и «камой» или «личностной душой» ещё до смерти тела. В этом случае высшее Я можно вновь возвратить посредством духовных устремлений, пока не произошло окончательного разделения.

Но если союз не будет восстановлен, камическая или личностная душа станет отдельной сущностью, чтобы немедленно перевоплотиться в животного человека для наказания. В зависимости от своей кармической энергии она может веками пребывать в таком состоянии, подвергаясь мучениям во всё более и более низких воплощениях; в конечном итоге она обречена на уничтожение и «исчезновение

1 «Голос Безмолвия», ч. 3 «Семь Врат», стих 222, сноска. – Прим. ред.

в Ньелве[2]». Таким образом, иногда она может существовать веками, но всё же исчезать до перевоплощения высшего Я.

Если деградация в течение жизни, в которой произошло разделение, была достаточно значительной или если камическая душа «стала бессмертной в Сатане», т. е. в духовном зле, то она не возрождается, а остаётся в активном состоянии авичи в пределах земной ауры. В обоих случаях камическая душа в конечном итоге обречена на уничтожение после периода, который может изменяться в зависимости от присущих ей энергий.

Её влияние на перевоплощающееся эго может быть очень велико. Это эго возвращается кармой к новому ряду воплощений. Оно развивает из себя новое отражение кама-манаса, с которым сразу же начинает бороться призрак кама-манаса, перевоплощённый в бездушную сущность или особенно призрак, находящийся в состоянии авичи в пределах земной ауры. Притяжение между «отцом» или высшим Я и обречённым «сыном» или кама-манасом очень велико, и последний стремится пробиться к «астральному потоку через аурическую оболочку новой скинии своего родительского эго, объявляя войну нижнему свету» [ср. ССЕПБ 12:636] или вновь выделенному кама-манасу, чтобы заменить его. Таким образом, это есть «обитатель порога» для родительского высшего Я. Помимо того, что камарупа, воздействуя таким образом на родительское эго, объявляет войну всему человечеству, охотясь на живущих людей, таких как сенсетивы, медиумы и подобных им, к кому она притягивается как магнитом; благодаря этому она удовлетворяет свои низменные желания [см. ССЕПБ 12:632-40].

Многие члены спрашивают, как может сформироваться новая личность для отдельного высшего эго при его перевоплощении, поскольку им кажется, что никакой личности не остаётся. Новая личность формируется и эволюционирует из других атомов внутри аурического яйца, в котором кармические записи существуют на протяжении всей

2 Ньелва (тиб. དམྱལ་བ, dmyal ba) – ад, низший уровень существования разумных существ. – Прим. пер.

вечности. Ни одна личность не даёт возможности проявиться всем таким кармическим атомам. Порочная личность выбрасывается из сутратмы и перевоплощающееся эго, предоставившее её, продолжая своё продвижение в соответствии с Законом, вынуждено противостоять «обитателю порога».

Новая серия № 3

12 ноября 1891 г.

Положение в ЭШТ

Многим членам хорошо известно, что Е.П.Б. перед своим уходом занималась совершенствованием организации Школы как таковой. Школа держалась вместе в критический момент её ухода. Но всё ещё необходимы три вещи, а именно:

ЕДИНСТВО, ИССЛЕДОВАНИЕ, РАБОТА.

Под первым подразумевается, что истинное братство, когда все члены ощущают себя как одно целое, не подлежит ни критики, ни осуждению, ни взвешиванию на мысленных весах, но требует помощи в работе, от каждого по мере сил. Ещё не достаточно осознано, что при групповом изучении мышление собравшихся членов усиливается посредством единства мысли и цели, а также помощи высших планов. Следовательно, ни один член не может сказать: «Я – неспособный; мне нечем поделиться». Так же у нас не должно быть даже в мыслях чего-нибудь вроде: «Он ничего не знает; он ничем не может мне помочь». Когда «Инструкции Школы» изучаются в соответствии с предписаниями и в установленное время, привлекается более высокая сила; она ищет выражения через открытые ей каналы; внутренние, преданные и братские отношения открывают эту сферу. Сила может найти выражение через самое простое сознание, а также через самое интеллектуальное; возможно, скорее, через простое сознание, потому что методы интеллектуального сознания становятся фиксированными привычками и часто мешают интуитивному восприятию. Во время взаимного изучения следует помнить и *понимать*, что группа представляет собой единое целое, единое сознание. Прогресс возможен только в той мере, в какой это понимание реализуется, и в той мере, в которой оно осуществляется в мыслях и на практике, не принимая никаких различий сознания на данный момент. Для членов, проживающих вдали от всех групп, переписка с центральным офисом и постоянное

стремление к единству с заочной группой должны отвечать той же цели.

Учёба. Что касается этого пункта, то Школа нуждается в помощи и она будет предоставлена в большем объёме по образцу того, как осуществляется помощь обучению на дому со стороны различных учебных заведений, созданных для этой цели. Когда новый член Школы пройдёт трёхмесячный испытательный срок, он получит Инструкции № I и II. После того, как он изучит их в течение нескольких месяцев, ему будет отправлена экзаменационная работа. От его ответов в этой работе будет зависеть получение Инструкции № III. Бесполезно давать ещё пищу, когда предыдущая не была переварена. Удовлетворительные ответы по уже изученным предметам дают право на получение следующего номера Инструкций и так далее и тому подобное. В любом случае дальнейшие инструкции, кроме тех, которые уже имеются, будут поступать по мере продвижения и готовности к ответам, но не раньше. Должное внимание будет также уделяться успеваемости и братству учащихся, поскольку простое интеллектуальное развитие без истинной преданности не полезно, а вредно для любого члена Школы.

Члены, не сдавшие экзамены. Когда ответы члена демонстрируют отсутствие понимания изучаемых предметов, такой член не получает дальнейших инструкций, но ему будет оказано содействие в более тщательном изучении уже полученных тем. На следующем экзамене те члены, у которых есть эти «Инструкции», и кто ранее не сдал экзамена, снова получат возможность участвовать в экзамене наряду с остальными учащимися; такая возможность переэкзаменовки будет всегда предоставляться им время от времени.

Члены, которые не могут понять «Инструкции». Хотя они не могут получить дальнейшие инструкции, они не должны отчаиваться. В инструкциях № I и II достаточно материала, чтобы в течение многих лет привлекать пристальное внимание продвинутых учащихся. Благодаря настойчивым усилиям и братской работе в сфере теософии открывается духовная природа, и помощь приходит изнутри.

Необходимо всем помнить, что ничего нельзя добиться в жизни без больших предварительных усилий.

Помощь в учёбе. Создаются планы, с помощью которых центральный офис будет содействовать или оказывать помощь групповым исследованиям, и вскоре они выйдут. Вероятно, что темы для изучения будут рассылаться группам ежемесячно. Единодушное мнение группы по темам можно направлять в центральный офис, что поможет ему в составлении экзаменационных работ в соответствии с потребностями и требованиями школы, как показано ниже.

Ответы на экзаменационные работы. Они будут внимательно изучёны внешними руководителями Школы и будут возвращены каждому учащемуся с необходимыми исправлениями. В то же время отличные ответы на заданные вопросы будут опубликованы в следующем номере раздела «Предложения и помощь» и разосланы всем членам Школы для сравнения с его или её ответами.

Работа. Это относится не только к изучению «Инструкций», но и к работе на благо Теософского общества и его членов. Когда учащийся может делать лишь немногое, он склонен думать, что он мало что значит. Или, поскольку некоторые не способны делать многое, в то время как другие не обладают достаточной силой воли и энергии для борьбы со сложными обстоятельствами или окружением, они вообще воздерживаются от каких-либо действий. Первый класс должен помнить, что от нас ждут только того, на что мы способны. Чоханы на своём месте и атомы на своём делают то, что могут – и не более. Закон судит нас только по нашим возможностям. Второй класс должен помнить следующую аксиому из «Голоса Безмолвия»: «Бездействие в деле милосердия преобразуется в действие смертного греха»[1]. Тот учащийся, который *не будет* выполнять оба вида работы, не может продвинуться; более того, он двигается в обратную сторону, потому что он не стоит на месте, и он также является тормозом для всей остальной Школы, как бездействующий орган вреден для плотского тела.

1 Стих 135, фрагмент «Два пути». – Прим. ред.

Это не относится к тем, кто действительно имеет ограничения. Но такие, в свою очередь, должны избегать общего заблуждения, заключающегося в том, что уместная деятельность ограничена физическим планом. Они могут заметно помогать на внутренних планах бытия правильной мыслью, медитацией и мысленной практикой истинного братства. Братство – это не чувство и не эмоция. И ещё оно – не так называемая любовь. Оно заключается в том, чтобы мысленно ставить себя на место другого человека и осознавать его трудности, оказывая ему истинное сострадание, на которое мы бы рассчитывали на его месте. Мыслительная практика в этом направлении помогает развивать способности манаса, с помощью которых адепт проецирует своё сознание в сознание камня или любого другого существа природы.

Падмапани

Основными синонимами падмапани являются: ченрезиг, авалокитешвара, Гуаньин, дакша, локапати, локанатха, бодхисаттва, дайви-пракрити, Гуаньшиинь.

Под легендой о падмапани скрываются два великих факта. Первый относится к творческому образу действия или эволюционному процессу. Второй относится к тайне великого воплощения или бытия.

> «Падмапани – это Авалокитешвара или великий Логос в высшем аспекте и в божественных областях. Но на проявленных планах он является прародителем людей в духовном смысле. Он является синтезом всех предшествующих рас, прародителем всех человеческих рас после третьей расы. Он является кульминацией четырёх первых рас».[1]
>
> «Падмапани (держащий лотос) держит кальпы, последняя из которых, нынешняя махакальпа, называется падма и представляет собой жизнь Брахмы (или век Брахмы). Хотя она и малая кальпа,

1 В сокращении из ТД 2:178-9; ср. шлока 39 и с. 249-51.

> она «велика», поскольку включает в себя век, когда Брахма возник из лотоса» (ТД 2:179).

Лотос является символом зарождения, и именно с появлением Падмапани создаётся четвёртая раса, которая обладает манасом и развивает речь (2:173,198). Дакша также символизирует раннюю третью расу, чистую и лишённую индивидуального эго. После Дакши «живые существа рождались половым путём. До Дакши они плодились по-разному – посредством *силы воли*, зрения, осязания и *силой йоги*» (2:183). «Разделение полов аллегорично выражено Дакшей» (2:275). Термин «кальпа» также означает расу (2:282, 320). Таким образом, мы видим, что эта настоящая кальпа считается великой и как раса, и как век, потому что она положила начало появлению манаса, разделению полов и дифференциации речи.

В чистой третьей расе в первобытном человечестве были люди в «состояние кумара», и «эти избранные были зародышем иерархии, *которая никогда не умирала с того периода*». Говорят также, что существуют четыре кумара: голова, сердце, душа и семя знания; чистые аскеты, которые принесли себя в жертву за грехи мира и ради наставления невежественных масс, и останутся здесь до последней манвантары; они являются прародителями четырёх рас, упомянутых выше, «вновь рождаясь в каждой кальпе» или расе (ср. 2:281-2). Но у них есть один общий и загадочный корень. О Падмапани говорится так: «Считается, что это небесное существо являет себя из века в век в человеческом облике», и, «что он воплотится как совершеннейший Будда в Тибете», и действительно он воплощается в совершенных ламах (2:178). После упоминания о четырёх кумарах следует это весьма содержательное предложение: «Выше этой "четвёрки" есть только Один, как на земле так и на небесах – ещё более таинственное и одинокое Существо, описанное в томе I» (2:282). Обращаясь к следующей информации (1:207-8), находим, что третья раса была сначала не расой, а чудесным Существом (Падмапани, синтезом), называемым Посвятителем, бывший Древом, от которого в последующие века разветвились все великие *исторически*

известные мудрецы и иерофанты, такие как риши Капила, Гермес, Енох и т. д. Он есть безымянный и таинственный Некто, *Великая Жертва*, кто управляет *посвящёнными* адептами по всему миру. Меняя форму, он остаётся неизменным. Познав всё, он остаётся помогать избранным. Именно под его руководством менее божественные учителя и наставники человечества стали руководителями раннего человечества с первого пробуждения *человеческого* сознания. В «Записках о Бхагавад Гите» Субба Роу, с. 46-9, есть намёк на ту же тайну, когда говорится о Кришне, как о воплощении некоего Логоса, помогающего нашему нынешнему человечеству, прообразом которого является Арджуна под именем «нара», или человек. Мы должны быть осторожны, чтобы не материализовать это понятие, помня утверждение «Тайной доктрины» о том, что дхьяни на духовном плане или «небесах» может ещё существовать на земле, как человек или как люди, через посланный им луч (1:265 и далее). Одно великое духовное сознание может оживить и действительно оживляет многие души, тем самым объединяя их на более высоком плане. Падмапани, таким образом, движется на проявленных планах, даже будучи метафизически Авалокитешварой, точкой в бескрайнем круге или Логосом (ср. 1:429).

Гуаньинь (по-китайски) на духовном плане представляет собой женский аспект Падмапани. Эти женские логосы или шакти являются энергиями Логоса; все они «являют собой взаимоотношение, в их *ноуменальном* аспекте, света, звука и эфира» (1:431). Гуаньинь в метафизическом и космическом отношении является матерью, женой и дочерью Логоса и соответствует христианской троице. Как шакти, она представляет шесть сил природы в их единстве, что является дайвипракрити, седьмой силой, светом Логоса. Имена этих шести сил являются именами шести иерархий дхьян-чоханов, синтезированных их первичной, седьмой иерархией, которые олицетворяют пятый принцип космической природы или Мать в её мистическом смысле (1:293). Гуаньинь и Гуаньшиинь – это Христос-София (1:473). В этой философии вследствие того, что дух и материя являют вечное соединение, для каждой силы мы

находим мужские и женские имена в соответствии с рассматриваемым нами аспектом. Нужно ещё сказать следующее:

> «Гуаньшиинь и Гуаньинь являются синонимами *огня и воды*. Два божества в их изначальном проявлении представляют дуального или двойственного бога, двуполую природу, пурушу и пракрити… "Гуаньшиинь служит знаком места сияющих объектов, звёзд и превращает верхнее пространство в безбрежное море огня, в море, проявляющееся в великих водах". Хорошо подумайте над этим. Огонь обозначает здесь скрытый дух; вода – его потомство, или влага, или творческие элементы здесь на земле, внешняя кора и внутренние развивающиеся или творческие принципы, или наиболее внутренние принципы… Огонь – самый мистический из всех пяти элементов, а также самый божественный. Огонь… – это термин, который охватывает всё. Огонь – это невидимое Божество, Отец, а проявляющийся свет – это Бог, Сын, а также Солнце».

Похоже, это относится к седьмому принципу, аурическому яйцу.

> «Огонь в оккультном смысле является протоэфиром, а протоэфир рождается из движения, а движение – это вечный, тёмный, невидимый огонь. Свет движется и управляет всем в природе, от этого высшего протоэфира до мельчайшей молекулы в космосе. Движение само по себе вечно, и в проявленном космосе это есть альфа и омега того, что называется электричеством, гальванизмом, магнетизмом, восприятием (психическим и физическим), мышлением и даже жизнью на этом плане. Таким образом, огонь на нашем плане – это просто проявление движения или жизни».[1]

1 Е.П.Б., Собрание сочинений [ССЕПБ 10:378, 374-5; см. также «Протоколы "Ложи Блаватской"», заседание 28.02.1889; и Комментарии к «Тайной доктрине», TUP, 2:26, 23].

Дайвипракрити или мулапракрити является абстрактной идеальной материей. Метафизически, с оккультной и космической точки зрения, это – фохат, разумная энергия Логоса, с которой начинается эволюция, поскольку эволюция не начинается только вследствие потенциальных возможностей, скрытых в материи. Материя приобретает все свои атрибуты и силы, которые со временем дают такие замечательные результаты в ходе эволюции, только благодаря действию этого света (фохата), который исходит от Логоса мулапракрити.[1]

Сейчас мы переходим к творческому или эволюционному методу и обнаруживаем, что Гуаньинь находится в Гуаньинь-Тянь, в небесах мелодичного звука, божественной Вач или Гласе, в форме адити, более высокого принципа, чем эфир, другими словами, в акаше. И Вач, и Гуаньинь являются магической силой оккультного звука природы, голос которой вызывает Сянь-жан (или призрачную форму вселенной) из хаоса и семи стихий (1:136-7). Итак, «Вач – это "мистическая речь", с помощью которой оккультное знание и мудрость сообщаются человеку». Это – божественный голос души, который слышит посвящённый (1:430 и 431сн). Символом или птицей Гуаньинь, является калахамса, птица Аум, или вселенский резонанс, о котором говорится в «Голосе Безмолвия». «Взберись на Птицу Жизни, если хочешь познать»[2].

> «Гуаньшиинь – это авалокитешвара, и оба являются формами седьмого вселенского начала; в то время как в своём высшем метафизическом характере это божество является синтетической совокупностью всех планетарных духов» (ТД 1:471).

Таким образом, находим, что Логос (и планетарные силы, представляющие его) и великий Глава, хранитель махакальпы, благодаря своей фохатической энергии (которая подразделяется на великие природные силы) имеют среду обитания или действие в акаше, звучащем эфире, где они проявляются в

1 См. ТД 1:136-7 и сноска, и «Заметки о Бхагавад Гите», с. 13 [TUP, с. 23-4].

2 Страницы 5 и 74 [изд. TUP]; см. также ТД 1:471.

творческой силе звука и как он сам. Брахма породил вселенную посредством Вач (или речи) и слова (Логос, Глагол), синтезированных Словом и числами (см. 1:430). Мы находим Логос, разделяющимся на две части, мужскую и женскую, Вирадж и Вач[1]. Это создаёт в Вач (звуке или вибрации) Вирадж, который опять же является Брахмой. Иными словами, этот Брахма, создатель, вновь появляется в творческих силах акашического звука (ТД 1:137). «Соединившись посредством своего разума с Вач, Брахма (Логос) создал изначальные воды» (акашу) (1:431).

> «Акаша, первая таттва, звучащий эфир. Это – очень важная таттва. Все остальные таттвы выходят из неё, живут и творят в ней. Все формы и идеи вселенной живут в ней. В мире нет ни одного живого существа, которому бы не предшествовала акаша и не следовала бы за ним. Это то состояние, от которого можно ожидать непосредственного появления любой другой субстанции и любой другой таттвы, или, если быть более точным, то, в которой всё есть, но невидимое… Таттва
>
> 1. Способ движения.
>
> 2. *Центральный* импульс, который удерживает материю в определённом вибрационном состоянии.
>
> 3. Отчётливая форма вибрации»[2].

Этот «центральный импульс» мы уже видели как ноэтическую силу, действующую *изнутри* атомов; сам факт всей эволюции через вибрационный импульс духа (т. е. движения) в материи (вибрация которой является звуковой, оккультной или иной) и есть акаша, как здесь показано.

Говорят, что существует четыре вида Вач, и они соответствуют четырём основным началам, изложенным в наших инструкциях, и станут предметом другой статьи. Так как в четвёртой расе появилась речь, а ум является основой речи, то в ней также развился и ум.

---

1 См. диаграмму в «Разоблачённой Изиде» 2:264 [т. 2, гл. 6, диаграммы индусской и халдео-еврейской космогонии].

2 «Более тонкие силы природы», с. 237, 249.

> «*Язык*, безусловно, сосуществует с умом и никогда не мог развиваться до того, как люди стали едины с оживотворяющими началами… То что Вач… является супругой вечного девственника Кумары, даёт наводящий на размышления, хотя и завуалированный, намёк на кумар… "которые отказывались творить", но которые позже были вынуждены завершить создание *божественного* человека, воплотившись в нём» (ТД 2:199сн).

Вач – дочь Дакши («бога, который живёт во всех кальпах»), что свидетельствует о её майявическом характере. Во время пралайи она исчезает в пульсирующем океане Великого Дыхания, или Единого (1:430-1). Это и есть звучащая акаша, кто так исчезает. Другими словами становятся не слышны отголоски Аум.

Под легендой о Падмапани скрыта целая космологическая история. «Девы Дрёлма[1]» представляют двойное качество манаса, «просветляющего разум человечества», манас был их даром человечеству. Розовый огненный луч – это буддхи, активный. Десять голов представляют семь звуков, нот, цветов, начал, сил природы и иерархий сил, с синтетической тройкой, из которой всё происходит [ср. ССЕПБ 12:518].

Никаких авторских прав не требуется для любой статьи этой серии.

Э. Ш. Т.

Экзаменационная работа № 2
Правильные ответы на вопросы

Экзаменационная работа № 1 была разослана Е.П.Б., и все ответы были возвращены с примечаниями, критикой и пометками по упомянутым ответам. Но с тех пор Школа выросла настолько, что уже невозможно следовать схеме

1 Дрёлма (тиб. སྒྲོལ་མ, sgrol ma) – Тара, одна из главных бодхисаттв буддизма. – Прим. пер.

первого экзамена. Поэтому теперь только крайне неправильные ответы будут возвращены с исправлениями.

Вопрос 1. – Что вы понимаете под манаса-путрами?

Ответ. – Манаса-путры составляют иерархию арупа питри. В тройной эволюционной схеме природы: монадической, умственной и физической – они имеют отношение к мыслительной деятельности, и именно им люди обязаны даром рассудка и сознания. Манаса-путры идентичны манаса-дхьяни, солнечным дэвам и агнишватта питри, и по идентичности функций, описанных в «Тайной доктрине» (1:181-5), также могут быть идентичны той третьей части кумар, которые отказались подчиняться, когда им было приказано «творить». Вкратце, рассмотрев три линии эволюции, можно сказать, что в отношении земли эволюция монад начинается с появления монад, перешедших из лунной цепи, которые также называются лунными питри, дэвами или предками, а также питри-бархишадами, и, по-видимому, они тесно связаны с тем классом кумар (если не идентичны им), которые не повиновались приказу и не стали творить. При прохождении этих лунных монад по земной цепи глобусов в конце третьего круга достигается то, что называется периодом человечества. Монады в начале четвёртого круга «выделяют» свои астральные двойники, и именно вокруг них физические «Строители» формируют физическую форму человека, которая, будучи изначально эфирной и гигантских размеров, постепенно уплотняется. Именно во время третьей расы закон кармической эволюции заставил эти «чхаи» принять «воплощение» манаса-путр, некоторые из которых были нирманакайями предшествующих манвантар. Прямо говорится, что некоторые полностью воплотились и стали семенем будущих адептов, отдельной расы, продолжающей «творить» силой крияшакти. Другие же только «дышали своей сущностью» или «выбрасывали искру», а ещё одна часть «медлила» до четвёртой расы. По карме носители не были готовы для них, и они отстаивали право выбора. Из «Тайной доктрины» следует, что манаса-путры, которые полностью воплотились и продолжали творить через крияшакти,

отказываясь следовать общей линии эволюции, на самом деле являются спасителями человечества, пожертвовав своей собственной эволюцией. Но основное действие манаса-путр состояло в том, чтобы передать грядущему человечеству эссенцию их существа, приобретённую в результате предыдущей эволюции, «огонь разума», который становится «благодаря индивидуальным усилиям человека – Высшим Я».

Следует понимать, что путры или другие существа, которые «наделяют человека» и т. д., не являются существами, отличными от него, но составляют его самого. Мы говорим о человеке, как о физическом теле, но также имеющим и другие части, поэтому было бы правильнее сказать, что манаса-путры составляют теперь высшую часть человека. Точно так же, как некоторые учащиеся ошибаются относительно предыдущих рас (скажем, атлантов), считая их внутренне другим набором существ, а не самими собой, так и в отношении манаса-путр и других «путр», а также питри мы делаем ту же ошибку, будь то человеческие или иные.

Тела атлантов отличались от наших, но оживотворяющий их человек, то есть истинный человек, был и есть мы сами (ТД 2:289 и далее о карме и третьем глазе).

Точно так же питри разного рода это мы и есть, и манаса-путры являются теми эго, которые ждали, пока другие продолжали определённую эволюционную деятельность и пока не пришло время наделить высшей составляющей тело и психическую природу того, кто должен был стать человеком. Таким образом, пока манаса-путры не воплотились, внутри не было истинного человека, как мы теперь себя представляем. Следовательно, когда говорится, что манаса-путры «дали человеку» и т. д., это означает, что они составляют высшую и лучшую часть человека, которая у него сейчас есть.

Манаса-путры также называются сыновьями махата. Согласно «Инструкциям», надо полагать, они мистически связаны с иерархией планеты Венера, которая соответствует манасу, а также с иерархией Меркурия, который соответствует буддхи и махату на космическом плане. Опять же, в «Тайной доктрине» говорится, что манаса-путры идентичны дхьяни-

буддам, которые исходят в виде лучей из второго Логоса, и как таковых, благодаря тому, что тройной Логос символизируется тройным физическим солнцем, их можно назвать солнечными дэвами (помимо того факта, что солнце является физическим источником жизни и света, существует аналогия с даром жизни и света манаса-путр).

Перевоплощающиеся человеческие эго также называются манаса-путрами, и, таким образом, может показаться, что почти во всех людях произошло оживление латентной энергии, которая объяснила бы как продолжающуюся кармическую эволюцию нисхождение манаса-путр для воплощения в человечестве, «которые есть мы сами».

Учащийся должен всегда помнить, что во вселенной нет «мёртвой материи», и что *всё* есть жизнь во время манвантары. Любой атом – это жизнь. Атом, воображаемый наукой, конечным (называемый Лейбницем монадой), есть жизнь и входит в состав некой иерархии. Таким образом, минеральный мир – это иерархия, так же как и мир манаса, и все другие миры, и чрезвычайно тонкая материя, которая называется невидимой, изначальной материей (также известной как пракрити), также состоит из жизней и является иерархией с разумной деятельностью, свойственной ей самой. Отсюда становится понятен смысл учения утверждающего, что манаса-путры дали человеку одно, а другие дали ему другое и т. д., поскольку всевозможные царства участвовали в формировании тела будущего человека, которое является соединением или сосредоточием в одно целое разных названных и ещё не названных иерархий.

Вопрос 2. – Какова функция аурического яйца при перевоплощении? Что перевоплощается?

Ответ. – Во время воплощения манаса-путр, кумар или питри животный человек одушевляется этими сущностями или эго предыдущих манвантар. Они называются в «Инструкциях» «столпы света». Утверждается, что лунные питри поглощаются аурической сущностью, исходящей из акашической ауры манаса-путр, и, таким образом, для каждого воплощения

вырабатывается особая астральная форма. Физическая (или, скорее, эфирно-физическая) форма более ранних земных рас была сформирована по астральным чхаям или теням людей, развитыми лунными питри, а физическая форма (после воплощения манаса-путр) сформирована по астральной форме, которая растёт вместе с ростом человека, в соответствии с направляющей энергией аурического яйца. Аурическое яйцо, в дополнение к тому, что оно является источником астральной формы или линга-шариры, также является источником майавирупы адепта, и его [яйца] остатки образуют камарупу материального человека после его смерти.

Аурическое яйцо при смерти ассимилирует эссенцию буддхи и манаса, впитывая от каждой личности духовный аромат, сопровождающий её при земной жизни. Таким образом, оно отождествляется с сутратмой, которая воплощается от начала до конца манвантары. Оно находится в постоянном преобразовании и взаимодействии во время продвижения эго по пути эволюции и, таким образом, постоянно ведёт запись индивидуального развития.

Итак, можно сказать, что эго или высший манас воплощается вместе с буддхи, носителем тройственной монады, причём связью между ними служит аурическое яйцо, которое является первой тонкой плёнкой на однородности. Посредством импульса, возникающего в монаде и передаваемого аурическим яйцом, эго вовлекается в проявление или воплощение в соответствии с кармическим законом, и аурическое яйцо формирует астральную форму в сочетании с элементалами танхи. Именно манас воплощается под руководством акашических записей аурического яйца.

Слово «воплощение» означает существование во плоти и, следовательно, имеет отношение к нынешнему общепринятому развитию человечества, поскольку, когда человек существовал в астральной форме и не имел плотского тела, нельзя было сказать, что он воплотился.

Итак, как ясно показано в «Эзотерическом буддизме», «Тайной доктрине» и в «Ключе к теософии», настоящий человек, как правило, не имеет развитого высшего манаса, но

только низший манас с камой (или желанием), который управляет им в настоящее время. Из этого следует, что, строго говоря, воплощается низший манас. Но поскольку низший манас является частью высшего манаса и не может быть отделён от него (за исключением случаев потери души), из этого следует, что воплощающийся импульс или энергия получает высший манас, который, подчиняясь следствиям своей кармы и, рождаясь на земле низшим манасом с камой, вновь получает воплощение. Поэтому в этом смысле высший манас также перевоплощается. А атма-буддхи-манас представляют собой принцип перевоплощения в целом, поскольку должна быть какая-то основа для последующих перевоплощений, в которые должна заключаться эссенция или аромат всех личностных жизней, проживаемых этой триадой посредством низшего манаса в соединении с камой на данном этапе эволюции.

Когда сознание сосредоточено на высших принципах и достигается полное знание, или джнянам, тогда воплощение является добровольным (со стороны адепта) и не должно оцениваться по обычным критериям, и на этот раз это не имеет никакого отношения к поставленному вопросу.

Вопрос 3. – Каким образом высший манас связан с низшим: (а) в земной жизни и (б) в дэвачане?

Ответ. – Манас разделён на высший и низший с целью рассмотрения его относительно земной жизни. Низший манас – это та часть манаса, которая воплощается в человеке, каким мы его знаем сейчас. Он имеет ту же природу, что и высший манас, за исключением того, что его связь с камой придаёт ему некую окраску. Следовательно, он скорее «луч», чем отражение. Манас, соединённый с буддхи, является осознанностью; когда он осознанно соединяется с буддхи и атмой, то становится божественным сознанием; в соединении с камой и земной жизнью он становится личностным сознанием. Таким образом, в ЭШТ о манасе обычно говорят как о буддхи-манасе и кама-манасе. Также утверждалось, что манас как таковой вообще не имеет отношения к земной жизни и действует только через своё «отражение» или кама-манас. Высший манас с низшим

связан как бы отражением друг от друга, и посредством некой среды, называющейся антахкараной в «Инструкциях». Пока что высший манас не полностью воплотился в человечестве в целом, поскольку время для этого ещё не пришло. Оно наступит позже, и тогда появится соответствующая природная стихия, которая будет видна в воздухе. Эта стихия будет проявлением акаши, соответствующей манасу, и будет становиться всё более и более заметной по мере развития манаса в человеке. Фактически эта стихия уже находится в воздухе, но мы её не воспринимаем, потому что ещё не развили необходимые органы чувств для её распознавания.

В дэвачане покончено с земной жизнью с её более или менее физическими состояниями, и не существует низшего манаса или отражения, служащего целям земной жизни. Можно сказать, что высший манас заявил о своих правах и впитал в себя эссенциию всех духовных поступков и устремлений личности, чтобы создать ещё одну жемчужину на сутратме или в аурическом яйце. Прежде чем высший манас входит в состояние дэвачана, низший манас с отбросами аурической оболочки формирует камарупу, и эта последняя в большинстве случаев рассеивается, образуя танхические элементалы. Таким образом, низший манас не имеет отношения к высшему манасу в дэвачане, поскольку танхические элементалы не существуют на том плане сознания. Это полностью объясняется в «Ключе к теософии»[1], где об этом следует почитать.

Вопрос 4. – Что такое антахкарана?

Ответ. – Антахкарана – это воображаемый мост между божественным и человеческим эго. В «Инструкции III» [с. 631] она сравнивается с воздухом комнаты, в которой горит яркий светильник. Светильник представляет собой божественное Эго, свет [отбрасываемый на стену] – это человеческое эго, стена комнаты – физическое тело, а атмосфера или воздух, без которого ни один свет не может распространяться, представляет антахкарану. На рисунке 1 антахкарана

1 Раздел IX «О кама-локе и дэвачане». – Прим. ред.

представлена в виде узкой полоски, которая соединяет синий и зелёный треугольники[1], и в «Голосе Безмолвия» говорится, что она является связью между высшим и низшим манасом. Полоска на рисунке 1 служит лишь подсказкой, поскольку она не является некой определённой полоской.

Антахкарана задействована только наполовину, во время сна, а после смерти она разрушается как мост. Для личности, пробуждённой и действующей в низшем манасе, антахкарана является единственным средством, с помощью которого она может распознавать божественное в себе. Поэтому личность должна держать мост общения открытым, иначе он может разрушиться, а личность превратиться практически в «бездушное существо».

Е.П.Б. описала антахкарану как состояние сознания. «Голос Безмолвия» говорит о ней как о пути между личностным и безличным Я, (с. 50), «торной дороге ощущений» (с. 56), проекции нижнего манаса (с. 88-9, примечание), и показывает её как поле битвы, где происходит борьба за господство над личностным я, потому что мы пересекаем этот мост всякий раз, когда стремимся действовать бескорыстно. Как сказано в «Голосе Безмолвия» (с. 55), по прекращении битвы и при посвящении: «гляди, само поле битвы поглощается великой войной, и нет его более». Это состояние бывает у каждого человека в те моменты, когда он обращает свои мысли к духовной жизни. Антахкарану также можно описать, как действие сознания, влекущее его (сознание) вверх и вниз – в данном случае вверх. То есть, стремясь в нашем сознании к высшему манасу и буддхи, мы продолжаем совершенствовать эту энергию, находящуюся между высшим и низшим манасом, так, чтобы она оставалась у нас как мост, потому что, вследствие общего развития человеческой расы, мы обычно не может осознанно оставаться на плане высшего манаса.[2]

1 См. цветные иллюстрации 1 и 3 в Приложении (СПУКД 3:698); а также ССЕПБ 12:580. – Прим. ред.

2 См. также дополнительные пояснения в Новой серии 4, с. 570. – Прим. ред.

Вопрос 5. – Что вы подразумеваете под «Высшим Я» и как вы отличаете его от личностного я?

Ответ. – Термин «Высшее Я» несколько сбивает с толку. Его следует ограничить единым вселенским Я, и поэтому не может называться «высшим». Некоторые ошибочно противопоставляют высшее эго низшему или личностному я. Возможно, следует провести чёткое различие между (а) низшим эго или личностным я; (б) высшим эго или индивидуальным Я; а есть ещё (в) божественное Эго или буддхи-манас; и, наконец, (г) вселенское Я или монада в проявлении.

В «Инструкциях» высшее Я отождествляется с АУМ; сказано, что высшее Я это третья буква, а буддхи – вторая [III, с. 639]. Оно также отождествляется с триадой атма-буддхи-манас и, следовательно, с тремя ипостасями Атмана в аурическом яйце. Таким образом, представляется правильным ассоциировать слова высшее Я с ипостасями этой триады вселенского, однородного и не имеющего подобия Я. Высшее Я – это Атма, «неотделимый луч Вселенского и Единого Я»[1].

«Личностное я» является просто отражением высшего Эго или индивидуального Я в земных целях. Оно, в действительности, эквивалентно кама-манасу. Личностное я, также называемое низшим я, *не есть* тело, потому что это только поле деятельности этих сил. Тело – не разумно, как таковое и, поскольку оно состоит из всяких видов материи и, следовательно, всяких иерархий, то может быть как хорошим, так и плохим. Итак, личностное низшее я является комбинацией страстей и желаний с низшим манасом. Это следует тщательно обдумать и понять. Оно есть низший манас в сочетании с камой, действующий через астральное и физическое тела. В «Инструкциях» низший манас – зелёного цвета и, следовательно, поглощает каму (красного цвета), и мы должны разделять эту комбинацию. Тогда низший манас, освобождённый от желаний, проявляет ту же природу, что и его создатель (высший манас), и в совместных с ним действиях он способен исполнять свою истинную миссию здесь, как эго, действующее совместно со своим «альтер эго».

1 «Ключ к Теософии», с. 175, изд. TUP.

Вопрос 6. – Сформулируйте эзотерическое строение человека и опишите различные принципы такого деления, рассказав, что происходит с каждым из них до и после смерти.

Ответ. – Как указано в «Инструкции III»[1], строение человека разделяется следующим образом:

Во-первых, начало всего, триада монады или тройственный атман, который здесь рассматривается как вечный принцип, хотя в «Первой Инструкции» утверждается, что атман не является принципом и что его эзотерическим заменителем является аурическое яйцо, которое, как говорят, есть почти чистая акаша.

Буддхи, луч духовной души или алайи.

Манас, продукт махата или вселенского разума.

Сказано, что это четыре вечные основы. Их аспекты при проявлении имеют следующий порядок:

Прана, которая является жизнью физического существования и переходным аспектом дживы, единой Жизни, которая отождествляется с тройственным атманом.

Линга-шарира, астральная форма, переходный аспект и образование аурического яйца.

Низший манас, который является отражением буддхи-манаса, рассматривается в сочетании с элементами камы.

Физическое тело не включено в классификацию ни в одном из случаев; в классификации «Инструкции III» камарупы нет в экзотерическом делении, нет принципа камы и в предыдущих «Инструкциях». Физическое тело есть лишь мимолётная комбинация атомов, никогда не являющаяся постоянной, и, следовательно, это тело не признаётся в качестве принципа.

Во время смерти или вскоре после неё физическое тело разделяется на элементы, и проявлявшаяся в нём прана становится вновь дживой. Лингашарира, которая после смерти более или менее освобождается от сетей физического тела, некоторое время остаётся поблизости, но в конечном итоге полностью разрушается и рассеивается. Энергия манаса,

1 Инструкция III, «О "принципах" и "аспектах"» (ССЕПБ 12:607). – Прим. ред.

отражённая в кама-манасе, резко отделяется из-за отделения антахкараны. Эта энергия совместно с элементами камы и отбросами аурического яйца образует камарупу или призрака спиритического сеанса, что приводит к более или менее продолжительному существованию в соответствии с содержащейся в ней энергии. Манас и буддхи с ароматом духовных устремлений личности, сохраняемых в аурическом яйце, пребывают в состоянии дэвачана до нового воплощения.

Вопрос 7. – Что вы понимаете под утверждением, что Жизнь и Сознание находятся в каждой точке вселенной?

Ответ. – Не следует понимать, что Жизнь и Сознание в том виде, в каком мы их недостаточно знаем, находятся в каждой точке вселенной. Но поскольку закон эволюции требует абсолютности в продолжительности, предшествующей любой дифференциации в пространстве и времени, а Жизнь и Сознание становятся аспектами Абсолюта, различающимися в пространстве и времени, можно сказать, что они находятся в любой точке вселенной, везде и всегда. Хотя с этой точки зрения оба, как аспекты Абсолюта, равны, всё же Жизнь является более высоким аспектом, чем Сознание. В «Тайной доктрине» (1:216) говорится: «"Первородные" – это жизнь, сердце вселенной; а вторые – её ум, или сознание». Но это Сознание всё ещё не ограничено по сравнению с сознанием, каким мы его знаем, поскольку махат, вселенский разум, является производным прадханы, недифференцированной материи. Отсюда энергия, возникающая из абсолютности, переходит в дифференциацию в жизни и сознании иерархий живых существ, которые, согласно закону, строят и направляют вселенную, являющуюся ими самими.

Космическая идеация и космическая субстанция вместе с космической энергией, возникающей в результате отражения абсолютности в космической идеации, приводят к дифференциации. Взаимодействие духа и материи, субъекта и объекта с разумом приводит к различным основам или носителям, через которые проявляются жизнь и сознание. Но проявление отличается по степени основополагающего принципа дифференциации, причём он как минимум

семеричный. Сознание даже одного плана земного существования отличается от всех других планов. С точки зрения абсолютности все планы являются иллюзией, и, следовательно, не существует разницы в жизни и сознании тех, кто сам пребывает в иллюзии. Тем не менее, существование (или превращение в объективность, обусловленное вселенским законом) подразумевает жизнь и сознание многочисленных видов существ и сущностей, чьи отличия, одно от другого, столь же велики, как и сама вселенная, но каждое из которых имеет жизнь и сознание в своём роде, каждое существо на своём собственном плане, потому что оно является воплощением единой Жизни, проявляющейся в бесчисленных формах и являющееся Сознанием как таковым. Отсюда вытекает, что во Вселенной нет ничего, что не имеет Жизни и Сознания, отличающихся степенью и порядком. Из этих категорий Сознания мы в настоящее время знаем только наше собственное сознания, но существуют ещё и другие состояния.

На вопросы 8, 9, 10 и 11 учащиеся отвечают только от себя.[1] Большинство ответов на эти темы были признаны удовлетворительными. Однако нельзя не повторить, что ЭШТ была создана для того, чтобы помочь оживить ТО, и что все его члены должны трудиться для достижения этой цели. Тем, кто этого не делают, не следует рассчитывать на продвижение, потому что из-за своей инерции они закрываются от высших жизненных импульсов, сообщаемых нам теми, кто помогает всем, помогающим человечеству. Учителей не волнует личное честолюбие и эгоистическое приобретение знаний.

1 (8) Соблюдаете ли вы, насколько это возможно, правило ежедневной медитации? (9) Что вы понимаете под термином «медитация», как указано в Правилах? На что вы медитируете? (10) Что вы делаете для ТО с тех пор, как вы поступили в ЭШТ? (11) Какие книги по теософии вы изучили с тех пор, как поступили в Школу? – Прим. Д. Экланд.

Новая серия № 4

29 марта 1892 г.

Важное замечание

ЭШТ не имеет официальной связи с Теософским обществом.

Когда группа была организована впервые, она была известна как секция ТО, но так как стало очевидно, что возможно вмешательство в полную свободу и открытый характер Общества, Е.П.Б. незадолго до своего ухода, уведомила, что всякая официальная связь между секцией и ТО должна быть прекращена, а затем изменила название секции на настоящее.

Это оставляет за всеми должностными лицами ТО, которые входят в ЭШТ, право оставаться на своих служебных постах, а также разрешает членам Общества, если их спросят, правдиво ответить, что Школа не имеет официальных связей с ТО и не является его частью.

Члены общества, пожалуйста, имейте это в виду.

Анни Безант
Уильям К. Джадж

Относительно экзаменационной работы № 2

Приятно иметь возможность заявить, что в результате прошедшего экзамена Школа в целом демонстрирует прогресс относительно экзаменационной работы № 1. Только те учащиеся, которые, по собственному признанию, не учились и не медитировали, не смогли показать хороших результатов.

Экзаменационная работа выявила один или два факта, заслуживающих некоторого внимания. Так как работа была выдана вскоре после ухода Е.П.Б., когда на этот офис было возложено много обязанностей, и в то же время руководители Школы постоянно путешествовали и читали лекции, правильные ответы были разосланы с большим опозданием. В то же время при их получении члены Школы в письмах

выразили удивление по поводу задержки. Несомненно, если бы они хоть немного поразмыслили над причиной такой задержки, то это, возможно, избавило бы офис от необходимости ответа. Это только один из ряда случаев, когда хотя бы небольшое размышление может быть полезным, как офису, так и его корреспондентам; такие случаи, когда члены не замечают информацию, представленную в письмах, жалуются на её отсутствие и запрашивают таковую вместо того, чтобы прочитать предыдущее письмо ещё раз, увеличивают и без того трудное положение офиса.

Другим моментом является большое количество очень длинных ответов, написанных на самой плохой бумаге, иногда форматом 34,3 × 43,2 и ещё больше, что требует большого количества времени для их просмотра, а также затрат на почтовые марки для возврата. Такой порядок присылки ответов демонстрирует недостаток заботы о других людях, так же как и неподписанные работы, авторство которых приходится устанавливать по наполовину стёртому почтовому штемпелю на конверте. Другие письма не содержали вопросов, хотя их наличие специально запрашивалось. Никто, кроме сотрудников офиса, не может оценить дополнительную работу, связанную с общим количеством таких затруднений; однако они не жалеют о своём служении, но бесполезные затраты средств и энергии во время такой напряжённой работы и с таким небольшим количеством сотрудников достойны сожаления. Почти каждый сотрудник в офисе, здесь и в Лондоне, имеет гораздо больше обязанностей, чем любой другой член Школы, и Школа в целом не оказывает большой финансовой помощи, вероятно по той причине, что она просто не в состоянии этого делать.

Пометка «не показывать» ответы

На правильных ответах была поставлена отметка *не показывать* их другим, и всё же множество писем пришло с вопросом «к чему такая секретность?», причём некоторые называли это глупостью. Если перечитать внимательно, то становится понятным, что *не показывать* не значит *не*

обсуждать. Следовательно, обсуждение правильных ответов было бы совершенно правильным, но показать их (то есть передавать) – это совсем иное, поскольку многие члены Школы ещё не достигли соответствующего уровня. Возможно, если бы в уведомлении говорилось бы «не передавать», то было бы лучше, но весь ход экзамена показывает, что влияние американской цивилизации и литературы, а также ужасная спешка плохо сказываются на наших способностях к концентрации даже в незначительных вопросах.

Обязанности президентов групп

Обязанности президентов групп по отношению к своим коллегам состоят в том, чтобы помогать учиться, развивать свою энергию и проводить собрания групп так, чтобы все извлекали пользу. При чтении «Инструкций» в конце каждого абзаца следует делать паузу для обсуждения. Старшим членам следует поощрять новых членов первыми выражать своё мнение с целью их подтверждения или дополнения (или исправления). Задачей групповых встреч является развитие собственных членов, и их следует вести в этом направлении. Президент должен стремиться узнать духовные нужды каждого соученика, в чём ему все должны помогать. Старшие члены должны оказывать всевозможную помощь новичкам или менее продвинутым членам в изучении этих тем. Необходимо когда-нибудь дать понять, что группа сильна настолько, насколько сильна её самая слабая часть; что её реальный статус определяется *средним* прогрессом её коллектива, и мы уверены, что индивидуальные усилия будут направлены на продвижение группы *в целом*, а не на индивидуальное продвижение или хвастовство.

Обязанности секретарей групп

Некоторые Ложи из ЭШТ установили еженедельные взносы, иногда всего по десять центов на каждого члена; они не являются обязательными в тех случаях, когда какой-либо член действительно не может их дать, и взносы, как правило,

отправляются в этот офис[1] ежемесячно. Секретарь собирает их, и одна из его обязанностей состоит в том, чтобы напоминать членам в конце заседания, что он готов получить эти взносы. Сентиментальные люди иногда возражают против «смешивания неприятного запаха денег со встречами Школы». Таким людям следует помнить, что без такого обеспечения Школа не может продолжать работу, об этом большинство групп полностью забывают.

Секретарь обычно читает «Инструкции». От такта этого должностного лица, его внимания ко всем членам, чтобы предоставить им возможность обсуждения и сравнения, зависит по большей части результат встреч. Отношения всех членов группы, будь то должностные лица или нет, являются кармическими, и ответственность друг перед другом и перед всей группой не следует принимать слишком близко к сердцу. Любая сильная группа со временем увеличивается по мере укрепления этой Школы, на которую наш покойный Учитель очень рассчитывал относительно будущего благополучия теософического дела.

Секретари также должны информировать этот офис об уходе членов, чтобы вести учёт членства в группе должным образом. Такие члены также должны сами незамедлительно информировать этот офис о предполагаемой смене места жительства, указав также правильный адрес. Многие письма не доходят и, наконец, возвращаются в офис из-за отсутствия этой меры предосторожности.

В обязанностях этих должностных лиц, как указано выше, также указаны обязанности членов.

Медитация

Хотя большинство членов Школы высоко оценивают медитацию, но есть такие, кому будут полезны следующие заметки, ранее выпущенные в Лондоне.

Правило 12 гласит:

1 Имеется в виду офис генерального секретаря в Нью-Йорке. – Прим. ред.

> «Каждый участник должен отвести определённое время дня или ночи продолжительностью не менее получаса для медитации на полученную «Инструкцию», для самоанализа и самостоятельного изучения. Если возможно, в определённом месте»[1] и т. д.

Следует отметить, что совету относительно определённого места предшествуют слова «если возможно», но указание медитировать является безоговорочным. В настоящее время в Секции есть несколько учащихся, чьё здоровье не позволяет им медитировать, и в таких случаях Е.П.Б. имела обыкновение приостанавливать действие этого правила. Все такие люди оправдываются в приостановке его соблюдения, но равнодушие, небрежность, пренебрежение, несогласие не являются оправданием непослушания. Послушание правилам, изложенным для нашего руководства, является непременным условием продвижения в эзотерике. Это правило, безусловно, является одним из «приказов, касающихся эзотерической деятельности», а непослушание ему в отсутствие уважительной причины является нарушением Клятвы. Примечательно, что некоторые из тех членов Школы, кто ответил на другие вопросы хуже всех, были теми, кто ответил «нет» на вопрос 8 [относительно ежедневной медитации].

Давайте рассмотрим этот вопрос отдельно от обязанности послушания. Многие из членов являются занятыми людьми, но если они взяли утверждение, данное в «Инструкциях», например, что аурическое яйцо «является непосредственной эманацией луча Атмана в его тройном аспекте создателя, хранителя и разрушителя (восстановителя), а также буддхи-манаса» [№ I, ССЕПБ 12:526], и, хотя бы один раз сосредоточились на этом утверждении, как на предмете медитации, они были бы удивлены полученным знанием и поняли бы природу аурического яйца гораздо лучше, чем без медитации. Терпеливое удерживание мыслей на чём-то одном приводит к обретению мудрости, и, таким образом, развиваются истинные оккультные способности. Не ГУРУ

1 В ССЕПБ это правило имеет № 16. См. ССЕПБ 12:496. – Прим. ред.

делает из кого-то оккультиста, но он сам делает себя таковым, ГУРУ только подправляет; и тот, кто не уделяет полчаса спокойному размышлению, не может ожидать продвижения.

И всё же, мы не сможем продвинуться, пока не научимся познавать самих себя. «Если вы не знаете себя, – писал УЧИТЕЛЬ в последнее время, – как вы можете узнать нас?» «Самоанализ и познание самих себя» должны стать частью получасового занятия. Если бы это добросовестно выполнялось, то у нас в Школе было бы меньше зависти, горечи, резких суждений и дисгармонии. Самокритика предотвращает недоброжелательную критику других, а те, кто знают свои слабости и стремятся их исправить, всегда наиболее снисходительны к слабостям других. Также нельзя надеяться победить тонкие силы, с которыми мы боремся, если мы не знаем точно, какой доступ открывают им слабости нашей собственной природы. Предатель внутри открывает дверь врагу извне, но верный хранитель крепости, обнаруживший своих предателей, сковывает их и почти обезвреживает.

Давайте взглянем на этот вопрос серьёзно. Либо мы играем в оккультизм, либо пытаемся подготовиться к тому, чтобы стать оккультистами в этом, или в каком-то будущем воплощении. Если первое, то было бы разумно помнить, что такая игра опасна, а также является пустой тратой времени. Если последнее, тогда мы должны следовать по пути, указанному Учителем. «С исполнением долга обретается мудрость», и одной из обязанностей ученика является подчинение правилам, установленным Учителем. Эти правила сложились в результате векового опыта и обязательны для нас как учеников. Поэтому пусть каждый член Школы отрешится от мирского, по крайней мере, на короткие полчаса один раз в день, и даст своей внутренней силе возможность проявить активность.

Устремление к высшему Я должно стать частью ежедневной медитации, подъёма к тем более высоким планам нашего существа, которых нельзя найти, если не искать. Серьёзное и благоговейное желание руководства и просветления со стороны Учителя положит начало настройке

природы на гармонию, на которую она однажды должна отреагировать. Сосредоточение внимания на одном вопросе учения является путём к философии: самоанализ есть путь к познанию самого себя.

Это только предложения относительно направлений медитации, которые могут быть с пользой приняты новичками; каждый учащийся вскоре находит для себя лучший путь.

Антахкарана, или мост между высшим и низшим манасом

Экзамен 2 показал[1], что существует существенная путаница и сомнения относительно природы антахкараны.

Согласно Е.П.Б. антахкарана является мостом или путём, посредством которого мы совершаем восхождение к высшему манасу и нисхождение от него, и она необходима для совершения восхождения и нисхождения. Нам нужно разобраться в этом более подробно.

Антахкарану нельзя рассматривать как просто ответвление манаса в его низшем аспекте. Антахкарана – это высший аспект низшего манаса; выступающая часть низшего манаса по направлению к высшему манасу. Рассматриваемая как «форма сознания» (Е.П.Б.), она состоит из устремлений низшего манаса к духовному состоянию. Назовите её щупальцем, выбрасываемым низшим манасом и втягиваемым со смертью, когда антахкарана сама по себе «совершенно уничтожается как носитель» (слова Е.П.Б.). Пронизывающее её *личностное* сознание является сознанием низшего манаса, и *по существу* его «остатки продолжают существовать как камарупа» (№ III, [ССЕПБ 12:633]); слово «его» здесь относится к низшему манасу. Когда в «Инструкциях» говорится, что «сознание антахкараны… трансформируется в камарупу», то подразумевается личностное сознание низшего манаса (иногда выбрасываемый вверх, а только тогда становящийся антахкараной), а не антахкарана как таковая, которая «уничтожается со смертью», то есть тогда эта особая форма или деятельность сознания изглаживается, снова слившись с той низшей формой, которая теперь закрепляется в камарупе.

1 См. ответ на вопрос 4, с. 558. – Прим. ред.

Когда антахкарана *активна*, то она развивается не только из низшего манаса. Е.П.Б. говорила своим ученикам, что она также, частично, является следствием высшего манаса. Это можно проиллюстрировать так: низший манас испускает поток по направлению к высшему манасу; это стимулирует приток духовной энергии из высшего манаса; таким образом, устанавливается прямое и ответное действие между высшим и низшим манасом. Такое взаимодействие есть путь сообщения между ними и называется антахкараной. С одной из точек зрения антахкарана является функцией двойного манаса. При смерти «мост», так сказать, разделяется посередине и втягивается назад; приходящий поток, вновь возвращается к своему источнику – высшему манасу; исходящий поток отступает в личностную основу низшего манаса; манас вновь становится одним, его отбросы превращаются в камарупу. Взаимодействие прекращено – и *это* была антахкарана. Её личностная основа в нижнем манасе или топливо, из которого возникло пламя, – это то, что становится камарупой в отношении антахкараны. Приходящий и исходящий потоки управляются кармой; мы не можем сказать, который из них более важный.

Мы находим множество иллюстраций вышесказанного в «Голосе Безмолвия». «Свет на Пути», сборник нравственных предписаний и учений, был назван так потому, что такие устремления, если они есть, сами по себе образуют антахкарану или путь.

Проведение школы

Несмотря на то, что материалы, отправленные каждому члену, содержат все подробности относительно занятий в Школе, несколько слов об этом будут вполне уместны, поскольку одно или два письма из Азии показывают, что некоторые не могут представить, что Школа будет разделена на две части, одна здесь и одна в Англии.

Нет такого деления. Руководители Школы неизбежно живут, одна в Лондоне, а другой в Америке. Это означает лишь то, что в целях регулярности и экономии времени и расходов переписка со всеми членами США ведётся Уильямом К. Джаджем, а переписка в Европе и Азии – Анни Безант. Таким

образом, любой из этих лиц представляет другое лицо во всех рассылаемых письмах и материалах, хотя вообще в корреспонденции они подписываются одним именем.

Учётно-отчётные материалы хранятся в Лондоне по обоюдному согласию, и потому что это более удобно. Это также позволяет обоим познакомится с кандидатами прежде окончательной выдачи свидетельства о членстве. Ни один из них не предпринимает никакого важного шага без предварительной консультации с другим.

ТО и Школа

Члены должны хорошо запомнить, что Школа не имеет никакой официальной связи с Обществом (ТО), хотя в неё не допускаются те, кто не является членом Общества. Поэтому члены Школы не должны подрывать репутацию ТО. Мы все должны помнить, что ТО является свободной и открытой организацией. Поэтому, если один из глав Школы также является официальным лицом в ТО, его или её слова или просьбы в качестве официального лица ТО ни при каких обстоятельствах не должны быть окрашены или истолкованы как деятельность этой Школы.

Такое предостережение необходимо, потому что некоторые члены говорили генеральному секретарю Секции ТО в США, что считают его слова как приказ должностного лица. Это неправильно и может привести к проблемам, если члены Школы не понимают своих простых нравственных обязанностей, связанных с клятвой. Они, конечно, должны трудиться на благо ТО, но должны также прибегать к здравому смыслу *и никогда не позволять ТО становится догматичным*.

Заочная группа

Группа серьёзных учащихся находится в процессе формирования. Всем тем, *чьи усилия гарантируют дальнейшее продвижение*, будет разрешено переписываться с более продвинутыми «членами внутренней группы» (см. последний параграф «Правил») через этот офис. Секретарям групп также будет разрешено отправлять шесть вопросов ежемесячно по выбору их группы для той же цели.

Ответы на корреспонденцию, предложения и помощь

Корреспонденция № 1

8 июня 1892 г.

Уведомление

Этот материал состоит из ответов на вопросы Школы по Инструкциям № I, II и III, а также других вопросов, касающихся Школы, и распространяется всем членам независимо от уровня.

Каждая группа имеет право получить через своего президента или секретаря три экземпляра для пользования её членами, причём последние имеют право копировать их для себя. Ни один член группы не получит материал напрямую, поскольку у нас недостаточно денег для таких расходов. Офис не может предоставить никаких дубликатов.

Независимые члены получают один экземпляр напрямую.

Группы могут посылать по три вопроса за раз, не чаще одного раза в месяц, и только через своего президента или секретаря.

Никакие вопросы не будут приниматься от членов группы в качестве отдельных лиц, но только от группы в целом. Вопросы групп должны быть как следует рассмотрены и обсуждены на заседаниях, прежде чем они будут переданы в офис.

Независимые члены также имеют право присылать по три вопроса, но они также должны в первую очередь как следует обдумать их (см. Книгу правил, № 12 [ССЕПБ 12:495]).

Все вопросы, имеющиеся в наличии, будут включены в выпуск, если позволит место, и пользу от всех этих ответов получит вся Школа.

Пишите разборчиво чернилами. Пишите лаконично без обобщений и обширных объяснений. При упоминании какой-либо книги или другого материала давайте точную ссылку с указанием страницы, строки, номера, названия, даты и т. д.

Соответствия

Некоторые члены явно заблуждаются относительно понимания соответсвий. Они говорят, что соответствия не согласуются. Похоже, что это происходит из-за того, что члены Школы зациклились на одном устоявшемся значении соответствия. Соответствие – это подобие, а не тождество. Так, один цвет соответствует одному ракурсу зрения, но всё может измениться, когда мы сместим ракурс зрения, и цвет при новом ракурсе зрения может соответствовать и чему-то другому. *Левое* соответствует чему-то отрицательному, но также и многим другим вещам, не связанным напрямую друг с другом. *Красный цвет* соответствует каме и Марсу, но может также соответствовать чему-то другому, если переменить план мышления. Руки соответствуют уму, памяти и пониманию, и всё же руки не соответствуют буддхи, который является истинным соответствием пониманию. Правильная позиция состоит в том, чтобы установить, о каком типе соответствия ведётся речь, и основывать на этом аргументы, всегда помня, что каждое соответствие или набор из них имеют своё собственное место и отношение и не должны смешиваться. Например, когда мы рассматриваем соответствие дней недели с планетами, это не имеет ничего общего с соответствием планет между собой. Необходимо обращать внимание на определённый *класс* соответствий, подлежащих исследованию, и не смущаться умом, думая о соответствиях, принадлежащих к другому классу или включающих в себя некоторые другие соответствия.

Вопрос 1. – Страдания и ответственность друг перед другом.

Ответ. – Был задан вопрос, будем ли мы страдать в том смысле, что не будем двигаться вперёд из-за мстительности или недостатка гармонии какого-то члена Школы, поскольку её руководители сказали, что каждый продвигается сам, несмотря на отстающих или отступников.

Это очень важно, так как связано с самой причиной создания Школы. Она была основана для того, чтобы

установить в официальных рядах Теософского общества настоящее братство, если это возможно, потому что только посредством такого истинного союза можно обрести силу, необходимую для дальнейшего продвижения. Сначала спрашивающий (и все другие в подобной ситуации) должен провести самоанализ, чтобы выяснить, не могут ли его собственные недостатки другого рода быть столь же серьёзными, как и недостатки его брата. Возможно, мы легко видим недостатки других, но забываем о своих, а это означает, как хорошо известно, что у спрашивающего есть недостатки другого рода, которые являются такой же помехой для третьих лиц, как и те, которые он порицает или наблюдает у своего товарища.

Мы действительно страдаем друг из-за друга. Наше развитие тормозят недостатки других, а их – задерживают наши. Они и мы – члены одной семьи, этой расы, и в этом братстве существует тонкая связь, которая связывает всех её членов; это поток, через который оказывается воздействие со всех сторон на всех членов нашей группы. Это наша карма; это отработка прежнего родства и антипатий, иначе нас бы здесь не было. Никакие жалобы в этом случае не принесут пользы. Мы должны признавать это и делать всё возможное, чтобы с нашей стороны исправить ситуацию. Но в то же время у каждого члена есть возможность опередить всех остальных, используя свои дополнительные способности и силы для их пользы. Если бы это было не так, эволюция и адептство были бы ложью, так как адепт – это тот, кто опережает других. Если он пытается принести пользу другим, то он идёт по белой тропе, если он трудится ради собственного развития, то по чёрной. То же самое касается учеников, которые находятся на разных уровнях продвижения.

Опять же задан вопрос (и он популярен во всём братстве), нет ли другого способа обрести теософское понимание и истинную духовность, кроме как с помощью учёбы и больших усилий? И делается ссылка на «ненужное изучение цветов и звуков» согласно мнению спрашивающего.

Хотя этот вопрос естественен, на самом деле он исходит из лени нашей природы. Хочется царского лёгкого пути. Однако такого не существует. «Дорога идёт всё время в гору», освещённая сознанием правильного действия. Мы можем пойти двумя путями: один – учёба вместе с преданностью, другой – преданность. Но последний не легче первого. Он значительно длиннее и простирается на гораздо большее количество жизней, чем другой. Для него требуется абсолютная, глубокая, неослабная преданность, которая ни на минуту не отступает. У вас есть она? Нет. Но вы бы лениво пропустили то первое, что объединяет оба пути. Отлично, тогда слабость, безумие, потворство природе расы, к которой вы принадлежите, будут снова и снова тянуть вас вниз, в то время как тех, кто совмещает учёбу с преданностью, не так легко утянуть вниз, потому что у них есть хоть какое-то правильное понимание и философия, чтобы направлять их шаги. Некоторым членам может быть довольно трудно изучать цвет, звук и числа в их отношениях друг с другом, а также с различными принципами и планами, но, поскольку существуют планы, откуда мы можем черпать знания только таким образом, учёба необходима. В действительности, те самые мысли, которые мы получаем и огорчаемся, если они не являются более полными, приходят к нам изначально как цвета и звуки, но мы лишь наполовину интерпретируем их из-за нашего невежества.

Нужна праведность, но так же хороша здравая философия и мудрость.

На самом деле, есть высокие чела, которые многому научились благодаря преданности без обучения, но они не так высоки, как те, кто добавил обучение к праведности. Мы все можем быть очень добродетельными и вместе с тем совершенно неразумными. Общество нуждается в мудрости и целомудрии своих членов. Наши чисто сентиментальные нравственные достижения не спасут Общество, если только к ним мы не добавим всё, что только можем, из знаний и мудрости. Те, кто больше всего обращают внимание на эту тему и кто больше всего жалуются по этому поводу, слишком часто

бывают нерассудительными, страдают от недостатка знания азов духовной дисциплины и не хотят снова ходить в школу. Но есть такие, кто, будучи полон преданности и альтруистических побуждений, не может многого добиться с помощью обучения из-за врождённых проблем, однако если они *делают всё, что знают и умеют*, то они делают всё, что от них требуется. Но такие, будучи более скромными по своему духу, редко задают обсуждаемый сейчас вопрос.

Вопрос 2 (Дж.Г.Б.). – Я не могу ясно понять, что диаграммы в «Инструкции II»[1] хотят подчеркнуть или проиллюстрировать в конце той главы?

Ответ. – Это ошибка наборщика при размещении рисунков. Цифры относятся к заключительным строкам абзаца, в котором они встречаются, и должны располагаться в следующем порядке: (а) шестиконечная звезда перед словом «макрокосм»; (б) пентакль перед «микрокосм»; (в) сложный символ перед «геометрическим эквивалентом и т. д.» Предложение будет выглядеть следующим образом:

«Сочетание этих сил и сонастройка макрокосма и микрокосма при объединении дадут геометрический эквивалент магической формулы: *Ом Мани Падме Хум*»[2].

Вопрос 3 (Дж.Г.Б.). – В отношении расположения «третьего глаза», оно находится между глазами, во лбу или в задней части черепа?

Ответ. – Третий глаз – это шишковидная железа, и поэтому в настоящее время нельзя сказать, что он находится в каком-либо из трёх положений, упомянутых в этом вопросе, он расположен в середине полушарий головного мозга, но в своё

1 См. Приложение к этому тому, СПУКД 3:698. – Прим. ред.
2 Инструкция II, (ССЕПБ 12:567). – Прим. ред.

время был более или менее внешним органом до «падения в зарождение» в конце третьей расы, а затем располагался в задней части головы (ТД 2:294). В четвёртой расе он был «втянут глубоко в голову и теперь погребён под волосами», и (за исключением аномальных случаев прирождённых провидцев) он полностью находится в латентном состоянии и его стимуляция возможна только искусственным образом. Эзотериков не следует вводить в заблуждение относительно положения «Ока Шивы», ссылаясь на древние мистические произведения искусства, где оно изображено посередине лба, что является лишь экзотерической версией, причём глаз помещён туда как символ внутреннего видения. Первоначально все были действительно одноглазыми, два физических глаза, которые развились позже, сменили один «циклопический» глаз после разделения полов. Он возродится только в тот день, когда человечество очистится и вновь духовно пробудится, когда в результате его «падения в материю» у него будут *три* глаза, два из которых способны функционировать на физическом плане, а один на духовном. Таким образом, *один* становится *тремя* в цикле дифференциации. Почитайте «Тайную доктрину».

Вопрос 4 (С.А.Г.). – Когда Е.П.Б. говорит: «Мы распихиваем бездушных мужчин и женщин на каждом шагу» [631], что она имеет в виду?

Ответ. – Она имела в виду то, что сказала, но, конечно, термин «на каждом шагу» является речевым оборотом и означает «очень часто». Есть такие люди. Это те тела мужчин и женщин, которые избрали в прошлых жизнях плохие пути, так что теперь у них нет души. В их случае вместо аурической оболочки появляется (перед провидцем) *тень* такой оболочки, как если бы реальная оболочка сгорела, оставив только тонкую оболочку из пепла. Возьмите кусок бумаги, тщательно пропитанный солью или квасцами, и сожгите его. Он сгорит, оставив тонкую скорлупу. Или аккуратно сожгите лист бумаги, пока не останется только сожжённая хрупкая оболочка. Таково явление бездушного существа. Человека, чья душа почти исчезла, лучше всего представить в виде искры (изображающей

такую исчезающую душу), заключённую в металлический шар. Он очень хрупок, но оставшаяся в нём искра указывает на возможность возрождения (или возвращения) в результате огромных усилий.

Вопрос 5 (С.А.Г.). – Как на счёт разумности таких существ, их воплощения, если таковое имеется, и т. д.?

Ответ. – Трудности, связанные с этим предметом, можно устранить, если понять суть вопроса и помнить о том, что мы используем термины на английском языке с ног на голову. Дело в том, что душа исчезает из конкретной рассматриваемой троицы, а *не то*, что душа становится плохой, теряется и блуждает непривязанной или привязанной к какому-то телу, то есть становится «обитателем порога». Это не так. Человек, о котором идёт речь, из жизни в жизнь творит зло; душа постепенно умирает от голода; ей становится всё хуже и хуже; и, наконец, душа полностью исчезает, оставляя только порочные следствия, которые продолжают воплощаться согласно естественным законам, пока всё не кончится. «Тайны низшего манаса почти бесконечны». Когда зловредные причины развились достаточно сильно, низший манас становится способным вызывать воплощения, пока не иссякнет его сила. Бездушные существа – это низший манас, оторванный от высших принципов и воплощённый без них. Когда сила воплощения в человеческой форме исчерпана, она переходит в более низшие царства, поскольку природа не может делать скачки, она должна продвигаться шаг за шагом вверх или вниз. Некоторые из этих воплощений будут носить высоко разумный характер, другие (зашедшие слишком далеко), будут просто мерзкими существами низшего сорта.

«Обитатель порога» – совсем другое дело. Это не потерянная душа. Можно сказать, что это человеческий элементал. Это также сумма общего зла по отношению к человеку, который его встречает. Следовательно, первый вид – это конкретизация элементальных сил, а второй или настоящий «обитатель» – это сумма общего зла. Итак, из этого следует, что любой учащийся когда-нибудь в какой-то жизни пробудит этого последнего «обитателя», когда будет достигнута

точка, где начинается настоящая борьба, потому что мы не можем перейти на более высокие планы, не возбудив общего зла в нашей расе; и когда оно возбуждается, каждый локализует его свойственным ему образом. Поэтому термин «обитатель» довольно вольно используется, если не используется так, как описано.

Вопрос 6 (Люцифер). – Что станет с высшим эго чёрного мага?

Ответ. – Он отделится от него и пойдёт на новые воплощения.

Вопрос 7 (Люцифер). – Если адепт использует уже взрослое тело для воплощения, использует ли он свою собственную линга-шариру? Если он это делает, что станет с линга-шарирой, от рождения принадлежащей указанному телу?

Ответ. – В зависимости от обстоятельств. Если линга-шарира тела ушла, то адепт входит до того, как жизненная сила прошла линию возрождения.

Вопрос 8 (Люцифер). – Если он не использует свою собственную линга-шариру, то, что с ней происходит?

Ответ. – Он никогда не бросает насовсем своей линга-шариры.

Вопрос 9 (Люцифер). – Может ли высшее Эго наслаждаться или страдать, или даже быть осознанным как центр сознания «Я есть Я» на более высоком плане, в то время как низшее эго также бодрствует, и также является осознанным, желающим, страдающим, наслаждающимся «Я есть Я» на более низшем плане одновременно?

Ответ. – Да! Высшее Эго страдает за грехи низшего эго, отсюда Спаситель, который страдает и которого распинают.

Вопрос 10 (Атлантида). – Что касается астрального тела, является ли оно местом эмоций и общей характеристики эго во время воплощения? Состоит ли оно из грубых элементов аурического яйца? Подвержено ли оно изменениям, как физическое тело, или оно остаётся неизменным во время воплощения?

Ответ. – (а) Астральное тело является местом эмоций и т. д. в том смысле, что именно через него действует кама. Ведь кама должна иметь носитель, которым и является астральное тело, в то время как материальное тело является носителем для астрального тела. Без Камы оно не полностью представляет Эго. Нужны и кама, и астральное тело, так как камарупа образуется после смерти из грубой части камы и астрального тела. Имея это в виду, можно сказать, что оно является местом общей характеристики и т. д. «во время воплощения».

(б) Астральное тело состоит из аурической оболочки вместе с необходимой астральной материей вокруг данной семьи. Оно растёт после зачатия до определённого срока, но гораздо быстрее, чем физическое тело. Оно не получает *весь* свой материал из аурической оболочки, но, как сказано выше, в другом месте.

(в) В обычном смысле астральное тело не подвержено постоянным изменениям, которым физическое тело подвергается изо дня в день, но оно претерпевает некоторые изменения. Обычно они незначительны, но в случае обученных людей они значительнее. Эзотерикам следует внимательно прочитать статью об этом в «Пути» за июль 1888 года, озаглавленную «Воспитание концентрации».[1] Это важно.

Астральное тело начинает распадаться[2], когда наступает время смерти. В некоторых случаях распад начинается, возможно, за два года до смерти; но, как правило, не так рано. Когда распад астрального тела завершён, смерть наступает вследствие естественных причин, сказывающихся на теле, причём это может происходит внезапно, медленно или очень медленно.

Вопрос 11 (М.Л.Г.). – Есть ли такое существо как нирманакая среди «братьев Тени»?

Ответ. – Существуют нирманакаи левой тропы, как и правой тропы, так же как всё в природе имеет свои тёмные и светлые стороны. См. «Инструкцию № 2».

1 См. СПУКД 1:214. – Прим. ред.

2 Вместо «распадаться» следует читать «освобождаться», как позже уточнил У.К.Д. См. вопрос 12, СПУКД 3:583. – Прим. ред.

Корреспонденция № 2

8 июля 1892 г.

Посещения групп

Так как член Школы недавно посетил другую группу без предварительного письменного разрешения офиса, просим вновь обратить на это внимание. Ни одному члену не разрешается посещать какие-либо группы, кроме той, в состав которой он официально входит, без предварительного письменного разрешения на это. Причина такого правила заключается в том, что введение нового элемента и личности в любую группу обязательно нарушает существующие потоки и создаёт новые состояния, и если член другой группы не может приходить регулярно в течение, по крайней мере, трёх месяцев, указанные потоки нарушаются без какой-либо пользы. Поэтому разовое посещение строго запрещено, и, если не будет установлено, что член другой группы будет *регулярно* посещать встречи как минимум в течение указанного периода, разрешение выдаваться не будет. Но если группа захочет встретиться с каким-то членом другой группы по какому-то особому случаю, она может сделать это, проведя встречу в час и день, отличные от установленного времени для обычных встреч. Тогда потоки группы не нарушаются, поскольку в обычные встречи, которые проводятся регулярно в одно и то же время и в одном и том же месте, не вводятся новые элементы. По этим причинам нельзя требовать от членов строгого посещения занятий в своих группах. Однако ни одному из членов не следует пропускать занятий за исключением таких случаев, когда человек заболел или уехал из дома, а также вследствие неотложных дел. Отсутствующий член сразу же ослабляет всю группу. Ослабленная группа ослабляет Школу.

Особое внимание должны обратить на это президенты и секретари групп.

[Ответы на вопросы]

Вопрос 12 (С.Ф.). – Нужно ли понимать, что в ответе на вопрос 10[1] в последнем выпуске «Ответов на корреспонденцию» подразумевается, что астральное тело в целом распадается до физической смерти? Если это так, то это противоречило бы более раннему учению.

Ответ. – Слово «распадаться» нечаянно было использовано в ответе на вопрос 10 вместо слова «освобождаться». Следует читать: «астральное тело начинает освобождаться» и т. д. Но строго говоря, я имел в виду ту часть астрала, которую можно назвать *жизненной*, поскольку она распадается до смерти и, так как имеет тот же внешний вид, что и всё астральное тело, в таком виде воспринимается провидцем. В ответе я также правильно указал, что астральное тело вместе с камой после смерти образует камарупического призрака, показывая, что при упоминании распада в предыдущем предложении, ссылка делалась не на астральное тело в целом, а только на какую-то его часть. Майави-рупа также является частью астрального тела с очень своеобразной энергией. Поскольку мы используем в английском языке слишком общие термины, некоторая путаница неизбежна. Термин «астральное тело» охватывает слишком многое, но в настоящее время с этим ничего не поделаешь.

Вопрос 13 (С.А.Г.). – Образуется ли какая-либо камарупа в случае, когда происходит соединение с высшим Я?

Ответ. – Да, за исключением нирваны. Высший адепт обладает камарупой и использует её, но так как он действует определённым образом её часто называют маяви-рупой. камарупа в этом случае отличается от таковой у обычных людей. Она возвышена, очищена и безвредна. Она представляет собой чистейшую эссенцию физической природы и абсолютно необходима для работы в природе и с ней. До сих пор учащиеся рассматривали только ту стадию камарупы, которая связана с этим планом опыта плотной материи. Кама

1 СПУКД 3:581. – Прим. ред.

является общим принципом, и поэтому также имеет высшие и низшие, тонкие и плотные, и прочие градации. Понятые, таким образом, трудные места больше не должны вызывать сомнений, но дальнейшее обсуждение должно последовать.

Вопрос 14 (Люцифер). – Могут ли наши высшие Эго стать дэвами или быть поглощёнными дэвами? Если так, что станет с прошлым опытом нашего высшего Эго?

Ответ. – Поскольку «дэва» является именем, данным любой силе природы, от высшего дхьяни-чохана до низшего элементала, вопрос не очень ясен. Кажется также, что в нём содержится подтекст, что высшее Эго является чем-то совершенно отличным от личностного эго; ничего подобного, оно является неизменным аспектом постоянно меняющегося низшего Ego-sum[1]. Можно стать дэвой, но последствия повлекут за собой возвращение к воплощению в следующей манвантаре. Прошлый опыт сохраняется.

Вопрос 15 (Люцифер). – Что такое дэва?

Ответ. – См. ответ на вопрос 14. Дэва – это так называемый бог, что является точным значением этого слова. Они бывают разных классов, сознательные и бессознательные, и действуют во всех природных явлениях. Лучше смотреть значение таких слов в хорошем словаре.

Вопрос 16 (М.Л.Г.). – Почему прана считается принципом? Джива пронизывает всё сущее и присутствует во всех вещах с самого начала, всё низшее в равной степени как и всё высшее, она есть как в животном, так и в человеке, и из неё, похоже, развились все другие принципы.

Ответ. – Прана, ставшая «принципом» в строении человека, является лишь *аспектом* дживы, а не самой дживой. Прана – просто тот аспект, который имеет непосредственное отношение к физическому человеку и в некоторой степени может рассматриваться как принцип, который проводит границу между органическим и неорганическим веществом, в

1 Субъект, эго, я, мыслящая личность (лат.). – Прим. пер.

первом из которых он всегда проявляется как принцип. Но существует много, так называемых, видов праны. Она является наиболее необходимым посредником классификации человека, и, как таковую, нельзя не рассматривать её как принцип, хотя при досконального рассмотрении она идентична каме. Однако существующей классификации должно быть достаточно.

Вопрос 17 (Дж.Г.У.). – Как может существовать такое существо, как нирманакая на порочной тропе? Я могу понять, как простой адепт, может быть силой, обладающей порочной духовностью, или духовным ради зла, но я не понимаю, как нирманакая может быть таким. «Словарь» Е.П.Б. и другие теософские работы представляют этот случай настолько убедительно, что у меня возникают некоторые сомнения.

Ответ. – Термин «нирманакая» состоит из двух слов, означающих на самом деле «не имеющий тела», и он не имеет никакого отношения к нравственным качествам. Следовательно, может быть нирманакая добра или зла. Естественно, люди думают, что большинство таких высших и необычных существ служат добру. Поэтому теперь нирманакаи добра должны иметь особый термин, чтобы обозначать добро как нирманакаю, и таким термином является «нирманакая пути сострадания». Такое объяснение, конечно, есть только в ЭШТ, и оно не всем доступно, поскольку широкой публике, не знакомой с такими объяснениями, известен термин нирманакая исключительно добра, как, например, в буддизме, где он относится к состоянию Будды. Такие знания также не могут поколебать наш высокий идеал нирманакаи света; этот термин только расширен, и нам надо разбираться в нём. Слово «человек» может обозначать как хорошего, так и плохого, и, тем не менее, мы сохраняем высокое представление о *человеке* в смысле возможности совершенствования.

Есть существа, способные жить «без» физического тела, то есть существа из духовной энергии, но которые творят зло и находятся на нисходящем пути, поскольку «духовность» сама по себе является знанием принципов дыхания, движения или сущности природы, но при использовании против восходящей тенденции законов природы, в конце концов, такая духовность

терпит неудачу. Авторитетную информацию о нирманакаях, данную для этой Школы можно найти в «Инструкциях II», страница [560].

Вопрос 18 (Г.Г.). – Умрёт ли человечество в конце седьмого или последнего круга или будет перенесено на другую планету, следующую в нашей цепи, глобус E, где снова будет проходить семь кругов на глобусах F и G, и распадётся ли постепенно после всего этого наша Земля?

Ответ. – Этот вопрос весьма неоднозначен. «Круг» – это цикл жизненной волны (включающей все живущие на земле существа, в том числе человека), проходящей по *всем семи* планетам нашей цепи. Следовательно, однажды покинув эту землю (глобус D) в конце нашей эпохи, мы не вернёмся на неё, чтобы пройти ещё один круг на ней, пока сначала не пройдём через шесть других планет. Спрашивающий, вероятно, сбит с толку из-за отрывка на с. 160, первого тома «Тайной доктрины»[1]: «один – "планетарный круг" от глобуса A до глобуса G, седьмого; а другой – "круг глобуса" или *земной*» – но это только означает, что автор рассматривает только земной глобус D, в течение того периода, когда жизненная волна проходит через него, и не рассматривает другие шесть глобусов. В другом месте автор говорит: «Другие глобусы не упоминаются в этом сочинении, разве что по случаю». В промежутке между двумя «*земными* кругами» человечество полностью проходит шесть других глобусов (включая, конечно, глобус E). В конце седьмого круга земная цепь (все семь глобусов) перенесёт свои принципы в лайя центр или «нейтральную точку», и, таким образом, сформирует новую цепь миров, в которую войдёт всё, что есть на земле. Точно так же, как луна сделала с нашим настоящим миром. Земля станет спутником новой планеты.

Вопрос 19 (Г.Г.). – Наблюдается ли реальный прогресс человечества?

Ответ. – Здесь похоже, что озадаченность вопрошателя вызвана наблюдаемым меньшим совершенством современного

1 ТД, т. 1, ст. 6, шл. 4, гл. «Семеричное подразделение в различных индусских системах». – Прим. ред.

человечества нежели чем в «былые времена». Это правда. Оно действительно менее совершенно. Но это демонстрирует закон циклов. Потому что, в конце концов, когда дело доходит до совершенства, возможного в этой манвантаре, то прогресс будет значительным по сравнению с прошлыми эпохами. Вы сравниваете одну расу в её подростковом возрасте с вполне зрелой расой. Вряд ли можно сказать, что человек, который перевоплощается в ребёнка, настолько же благороден или полезен, каким он был в зрелом возрасте в предыдущей жизни, пока он остаётся ребёнком. Но помимо этого существуют периоды обскурации (в действительности, огромные циклы), когда человек лишается сил, чтобы иметь более глубокие переживания и знания о жизни. Сейчас один из таких периодов для этой планеты, и он называется кали-юга или чёрный век. Расцвет старших рас *завершился*; теперь мы видим только их упадок.

Вопрос 20 (Г.Г.). – В конце седьмого круга человек, который не совершенствуется, отбрасывается назад и должен снова начать трудиться в следующей манвантаре. Это его плохая карма. Но (а) разве он не в выигрыше, поскольку в следующей манвантаре благодаря своему предыдущему опыту он сможет опередить своё время и стать пионером? (б) Все ли когда-нибудь станут совершенными?

Ответ. – (а) Он (или монада) имеет относительное преимущество. Это преимущество по сравнению с новыми эго следующего периода, но он отстаёт от тех, кто пошёл дальше. Поэтому с другой точки зрения он проигрывает. Что касается новой манвантары, он – пионер, но в отношении предыдущей манвантары он намного отстал. Такое преимущество является компенсацией за страдания, которые он должен претерпеть, возвращаясь к наипростейшим элементам и расщепляясь, потому что он не смог бы двигаться дальше; и, как говорят, это – самое ужасное наказание, которое только в состоянии вынести. Но это не касается человечества на этом глобусе и круге.

(б) Да, когда-нибудь *все* будут совершенными, если мы вообще можем говорить о времени, в любом смысле, относительно того, что связано с бесконечностью. Но прежде

чем будет достигнуто совершенство (а этого не случиться в одной или миллионе малых манвантарах), каждому придётся падать снова и снова, в большей или меньшей степени. Это, однако, относится к монаде или истинному эго. Существует также такая вещь, как полная потеря *личности* (см. «Инструкцию № III»).

Вопрос 21 (Т.Д.). – Почему монада должна совершать цикл паломничества, погружаясь в материю и возвращаясь, обогащённая опытом путешествия?

Ответ. – Это почти равносильно вопросу: «Почему существует такая вещь, как Жизнь?» С философской точки зрения, не может быть никакого другого способа знакомства с существованием, кроме как через опыт. И единственная разница между эзотерической философией и другими системами мышления состоит в том, что она более последовательна, поскольку вынуждает накапливать такой опыт согласно закону циклов и закону справедливости, которые являются фундаментальными законами жизни. Опыт монады не может иметь конца или начала, поскольку сама Жизнь в силу природы вещей также не имеет ни конца, ни начала. И понятие цикла или круга лучше всего передаёт эту бесконечность. Монада нисходит в «материю» по той же причине, по которой она впоследствии восходит к «духу», чтобы завершить цикл опыта, поскольку без таких постоянных эманаций и такого опыта дух не мог бы познать себя.

Вопрос 22 (М.Г.Р.). – Правило [18] на странице [496] «Книги правил» гласит, что ни один из членов Школы не должен принадлежать к какой-либо другой организации или ассоциации в целях мистического изучения. Запрещается ли изучение таких сочинений, как каббалистические, или создание классов для такого изучения?

Ответ. – Упомянутое правило не запрещает изучение каббалы или чего-либо ещё, а также посещение классов для изучения такой литературы. Оно запрещает лишь объединение в группу с целью *мистического* изучения или практического оккультизма, что весьма отличается от разумного изучения

древних писаний или книг. Это правило написано потому, что одна система обучения может противоречить другой, а, поскольку эта Школа предназначена особенно для изучения манаса и приобретения знаний об антахкаране, из этого следует, что внешнее изучение мистики может легко ввести в заблуждение.

Вопрос 23 (Дж.Ч.С.). – Что касается эволюции семи рас, как я правильно понимаю, жизненный импульс не покинул Луну до тех пор, пока её седьмая раса не стала вполне совершенной, когда она создала лайя-центр в космосе (который стал нашей нынешней Землёй) в подходящий момент для эволюции монад в нашем первом круге и первой расе?

Ответ. – Вы правы, и хотя на Луне теперь могут быть вулканические извержения, это происходит только потому, что она находится на третьей, последней стадии распада. В этом наблюдается аналогия с состоянием тела человека после смерти, поскольку для его распада, разложения и т. д. требуется значительное время. Кроме того, не забывайте, что на глобусах от A до G, в любой системе миров, вся схема эволюции в каждом случае соответствует природе каждого глобуса; поэтому, например, на глобусе A вся эволюционная схема будет иметь природу прообраза или идеального образа всей эволюции и так далее по линии планет до нашей планеты.

Вопрос 24 (Г.Дж.У.). – Как можно избавиться от чувства неприязни, которое мы иногда испытываем к другим людям?

Ответ. – Единственный способ избавиться от таких чувств – это настойчиво с ними бороться. При этом хорошо бы помнить, что все наши неприязни возникают из-за плохого отношения к этим людям в других жизнях, и, что мы на самом деле являемся частью единого целого. Следовательно, если они нам не нравятся, в действительности, мы не любим себя. Если мы пробудим чувство любви и милосердия *в наших сердцах*, мы постепенно уничтожим другие чувства.

Вопрос 25 (Г.Г.). – Какое отношение астральная форма или линга-шарира имеет к одежде? Одежда не имеет астральной

формы, и всё же, если чьё-то астральное тело является другим людям, оно будет одето как тот человек, которому оно принадлежит?

Ответ. – Вы ошибаетесь, полагая, что одежда не имеет астральной формы. Всё в природе имеет своего двойника или астральное тело на других планах; дело в том, что ничто видимое в материи или пространстве не может быть создано без такового в качестве основы. Одежду можно видеть так же, как и человека, потому что она существует на астрале так же, как и он. Кроме того, причина, по которой людей видят на астральном плане в одежде разного покроя и цвета, заключается в мысли и желании человека, который одевает его таким образом. Следовательно, в астральном свете можно увидеть человека, одетого в костюм, совершенно не похожий на тот, в котором он был в то самое время, потому что его мысли и желания были сосредоточены на другом костюме, более удобном, более подходящем, или каких-то других качеств, и в котором поэтому одета его астральная форма. Об этом я свидетельствую из собственного опыта и наблюдений.

Вопрос 26 (Г.Г.). – Как могут истинные и серьёзные теософы противостоять чёрному веку или кали-юге?

Ответ. – *Противостоять* никак, но многое можно сделать *втечение* этого века, потому что следует помнить, что сам факт того, что он является железным веком или веком фундамента, даёт такие возможности, которых нет в других эпохах. Оно составляет всего лишь четверть продолжительности самого длинного века, и поэтому в нём в четыре раза больше жизненной энергии. Отсюда быстрота происходящих в нём процессов. Самая незначительная причина приводит к гигантским последствиям. Самое малое устремление к благу вызовет огромные и более длительные последствия, чем в любое другое время. И, аналогично, злые умыслы обладают большей энергией для совершения зла. Эти великие силы заметно увеличиваются в конце определённых циклов кали-юги. Нынешний цикл, который заканчивается 17 ноября 1897 года – 18 февраля 1898 года, является одним из самых важных из всех предыдущих циклов. В настоящее время

теософам предоставляется возможность для создания долговременных результатов ради собственного блага и мира в целом, которая, возможно, никогда больше не представится им, если они не воспользуются ею сейчас.

[Письмо об Учителях и ВШТ]

Восточная Школа Теософии

Лондон
1 августа 1892 года

Дорогие братья и сёстры,

До нас дошла критика одного ревностного члена Школы со ссылкой на циркулярное письмо от 10 марта 1892 года, отправленное Анни Безант всем членам Школы, не проживающим в Америке, и было высказано предположение, что этот циркуляр является нарушением свободы членов в их экзотерической работе. Такое представление, по-видимому, бытует среди очень небольшого числа членов, но поскольку оно демонстрирует радикальное недопонимание одной из задач Школы, и наносит вред Школе при дальнейшем распространении, то может послужить формированию более ясного понимания отношений ЭШТ к Теософскому обществу.

Это отношение лучше всего понять, если обратиться к истории ТО. Основанное по указанию УЧИТЕЛЕЙ и получающее от Них свою истинную жизнь, оно, как Общество, занимает положение, отличное от положения любой мирской организации. Как говорила Е.П.Б., каждый член Общества соединён тонкой нитью магнетического контакта с УЧИТЕЛЯМИ, и от каждого члена зависит, продвигаться ли по этой нити всё ближе к Ним или без всякой пользы болтаться на ней, чтобы в конечном счёте прийти в негодность и оторваться. Любой из вас, кто читал письма, присланные первым членам ТО, понимает, насколько реальной может быть эта связь, и насколько серьёзно членство в ТО Недостаток верности делу, недостаток смелости, непризнание Учителей, недостаток преданности исказили первоначальный идеал, пока ТО, как организация, почти не выскользнуло из рук УЧИТЕЛЕЙ. Е.П.Б.

пожертвовала собой ради Общества и спасла его от полного краха; и, наконец, было решено, открыто объявить об организации, которая всегда существовала в ТО, чтобы её члены, *как организация*, трудились для напоминания Обществу «о его первоначальном курсе» и таким образом ставя его на прежние рельсы.

Обратитесь к «Книге правил» и прочитайте четыре параграфа на стр. [489-91], начиная с «Теософского общества, которое только что вступило», вплоть до «без этой помощи, приносящей нам пользу». Прочитав это, вы поймёте, что Анни Безант, одна из двух лиц, на кого УЧИТЕЛЯ возложили ответственность за ЭШТ, явно исполняла свою обязанность, когда призывала членов Школы проявлять стойкость, спокойствие и отсутствие предрассудков, а также пытаться привить аналогичные качества в филиалах Общества в такое важное время, как первые выборы президента. Тенденция действовать в качестве примирителей в гармонии с их целью, в точности соответствует словам нашего Учителя на с. [490].

Остаётся утверждение (высказанное не кем-либо из внешних глав) о том, что Анни Безант надеялась, что Общество выберет Уильяма К. Джаджа в качестве президента, и дружественный критик предположил, что это будет воспринято как руководство эзотерикам голосовать за него, хотя им недвусмысленно говорилось, что, поскольку никакого руководства не поступило, каждый должен действовать по собственному разумению. Но была бы несправедливо нарушена свобода членов, если бы использовали гораздо более жёсткую форму совета? Ещё один взгляд в прошлое может помочь нам. Первая формулировка клятвы в Школе обязывала ученика «без всяких придирок безотлагательно подчиняться приказам главы ЭШТ *во всём, что касается его отношений с теософским движением*». Став эзотериком, он добровольно отрекается от своей свободы по отношению к экзотерическому обществу и обязывается исполнять в экзотерическом обществе приказы, которые он получил от главы ЭШТ.

Правда, эта простая откровенная клятва была изменена Е.П.Б. в результате критики некоторых членов, которые

боялись, как бы она не потребовала от них послушания вопреки их совести; но, как она сама сказала, изменённый пункт был фарсом. Она изменила его не потому, что новая форма была хороша, а потому, что многие западные учащиеся не были готовы к обучению оккультизма. Они не понимают всех привилегий послушания, оказываемого таким людям, как УЧИТЕЛЯ.

Итак, если бы Учителя прислали послание, что члены ЭШТ должны были голосовать за какого-то особого человека, и если бы они использовали бы всё своё влияние, чтобы добиться его избрания, то мы должны были бы передать эти приказы всем членам Школы, и все преданные её члены должны были бы им подчиниться. Лишило ли нас отсутствие таких приказов права давать советы по важному для ТО вопросу, оставляя за членами право следовать совету или нет? Мы не давали никаких советов; один из нас только выразил надежду, поскольку мы не должны были выходить за рамки нашего долга и давать некие советы членам, предоставив им свободу принимать или отклонять их. Посредством такого простого действия Школа должна выполнять свои функции перед великим Органом, сердцем которого она является, так как это является «общей целью», о которой говорила Е.П.Б. и с помощью которой Общество должно быть спасено от будущих опасностей. Если бы это было не так, то Школа вряд ли была полезной для ТО, но тот эзотерик, кто всегда и во всём трудится в братском союзе со своими собратьями и, таким образом, двигает Общество в нужном направлении.

Это не означает, что эзотерики, являясь членами экзотерического отделения, должны брать на себя управление, требовать права давать указание или призывать экзотерических членов к послушанию Учителям, которых такие члены могут не признать. Но это лишь означает, что, избегая всякого подобия диктата, они должны использовать своё влияние в том направлении, которое, как эзотерики, они считают наилучшим, и обсуждать между собой все важные вопросы, *как эзотерики*, а затем следовать общей политики. Насколько благотворно их присутствие в экзотерических

ложах, можно судить при взгляде на такие ложи; поскольку там, где есть эзотерические члены, внешняя Ложа крепнет и расширяется.

Более чем вероятно, что причина, по которой Школа до сих пор не часто получает какие-либо приказы от Учителей, заключается в том, что в западных умах существует склонность требовать обоснования каждого требования и всегда держать про запас намерение не повиноваться, если ожидаемые требования им не подойдут. Это было очень ясно показано одному из нас одним из членов, который спросил, противоречит ли клятва некой практике, которую он намеревался начать, и хладнокровно добавил, не дожидаясь ответа, «она не имеет никакого значения, поскольку. Если даже она противоречит, я всё равно ею займусь». Таким образом, тем учащимся Школы, которые стремятся очень далеко продвинуться по пути оккультизма, было бы хорошо внимательно рассмотреть методы оккультного обучения Восточных школ. Внешние уровни ЭШТ после смягчение пункта 2 Клятвы оставлены не стеснёнными правилами; но ученики должны быть уверены, что дальнейшее добровольное послушание на этом пути является *sine qua non*[1] прогресса. Извечные правила Востока не будут изменяться из-за повального увлечения Запада независимостью, и вам будет полезно вспомнить слова Учителя во Введении к Инструкции III: «Ученику всегда предписывалось послушание и верность. Это то, что вы должны говорить им, советуя изучать "[Законы] Ману"» [593].

Послушание не навязывается никому; но это условие обучения, и те, кто не может сознательно принять его, должны довольствоваться на это воплощение таким учением, которое может быть дано во внешних уровнях. Те, кто хотят продвигаться, преуспеют в том, чтобы приучить себя к мысли о дисциплине, хотя, в действительности, она придёт сама по себе к тем, кто пригоден для прогресса. Между тем, будьте уверены, что ни один из нас не предпримет никаких попыток отдавать

1 Sine qua non (лат.) – то, без чего нельзя обойтись, непременное условие. – Прим. пер.

приказы Школе, кроме как в её обществах и в обычной работе, и что вы вольны принять или отклонить наши советы, как вам заблагорассудится.

Ваши покорные слуги,

Анни Безант
Уильям К. Джадж

Корреспонденция № 3

Сентябрь 1892 г.

Время медитации

Всех членов ЭШТ просят уделять по десять или пятнадцать минут каждый день по местному времени, соответствующему 11 часам вечера в Лондоне, чтобы в это время поразмышлять о данной ими клятве, об Учителях, единстве Школы и всех её членов, знакомых или незнакомых, и попытаться вызвать и удержать доброжелательное чувство единения ко всем учащимся, и, наконец, принять твёрдое решение всячески помогать Теософскому движению. Между Нью-Йорком и Лондоном разница во времени составляет пять часов; это надо иметь в виду.

Уведомление

Неофициальные собрания Школы проводятся каждую первую и третью пятницу каждого месяца в центральном офисе по адресу: Мэдисон-авеню, 144, Нью-Йорк (комната 8, 3-й этаж). Они предназначены развивать единство мнений и устремлений среди членов Общества, а также обсуждать работу Школы и темы, связанные с эзотерическим учением. Все, живущие в окрестностях Нью-Йорка, приглашаются для участия. Надеемся на их присутствие, если позволяют обстоятельства. Таким образом, члены разных групп могут иметь возможность встретиться со своими братьями. Встречи проводятся с 4 до 5:15 вечера. *Ни один член не будет допущен после 4:15*.

Уильям К. Джадж

[Ответы на вопросы]

Вопрос 27 (Д.Д.). – При произнесении священного слова во время индивидуальной медитации нужно ли использовать

знак, который сопровождает произнесение слова на встречах группы, или этот знак можно делать только на упомянутых встречах?

Ответ. – Знак можно использоваться только на групповых встречах.

Вопрос 28 (Дж.Дж.С.). – (а) В отношении второго параграфа[1] «Ответов № 1», могут ли другие люди указывать нам на личные недостатки, которые препятствуют нашему развитию, или мы должны выявлять их сами? (б) Я искренне и честно стараюсь держаться правильного курса, но моё развитие настолько медленное, что я даже не знаю, продвигаюсь ли я вообще.

Ответ. – (а) Мы должны сами выявлять те недостатки, которые служат камнем преткновения на нашем пути. Однако наше общение с другими людьми, и особенно с такими же учениками, как мы, помогает нам скорее достичь этой цели, поскольку мы сознательно или неосознанно сравниваем себя с окружающими и, таким образом, учимся. Но если другие люди указывают нам на недостатки, а мы не видим их в себе, то мы упускаем хорошую возможность.

(б) Много раз говорилось, что мы растём только тогда, когда не осознаём своего роста, как и всё в природе. Но разве вы не признали бы садовника неумелым, если бы он постоянно раскапывал свои цветы у корней, чтобы посмотреть, как они растут? И всё же именно так вы пытаетесь поступать с растением души, которое хотите вырастить. Предоставьте ему расти самому; вы не можете ни заставить его расти, ни контролировать, ни регулировать его рост. Оно наверняка вырастет, если вы позаботитесь о нём, и будете выполнять свои обязанности по отношению к нему. Оно может быть недостаточно большим или сильным, чтобы приносить столько хороших плодов, сколько вы пожелаете, но однажды это произойдёт, и тогда вы поймёте, что оно выросло. Но вы не можете наблюдать за его ростом. Если вы искренне пытаетесь

1 СПУКД 3:574. – Прим. ред.

держаться правильного курса, то вы, несомненно, когда-нибудь продвинетесь.

Вопрос 29 (Б.Д.Ф.). – Что означает треугольник в середине диаграммы[1], и что означают другие линии?

Ответ. – Треугольник представляет высшую триаду. Из-за плохой печати вся фигура несколько неточно изображена. *Человек* должен быть просто тенью фиолетового цвета, чтобы обозначать высший астрал, конечно, без каких-либо черт лица. По замыслу цвета должны мерцать и вибрировать в ауре, они являются принципами с их постоянно меняющимся порядком интенсивности. Квадрат вокруг фигуры символизирует четверицу, а треугольник внутри – её неизменную основу. Другие линии изображают порядок различных сил, исходящих из разных иерархий. Однако вся суть этого не может быть дана.

Вопрос 30 (М.К.С.). – Что приводит к разрушению антахкараны?

Ответ. – Антахкарана как способ сознания, о котором можно сказать, что он существует, только когда Высший и Низший Манасы связаны друг с другом как отдельные принципы, его разрушение может иметь место двумя способами:

а) путём слияния низшего в Высшее и сделав их *едиными*,
б) разделив их так, чтобы разрушить возможность каких-либо отношений между ними.

Первое может быть выполнено устремлением и постоянным пребыванием на высших идеалах, отражённых в уме. Второе – абсолютным отказом рассматривать или прислушиваться к любым из высших побуждений, которые постепенно уменьшаются и, наконец, исчезают. Однако их можно разбудить постоянными и настойчивыми усилиями в этом направлении.

Вопрос 31 (Е.Г.М.). – Неправильно ли пытаться уйти в нирвану?

---

1 См. иллюстрацию 2 в приложении на с. 698 (ССЕПБ 12:581). – Прим. ред.

Ответ. – Для большинства в этом нет ничего неправильного, не больше, чем пытаться уснуть, когда наступает подходящий момент. Пока у нас есть работа, которую мы должны выполнить, мы не имеем права отдыхать, и для истинного сотрудника природы время для входа в нирвану наступает только тогда, когда *все* будут готовы войти, как и он. Честно говоря, восточная школа вряд ли подходит для того, чтобы войти в нирвану. Все её члены принесли клятву, которая, независимо от того, помнят они о ней или нет, повлияет на их будущие жизни и заставит их так или иначе трудиться ради человечества. Как только они попытаются извлечь духовную пользу только для себя, вместо того, чтобы помогать своим братьям, они почувствуют внутренний призыв к работе, от которого невозможно уклониться. И пока так будет продолжаться, совершенно очевидно, что они не смогут войти в нирвану. Однако это не должно препятствовать их усилиям, поскольку до тех пор, пока они не достигнут такого высокого состояния совершенства, которое позволит им стать нирвани, они не смогут отказаться от награды и стать нирманакаей сострадания. Но основная масса человечества не является членами ЭШТ и вышесказанное нельзя отнести к ним; для них, если они желают освободиться от бремени существования и возрождения, не может быть ничего плохого в стремлении уйти в нирвану. Однако следует помнить, что даже покой нирвани не является постоянным, и что он должен возрождаться, а затем снова жить как пратьекабудда (см. «Голос Безмолвия», с. 43).

Вопрос 32 (Дж.У.Г.). – Где-то сказано, что прежде чем стать адептом, нужно испытать всё. Нет более короткого пути?

Ответ. – Более короткого пути нет, но нет необходимости обретать опыт *физически*. Мы можем проживать ситуации мысленно и тем самым ускорить кармическое действие. Так, сочувствуя тем, кто страдает, мы можем понять, что означают определённые виды страданий, и нам не нужно проходить через такой опыт. И если у нас есть контакт с теми, кто проходит через определённые фазы жизни, мы тоже можем понять состояние в этих фазах, не преодолевая тех трудностей

восхождения, как это делали другие. «Испытывайте всё» становится пагубным учением, если его понимать не в том духе. Каждый человек, рождённый в этом мире, является в некоторой степени жертвой. Он проходит через определённый опыт ради тех, кто родился под тем же лучом, что и он сам, так чтобы все могли учиться на его опыте. Таким образом, любой опыт находится в области сознания. Прежде всего, важно помнить, что сознание является реальным актёром и деятелем. Кроме того, цитируемое высказывание означает, что к настоящему времени все люди действительно прошли через все виды опыта и, таким образом, развили нашу нынешнюю цивилизацию и человеческую природу.

Вопрос 33 (М.П.П.). – Мне бы хотелось узнать причину наказания личности за проступки предыдущей личности или причину наказания индивидуальности (высшей) за проступки личности, которой она не смогла хорошо управлять?

Ответ. – Самый необычный вопрос, который может возникнуть у члена этой Школы. Что касается «наказания», то поскольку поступки, совершаемые на объективном плане, или мысли (плохие), относящиеся к объективному плану, могут получить справедливое возмездие только *на этом же плане*, такое возмездие, согласно закону кармы, имеет место только в земной жизни. Опять же, ни атма, ни буддхи не действуют на объективном плане, где действующим посредником является манас, эго. Более того, если манас не стал просветлённым и не соединился с атма-буддхи, и не стал духовным эго, то он (манас) не действует на более высоких планах бытия. Именно такой манас перевоплощается. Он и есть подлинный человек. Низшие принципы меняются при новом рождении, поскольку появляется новая линга-шарира, новые потоки праны, но манас в его двойственном делении тот же. И именно манас страдает в каждой новой жизни, в то время как все его высшие цветки попадают в дэвачан. Как его функция, так и его награды двойственны: духовное блаженство для всех его высших *духовных* устремлений и объективное страдание на объективном плане, где он согрешал. Атма-буддхи, единственное я, не имеющее себе равных, никогда не страдает.

Манас или звено *может* очистить *и* усовершенствовать себя, а также низшие принципы, которыми он управляет, даже по отношению к телу манас обладает возможностью выбора. Поэтому манас является делателем, потребителем и страдальцем. Мы должны всегда помнить, что *подлинным человеком* является манас, мыслитель, эго. Если вы обратитесь к жизни и примете это во внимание, то увидите, что всё сначала возникает в уме, и, следовательно, ум является реальным делателем, хотя и использует определённые инструменты. Вам следует исследовать учение о перевоплощении, потому что ваш вопрос провоцирует элементарное возражение, обычно основанное на том представлении, что предыдущая личность не связана с настоящей личностью. Вы всегда наказываетесь за то, что сделали; личность – только внешний покров.

Вопрос 34 (Дж.). – Я всегда стараюсь прилагать усилия, но постоянно чувствую, что они бесполезны; могу ли я когда-нибудь достичь такой точки развития, где не будет больше неудач?

Ответ. – Мы можем «потерпеть неудачу» в конкретных действиях или усилиях, но до тех пор, пока мы продолжаем упорствовать, это не «неудачи», а уроки, значимые сами по себе. Благодаря стойкости в приложении усилий мы приобретаем новые силы; мы аккумулируем в себе (согласно оккультным законам) любую силу, приобретаемую нами в результате преодоления трудностей. Окончательный «успех» сейчас не доступен для нас, лишь постоянные упорные усилия, *это и есть* успех, а не просто осуществление всех наших планов или трудов. Более того, независимо от того, как высоко мы поднимаемся в понимании природы, нас всегда ждут новые ступени лестницы, по которым нам нужно подняться, и по ступенькам этой лестницы нужно подниматься через труд и боль, но и, осознавая великую радость от сознательной силы воли. Даже адепт видит перед собой новые испытания. Помните также, что когда мы говорим «я потерпел неудачу», это указывает на то, что у нас было и сейчас ещё сохранилось устремление. И хотя это так, и перед нами встают ещё более высокие вершины совершенства, на которые нужно подняться,

природа никогда не покинет нас. Мы поднимаемся всё выше, и чувство неудачи – самое верное этому свидетельство. Но природа бесполезна для тех, кто достиг пределов своих устремлений или пережил их. Так что каждая «неудача *есть* успех». С самого начала, чем выше ваши устремления, тем больше трудностей вы встретите. И не забывайте, что единственный способ достичь *настоящего* успеха – это продолжать прилагать усилия, даже если постоянно терпеть неудачи.

Вопрос 35 (С.П.Ч.). – Я знаю, что практики лечения внушением и христианской науки[1] запрещены в Школе. Однако недавно я встретился с учителем, которая учит своих пациентов думать о себе как о здоровом, а не о больном человеке, никогда не допускать ни одной недоброй или эгоистичной мысли, не говорить недоброго слова или совершать злые поступки, и переносить жизненные невзгоды терпеливо и т. д. и т. д. Она помогает многим. Она не права?

Ответ. – Хотя правильно быть бескорыстным и милосердным, всё же «думать о себе как о здоровом, а не больном» ошибочно относительно философии и истины и, следовательно, вредно. Поскольку внутренний подлинный человек является мыслителем; мысли являются пищей эго, и ложные мысли сбивают с толку манасическую сущность. С нравственной стороны может *показаться* правильным, когда человек мужественно скажет, что он чувствует себя хорошо, когда верно обратное, но этот вопрос не ограничивается нравственностью. Когда тело болеет, то болеет не эго или подлинный человек, но лишь тело, оно *болеет*. Отрицать это и создавать в мозгу картины противоположного состояния – значит притягивать силы души к материальному плану и злоупотреблять ими. Исчезновение конкретной формы заболевания не является доказательством того, что основная причина заболевания устранена; оно может вспыхнуть в какой-то другой форме, и слишком часто проблема переносится на

1 Христианская наука – религиозное учение, основанное в 1879 году Мэри Бейкер Эдди. Последователи этого учения организованы в виде «Церкви Христа, научной», (также переводится «Научная Церковь Христа». – Прим. пер.

внутренние планы и по-разному проявляется в уме человека, который таким образом принимает ложь за истину. Е. П. Блаватская ясно указала на это. Когда телесные заболевания принудительно удаляют таким образом, то те, кто верят в карму, знают, что рано или поздно должна наступить реакция такая же принудительная. Хотя очень правильно использовать для лечения тела все подходящие средства, связанные с его собственным планом, однако утверждать ложь – неправильно, и, как говорят, это приводит к полному беспорядку. Эти системы полностью отрицают принцип относительности, который должен быть, пока мы находимся в пространстве и во времени. Правда, Атма, Высшее Я, всегда совершенно, но человеческая душа не такова и становится таковой только благодаря продолжительному усилию воли (и может никогда не стать таковым), а не благодаря нефилософским утверждениям, что оно является единственно существующим и «хорошим». Если мы рассмотрим крайности, человеческая душа столь же относительна, как и тело, когда речь идёт о вечности. Однако, несмотря на то, что после великих периодов времени всё сливается в одно, нельзя сказать, что такое состояние существует и в настоящее время. Мы можем с таким же успехом созерцать (и только) Атму, терпеливо перенося телесные болезни, но, не отрицая их существования в этот момент времени, равно как и существования чего бы то нибыло ещё. Хотя, правда, в утверждении и отрицании скрыта сила, но Е.П.Б. осуждала это, потому что при исцелении она основана на ложной философии и становится причиной зла. Ложное утверждение может привести к результату только потому, что оно действует как концентратор, и ни по какой другой причине. В лечении внушением присутствует полуправда, но поскольку эти школы распространяют неправильную философию, они наносят многим вред, хотя, по-видимому, прельщают людей исцелением некоторых телесных недугов (см. журнал «Путь», том VI, стр. 304-7; и том VII, стр. 13 и 136)[1].

1 Статья У.К.Д. «О "метафизическом исцелении"» (СПУКД 2:185) и две статьи Элис Кортрайт: «Ещё раз о метафизическом исцелении от того, кто это попробовал» и «Некоторые заблуждения относительно метафизического исцеления». – Прим. ред.

Вопрос 36 (Дж.Дж.С.). – На каком предмете лучше всего начинать сосредоточение? Что такое концентрация?

Ответ. – Концентрация, действительно имеющая целью успокоение низшего разума, чтобы он мог получать отпечатки высшего разума, может практиковаться в повседневной деятельности. Если мы будем некоторое время решительно и целеустремлённо практиковать концентрацию, исполняя круг ежедневных обязанностей, то со временем мы научимся *концентрироваться* или без особых усилий сосредоточиваться на каком-либо предмете, и тогда мы довольно легко сможем сознательно учиться у нашей высшей природы. Это было известно всем древним мудрецам, и это заповедовал Иисус, говоря: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай»[1]. Это *азбука* концентрации внимания. Но это можно практиковать на чём угодно до тех пор, пока урок по успокоению ума не будет усвоен[2].

Вопрос 37 (Дж.В.Д.). – На лице в диаграмме с двумя страницами (с. 14, Инструкция II)[3] должен ли рот (7) соответствовать аурическому яйцу?

Ответ. – Рот назван примером созидательного отверстия в нижней триаде. Нет отверстия, помеченного как соответствующее аурическому яйцу, но если посмотрите на овал выше, то увидите, что А.Я. заключает в себе контур треугольника. Это соответствует третьему глазу. Через него проходит линия, которая касается только макушки. Если бы здесь было отверстие, то оно бы соответствовало А.Я. Дело в том, что именно деятельность рта и трёх нижних отверстий (физической четверицы) препятствует проявлению высших способностей. В голове рот обозначает всю четвёрку. Вместе с двумя глазами рот образует перевёрнутый треугольник. Метафорическое закрытие рта, которое эквивалентно пробуждению Глаза Шивы, заставит треугольник повернуться

1 Эккл.9:10. – Прим. пер.
2 См. журнал «Путь», июль 1888 [«Воспитание концентрации», СПУКД 1:214] и «Книгу правил» [ССЕПБ 12:493].
3 См. диаграмму I в приложении (СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден); ССЕПБ 12:524. – Прим. ред.

вершиной к верхней части головы (атма-буддхи-манас). Вот почему у многих мистических скульптур и произведений искусства палец во рту. Аурическое яйцо представляет соответственно всю природу человека, а также всю природу в целом, так как оно (А.Я.) само соответствует «яйцу Брахмы».

Вопрос 38 (группа мистиков). – Становятся ли элементалы когда-нибудь людьми? В «Разоблачённой Изиде» (1:311), кажется, говорится, что некоторые классы элементалов никогда не становятся людьми, а в «Тайной доктрине» (1:211), говорится, что любой дух является либо развоплощённым, либо будущим человеком.

Ответ. – Оба утверждения верны. В каждой манвантаре есть элементалы, которые никогда не достигнут человеческой стадии в этот период, а некоторые из них не достигнут состояния человека ещё на протяжении многих манвантар. Так как этот период настолько огромен, то слово «никогда» используется в смысле «никогда в этот период эволюции» точно так же, как индусы называют огромный и непостижимый период «вечностью». Но когда вопрос касается неизмеримо далёкого будущего, тогда данный отрывок из «Тайной доктрины» даёт правильный ответ. Когда писалась «Разоблачённая Изида», автор имел в виду эволюцию этой земли, а не последующие периоды и потенциальные возможности. Если бы она углубилась в тему, поднятую вышеупомянутым вопросом, её ответом было бы не только то, что элементалы становятся людьми в будущем, но и то, что каждый атом, связанный с этим земным шаром, также однажды примкнёт к человечеству. Но эти события настолько далеки, что человеческий разум не может воспринять такое количество лет; и даже если адепты запишут эти цифры на бумаге в виде длинного ряда, то и тогда не станет более понятно.

Эти взгляды должны исходить из теософской философии. Поскольку она учит, что цель эволюции заключается в развитии всего сущего до уровня осознанности, то самую низшую и грубую форму материи нельзя исключать из этой схемы. Всё должно быть включено. И такое совершенствование

достигается через человека, который должен, в конце концов, начать осознанно трудиться ради этого. Этот процесс осуществляется через его мысли и действия, влияющие на материю, которая составляет часть его сложной природы.

Экзаменационная работа № 3
Замечания и комментарии по вопросам и ответам

Вопрос 1. – (а) Что такое планетные духи и когда они появляются на земле? (б) Какова их миссия?

Ответ. – (а) Планетарные духи являются высшими кумарами, которые больше не воплощаются во время этой маха-манвантары. Они являются оживотворяющими звёздными духами в целом и планетарными духами в особенности; они делятся на три основные группы, каждая из которых вновь делится на семь подгрупп. Они управляют судьбами людей, которые родились под одним или другим из созвездий, вторая и третья группы, относящиеся к другим системам, имеют одинаковые функции, и все управляют различными отделами природы. Каждая из семи областей земли, каждая из семи первичных человеческих групп, каждая из семи великих рас, каждый человек и каждый принцип в человеке, получает свою жизнь, свет и свои специфические качества от своего особого дхьяни или планетного духа. Они составляют семь иерархий –

> «…называйте их ангелами, если хотите, или планетарными духами, или опять же семью правителями семи священных планет нашей системы». (Обратите внимание, что упоминаются семь *священных* планет.) «Эти иерархии могут быть представлены в виде символа только концентрическими кругами спектральных цветов»[1].

Таинственная связь между любым эго и планетарным духом (не путать с астрологической звездой личности)

1 Инструкция II, иллюстрация 2 (СПУКД 3:698; ССЕПБ 12:567-8). – Прим. ред.

объединяет разных людей, то есть они принадлежат к одной иерархии.

Планетарные духи появляются на земле как аватары только в начале каждой новой человеческой расы и на стыках циклов, или в конце двух малых и больших циклов. Они остаются на земле не дольше того времени, которое необходимо для запечатления на пластическом сознании ребёнка-человечества истин, которым они должны научить, однако их дух остаётся живым, хотя и скрытым в человечестве [ср. ССЕПБ 12:600-1].

(б) Их миссия состоит в том, чтобы задать тон Истины, и как только ей задано непрерывное движение через все события расы до конца цикла, планетарный дух исчезает с нашей земли до следующей планетарной манвантары, причём истина передаётся поколениями адептов[1].

Школа ответила на этот вопрос довольно хорошо. Многие не занимались и перепутали *высших* кумар с кумарами, которые воплощаются как и мы.

Вопрос 2. – (а) Что такое аурическое яйцо? (б) В каких трёх аспектах его можно рассматривать? (в) Какова продолжительность или длительность чётко выраженного существования аурического яйца?

Ответ. – (а) Аурическое яйцо – это эзотерический седьмой принцип, или второй основной принцип, и в человеке он соответствует хираньягарбхе вселенной или яйцу Брахмы. Это – овальное, божественное, почти идеальное тело, которое окружает монаду и то, в чём она воплощается. Его субстратом является чистая акаша. Это – невидимая магнетическая сфера, которая окружает любой дифференцированный предмет природы; но аурическое яйцо человека отличается от всех остальных, потому что индивидуальная монада в нём тройственна: атма-буддхи-манас. Это видно в том месте, где сказано: «Каждый есть столп света. Выбрав себе носитель, он расширился, окружив акашической аурой животного человека» и т. д. Это яйцо является непосредственной эманацией

1 См. ТД 1:127, 128, 574; 2:22, 23, 29, 318 [а также ССЕПБ 12:601].

атмического луча в его тройном аспекте: создателя, хранителя и разрушителя или восстановителя, а также эманацией буддхи-манаса.

(б) Оно является, во-первых, хранителем всех кармических хроник. Во-вторых, это – «хранилище всех хороших и плохих сил человека, принимающих и раздающих по его воле (скорее, по самой его мысли) любую потенциальную силу, которая тут же становится действующей силой» [608]. В-третьих, оно снабжает человека астральной формой в сочетании с танхическими элементалами, камарупой после смерти посредством её отбросов, сиянием атмы, выраженным манас-таджаси при восхождении в дэвачан; и оно снабжает адепта маяви-рупой, и в «Инструкциях» говорится, что его седьмой аспект является аспектом светящегося Авгоэйда. По своей сути оно вечно.

(в) Так будет продолжаться в течение маха-манвантары, и есть намёки, которые указывают на то, что индивидуальность сохраняется за пределами этого периода до следующей манвантары. Это – нить, на которой нанизаны наши воплощения.

Во многих ответах аурическое яйцо путают с аурой человека.

Вопрос 3. – Какие два великих урока можно извлечь, изучая «Инструкции»?

Ответ. – Они заключаются в следующем [как перефразировано из Инструкции I, с. 519]: (а) человек идентичен по духовной и физической сущности как с Абсолютным Началом, так и с Богом природы, и (б) в нём те же потенциальные силы, которые заключены в творческих силах природы. Отсюда следует, *во-первых*, что все люди пронизаны единым началом, и, таким образом, Всемирное Братство имеет реальную основу; и, *во-вторых*, каждый человек потенциально является Богом, потому что в нём сокрыты огромные природные силы. Эти скрытые силы необходимо развить, и их развитие может происходить только благодаря знаниям, полученным в результате обучения, практики и прилежания; чувствительность и пассивные добродетели не принесут знаний, поэтому мы должны начать изучать, что на самом деле

есть космос и мы сами; поэтому в «Инструкциях» говорится, что надо изучать соответствия постепенно обретать знание о реальной силе и значении цветов, звука и чисел; мы должны понимать, что «как вверху, так и внизу, и как внизу, так и вверху».

Как правило, в ответах не было дано таких целей и уроков, но они касались лишь понятий личного долга.

Вопрос 4. – Что такое истинная молитва с оккультной точки зрения? Каково её логическое обоснование и следствие?

Ответ. – Ключ к пониманию этого можно найти в третьем вопросе. Чтобы урок был усвоен, объясните нам причину изучения и покажите, что если слово АУМ понято в его истинном значении, а затем превращено в мысль и действие, то есть сделано частью нас, то за этим последует истинная молитва. Истинная молитва должна быть бескорыстной, а молитва истинного оккультиста станет заповедью, поскольку у неё нет эгоистичной цели. Это достигается знанием АУМ, самого священного слова. Поэтому, если мы рассеяны и эгоистичны, или если мы молимся какому-то человеку или лицу, мы можем в какой-то степени стать могущественными, но это не будет истинной оккультной молитвой. Молитва в обычном смысле слова сосредотачивает мысли и пробуждает силы, и может быть направлена как к чурбану, так и к Богу. В течение многих лет в Индии существует целая система помощи другим людям путём ежедневной молитвы определённому богу индийского пантеона, избранному молящимися, и она успешна, потому что люди получают ответ на молитву и это показывает, что эта молитва к единому Богу не лучше, чем молитва одному какому-то богу. Говоря тем, кто хотел молиться, что нужно молиться Отцу втайне, Иисус имел в виду молитву к высшему Я.

Под этим вопросом не подразумевалось воздействие на положение в ЭШТ, но лишь высказывание мнения по этому предмету.

Ответы показали, что связь между вопросами три и четыре не была понята, а сами ответы были запутанными и расплывчатыми, и, в основном указывали на влияние древних

учений в попытке приспособить новые идеи к старым представлениям о Боге и молитве.

Вопрос 5. – Как вы думаете, касается ли данная нами клятва уделять Теософскому обществу всё возможное время, деньги и труд, наших домашних обязанностей и ежедневного общения с другими людьми?[1]

Ответ. – На этот вопрос был получен довольно хороший ответ, но многие продемонстрировали желание увильнуть от него, а также оправдывать бездействие домашними обязанностями. Домашние обязанности являются обязательными, их нельзя игнорировать, но ни одна семья и ни один человек не имеют права полностью лишать нас возможности учиться и действовать по нашему разумению. Каждый из нас в долгу перед самим собой. Но в ответах игнорировали ту часть вопроса, которая касалась того, насколько следует распространять влияние своего обучения в собственном доме. Конечно, если теософия и изучение Инструкций нам полезны, то мы должны стремиться принести пользу и нашим семьям, с которыми по всем законам человеческим и естественным мы связаны. Автору хорошо известно, что многие члены Школы из-за страха, ложного сочувствия и лени позволяют родителям, жене или семье пресекать его законные действия и подавлять внутреннюю борьбу эго.

Вопрос 6. Какова связь эзотерического седьмого принципа с принципом, который возводится к фиолетовому подлучу фиолетовой иерархии природы?

Ответ. – Некоторые учащиеся, хотя и были предупреждены об обратном, взяли некие цифры на двухстраничной диаграмме[2] и говорят, что линга-шарира является эзотерическим седьмым принципом. Но в целом на вопрос был дан хороший ответ.

А.Я. является эзотерическим седьмым принципом. Линга-шарира возводится к фиолетовому подлучу фиолетовой

1 Сравните с 6-й клятвой в ССЕПБ 12:506. – Прим. ред.

2 См. диаграмму I в приложение, СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден. – Прим. ред.

иерархии [568]. Они относятся друг к другу как временная эманация к вечному основному принципу. Сущность лингашариры возводится к фиолетовой иерархии, но её индивидуальная окраска, природа и форма от А.Я. и танхических элементалов или сущности бывших скандх.

Вопрос 7. – Каковы семь состояний человеческого сознания, перечисленных в «Инструкциях»?

Ответ. – На этот вопрос все отлично ответили. Причина в том, что по ним во многих местах было столько таблиц, что их было легко запомнить. Но в оккультизме ценным является не то, что легко понять, а то, что получается при копании в этом вопросе и его обдумывании. Вот эти состояния:

- бодрствование, когда силы тела оказывают наибольшее влияние;
- сновидение, когда тело успокаивается, и внутренний человек может использовать сознание, если оно не подавлено парами пищи или беспорядочными мыслями в состоянии бодрствования;
- сон естественный, вынужденный или сон в состоянии транса; психическое;
- сверх-психическое и духовное.

Очень возвышенные сны и видения бывают не в последнем состоянии, как некоторые думают, а в состоянии транса или психическом состоянии.

Вопрос 8. – Каковы три, семь и десять центров диаграммы I[1] и к каким мирам они относятся?

Ответ. – Многие ответы показали запоминание диаграммы. Это очень хорошо, если использовать её правильно, но ответы показали, что учащиеся не понимают истинного и очень широкого значения Диаграммы, следовательно, такой метод – не из лучших. Обратитесь к пособиям по этому вопросу.[2]

---

1 См. диаграмму I из Инструкции I в приложении (СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден). – Прим. ред.

2 См. начало Инструкции II (ССЕПБ 12:542-3). – Прим. ред.

Диаграмма была предназначена для того, чтобы дать полную схему целиком, и она предназначена для тех, кто всматривается в неё. Очевидно, многие не думали, что используемые слова имели большое значение, но обозначение трёх овалов дано такими словами, значение которых отличается от других терминов. Учащиеся часто путают центры силы с центрами действия. Распознавание между центрами силы и центрами действия приведёт к хорошим результатам. Из просмотра нескольких сотен ответов я могу предложить Школе в целом пользоваться хорошим словарём для нахождения правильного значения незнакомых слов. Не учащиеся в этом случае виноваты, а неправильная поверхностная система образования, в рамках которой мы трудимся и воспитываемся. Здесь хорошо напомнить учащимся, что, поскольку проявленной природе свойственна двойственность, то есть положительный аспект и отрицательный, то при изучении диаграммы это прояснит многие вопросы, как, например, простая расстановка чисел в определённых местах диаграммы. Их нужно было где-то разместить, но конкретное место было выбрано не очень удачно.

Вопрос 9. – В каком случае кама-манас является независимой сущностью? Опишите его путь как таковой.

Ответ. – Очень немногие запомнили, что кама-манас может воссоединиться с родительским эго посредством величайших усилий при условии, если остаётся искра божественного.

Если в какой-нибудь жизни или ряде жизней личность никогда не имела стремления к истинному эго, никогда и мысли не было о чём-то, не связанном с животным я, то нечему и поглощаться эго. Тогда антахкарана разрушается, верхняя часть камы впитывает в себя нижнюю часть манаса, и личность отделяется от истинного Я. Такая личность становится заблудшей душой, а кама-манас, центр действия, становится независимой сущностью. В этой жизни больше тел, лишённых душ, чем мы думаем, но не все из них вовлечены в дурные поступки, поскольку могут быть просто

интеллектуальными или глупыми, равно как и действительно совершенно плохими.

Путь такой заблудшей кама-манасической сущности таков:

а) Постепенное исчезновение в камалоке.

б) Перевоплощение в каком-то теле вследствие сильных животных желаний и энергии оставшихся в ней физических сил. Она может перевоплощаться несколько раз, опускаясь всё ниже и ниже, пока ещё может прожить какое-то время в камалоке, где в конце концов и исчезнет.

в) Она может присоединиться к воплощению, вызванному эго, от которого она отбилась, и в этом случае она завладеет следующей личностью и будет ей мешать. Это – карма данной личности.

г) Если она стала по причине многих жизней, исполненных зла и неких знаний и практик, явной сущностью того чина, который по-английски называют чёрными магами на астральном плане, то она может сохраняться в течение многих веков, питаясь живыми существами и обретая новую физическую астральную жизнь от чего угодно, чем она может завладеть. Этот последний вид является духами-руководителями на *спиритических сеансах*. Они называют себя высшими именами и поддерживают иллюзии присутствующих, чтобы иметь под рукой подходящие инструменты и средства ради своих собственных целей.

Вопрос 10. – (а) Распространён ли повсюду астральный свет, относящийся к этой земле? (б) Какой закон вызывает в нём обманчивое смешение цветов, образов и звуков? (в) По какой причине обычное ясновидение или яснослышание (в том числе видение и слышание астральных или являющихся здесь существ) является обманом, вводящим в заблуждение?

Ответ. – В целом на вопрос был дан хороший ответ. Многие ответили, что астральный свет есть повсюду;

некоторые забыли о глобусах подобной материальности; другие думали, что он был сотворён только с этой земли.

а) Астральный свет, относящийся к нашей земле, не распространяется повсеместно; он относится только к нашей земле и ко всем другим телам солнечной системы на одном с ним плане. Это один из самых низших слоёв повсеместно распространённой акаши, и он является плотно населённой её частью. Более того, он не одинаково распространён по нашей земле, так как в одних частях он более плотно населён, чем в других частях. Его можно рассматривать как верхний божественный и, как нижний земной астральный свет, один из которых соответствует астральному телу земли и в некотором смысле является её прообразом, а другой состоит из земных эманаций.

б) В нём всё отражается в перевёрнутом виде, как с верхних, так и с нижних планов, и объекты в нём преломляются. Поэтому именно вследствие оккультных законов, управляющих оккультными отражениями и преломлениями, способные видеть в нём люди могут ошибаться.

в) Необученные ясновидящие или яснослышащие, так как их сознание сосредоточено на этом плане, неспособны по-настоящему распознать, восприняли ли они только перевёрнутые отражения и лишь думали, что они были прямыми; они также не знают, изменили ли они бессознательно для себя отражение или воспринимают его прямым. Опять же, вследствие отражения и преломления им неизвестно, восприняли ли они предметы в неправильных соотношениях пространства и времени, и поэтому снова впадают в заблуждение. Они все ещё находятся в том, что «Голос Безмолвия» называет «чертогом обучения», и только когда они сознательно и разумно смогут перенестись выше плана астрального света, то сумеют воспринимать предметы такими, какие они есть на самом деле. Даже в этом случае возможны ошибки, допускаемые в процессе переноса их сознания с верхних планов через астрал на план обычной физической жизни, чтобы сделать образы и звуки понятными

для сознания обычных людей. Причиной таких ошибок является полное и конечное изменение образов или звуков астрального света, происходящее в мозгу человека.

Вопрос 11. – Каковы функции манаса, и является ли он вечным или же не вечным?

Ответ. – Манас – это духовная осознанность, а в соединении с буддхи – божественное сознание. Буддхи и высший манас настолько выше физического плана, что они не могут иметь никаких прямых связей с последним, кроме как через низший манас или отражение высшего манаса. Задача низшего манаса или мыслящей личности, если он сольётся с Богом или божественным Эго, состоит в том, чтобы преодолеть свойства и силу материальной формы. Поэтому манас, как вечен, так и не вечен. Он вечен в своём высшем аспекте, поскольку соединён с буддхи высшим манасом по своей атомарной природе; и конечен в своём низшем аспекте, кама-манасе, который должен завоевать себе бессмертие. Он является центральным принципом, служащим связующим звеном между духовными и низшими принципами. Он необходим для буддхи на этом плане, потому что без него буддхи не смог бы познавать природу; а поскольку природа существует для того, чтобы давать душе опыт, пятый принцип, манас, абсолютно необходим. Та как манас является связующим звеном между высшей и низшей природой, он имеет два аспекта, один касается камы или желания, а другой – буддхи или духовного разума. Его функция заключается в том, чтобы снабдить человека всесторонними умственными способностями, добавив способность чистого рассудка к духовному восприятию.

Школа плохо ответила на этот вопрос; пропущено различие между высшим и низшим манасом, а также замечания о том, что низший манас должен победить или обрести бессмертие. Надо больше размышлять об этом предмете.

Вопрос 12. – Какими были монады в предыдущие периоды земной эволюции? Каковы они сейчас?

Ответ. – Упомянутые здесь монады – это, конечно, человеческие эго. В «Инструкциях» говорится, что человеческие эго, называемые монадами, являются божественными существами, которых карма задействовала в драме жизни этой манвантары, и, что они являются сущностями из высших и более ранних миров и планет, чья карма не была отработана, когда их мир вошёл в пралайю. В «Тайной доктрине» говорится о тройной эволюции совершенствования монадической сущности. Существует эволюция бархишад или лунных питри; они объединяются с физическими строителями, чтобы сформировать животного человека; в формах, созданных таким образом, воплощаются агнишватта-питри и завершают «монаду» развитием атма-буддхи-манаса. В «Тайной доктрине» также показано, что на землю принципы и монады были перенесены с лунной цепи глобусов. Монадическая сущность, называемая там лунными монадами, последовательно проявлялась в трёх элементарных царствах, минеральном, растительном и животном, что привело к явному появлению человека. Именно в этот момент манасический элемент был введён в эволюцию.

Монада является единственной и неделимой: «от одного пламени бесчисленное множество искр». Именно эти искры, бывшие физическими строителями, лунными питри, агнишватта-питри или манаса-путрами, прошли через семь царств природы и теперь являются нами самими.

В этой области не хватает английских терминов, и поэтому мы вынуждены добавлять прилагательные для описания монады в разных частях природы, например, «лунная», «человеческая» и т. д. А также существует некоторая путаница между терминами «монада» и «монады». Монады, в действительности, то же самое, по сути, что и монада. Вопрос в целом раскрыт хорошо.

Вопрос 13. – По какой причине ЭШТ считает, что практики различных школ, такие как, лечение внушением, метафизическое исцеление и практики христианской науки, вводят в заблуждение и вредны?

Ответ. – Практики различных школ вводят в заблуждение, потому что у них нет истинной философской или логической основы. Они основаны на эмпирическом изучении гипнотизма и не знакомы с истинной природой человека и соответствующими ей планами природы. Их практика отрицания и подтверждения того, что фактически имеет лишь условное существование, а также сосредоточенность гипнотизёра и самовнушение пациента – приводят к безнадёжной путанице на внутренних планах бытия. В своём невежестве они преподносят ложь высшему Эго, и, в свою очередь, высшее Эго поступает так же, в результате наступает манасическое безумие.

Они вредны не только по вышеуказанной причине, но и потому, что, перенося сознание с физического на внутренний план, они мешают карме, задерживают её действие и накапливают карму со сложными процентами из-за задержки. Такие практики также переносят болезнь с физического плана на психический. Е.П.Б. дала серьёзное предупреждение в «Инструкциях»:

> «Они приносят больше вреда, чем пользы. Те, кто добиваются успеха, обязаны этим благодаря своим врождённым магнетическим и целительным силам, которые очень часто противодействуют тому, что в противном случае могло бы способствовать огромному злу. Берегитесь, говорю я; Сатана и Архангел – не только близнецы; они – одно тело и один разум – Deus Est Demon Inversus[1]» [603].

Кроме того, то, что за эти практики берут деньги, – весьма вредно.

Но в любом случае вышеупомянутая цитата содержит предупреждение Е.П.Б., и те, кто преднамеренно следуют этим практикам после того, как они принесли клятву перед высшим Я и после напоминания об этом, будут поступать на свой страх и риск, что, возможно, не будет иметь явных последствий в этой жизни, но проявится в следующем воплощении.

---

1 Deus Est Demon Inversus (лат.) – Бог – это перевёрнутый демон. – Прим. ред.

Ответы на корреспонденцию № 4

Март 1893

Мы не оставлены

Весьма уместно ответить на вопрос, который задавали многие, вслух или про себя, а именно, поддерживается ли после смерти тела Е.П.Б. связь ЭШТ с Учителями, которые велели ей организовать эту Секцию? Все члены Школы должны понимать, что информация, представленная в этом документе, является приватной, поскольку было установлено, что публичное обсуждение таких вопросов ослабляет наши силы, а также вызывает противодействие, которое вряд ли возникло бы, если бы мы хранили молчание относительно подробностей, отвечая на вопрос, оставлены ли мы Учителями.

Мы вовсе не оставлены, и Учителя всё время наблюдают за нами и помогают нам. Они общаются с теми, кто соответствует по своей природе; те, кто сделал себя таковыми; и с теми, кто по особой карме подлежит такому общению. Ни одно из таких посланий не приходит ради того человека, который хотел бы его получить, или по его желанию. Некоторые из членов Школы в прошлом отправляли Учителям письма с вопросами, на которые не было дано письменного ответа, и они, возможно, задаются вопросом, почему ответов не было. Не следует называть их имена, но я могу сказать, что в моём распоряжении находятся их письма, отправленные мне этими Учителями обычным способом. Вопросы, строго говоря, не заслуживали ответа. На одно письмо Учитель ответил в своё время, и на конверте его рукой есть приписка, что ответ отправлен. На другие письма, возможно, ответят позже, но об этом я не могу ничего сказать.

В Школе есть несколько известных мне человек, которые некоторое время общались с Учителями, но они не знают друг друга и никогда ни словом, ни знаком не выдавали этого. И если после этого члены, не входящие в это число, будут делать вид, что они принадлежат к этому классу, само притворство, как бы оно ни выражалось, будет доказательством обратного,

поскольку все те люди, которые таким образом получали ответы, хранили молчание. В одной группе пронёсся слух, что Учителя больше не имеют к нам никакого отношения, но очень скоро он был признан ложным. В одном случае член Школы отправился в Индию, и странствующий факир показал ему, что Учителя всё ещё работают с нами и что Е.П.Б. была очень важной особой, которая отправилась на Запад, чтобы начать здесь работу, но все те, кто думал, что знают её и что она из себя представляет, обманывались её внешним видом. Этот человек, судя по его замечаниям, хорошо знал проблемы этой работы во всех странах и указал на тот факт, что в каждой из них необходимо следовать разному курсу.[1] С Америкой связь не прерывается. Правда, не настолько прочная, как когда Е.П.Б. была с нами, но мы не можем ожидать, что всегда будет задействовано одинаковое количество сил, поскольку существует закон, основанный на циклах, который требует, чтобы такие силовые линии приостанавливались или ослаблялись время от времени. Приостановка, однако, никогда не бывает окончательной, но в определённые периоды она ограничивается лишь несколькими людьми. Нам известно, что в своё время многие из Учителей открыто работали здесь на первых порах, и что к несчастью нами была упущена такая возможность из-за материальных и натуралистических тенденций нашего времени и нашего образования. Несмотря на наш просчёт, эти личности продолжали работу. Ещё большее ограничение такого рода деятельности и связи ожидается позже, в строгом соответствии с законами, на которые я ссылался. Нам нужно только исполнять свой долг и трудиться ради будущего, чтобы иметь возможность вернуться к этой работе в лучшее время или в другой жизни. В течение последних девяти месяцев была получена некоторая информация от Учителей, *касающаяся общей работы*, поскольку Они перестали (как правило) уделять много внимания личным проблемам, но Они не перестали помогать самыми действенными и справедливыми способами усилиям всех членов, искренне трудящихся ради других людей. Тех, кто работают ради собственной выгоды, ждёт конец,

1 См. «Письмо» о встрече йога К.Б. с махатмой, СПУКД 3:628. – Прим. ред.

соответствующий направлению такой деятельности, то есть они не продвинуться далеко, и многое потеряют при смерти, которая обязательно ждёт всех нас. Но при бескорыстной работе её результат погружается в собственную природу каждого человека и поэтому сохраняется.

Более того, несколько лет назад Учителя сказали мне, что со временем я увижу, как всплывают некие факты. Кое-что из этого я дам сейчас, а кое-что опубликую в «Пути» для широкой публики. *Во-первых*, оба Учителя заверили в письменной форме примерно в 1884 году[1], что «Тайная доктрина» была продиктована ими Е.П.Б., причём от неё только требовалась проницательность в отношении некоторых связующих параграфов и дополнительных аргументов. Поэтому эта книга для тех из нас, кто заявляет о своей вере в Учителей и в саму деятельность этих личностей. То, что мы не можем понять сейчас, можно отложить на будущее. *Во-вторых*, они прислали мне копии диплома, как и другим членам. *В-третьих*, они подтвердили, что со времени отправки серии писем, использованных г-ном Синнеттом для его книги, они не посылали писем такого характера никому, и велели нам принять к сведению этот факт. Это, конечно, не относится к Е.П.Б., поскольку она в отношении этого учения равна Им. Она, как и Они, оставили многое в письменном виде для дальнейшего использования. *В-четвёртых*, они указали, что в настоящее время эти материалы могут объявиться. Относительно одного вопроса вы найдёте публикацию о семеричной системе планет высочайшей ценности и о том, как она должна опрокинуть прежние материалистические представления.

Слово от Учителей

Об ЭШТ в общем

Несколько лет назад Учителя писали Е.П.Б. и другим членам, что неразумно скрывать веру в Них и Их Ложу от общества из-за страха насмешек в связи с трудностью объективного доказательства их существования. Следуя

1 Джадж У. К., «Авторство "Тайной доктрины"» (СПУКД 2:444). – Прим. ред.

приведённым советам и приказам, некоторые американские члены неуклонно отстаивали свою веру в этих Существ и постоянно, путём аргументов и иллюстраций, пытались доказать существование адептов и разъяснять их учение и идеалы. Позже Учителя направили следующие слова руководителям ЭШТ:

> «Если нас игнорируют, мы не можем помогать. Америке помогаем больше, чем Европе, потому что нас там всегда признают в журнале "Путь" и других местах».

А через несколько недель пришло следующее послание:

> «Расскажите членам о необходимости, силе, значении и результате провозглашения своей веры (если таковая имеется) в Ложу и Учителей как в фактические идеалы».

Необходимость вызвана тем, что если эта мысль не обнародована, то сознание к ней не открыто; сила следует за провозглашением; ценность заключается в том, что канал современного сознания расширяется для приёма импульсов, которые Учителя хотят передать, но не могут, если на внутреннем плане нет такого канала; в результате происходит следующее: поскольку эта мысль витает повсюду, она склоняет к такой вере, которая фактически основана на воспоминаниях из прошлых жизней (так как существование Ложи и Учителей это *факты*), и в таком случае адепты могут прояснить то, о чём люди начинают смутно догадываться.

Сила, значение и результат приближения к этому идеалу заключаются в том, что те, кому повезло, воспитываются с пользой для себя и других, так как получают возможность, не покладая рук, трудиться для других, поскольку в качестве идеалов Учителя относятся ко всей системе человеческой души и включают её в себя.

Несмотря на моё собственное нежелание, я публикую неофициально согласно повелению следующие отрывки из

письма, присланного мне Е.П.Б. в 1889 году. Пропущены отрывки, содержащие имена.

У.К.Д.

———

Лондон,
23 октября 1889 г.

…Эзотерическая секция и её жизнь в США зависят от того, останется ли У.К.Д. её посредником, кем он сейчас и является. В тот день, когда У.К.Д. уйдёт в отставку, Е.П.Б. будет практически мертва для американцев. У.К.Д. является антахкараной между двумя манасами, американской мыслью и индийскими или, скорее, трансгималайскими эзотерическими знаниями.

Dixi[1].

Е.П.Б. ∴

Постскриптум. – У.К.Д. лучше показать, чтобы *это* запечатлелось в уме *всех тех, кого это касается*.

Е.П.Б.

Иметь терпение по отношению к офису

По-видимому, члены забывают, что, в качестве генерального секретаря, редактора и просто личности, у меня есть много обязанностей, которые нужно выполнять помимо обязанностей перед Школой, и что у меня совершенно нет лишних средств, помимо тех, что необходимы на еду, одежду и жильё. Все мне пишут, и я с радостью отвечаю, но я совершенно не в состоянии охватить все сферы, которые хотел бы по вашему желанию. Г-жа Безант – в таком же положении. Я не прошу вас вообще воздерживаться от вопросов. Я только прошу вас набраться терпения и спросить себя, столько же ли у вас дел, сколько у нас, и готовы ли вы отказаться от всякой идеи о выгоде в этом мире. Нас не волнуют результаты в этом мире, и поэтому вы можете сказать, что мы получаем то, что хотим.

1 Dixi (лат.) – я сказал. Это слово используется в смысле «я сказал, что нужно было сказать, и я уверен в своих аргументах». – Прим. пер.

Совершенно верно, но никто не имеет права ссориться с нами, когда мы делаем всё возможное в течении 24 часов. Если бы в дне было 60 часов, а у нас было шестьдесят рук и голов, то могло бы быть иначе.

Некоторые из членов не прилагают никаких усилий, чтобы соблюдать правило, согласно которому не следует в письмах смешивать дела ЭШТ с делами ТО. Это очень неудобно для меня и значительно усложняет работу, так как это два разных офиса, хотя моё имя фигурирует в обоих. Это мелочь, но если вы задумаетесь об том, что нам приходиться делать, о нехватке средств и, как следствие, об отсутствии помощи (поскольку люди не могут питаться воздухом), вы поймёте, что лучше потратить четыре цента и написать два письма, одно для меня, а другое для ТО, чтобы вынуждать меня разбирать письма в обоих офисах. Некоторые члены присылают мне письма с пометкой «лично», содержащие также заказы на книги, которые следует отправлять в офис журнала «Путь», денежные переводы, которые я должен разделять, и, кроме того, вопросы, связанные с внешней работой Отделения. Такие отправления, на самом деле, экономят вам один или два цента, но они удваивают мою работу совершенно без всякой необходимости. Пожалуйста, измените ваш подход в этом отношении, помня, что каждый день я получаю от двадцати до пятидесяти писем, ожидающих ответа.

Экзамен № 3

Экзаменационная работа была разослана в октябре тем, кто изучал «Инструкции № III» в течение шести месяцев. Было получено несколько сотен ответов, и их пришлось тщательно изучать. Пожалуйста, имейте это в виду. Ответы будут отправлены с комментариями, как только я смогу просмотреть все работы, они были предварительно просмотрены двумя учащимися, которые помогают мне. Задержка с их возвратом была вызвана огромным количеством работы из-за того, что я добавил к своим обязанностям руководство американским туром Анни Безант.

Было удивительно отметить, как многие члены, по-видимому, читали «Инструкции» с вопросами в руках, чтобы дать хорошие ответы. Ни в одном колледже такое не разрешается. Цель экзамена – показать, насколько члены продвинулись, и дать мне возможность помогать им в дальнейшем. Но в целом результат указывает на общий прогресс, так как почти на все вопросы вся Школа ответила правильно.

Инструкции

На первой странице первого номера «Инструкции» содержатся очень ценные оккультные знания, которые члены Школы упустили из виду. Во многих случаях они пишут и удивляются, почему им не дают больше. Как и многие другие, вы найдёте, что в первом комплекте, на самом деле, больше, чем вы можете освоить.

Двухстраничная диаграмма[1]

В ней много ценного. Она не совсем понятна и требует более пристального изучения.

На ней показана связь Макрокосма с Микрокосмом. И так как она является символом или изображением, её можно рассматривать с разных точек зрения. В целом у нас есть частичное объяснение, данное на странице [542] «Инструкций»:

> «(а) тройка относится к духовному миру или Абсолюту и, следовательно, к трём высшим принципам в человеке. (б) семёрка относится к духовному, психическому и физическому мирам, а также к телу человека».

Мы можем рассматривать это последнее предложение двумя способами. Во-первых, читая «астральное» вместо «физического», поскольку астральное является формой и содержит физическое, у нас есть три мира или плана, представленные в первом овале, «духовный, психический и

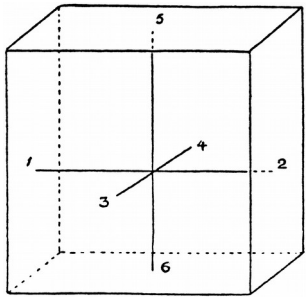
1 См. приложение к этому тому, СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден. – Прим. ред.

астральный», и из этого мы узнаём, что 7 центров силы микрокосма, 7 принципов, а также 7 отверстий в теле (через их соответствие принципам и фактическую физическую связь с ними) находятся в прямой связи с этими 3 мирами или планами. Во-вторых, мы можем рассмотреть это предложение по-другому, а именно: духовный мир или план представлен первым овалом, психический или астральный – вторым овалом (вторая сторона диаграммы – астрального человека), в то время как третий овал представляет физический план; каждый овал представляет только *один* план. Физические органы или центры действия, представленные в третьем овале, находятся на *одном* плане, физическом; настоящие органы чувств, принадлежащие астралу, представленные во втором овале, находятся на *одном* плане, астральном; а также 7 центров, представленных в первом овале, находятся на *одном* плане, духовном. Теперь рассмотрим каждый овал в отдельности. Нижний овал фактически представляет просто природу, но два других, являющиеся схематичными, требуют некоторого объяснения.

Во всей природе существует двойственность: каждая вещь имеет два аспекта, положительный и отрицательный, каждая пара вещей связана аналогичным образом, одна всегда положительна по отношению к другой. Это выражено во всех трёх овалах; (b) является положительным по отношению к (c), (d) к (e), (f) к (g); также (1) положительно по отношению к (2), (3) к (4), (5) к (6). Именно это является причиной их объединения в пары.

Теперь перейдём к причине (5), находящейся выше (6) во втором овале, а не рядом с ней; хотя линга-шарира, носитель праны, негативна по отношению к пране, точно так же, как манас негативен по отношению к буддхи, а кама к низшему манасу, и, следовательно, могла бы быть размещена рядом с ним, однако на нашем нынешнем этапе мы способны мысленно отличать прану от линга-шариры, т. е. мы можем представлять их отдельно, но не так с представлением буддхи-манаса и низшего кама-манаса.

В ТД 1:99 (вспомните, что Учителя говорят в этой книге) нам говорят, что квадрат в круге является самой мощной из магических фигур, и второй овал можно рассматривать как намёк на куб в сфере. У куба есть три оси, каждая из которых перпендикулярна двум другим, две из которых горизонтальны, а одна вертикальна.



Эти оси представлены соответственно как 1-2, 3-4 и 5-6. Если мы посмотрим на них в этом свете, то увидим, что (5) имеет точно такое же отношение к (6), как (1) к (2). Представляя куб в перспективе, мы получим приведённую здесь фигуру.

Сфера, в которой находится куб, изображает аурическое яйцо, и его план можно достичь только путём достижения той совершенной гармонии, которая является результатом помещения круга в квадрат или сферы в куб, путём получения числа пи (3,1415+), значение которого может быть всегда только приближённым.

Что касается вопроса, который часто задают о 6 принципах, действующих на 4 разных планах, то он просто выражает факт, который можно более чётко представить, если перевернуть утверждение так, чтобы оно звучало следующим образом: «Адепты правой тропы используют эти 5 принципов на 4 планах, причём аурическая оболочка находится на 7-м плане».

Если эта диаграмма рассматривается с учётом последующего замечания («Инструкция I», с. [516]), то этот вопрос заметно проясниться: «Но кто из вас мог когда-либо проследить все связи наследственности, астральной, психической и духовной, которые делают вас тем, кто вы есть?» Ранее было сказано, что диаграмма демонстрирует связь между микрокосмом и макрокосмом, но в свете вышесказанного она также демонстрирует различные линии наследственности и связь между ними.

Каждый овал разделён на 5 сегментов. Если их удвоить, чтобы получить отрицательные и положительные значения для каждого, то у нас будет 10 сегментов в каждом овале, что соответствует «10 центрам». Это, однако, пока только символично, но полезно.

Фактического перемещения центров не существует, поскольку все они должны излучаться из одного центра, а пунктирные линии проходят через некие произвольные точки на диаграмме только в целях *иллюстрации*, поскольку на самом деле такие силовые линии проходят везде, куда мы можем направить их своими внутренними силами.

Далее, существуют 4 основных принципа, и сознание, являющееся синтезом трёх аспектов, составляет, таким образом, ещё *один* принцип, который добавляется к 4 основным принципам, что даёт 5 принципов, таким образом, объясняя 5 делений овалов. И 7 миров и т. д. и т. п. помещаются в овалы, за исключением нижнего деления каждого овала, поскольку это всего лишь иллюзия майи, вызванная воздействием 3-х аспектов на сознание. Это последнее деление, таким образом, опущено в каждом овале и называется в первом овале «материальным планом», в среднем овале – «майей», а последний овал содержит парадигму 10-го отверстия в нижней триаде.

Членам ЭШТ

Ниже приводится письмо, недавно полученное из Индии от брата[1], входящего в состав ЭШТ, и которое предлагается вашему вниманию в качестве независимого доказательства позиции Е.П.Б. и связи Учителей с ТО.

Анни Безант
Уильям К. Джадж
март 1893 г.

Письмо

К.Б., йог и брахман, недавно отправился в Гималаи, и по пути в Декан был настолько любезен, что остановился у меня на несколько дней, и сообщил мне следующую новость. Я должен сказать здесь, что видел его в Мератхе до того, как он отправился в Гималаи, и спросил его, какова будет судьба нашего Общества в отношении Индии, и так как Е.П.Б. ушла, будет ли у нас другой учитель, который передаст нам, индийцам, учение по практическому оккультизму. Я задал ему эти два вопроса, и он ответил:

> «Я собираюсь отправиться в Гималаи, и если увижу кого-нибудь из махатм, то я смогу ответить вам, но не раньше».

На этом мы расстались, я уехал в Калькутту, а он – на север. Я должен также упомянуть здесь, что этот джентльмен прежде не так уж много знал о Е.П.Б. и Теософском обществе, и всякий раз, когда я заговаривал с ним об этом, он без особого энтузиазма говорил, что это несомненно хорошая работа, и что Е.П.Б., вероятно, знала оккультную философию, хотя она и родилась в семье млеччей, что когда ракшасы становятся могущественными, к ним направляется какая-нибудь богиня, чтобы уничтожить их, и поэтому её послали уничтожить материализм всемогущих западных ракшасов.

---

1 Возможно, Рай Б.К. Лахери (Б.К.Л.), член внутренней группы. – Прим. Д. Экланд.

Однако теперь я расскажу, что он сказал мне, когда вернулся из Гималаев. Первое, что он сказал, было: «Продолжайте! Продолжайте! Продолжайте! Подгоняйте себя; вам многое предстоит сделать: продолжайте, продолжайте, продолжайте».

Далее он сказал мне, что в этот раз он считал себя трижды благословлённым, так как видел Махатму возле Бадарикашрама в заснеженной и труднодоступной пещере Гималаев. Он подробно рассказал мне о том, что видел и как туда попал, но рассказывать подробно будет слишком долго и не интересно для вас.

Махатму, по его словам, он видел совершенно голым; ни одна живая душа не смела взглянуть ему в глаза; цвет его кожи казался настолько своеобразным, что совсем не походил на известные цвета, и когда он коснулся его (К.Б.) руки третьим и четвёртым пальцами, последний не смог выдержать удара электрическим током, пробежавшим от головы от пальцев ног. Ему казалось, что его тела коснулась самая мощная гальваническая батарея, и он почти потерял сознание, хотя сам он был йогом с 22-летним стажем, идущим по истинному пути. Он говорил, что тело Махатмы, хотя и выглядело как масло, оказалось твёрдым, как сталь, и что он не мог сказать, из чего оно сделано. Махатма не разговаривает, и говорил только тогда, когда тот не мог вполне понять его мысли. После того, как К.Б. получил нужные для себя наставления, он спросил: «В Индии создано общество под названием «Теософское общество», и мадам Блаватская организовала его вместе с полковником Олкоттом. Что оно из себя представляет? Есть ли в нём что-то истинное? Кем была Е.П.Б.? Была ли она йогом? Является ли полковник Олкотт йогом? Чем это всё закончится? Кто-нибудь должен прийти вместо Е.П.Б.? Мой старый друг Б.К.Л., проявляющий большой интерес к ТО, настойчиво добивался от меня ответа относительно этой информации».

На всё это были даны следующие ответы, выраженные в основном жестами руками и кивками головы. Он сказал: «ТО было их работой; оно было создано, чтобы изменить нынешний поток человеческого мышления и уничтожить настиков ради

спасения семени пятой расы – ариев; что он присутствовал, когда Е.П.Б. отправлял её Учитель с холмов Манасаровар на Тибете; что ему лучше не спрашивать, кем была Е.П.Б. и где она сейчас, но её послали выполнять работу махатм; что она была очень высоко, в этом нет ни малейшего сомнения, что он сам был одним из Круга, хотя и не так высоко, как Гуру Е.П.Б.; что полковник Олкотт, несомненно, хороший человек, но не йог, он совершенно отличается от Е.П.Б., с именем которой нельзя упоминать Олкотта. То, что было необходимо, было сделано Е.П.Б. и Общество преуспевает; что они сейчас никого не отправят, но работа должна вестись изнутри самого Общества; что теперь никто с Запада не преподаст индийцам оккультных уроков, но чем бы они ни владели, они должны быть готовы получать дальнейшие инструкции от любого человека в Индии до тех пор, пока не смогут передать инструкции Обществу и сохранять его в целости; что до сих пор ТО следовало определённому курсу, но в Индии должно произойти изменение курса; на Западе же не будет никаких изменений, они должны продолжать то, что делают сейчас».

С тех пор как Свами-джи вернулся с гималайских гор, его мнение о ТО и Е.П.Б. совершенно изменилось; вместо равнодушной терпимости он только говорит:

> «Продолжайте, продолжайте и продолжайте. Вам многое предстоит сделать; подгоняйте себя. Я не могу сказать вам, что ещё сказал Махатма, потому что время ещё не пришло, но когда придёт время, я скажу вам. О! Мне нравится поклоняться портрету Е.П.Б.; никто не сделал так много добра для человечества, особенно для Индии, после Будды и Шанкарачарьи в его воплощении. ТО – это наше общество, созданное для определённых целей нашими Махатмами; продолжайте и продолжайте, трудитесь и трудитесь».

Мнение Свами-джи о полковнике Олкотте немного занижено, но он говорит, что он хороший человек.

Я должен сказать вам, что Свами-джи никогда не владел подобными сведениями относительно ТО, Запада или Е.П.Б. прежде чем он пошёл в горы.

Свами-джи показал мне свою руку в том месте, куда Махатма коснулся своими двумя пальцами; ещё видна белая отметина от ожога, а впоследствии в этом месте слезла кожа.

Вот факты, которые мне были открыты. Я спросил его, могу ли я передать их кому-либо на Западе из сотрудников ТО. Он сказал мне, что Махатма не предупреждал его, что эти сведения должны храниться в тайне, поэтому я могу раскрыть их, но только достойному человеку. Оказалось также, что Свами-джи является челой одного из чел или великих чел махатмы Круга.

Корреспонденция № 5

Декабрь 1893 г.

Отношение ЭШТ к ТО

Великую цель, которую преследовала Е.П.Б., создавая ЭШТ, заключалась в том, чтобы помочь ТО, сделать ЭШТ сердцем, которое должно оживлять тело и подталкивать его. Это подчёркивается в «Книге правил», во введении к «Инструкциям III» и в других местах. Она не была организована для личного возвеличивания, и её курс с самого начала очевиден согласно некоторым фактам, которые можно вспомнить здесь. (а) Никаких приказов никогда не рассылалось членам, чтобы делать то или другое; (б) не было никаких предложений по поводу того, какого курса следует придерживаться в отношении администрации ТО; (в) не приветствовалось наведение порядка между членами, что требуется в этом мире и давно сложилось в любой церкви или другой организации. Так происходит потому, что мы работаем под кармой и недостаточно мудры, чтобы применять силу к мужчинам и женщинам, которые должны жить согласно клятве, не нуждаясь в применении какого-то закона. Совершенно очевидно, что карма, в конечном счёте, отслеживает всех таких правонарушителей, чего и следует ожидать; тем временем они могут следовать другому курсу. Неспособность навести порядок – не означает, что Учителя, стоящие за Школой, не знают о преступлениях, совершаемых тайно, но это лишь означает, что эти Учителя полны сострадания, и мы должны им подражать. Священная клятва Высшему Я усугубит последствия кармы; и нам не нужно ничего добавлять к этому.

Члены должны тщательно исследовать мотивы поступления в Школу. Разве мотивом является личная выгода, выраженная словами «что я могу получить, вступив в ЭШТ и работая в ней?» Или это удовлетворение жажды оккультного знания, а также обретение оккультных способностей? Или же

эта помощь, оказываемая человечеству путём распространения здравой философии и этики, и в то же время помощь от других членов и обучение всему тому, что изложено в «Инструкциях»? Если это последнее, то всегда будет возможность для помощи, и будут заложены реальные основы для более глубокого знания. Если это первое или любое из подобных, то цель будет окончательно провалена, поскольку есть только два способа обретения личной власти. Первый – через эгоизм, заканчивающийся наивысшей и самой чёрной из всех чёрных магий или уничтожением; и другой – через самоотречение, которое ведёт к единению с источником всех неизменных сил и, в конце концов, предоставляет возможность лично помогать миру. В этом нет противоречия, потому что в таком единении индивидуальность сохраняется, и, конечно, на каждом шагу на этом плане она должна действовать через личность, которая не сковывает душу, как это делает сейчас наша личность. Если вы считаете, что ваши мотивы слишком личные, их следует возвышать постоянными размышлениями и устремлениями. Размышляйте над пятым и шестым пунктами клятвы:

5. Клянусь делать всё возможное, посредством приобретения знаний или же как-то иначе, чтобы помогать другим и учить их.

6. Клянусь оказывать всяческую поддержку движению деньгами и трудом, уделяя ему своё время.

В связи с этим некоторые спрашивают: «Как насчёт обязанностей перед семьёй, что, если у меня нет свободных денег, я беден и у меня полно обязанностей?» Во-первых – исполнять все свои обязанности. Исполняйте их, а карма позаботится обо всём остальном. Каждый должен принимать решение сам. У кого-то обязанности не ограничиваются только семьёй. У всех также есть долг перед страной, на исполнение которого у него, безусловно, есть время, так как он не может быть связан обязательствами превышающими наложенные на него ограничения. В его обязанности не входят обязанности других людей. Часть обязанностей составляют домашние обязанности, но принесение клятвы требует преданности делу человечества. Дело не в количестве пожертвованных денег, а в

духе отдачи. Слова «всяческую поддержку» не означают, что вы должны отдавать все свои силы, но то, на что вы способны при всех ваших реальных обязательствах и обязанностях. И это также позволяет определить для себя конкретный канал, по которому будет оказываться помощь временем и деньгами. Клятва принесена Высшему Я, а не любому человеку; поэтому она – священна, к ней не следует относиться легкомысленно.

Парламент всех религий и другие мероприятия стали более значимыми в теософии, чем когда-либо прежде, но в то же время такой успех имеет противодействие, заключающее в себе некоторую опасность. Оно будет ощущаться не только в ТО, но и в его сердце – ЭШТ. Следовательно, мы должны быть едины и гармоничны, потому что только так мы можем быть сильными. Гармония не означает, что понятия всех членов должны быть одинаковыми, что во всём следует подражать нескольким членам, но что у всех должна быть одна единственная преданность, один мотив, одно желание и стремление. Различия натуры и ума неизбежны, поэтому каждый должен обладать той степенью терпимости, которую он требует по отношению к себе, и тогда единственная нить преданности объединит всех в одну силу. И, таким образом, задействованная энергия может быть огромной; от неё всем пойдёт поток помощи для ума, души и тела вдоль невидимых, но реальных течений, объединяющих всех на психическом плане. То, что мы не чувствуем этого в полной мере, является просчётом только Школы, поскольку самые мудрые духи в теле или вне его не могут идти вразрез с законом, не могут помочь человеку, если он не создаст им условия. Следовательно,

Группы нуждаются в воспитании

через отдельных членов. В некоторых местах группы не были созданы, поскольку если не стимулировать привлекательность, то наблюдается некоторая дисгармония по разным причинам. Иногда это малозаметная мелкая ревность; затем честолюбие, основанное на личности, люди, которые хотят стоять во главе, но не понимают, как это сделать; опять же возникают мелкие личные неприязни и недостойные теософов чувства по отноше-

нию к группе, препятствующие созданию хорошей атмосферы в группе. Группы не являются богословскими небесами, предназначенными только для святых или интеллектуальных гигантов; они должны состоять из таких элементов, которые могли бы лучше и яснее помогать и просвещать тех, кто находится ниже их на шкале, для того чтобы отделения ТО были более сильными для благой деятельности в этом мире.

Ищущие оккультных знаний вне Школы

Внешним главам Школы хорошо известно, что в некоторых местах члены (ни одно имя которых не будет названо) ищут знания психических и других оккультных наук в разных направлениях за пределами Школы, и в некоторых случаях платят таким лжепророкам. Никто никому не может помешать делать это, если он того пожелает, но это прямо противоречит соглашению и также не приносит никакой пользы. Сегодня в Америке нет учителей оккультизма, которые могли бы быть надёжными руководителями для любого человека на плане психизма. Такие люди, как У.Т. Стрит и Ричмонд, торгующие мнимым учением, которое они просто в беспорядке понадёргали из разных книг, доступных любому читателю (среди них журналы «Путь», «Люцифер» и т. д.), приодели их и назвали оккультными знаниями, но что является обманом и заблуждением. Другие же, которые, и на самом деле, не берут денег, но испытывают зуд быть учениками гуру, имеют своих корреспондентов в Школе, которым они посылают различные советы, например, рассказывают одному, что видели его или её несколько дней назад «в астрале», или, например, «вместо того, чтобы копаться в земле, желаемый плод, на самом деле, находится только наверху». Это довольно правдивые высказывания, вероятно, но любой знаток человеческой природы мог бы сказать то же самое. Это мальчишество, и оно не приведёт ни к чему хорошему, ни к малейшему продвижению.

Продвижения можно добиться, лишь изучая и обдумывая рассылаемые бесплатно инструкции этой Школы, посредством различения и здравого смысла. Не пытаясь развивать

психические способности, которые в лучшем случае можно осознавать, и не подчиняясь какому-либо другому человеку, но обучая и укрепляя свою душу. Если не будут прикладываться усилия для обретения всех добродетелей, если сознание недостаточно хорошо укореняется в философии, если духовные потребности не будут признаваться совершенно отличными от сферы психизма, в астральных сферах произойдёт лишь временное растрачивание сил, которое, в конце концов, закончится разочарованием, что ясно как день. Если вызывать раздражение у других, потворствовать гневу, если тщеславие и самость будут потворствовать мелочам, составляющим жизнь, то следствием будет постоянное нарушение всего прогресса, непрерывное разрушение любого здания, созидаемого добродетельными поступками и мыслями. Внутреннее тело должно взращиваться отдельно от физического тела, с которым оно сейчас переплетено клетка за клетку. Это медленный процесс; гнев разрушает вновь сформированную силу, и летит удвоенным обратно к своей старой цепи. Сила внутреннего зрения начинает возрастать, и тогда тщеславие, зависть и мелочность набрасывают на него покров, как катаракта на физический глаз. Астральное тело начинает приобретать некоторую самостоятельность, и тогда старые чувственные привычки извлекают из него накопленный материал, и вся работа идёт насмарку. Как же тогда можно добиться реального продвижения в оккультизме, если преднамеренно забывают постоянно повторяемые указания относительно приобретения добродетелей и спокойствия, а также освобождения от гнева, тщеславия и гордости? И если вы чувствуете себя слишком слабыми, чтобы преодолеть всё это, то разве не глупо добиваться способности, которую можно обрести лишь предписанным выше способом?

Кто такие и что такое Учителя?

Экзамен и полученные письма показывают, что в этом вопросе царит путаница. Многие вообще не задумывались в свете теософской философии, что такое адепт (махатма) по своей природе, и что входит в этот термин. В разных кругах

преобладают довольно вольные мнения на этот счёт. Многие приняли учение о том, что Учителя существуют. Действительно, все, кто вступил в Школу и не верит в это, безусловно, игнорируют утверждение о том, что такие существа стоят за этим движением. Но они очень часто говорят, что согласно их мнению, Учитель оккультизма может достаточно легко являться любому, кто пожелает этого, и либо продемонстрировать феномены, либо оказать другую помощь, как например, осаждённое ими или лично написанное рекомендательное письмо; либо оказать конкретную помощь в деловых и личных вопросах.

Разумеется, что касается оказания помощи или особого внимания со стороны Учителей, вопрос может быть решён путём выяснения такого вопроса: «Разумно ли ожидать от этих существ, при их великих способностях и занятиях, предпочтения обычным личностям?». Ответ будет отрицательным, если только какого-то заурядного или великого человека не посетит исключительная личность из прихоти или на том основании, что «один человек так же хорош, как и другой». Это последнее мнение, конечно же, абсурдно. Учителя оккультизма не работают конкретно с людьми, если карма не требует этого в случае непонятливых или неразвитых людей, или в других случаях, когда этого требует личное развитие в сочетании с кармой.

Вот то, что частично передано ими относительно их природы и состояния. Они вследствие эволюции, а также огромных усилий в течение многих жизней, находятся теперь на таком физическом, умственном и духовном уровне, на котором мы будем находиться в очень отдалённом будущем. Их последний посланник, Е.П.Б. говорила, что они являются «людьми, только выше и святее нас»... живыми людьми. Это было поспешно истолковано в том смысле, что они похожи на нас во многих отношениях и могут в любой момент без каких-либо опасных последствий смешаться с нами и помочь нам на этом плане. Они и в самом деле – живые люди, но не такие, как мы. У них есть тела, но эти тела состоят из самой очищенной и одухотворённой материи, о которой мы имеем смутное

представление. В таких телах все силы природы, принадлежащие человеку (а это означает высочайшее выражение великих сил природы), постоянно действуют и могут оказывать соответствующее воздействие на любого человека, оказавшегося непосредственно в зоне досягаемости. В наших телах эти силы, правда, тоже действуют, но очень слабо и безвредно, а также в такой мере, которую могут выдержать все люди, находящиеся на одном уровне развития. Но разница между нами и Учителями в этом отношении такая же, что и между порывом ветра и взрывом динамита или между обычной человеческой мыслью и электрической вспышкой.

Поэтому, если бы Учитель пришёл к нам или послал нам письмо, написанное им самим, то мы подверглись бы воздействию мощных принадлежащих ему потоков, а затем должны были бы суметь преодолеть эти последствия и отразить их. Из этого следует, что тот, кому такое письмо отправлено или написано, должен быть защищён Учителем от всех последствий. Здесь мы имеем то же самое, о чём говорилось выше, то есть Учитель должен идти на большие и неоправданные неприятности. Также возникает вопрос: «Имеет ли Учитель какое-либо право вмешиваться в естественные последствия действия и предотвращать их?» Нет, не имеет по той причине, что, будучи определённо слугой кармы, будучи практически её воплощением, он не может вмешиваться. Это было ранее заявлено Учителями. Поэтому никакого такого явления или отправки письма не может быть, кроме как строго в соответствии с кармой.

Теперь некоторые говорят: «Конечно, Учитель мог прийти сюда и совершить весьма милосердный поступок без каких-либо плохих последствий. В любви не может быть ни зла, ни опасности». Но, как сказано выше, Учитель не смог бы так действовать здесь, на этом плане, в качестве Учителя и избежать наплыва всех сил природы, которые были бы потревожены Его присутствием и стали бы активными, и тогда Его милосердный поступок (в других обстоятельствах) обратился бы во вред. Это также в меньшей степени касается нас самих, поскольку мы можем совершать хорошие поступки в

неподходящее время и месте, и это может повлечь за собой очень печальные последствия. Только псевдостатистика покажет это, так как она говорит, что сам по себе милосердный поступок может иногда быть причиной зла и поощрения ленивых людей. Или ещё, когда один человек должен страдать ради блага многих людей.

В результате письмо Учителя возбуждает очень сильные потоки во всех направлениях, но его фактическое появление влечёт гораздо больший масштаб последствий. В последнем случае все силы и потоки такого существа воздействуют на того, на кого смотрят Учителя или кто Их видит. Известны случаи, когда следствием этого на физическом плане были обмороки, сон, кома и тому подобное. Действительно, во всех таких случаях человек, к которому приходили, оказывался лишённым обычных чувств, так что посещение ни к чему не приводило. Но некоторые спросят: «Как насчёт подробно описанного посещения полковника Олкотта в 1875 или 1876 году?» Адепт приходил не в физическом теле. Это было иллюзорное посещение его маяви-рупы, достаточно сильное, чтобы полковник мог фактически увидеть Учителя, и кроме того, это было сделано ради великой цели и бесспорно являлось одним из тех случаев, когда Учитель принял все необходимые меры предосторожности, так как многое произошло после этого, как мы все знаем. И всё это никак не связано с тем, что полковник Олкотт не является членом этой Школы.

Какие бы проявления последовали на этом плане у человека? Его природа снизу доверху вся пришла бы в возбуждённое состояние, не принимая во внимание какие-либо нарушения, имеющиеся в физическом теле. Так как природа перевернулась, всё зло в ней должно перемешаться с добром, и при этом не остаётся времени противодействовать прежним порочным склонностям. Далее вполне вероятно, что зло одержит верх, так как мы сейчас в основном на плане развития камы. В результате в большинстве случаев могут возникнуть сомнения, которые невозможно преодолеть, а также страх, суеверие, и, наконец, психическое состояние может оказаться хуже прежнего. Если бы в результате наследственности или

иных причин имела место умственная неуравновешенность, то она могла бы перейти в безумие. Или если бы природа, скрывающаяся за ним, была на самом деле довольно порочной, как это часто бывает, то такое психическое расстройство могло бы закончиться преступлением. Фактически, это может быть аналогично доведению «клятвенной лихорадки» до колоссальных размеров. Простой физический факт получения письма от Учителя, сам по себе, в виде листочка бумаги не имеет никакого эффекта. Но происходит не только это, когда пишут письмо, кем бы оно ни было написано. Письмо, исполненное злобой, ненавистью или чувственностью, несёт в себе все эти мысли и энергию, и может, так или иначе, воздействовать на получателя. Мне известны случаи, когда одни люди писали чувственные письма другим, не выражаясь открыто, но с намерением вызвать у них ответные чувственные мысли. Затем получатель должен был избавляться от них. Но, что касается Учителя, то каким бы добрым и возвышенным ни было письмо, силы и потоки Учителя передаются с ним так же, как с обычными письмами, только в десятикратном размере. Эти силы благотворны, но как они действуют, зависит от того, кто мы, о чём мы думаем, какова наша настоящая природа и каков будет результат. Результат будет в соответствии с нашей природой. Известно, что наша природа мелкая, подлая, слабая и часто порочная. Поэтому мы не получаем писем. Если бы сказанное выше не соответствовало действительности, Учителя бы постоянно посылали письма и послания выдающимся работникам, вместо того, чтобы ограничиваться, как они это делают, отдельными случаями, когда необходимая помощь может быть оказана без каких-либо вредных последствий. Если бы они посылали письма постоянно, то все мы, постоянно расстраиваясь или воодушевляясь, скоро сломались бы и не смогли бы выполнять какую-либо работу, и, таким образом, в небольшом масштабе эволюция была бы остановлена.

Корреспонденция № 6

Март 1894

Возвращение «Инструкций»

Члены американской школы должны знать о фактах разглашения «Инструкций». Некоторое время назад бывший член Школы в Индии вышел из неё и отказался сдать свои материалы. Позже стало известно, что их давали лицам, не являющимся членами Школы. Об этом свидетельствовал тот факт, что в Калифорнии один человек опубликовал содержание уведомления, отправленного из Лондона о приостановлении полномочий г-на Олда и г-на Эджа, вместе с заявлением о том, что у того же человека имеются и другие документы. Было также очевидно, что какой-то шпион остался где-то в ЭШТ, который продолжал помогать выбывшему члену. Всё это время от времени публиковалось в газетах в Индии и Англии, и стало очевидно, что необходимо потребовать «Инструкции» назад, чтобы можно было разработать способ для большей безопасности со стороны всех членов. Это возвращение не являлось критикой преданных членов. Отсюда и уведомление.

Но в то же время рассылка уведомления показала следующее:

а) некоторые члены хранят свои материалы очень небрежно;

б) другие потеряли некоторые из них и не сообщили об этом факте. Это само по себе будет достаточной причиной для возврата материалов.

Опять же, известно, что многие члены считают каждое слово в этих материалах чем-то вроде фетиша, думая, что любая информация секретна и недоступна для других, тогда как любой человек, кто прочёл достаточно много, знает, что многие части довольно экзотеричны. Такие части были использованы Е.П.Б. в целях объяснения. Но поскольку многие считают каждое слово тайной, сейчас необходимо разработать план такой организации, чтобы члены, которые не знают, что является общеизвестными фактами в литературе, могли быть

ясно проинформированы по этому поводу, а также, чтобы устное обсуждение некоторых эзотерических вопросов было бы сведено на нет. Эти два изменения улучшат работу. Было бы неразумно оставлять Инструкции теперь без изменений, когда они имеются совершенно у всех наших недоброжелателей.

Изменения, однако, появятся не скоро, так как миссис Безант сейчас далеко, и меня самого не будет некоторое время в связи со съездом ТО.

В настоящее время долг каждого состоит в том, чтобы по мере возможности помогать друг другу, как только возникнет подобная мысль, а также энергично трудиться, используя всё, что они имеют, на благо дела ТО. Была проведена большая работа, чтобы обеспечить всех надолго достаточным материалом. Прежние материалы рубрики «Помощь» также можно использовать. Экзотерической литературы много. Отсутствие «Инструкций» не должно быть причиной остановки в учёбе. Группы и отдельные лица могут работать с тем, что осталось на руках; они также могут всё ближе и ближе подходить к цели ЭШТ, то есть помогать продвигать работу ТО Е.П.Б. говорила мне уже давно, что придёт время, когда изменения будут необходимы. Прежние изменения касались вида издания и формы, но нынешние будут касаться содержания.

Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить каких-либо негативных последствий по отношению к ТО, принимая во внимание тот факт, что наша организация состоит исключительно из членов ТО и тем не менее не связана с ТО официально. Никаких негативных последствий вообще-то и не было, а наоборот, именно ЭШТ спасла ТО от беды, когда ушла Е.П.Б., наш великий друг, коллега по работе и учитель, но если членов отвращают от Школы всякие злобные слова, сказанные о ней, то они сами будут виноваты в таких последствиях. Если бы членов Школы когда-либо принуждали или оказывали давление, то был бы повод для насмешек, но поскольку никакого принуждения вообще не было и не будет, и членов Школы просят просто соблюдать правила, согласованные при поступлении, то мы сможем продолжать

нашу работу из года в год с нарастающим хорошим результатом.

Что касается нашего отношения к тем, кто нарушил торжественную клятву, то оно должно быть исключительно милосердным. Это их собственная ошибка, а не кого-то другого. Несомненно, и мы могли бы легко совершить ошибку другого рода или даже такую же, если бы наша низшая природа была достаточно возбуждена. Давайте набросим покров милосердия на эти недостатки и постараемся делать больше добра. Правда, мы все страдаем вследствие кармы нашей расы. Не следует чрезмерно причитать, так как карму изменить нельзя, но, поскольку мы являемся свободными душами, мы можем расти здесь и сейчас и приносить больше пользы другим людям во всех сферах.

Такое противостояние неизбежно, так как в этом веке всё принадлежит к мрачному переходному периоду. Силы тьмы всегда стремятся воспрепятствовать такому движению, как наше, и пытаются подстрекать людей нападать на нас по всем направлениям и по разным причинам. Тот факт, что мы существуем как совершенно безвредная и простодушная организация, достаточен для того, чтобы разозлить некоторых людей. Но это не должно нас поколебать, потому что в ходе эволюции должна быть такая борьба. Всё, что нам нужно делать, – это сохранять мужество и спокойно идти вперёд, зная, что, если мы делаем то, что правильно, ни один враг не победит нас. Если мы по-настоящему преданы, мы не можем потерпеть неудачу. Преданы чему? Нашим идеалам и стремлениям; преданы друг другу; преданы движению, которому стараемся помогать изо всех сил. Посмотрите на наши успехи в прошлом, их видно по работе ТО. В 1891 году наш прежний руководитель уходит, и сердца многих не выдерживают, поскольку они думают, что потеряли того, кто единственно знал о том, что они им было нужно. Однако никакой остановки не происходит, темпы работы не снижаются, а наоборот нарастают. Несмотря на нашу бедность, больше денег тратится на работу. При нехватке времени, больше работы делается. Хотя о нас, по-видимому, не знают, ТО и теософские идеи всё чаще

упоминаются в современной литературе. Этого вполне может стать движущей силой в нашей работе. Путь это вдохновляет нас и пусть им все вдохновляют друг друга.

Уильям К. Джадж

Кое-что для изучения

Поскольку в опубликованных книгах есть многое такое, что обычно упускается из виду, позвольте мне указать на то, что при правильном понимании содержит в себе тайны оккультизма, практические и теоретические. Их можно найти в «Разоблачённой Изиде», т. II, с. 587 и далее, а также в журнале «Путь» за январь 1894 года, чтобы передать тем, кто не смог достать «Разоблачённую Изиду». Я имею в виду основные положения, приведённые на упомянутых страницах, начиная с положения № 2. В нём сначала даётся взаимосвязь и соответствие природы объективного и субъективного характера. Потом положение № 3 указывает на триединую природу человека. Она – семерична. Наивысшим принципом или третьим из триады является атман, он же является седьмым принципом всего строения. Бессмертие в состоянии осознанности достигается соединением второго принципа высшей триады с атманом. Это – состояние Учителей или Махатм: они соединили внутреннего человека с атманом, то есть, живя, они осознанно преодолели иллюзию объективного и субъективного планов великой Природы и восстановили триаду.

Если положения, данные Е.П.Б. верны, а я уверен, что их правильность можно доказать, то долг каждого члена – больше думать о высшей природе, о бессмертном духе каждого человека; мы должны постоянно пребывать в Высшем Я. Такое пребывание в атмане должно достигаться среди прочего по причине, которую часто упускают из виду. Именно так.

Мы все в значительной степени руководствуемся нашим образованием и жизненной средой. Это породило привычки мышления. У нас, как у расы, нет привычки устремляться к Высшему Я. Наши мысли блуждают, так как мы принадлежим к

поверхностной цивилизации со сложной структурой; то есть у нас так много желаний, что сила воля не обладает твёрдостью или быстротой; она медленно реагирует на стимул из необычной сферы. Но её можно постепенно укрепить в любой нужной сфере. Итак, когда мы признали реальность Высшего Я, нам следует принять эту мысль, пребывать в ней изо дня в день, пока воля и желание естественным образом не склонятся к ней и не станут её полутоном или направлением мысли. В результате этого процесса с каждой мыслью влияние Высшего Я станет более явным. Когда это влияние становится явственным, оно пронизывает всю природу, укрепляет и улучшает её. Оно даёт знания, а также энергию. Это и есть подлинная и единственная дорога к Учителям, Адептам, Махатмам.

Остальные упомянутые выше положения кратко освещают многие возникающие вопросы и заслуживают серьёзного изучения. Кто хочет, может увеличить их количество для себя. Я приведу здесь два положения, опуская положение № 1.

№ 2. Природа триедина: существует видимая, объективная природа; невидимая, заключённая внутри, сообщающая энергию природа, точная модель первой и её жизненный принцип; и над этими двумя – *дух*, источник всех сил, единственно вечный и неразрушимый. Двое низших постоянно изменяются; третий, высший, не изменяется.

№ 3. Человек также триедин: он имеет объективное, физическое тело; оживляющее астральное тело (или душу), подлинный человек; и над этими двумя витает и освещает их третий – правитель, бессмертный дух. Когда подлинному человеку удаётся слиться с последним, – он становится бессмертной существом.

Вспомогательные материалы № 7

Выдано американскому отделению
Нью-Йорк, Мэдисон-авеню, 144, июнь 1894

Школа проходит испытания

Мы проходили и всё ещё проходим испытания; особенно в последние несколько месяцев; и не только в одном месте, но и по всей территории США, на востоке или западе. Такое испытание следует рассматривать как одно из доказательств реальной деятельности Школы. Если бы она была обычной организацией, зависящей в своём управлении от правил и формальностей, тогда мы действительно могли бы справедливо критиковать её руководство. Но поскольку она фактически оккультна в своей основе, критика была бы преждевременной, потому что вершина ещё не достигнута, и ещё очень долгое время она не будет ощутима. Все мы знаем, что была нарушена секретность в отношении «Инструкций» как западными, так и восточными членами Школы. Инструкции, правила, материалы и документы были переданы другим людям, хотя ещё не все они были опубликованы. О чём это говорит, о плохом управлении или о недобросовестности? Я должен сказать, что *только о недобросовестности*, потому что в самом начале Е.П.Б. говорила, что каждому должен быть дан шанс. Несколько лет назад она специально писала мне, что хорошо знает, что делает, и намеревалась построить своё обучение таким образом, чтобы противостоять именно измене и предательству, которые были уже продемонстрированы. Таким образом, мы видим, что в этом отношении управление было правильным. То, что она заранее знала, не только вероятность измены вообще, но и отдельные случаи, – совершенно очевидно, поскольку она упоминала некоторые из них пророчески, но говорила, что каждому должен быть дан шанс. Стало очевидным, что человеческая природа слаба, и что сегодня значение и сила клятвы не поняты и не приняты. Некоторые члены, которые никогда бы первыми не нарушали клятву,

посчитали, что её нарушение другими аннулировало их собственную клятву. Это недостаток наших дней. Конечно, перед лицом такого общего недостатка не следует ожидать, что нам будут доверять очень много серьёзных секретов. Опять же, наша взаимная преданность и наша сила проходят испытания. Время от времени нам выдвигают обвинения публично или в более тесном кругу, и испытание заключается в том, будем ли мы исполнять или нет ту часть клятвы, которая требует от нас не прислушиваться к обвинениям других людей и быть снисходительными по отношению к их недостаткам.

ШКОЛА предназначена не только для того, чтобы помогать нынешнему ТО, но и для формирования всё увеличивающегося ядра душ, которые должны воспламениться и возбудиться общей целью и общей философией, чтобы в следующем воплощении после этой жизни, они смогли бы создать группу знающих сотрудников. Боюсь, что эта мысль не достаточно продумана и принята. Если её как следует осознать, то она окажется весьма обнадёживающей, потому что мы чувствуем, что то, что мы начали сейчас, мы, вероятно, будем продолжать делать с симпатическими умами в другой жизни, когда все придиры и мелкие враги этого воплощения исчезнут, и, возможно, станут нашими друзьями и сотрудниками.

Мне кажется, что нас всех испытывают на верность, сплочённость, щедрость, настойчивость и в основном различными путями, соответствующими каждой индивидуальности. И мы также, насколько мне известно, подвергаемся изнутри и снаружи нападкам тёмных сил, которые с готовностью раскололи бы и сделали бы бесполезной эту организацию, которая оказалась крепким оплотом и духовным ядром Теософского общества. Если уничтожить ЭШТ, то сама жизнь и энергия ТО будут смертельно поражены. При отсутствии ЭШТ ТО вскоре выродится в одно из многих догматических и безжизненных движений наших дней, после чего быстро перестанет оказывать воздействие на этот век. Такая точка зрения, вероятно, объяснит необычайную злобу, затаённую ненависть и жестокие нападки со стороны людей, которые сами по себе не являются хорошими людьми и

постоянно интересуются этой организацией, в которой у них нет никаких прав или значимости. Такие люди являются одними из пособников, используемых тёмными силами, чтобы преследовать нас и воевать с нами. Давайте оставаться спокойными и беспристрастными, твёрдо полагаясь на ВЕЛИКИЙ ЗАКОН, и все их усилия потерпят неудачу.

Величайшие оккультные истины

Вот указания, взятые из «ИНСТРУКЦИЙ I и III»:

Двойная цель эзотерических наук:

а) доказать идентичность человека по своей духовной и физической сущности как абсолютному принципу, так и Богу в природе;

б) продемонстрировать наличие в нём тех же потенциальных сил, которые существуют в творческих силах природы (№ I, с. [519]).

Человек идентичен непроявленному Абсолюту, а также божеству, каким мы видим его проявленным в природе. Эта теория легка для одних и трудна для других. Трудность возникает главным образом из-за влияния многовекового воспитания в унизительном учении, что все изначально грешны. Если мы изначально грешны, мы должны быть изначально несовершенными, а то, что изначально несовершенно, никогда не может стать совершенным. Многим непосредственно не преподавали эту доктрину изначального несовершенства, но она незаметно повлияла на их мышление. Бог постоянно воспринимался нами как существо вне нас или отличное от нас, и поэтому мы молчаливо придерживаемся учения о присущей нам слабости и несовершенстве.

Тем не менее, большинство из вас считают, что махатмы существуют, и, действительно, они повлияли на создание этой ШКОЛЫ. Как могут существовать такие Существа, если они не являются продуктом человека и всей эволюции, если Они сами, по-видимому, когда-то не были несовершенными, как и мы? Несовершенство присуще только низшим элементам. По сути, по отношению к возможностям души и духа, мы все совершенны. Пока мы отрицаем это, мы будем препятствовать

нашему развитию и сдерживать демонстрацию того фактического духовного совершенства, которое присуще нашему центру.

Следующая цель заключается в том, чтобы идти от общего к частному, поскольку нужно продемонстрировать наличие в человеке тех же потенциальных сил, которые находятся внутри творческих сил природы или за ними. Это огромное притязание, но если оно не верно, как, всё-таки, возможно, чтобы махатма стал таким, каким он есть, владеющим этими самыми силами и способностями? Владение этими способностями не аналогично поднятию нами дубины или использованию флюида или агента природы. Мы используем их не как тонких агентов, стоящих за ними, а лишь как механическое следствие, что может осуществляться и при полном незнании используемой силы. Это мы видим даже на примере простой работы мышц, когда мысленный импульс превращается в физическое действие. Кто может сказать, что действительно знает всё, что происходит в этом случае; как действие мысли переходит в физическое действие; как получается, что нервный флюид возбуждается, в свою очередь, возбуждая мышцы и заставляя их сокращаться или расширяться? По поводу факта речи. Здесь очень лёгкие движения голосовых связок производят всевозможные интонации и модуляции. И всё это происходит мгновенно, даже самые невежественные люди часто могут воспроизводить самые разнообразные интонации, причём нельзя никто не сможет сделать чего-то большего, приводя какие-то объяснения, чем просто демонстрация этого факта. Загляните поглубже в область медиумизма, ясновидения, яснослышания, телепатии, гипнотизма и истерии, и вы увидите, что человек, очевидно, обладает грандиозными и трудными для понимания способностями. Эзотерическая наука стремится пойти дальше, чем просто заявлять, что человек обладает такими природными способностями; она хочет показать, что ему присуща творческая сила. Если это так, то это может быть только следствием того, что он, по сути, – то же самое, что и природа, и Бог.

Большая часть «Инструкций» посвящена этому. Деление принципов, различные схемы, многочисленные объяснения предназначены для того, чтобы произвести на нас впечатление, что человек, который является маленькой копией природы, содержит в себе центры, через которые могут действовать все великие силы этой природы. Этого нельзя понять внутренне, если мы продолжаем думать, что мы по своей сути меньше Бога. Поразмышляйте над этой цитатой из [Арьясанги в Инструкции] № III:

> «"То, что не является ни духом, ни материей, ни светом, ни тьмой, но воистину является вместилищем и корнем всего этого, является тобой. Корень отбрасывает при каждом рассвете свою тень на СЕБЯ, и эту тень ты называешь светом и жизнью, о, бедная мёртвая форма! (Этот) Жизнь-Свет устремляется вниз по лестнице семи миров, по ступенькам, причём они становятся всё плотнее и темнее. Именно по этой лестнице из семидежды семи ступеней ты должен стойко восходить и быть ей зеркалом, О, человечек! Ты есть это, но ты не знаешь этого".
>
> Это первый урок, который нужно знать. Во-вторых, хорошо бы изучить [и знать] принципы космоса и нас самих, разделив эту группу на постоянное и непостоянное, высшее и бессмертное, низшее и смертное, потому что только так мы сможем овладеть низшим космическим или личным и управлять им, а затем высшим космическим или безличным». [625]

Человек, которому адресована первая часть, является человеком, не знающем о своём величии; он может выйти из этого невежества и постепенно или медленно осознавать своё единство с великим Всевышним. Этот первый урок нужно усвоить, хотя мы ещё не осознаём всего его значения; а затем мы должны приступить к исследованию, изложенному в следующем параграфе. Следование оккультным формулам и погоня то за одним, то за другим руководством окончатся лишь неудачей. Так, ища на стороне, мы впадаем в заблуждение и

приходим к концу жизни нисколько не мудрее. В этой главе я хотел бы рассказать вам, что наш друг и сотрудник Е.П.Б. говорила мне и другим членам много раз, и это всегда оказывалось правдой; это также подтверждается ясновидением высокого порядка. Итак, в моём пересказе:

Сейчас на земле много мужчин и женщин, которые давно изучали и практиковали оккультизм в других жизнях и достигли определённого прогресса. Но они слишком долго шли по пути астральной науки, алхимии, чистой и простой магии. Таким образом, они не только сами впадали в заблуждение, но и крепко связывали себя с низшей группой агентов природе. В результате они теперь возрождаются с двумя природами, одна противостоит другой. Одна – это прежняя сила стремления к действительно духовной жизни, а другая – сильная страстная природа, которая обусловлена силами, генерируемыми по нижним силовым линиям. Идёт постоянная война. Прежнее астральное знание затемнено; прежнее духовное желание присутствует; когда астральное знание и практика, а также исследование и сила в области алхимии превратились в страсть, результатом является волнение и проволочки. Она упомянула алхимию, потому что при её изучении постоянно исследуются силы, принадлежащие к низшим группам агентов. Несомненно, многие из древних алхимиков добивались удивительных результатов. Но к чему же, в конце концов, они пришли? Ни к чему, кроме следования в этом направлении, и так как они имели дело только с низшими элементами, то если следовать этому направлению на протяжении многих жизней, можно, в конце концов, скатиться к чёрной магии. Так как всегда усиливаются низшие части природы, то со временем рождаются плохие мотивы, а все хорошие постепенно атрофируются, и начинает преобладать эгоизм. Кратковременность человеческой жизни сказывается здесь наиболее благотворно, потому что люди периодически вынуждены умирать, и, будучи рождёнными в разном окружении, они уводятся с этого пути преднамеренными действиями других людей и снова и снова получают возможность оказаться на правильном пути.

Следующий абзац из этой цитаты содержит практическую часть, которой может воспользоваться любой. Е.П.Б. побуждает нас хорошо изучать универсалии и частное или природу космоса в целом и нашу собственную природу как особое проявление целого. Мы склонны пропускать конкретное применение этого, и склонны изучать только общие принципы, и то лишь очень интеллектуальным способом. Мы должны очень тщательно изучать нашу собственную природу, потому что именно в ней коренятся все препятствия и заблуждения. Самым первым шагом будет применение к себе суждений и критики, которые мы применяем к другим людям. Слова Иисуса точно выражают такую практику. Он сказал, что нужно прежде вынуть бревно из своего глаза, а затем искать сучок в глазу у другого[1]. Кем бы ни был Иисус (даже если он не существовал, и что бы он ни представлял), такова была дисциплина древней истинной школы адептов, которую он провозглашал. И здесь я могу снова процитировать, что Е.П.Б. говорила об этом в другой раз. Она говорила и записала:

> «В этих высказываниях Иисуса можно найти множество правил и высказываний нашей Ложи. Среди них есть такое высказывание, что на небесах больше радуются об одном раскаявшемся грешнике, чем о девяносто девяти праведниках, которые не нуждаются в покаянии. Это высказывание «живо и действенно» и по сей день среди нас. Так же и о сучке в глазу, разве это не относится к самоконтролю и самодисциплине?»

При изучении этих двух тем (нас самих и космоса) мы должны сначала разделить вопросы, касающиеся их, на две группы: одна группа включает вопросы, касающиеся высшего и бессмертного, другая – низшего и преходящего. Применяя такое

1 Евангилие по Луке (Лк.6:41-42):

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?

Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

деление к природе, мы видим, что она состоит: *во-первых* из видимого и невидимого, являющихся смертным, тленным, преходящим; и, *во-вторых*, из невидимого, активного, то есть неизменного. Применяя это к человеку, можно сказать, что он двойственен: *сначала* видимое и невидимое, которое является преходящим, то есть тело и три другие жизненные составляющие, астральный человек, желания и низший разум; и, *во-вторых*, невидимое, манас, буддхи и атман. Разделив себя таким образом, мы должны постоянно держать перед собой понятие, выраженное следующими словами: «Я не являюсь ни этим телом, ни этими желаниями». Поскольку мы могли бы мысленно делить себя таким образом на протяжении многих веков и всё же никогда не осознавать такого деления. Осознание этого приходит тогда, когда мы сосредотачиваемся на этой мысли. Мы должны сделать частью нас самих знание о том, что тело и желания не есть мы сами. Об этом следует постоянно говорить до тех пор, пока мы не начнём это осознавать. Так и сейчас, мы постоянно заняты своим телом и желаниями, получая ощущения от одного и находясь под влиянием и заблуждением другого.

Затем мы должны приступить к анализу желаний. Многие делают это не вполне достаточно и точно, как следовало бы. Большинство из нас рассматривают желание как относящееся главным образом к грубой низшей части нашей природы, тогда как оно включает в себя большую часть манаса. Мы могли бы успешно устранять низшие желания, такие как плотские или чувственные, для простого телесного удовольствия, как еда, питьё, одежда, развлечения, похвала и пр., и всё же быстро впадать во власть желаний манаса, полностью лишённого чувственных элементов. В действительности, многие сейчас находятся в этой точке. Они овладели простыми аппетитами и страстями, но заблуждаются и увлекаются желаниями низшего манаса. Давайте проиллюстрируем.

Вот член Школы, который ни при каких обстоятельствах не будет есть мясо. Если даже случайно положили жир, чтобы смазать сковороду, в которой была приготовлена некоторая

часть его эфирной пищи, такая еда отклоняется. Ест он мало; развлечения его не волнуют; он много читает; ему известны многие странные мысли, записанные другими людьми; возможно, он знает каббалу; он много знает о том, где, как говорят, находились ложи таинственных существ; он может спорить с вами относительно мулапракрити и других нерешённых вопросов. Но какова вся его природа? Каковы его отношения с другими людьми и как они влияют на него? Как насчёт вопроса о единстве, а не об отделённости? При близком или даже иногда поверхностном рассмотрении мы видим, что он исполнен недоброжелательности. Взгляды других людей, не соответствующие его мнению, полностью отвергаются. Другие люди раздражают его. Они слишком заняты приобретением простых добродетелей. Они едят мясо; они глупы; они часто готовы принять любой вывод, не демонстрируя кропотливую работу логического философского доказательства; их вопросы абсурдны, хотя и искренни. Да, он управлял желаниями на низших планах, но они овладели им через манас. Это не прогресс, это духовная тьма. Он отказался от животной пищи, но пища его внутренней природы является жёсткой, вяжущей, горькой, слишком горячей.

Или вот другой член Школы, который имеет добрый нрав, но пренебрегает изучением своих психических процессов. Он может видеть всё только в одном свете, у него есть свойство запутывать свои выводы, потому что он путает предпосылки. Он хочет следовать своему собственному образу мышления, потому что менять его неприятно, поскольку трудно начать. Ему не грозит духовная тьма, но действие манаса искажено, потому что внизу скрывается какое-то желание.

Итак, изучив разные теософские направления, мы должны начать практически применять наши исследования. Они учат единству и нераздельности. Это должно означать *всё то*, что под этим подразумевается. Это не просто всеобщее единство, но подобие и общность в каждой части природы. Если существует неблагодарность, неверность, если этой расе присуща грубость и невежество, они существуют и в нас, хотя бы в зародыше. Эти зародыши требуют только надлежащих

состояний личности, чтобы прорасти. Поэтому наша обязанность заключается в том, чтобы постоянно активно поощрять в себе чувства, противоположные этим. Те из нас, кто думает, что знание можно получить, не следуя по пути любви, пребывают в заблуждении. Душа знает, что ей нужно. Она требует альтруизма, и пока его нет, простое интеллектуальное изучение ни к чему не приведёт. И особенно в тех, кто сознательно призывал Высшее Я, это Я требует активной практики и применения изучаемой философии. Каждый получатель сего материала должен размышлять над ним и примерять его к своей собственной жизни и мыслям, чтобы увидеть, как можно лучше и чаще применять эти мысли в каждодневной жизни.

Уильям К. Джадж

Э. Ш. Т.

Лондон, 18 июля 1894 г.
Нью-Йорк, 1 августа 1894 г.

Членам ЭШТ:

Вы все знаете, что в течение последних нескольких месяцев деятельность ЭШТ была значительно приостановлена в результате событий, приобретших дурную славу. Этот вопрос сейчас стоит перед ТО, и у каждого должно сложиться своё собственное суждение об этом. В Америке и Индии были опубликованы части Инструкций Школы, угрожая разглашением всех инструкций; и в первой из упомянутых стран инструкции были из-за этого отозваны. Что касается ТО, то оно пережило тяжёлый кризис; но продолжает идти вперёд, не прерывая своей великой работы в этом мире. ЭШТ должна сделать то же самое.

ЭШТ необходимо время для полного восстановления состояния, свободного от трений, а также для возрождения абсолютного взаимопонимания и взаимодоверия, насколько может позволить человеческая природа. Без такого состояния, а также абсолютного взаимопонимания даже два человека не могут действовать как единый канал духовной энергии.

Нашим основным принципом является единство, нашим каналом являются Учителя и Их рупор (наш Учитель этой Школы), наш признанный Глава – Е.П.Б. На этом основана и стоит сегодня Школа. Мы будем действовать в соответствии с установленным ею порядком, и оставленным нам после ухода. Она говорила, что Уильям К. Джадж является антахкараной, или каналом для американцев, и сделала его единственным своим представителем в Америке посредством следующих документов:

ЗНАТЬ. ОТВАЖИВАТЬСЯ. ПРОЯВЛЯТЬ ВОЛЮ. ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ

Эзотерическая секция ТО[1]

Как глава эзотерического отдела Теософского общества, настоящим заявляю, что Уильям К. Джадж из Нью-Йорка, США, в силу своего тринадцатилетнего стажа в качестве чела и оказываемого ему доверия, является моим единственным представителем данного отделения в Америке, и единственным каналом, через который будут отправляться и приниматься любые сообщения между членами данного отделения и мной, и в этом отношении ему следует полностью верить и доверять. ∴ Написано в Лондоне четырнадцатого декабря 1888 года и на четырнадцатом году Теософского общества. ∴

[ПЕЧАТЬ] *Е. П. Блаватская* ∴

(См. Протокол Совета, 1891 г.)

Лондон, 23 октября 1889 г.

…Эзотерическая Секция и её жизнь в США зависят от У.КД., если он останется его посредником, каковым он сейчас является. В тот день, когда У.К.Д. уйдёт в отставку, Е.П.Б. будет практически мертва для американцев. У.К.Д. – это антахкарана между двумя манасами, американской мыслью и индийским или, скорее, трансгималайским эзотерическим знанием.

Dixi[2].

Е.П.Б. ∴

1 См. скан-копию этого документа в приложении СПУКД 3:Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден. – Прим. ред.

2 Dixi (лат.) – я сказал. Это слово используется в смысле «я сказал, что нужно было сказать, и я уверен в своих аргументах». – Прим. пер.

P.S. У.К.Д. лучше бы показать *это*, чтобы запечатлеть это в умах *всех тех, кого это касается*. Е.П.Б.[1]

Впоследствии Е.П.Б. изменила название «Секция» на «Школа» и объявила, что она не является частью ТО Она сделала тогдашнюю Внутреннюю группу Советом под своим руководством для остальной части Школы, и незадолго до своего ухода сделала Анни Безант её главным должностным лицом в качестве Главного секретаря В.Г.[2] и регистратора учения, следующим документом:

Э.Ш.
Распоряжение

Настоящим, именем Учителя я назначаю Анни Безант главным секретарём внутренней группы эзотерической секции и регистратором учения.

Е.П.Б. ∴
1 апреля 1891 г.[3]

Так было, когда она уходила.

В результате этих двух назначений (см. Протокол Совета 1891 года) в 1891 году образовалось двойное руководство управления Школой, что в целом не всегда хорошо работало на практике. В настоящее время единственным способом сохранить ЭШТ и дать время для восстановления упомянутого взаимодоверия и сглаживания всяческих трений, является возвращение к вышеупомянутому порядку. Мы остаёмся единой Школой, действующей в разных странах, («бьющимся сердцем ТО»), основанной Е.П.Б., признающей её своим Учителем, а махатм нашим основанием, и имеющей её своим общим руководителем, её «Инструкции» и «Правила Школы». ЭШТ таким образом, остаётся сердцем ТО, придавая движению энергию, чтобы все его части работали вместе как принадлежащие одному целому, и администрация действует

1 См. «Предложения и помощь», Нью-Йорк, март 1893 г. [Этот фрагмент письма Е.П.Б. опубликован также в Ответах на корреспонденцию № 4, СПУКД 3:618].
2 Внутренней группы. – Прим. ред.
3 ССЕПБ 12:485. – Прим. ред.

так же, как и в то время, когда она была с нами, в согласии с теми, которые были назначены ею в качестве её главных посредников в указанном распоряжении.

Тот факт, что «Инструкции» были опубликованы другими людьми, никого не освобождает от тайной клятвы. Такая публикация не принесёт вреда, так как «Инструкции» способствуют духовному росту и вызывают сильное устремление: при поверхностном прочтении они не разглашают оккультных тайн, хотя глубокие исследователи могут, заглянув под поверхность, найти в них то, чем Е.П.Б. хотела поделиться.

Инструкции будут переизданы, если они потребуются, и будут сопровождаться, как и прежде, различными вспомогательными материалами, если сочтут их целесообразными и надлежащими. Любые вспомогательные материалы выдаются одним из наших сотрудников по запросу любого члена Школы при возможности за счёт наших средств. Прежние отношения между членами Школы и одним или обоими из указанных руководителей не должны прерываться. Правила остаются теми же, за исключением формулировок, и остаются неизменными для всей Школы; любые дальнейшие дополнения или поправки, в соответствии с установленными выше, будут вноситься по мере необходимости указанными двумя руководителями по взаимному согласию.

Анни Безант
Уильям К. Джадж

Вспомогательные материалы
№ А

сентябрь 1894 г.
Выданы в Западном отделении

«Духовная сила воли»

Материал под таким заголовком не является секретным, но, в то же время в интересах Школы, его следует использовать только там, где это необходимо, и не причислять к ЭШТ.

Этот термин используется для обозначения действия силы воли, которое определённо более духовно, чем обычное действие. Обычными проявлениями воли являются: (а) воля, автоматически вызывающая физические процессы, такие как сердцебиение, покраснение, пищеварение и т. д., (б) воля, следующая за обычными мыслями, желаниями или потребностями, (в) воля, развитая в результате различных практик йоги.

Любой человек может (и все действительно серьёзные члены Школы должны) развивать по мере возможности духовную силу воли. Им не нужно волноваться или из любопытства искать доказательства того, что сила воли развивается, поскольку во многих случаях они не смогут узнать посредством низшего ума, что духовная сила воли активна. Она развивается благодаря подлинному бескорыстию, искреннему и абсолютному желанию быть руководимым, управляемым и поддерживаемым Высшим Я и делать то (страдать или наслаждаться), что Высшее Я припасло всего лишь для эго личности, воздействуя на неё, например, посредством дисциплины и опыта, ослабляя её как можно больше, понемногу, день за днём.

Отсюда и необходимость в самодисциплине. Простое умерщвление плоти, такое как употребление непривычной пищи или выполнение каких-либо других внешних обрядов ради желаемых результатов, ничего не даст, не разовьёт

духовной силы воли. Ритуалы и практики должны иметь психический и нравственный характер. Они по своей природе должны быть фактически жертвой личностного я, и, действуя как умерщвление последнего, должны ослаблять низшую природу и выявлять силы высшей природы.

В нашем нынешнем состоянии вряд ли можно достичь совершенства в таком виде умерщвления, и при этом оно будет не вполне разумным. Оно состоит в том, чтобы не делать того, что хочется. Такой метод может привести к путанице обычного обучающегося, потому что он ещё не выяснил, как отличить простую обязанность от личных желаний. Но суть практики, по возможности, заключается именно в этом отличии. То есть, личностное я должно быть умерщвлено, и это следует начинать делать с наших отношений друг с другом. Об этой подлинной и ценной ветви оккультизма мало кто задумывается в общей массе, но это необходимо. Мы многое рассматриваем в плане избавления от личностного я, но не используем этот метод, который приведёт низшее я к его надлежащему подчинению высшему Я. Тогда будет легко узнать, когда делать что-то, а когда воздерживаться, всегда обращая внимание на то, собираетесь ли вы делать это только ради себя и собственного удовольствия, или потому что это ваш долг перед другими людьми вследствие естественного закона или обоюдного согласия. Позвольте мне проиллюстрировать:

Вы не любите, когда вас прерывают. Вы решили сесть и написать что-нибудь по теософии или прочитать что-то на эту или другую полезную тему. Приходит человек, который может быть скучным в обычном смысле слова или лично не согласным с вами. Во-первых, вы не хотите откладывать в сторону намеченное занятие, и, во-вторых, вам не нравится, когда вам докучают. Оба желания являются исключительно личностными. В этом случае (если, конечно, какая-то неотложная обязанность перед другими людьми не требует от вас продолжения своего занятия) вы должны сразу же смирить личность, оставив чтение, письмо или что-то ещё, и заняться другим человеком. Конечно, нужна рассудительность. Каждый день и любое место предоставят вам возможность следовать

этой практике. Это и есть отказ от себя, и это – единственный путь, на котором можно стать Белым Адептом.

«Духовная сила воли» развивается и действует понемногу, особенно, если учесть «голос совести».

Его действие состоит в том, что во сне или наяву, рядом или далеко, ваши истинные желания, возникающие из импульса Высшего Я, исполнятся. Так как на этой ступени воля летит, как свет, разрезая препятствия, как острый меч. Это одно из оккультных значений слов христианского Писания: «Не моя воля, но твоя да будет» [Луки 22:42].

О розенкрейцерах и других обществах

У розенкрейцеров есть подражатели. На самом деле настоящие розенкрейцеры являются слугами Учителей, которые работают неизвестные никому ради человечества в разных направлениях и разных местах. Подражатели, хотя добрые и искренние, остаются всего лишь копиями или подражаниями. Настоящий «розенкрейцер» об этом не говорит. Следовательно, книги и люди, которые фактически делают историю, (а) либо намеренно, либо (б) неосознанно поддерживают старое предание, существовавшее в эпоху скептицизма, что мистицизм не является фикцией; или (в) они только книжные розенкрейцеры, а такое розенкрейцерство, будучи просто теоретическим, а не полноценным, не ведёт ни к реальному источнику, ни к практической реализации. Есть также такие, кто даёт объявления о занятиях магией, йогой, культурой души и тому подобное. Не обязательно все они шарлатаны (они могут быть введены в заблуждение, если не являются преднамеренными мошенниками), потому что духовные истины, подлинная магия и культура души не преподаются за плату. Мне жаль писать, но многие знакомые Ч.Т.О.[1] платили некоторым из этих шарлатанов.

На Западе трудится определённое количество людей, обучая тех, *к кому они отправлены*, и, помогая им даром, и таким образом, о котором не могут знать те, кто не имеет на это

1 Члены Теософского общества. – Прим. ред.

право. Сейчас я имею дело с фактами, потому что я знаю и встречал этих людей, и это не только индийцы или другие восточные люди, среди них столько же европейцев, как и людей любой другой национальности. Об этом, конечно, хорошо было известно Е.П.Б., и она часто говорила об этом. Фактически, она не раз отсоветовала или не позволяла членам Общества ехать в Индию учиться оккультизму, говоря, что они могут легко впасть в заблуждение, и что на Западе предостаточно учения. Я не знаю, упоминала ли она другим людям о конкретных случаях или о таких учителях на Западе, но она говорила о них мне. Поэтому мы «имеем вокруг себя облако свидетелей» [Евр. 12:1], и нам надлежит думать и действовать добродетельно, искренне и ценить оказанную нам привилегию, состоящую в том, что за нами как бы наблюдает и помогает нам великий Посвящённый во всё и вся, чья воля только и хранит всё это движение от внешних нападок и внутренних раздоров.

Астральные тела

В отношении учения на эту тему некоторая путаница приписывается Е.П.Б.∴ и другим. Те, кто насмехаются, говорят, что в теософских описаниях можно найти тринадцать или четырнадцать астральных тел. На самом деле, даже наши учащиеся не могут до конца понять эту тему, но они могут узнать достаточно, чтобы не обращать внимания на насмешки.

От термина астральное тело когда-нибудь придётся отказаться. Но пока он обозначает всего эфирного внутреннего человека. Так же, как есть семь принципов во всей схеме, в нём есть семь больших подразделений этой формы или семь различных функций, сил или применений.

Майави-рупа смутила некоторых учащихся. Она означает «иллюзорную форму», и не само астральное тело, придающее форму физическому телу.

Она может использоваться хорошо обученным человеком, который принимает по желанию любую форму, какой бы она ни была, и передаёт ей свои силы и способности, оставляя часть своего астрального тела оживлять и

активизировать физическое тело. Так как эта рупа может использоваться лишь немногими, то рассмотрение этого предмета не принесёт особой пользы.

Так сказать, собственно астральное тело, как оно известно, в общих чертах, по общедоступной классификации носителей, является частью, силой или подразделением внутреннего человека, которое придаёт ему форму и всегда остаётся с ним. При этом у большинства людей все остальные силы или функции астрального тела связаны и удерживаются вместе. Но существует ещё один слой, функция или стадия, которая действует в другом человеке. Итак, весь этот ряд можно проследить, и об этом позже.

Хотя общее правило состоит в том, что новое астральное тело формируется для каждого нового физического тела, существуют исключения. То есть, некоторые существа рождаются, конечно, с новым телом, но используют прежнее астральное тело из предыдущей жизни или жизней. Хотя такие случаи необычны, их достаточно много, чтобы встретиться с ними. Эта часть данного предмета связана с «тайной Луны», о чём говорится в «Тайной доктрине», и отсюда и до конца этого параграфа то, что говорится, должно храниться в тайне, и сделать это легко, так как маловероятно, чтобы кто-нибудь мог дойти до этого. Сказано, что Луна является трупом энергии или эго этой Земли, а последняя является перевоплощением космического существа, некогда живой планеты, а теперь – Луны. Если вы помните, Е.П.Б.∴ писала в «Тайной доктрине», что современные астрономы не могут объяснить наличие у других планет более одной луны. Тело нашего последнего рождения подобно луне по отношению к земле. Иногда астральное тело предыдущей жизни, прожитой неправедно (и являющееся частью этого старого тела), не распадается в пространстве и присоединяется ко вновь сформированному телу и новому астральному телу последующего рождения. Не различая порочные и непристойные жизни, некий класс несведущих в этих вопросах охотников за медиумами проводит практики, которые имеют тенденцию вызывать в других жизнях раздражение, причиняющее вред здоровью, из-за

«наличия более чем одной луны» согласно аналогии. И общение с умершими недалеко от этой категории, поскольку спиритический сеанс может привлечь астральные тела умерших людей, которые, если оставить их в покое, вскоре распадутся. Но, попадая в атмосферу сеанса и присутствующих там людей, у них возникает новое желание жить, и оно может продолжаться достаточно долго, так что астральное тело не распадается, пока прежний владелец не возвращается к перерождению, и затем, неизбежно следуя закону притяжения, оно будет искать новую личность и досаждать ей. Совершенно очевидно, что это требует особого комментария.

Семь стадий астрального тела лучше всего понять, прибегая к аналогии. Существует семь различных проявлений материи, четыре из которых классифицируются наукой, как твёрдое, жидкое, газообразное, лучистое, а ещё одно косвенно известно как эфирное. Каждое из этих проявлений или состояний имеет свои собственные функции и свои собственные законы, и, тем не менее, каждое состояние содержит, так сказать, все остальные, и тело можно заставлять переходить из одного состояние в другое, то есть в пределах четырёх низших состояний. Более того, все эти состояния или проявления материи относятся к низшему плану. У каждого определённого состояния есть свои собственные семь подразделений. Точно так же астральная материя (иногда называемая астральным светом) имеет семь состояний или подразделений, которые могут переходить из одного в другое, причём каждое из них содержит потенциально все остальные.

Астральное тело человека, состоящее из астральной материи, может принимать семь различных форм или функционировать семью различными способами, и поэтому можно понять, когда наши критики говорят, что в нашей литературе говорится о семи или более астральных телах. Два или более из этих состояний или функций могут сосуществовать или использоваться в большей или меньшей степени одновременно; то есть собственно линга-шарира может бессознательно функционировать в теле, в то время как майави-рупа находится в другом месте. Так же и майави-рупа

может, неосознанно для физического ума, посещать другие места, в то время как наш мозг сознательно функционирует на этом плане или в этом месте. Это происходит, среди прочего, во время так называемой «коричневой учёбы».

Линга-шарира является частью или энергией астрального тела, особенно связанной с физической формой. Она является моделью физического тела и, следовательно, никогда не может полностью покинуть его, потому что, если оно полностью покинет тело, то оно начнёт распадаться. Как разум и душа человека обычно функционируют на высшем или низшем уровне, так и физическое тело и линга-шарира приобретают характеристики других состояний материи и осуществляют их функции, а в том случае, когда они задействованы высшей лучистой энергией огненного принципа, они преображаются[1]. Именно благодаря этому тела всех учителей и мудрецов являются в сиянии, поскольку у них доминирует лучевой принцип огня, очищенный союзом с высшим Я. Одной из целей эволюции является очищение астрального тела с помощью правильных мыслей и поступков, чтобы оно могло воздействовать на физическое тело, тем самым улучшая его и постепенно переводя в более тонкое состояние. Именно из такой материи (как у нас, только более тонкой) состоят тела высоких адептов внутри и вне нашей сферы.

Движущей силой превращения нашего вещества из одного состояния в другое, из твёрдого состояния в жидкое или газообразное является тепло, и для преобразования астральной материи из одного состояния в другое также существует движущая сила. Ею является тонкая часть принципа духовного огня. Это один из тех огней, о котором говорили алхимики, и который упоминали те, кто писал о розенкрейцерах и философах огня. Разные, приводящие в смущение детали, подробно описанные в этих сочинениях, не больше и не меньше, чем различные подразделения нашей природы, от низших и видимых до высших и невидимых. Тяжеловесные их повторения бесполезны и являются лишь бременем для ума, каким бы мистическими словами они ни излагались. Члены

1 См. «Эликсир жизни», стр. 29-32 в сборнике «Пять лет теософии»

Школы должны помнить о жаре духовного устремления, которое действует явно сразу на внутренние тела души, когда имеют в виду Е.П.Б. ∴, говорящую от имени Учителей. И сами Учителя говорили, что по мере того, как мы продвигаемся, следуя высокому устремлению, за которым идёт правильное действие, по возможности соединённое с правильной мыслью, лучи, соединяющие верхнюю и нижнюю части нашей природы, обрываются один за другим, и заменяются одним лучом непосредственно от своего высшего, духовного солнца, пока, наконец, весь набор лучей, соединяющих нас с низшей частью природы, не сольётся или не трансформируется в высший луч, который, таким образом, соединит нас с Атманом.

Многие члены слишком долго искали конкретных указаний и описаний того, какой огонь нужно использовать, или того, как его нужно использовать, или каких-то способов, чтобы увидеть его в действии; или они не могут признать его за действительность, пока не смогут осознать и воспринять физическим умом каждый шаг эволюционного процесса. Но всё это не нужно, а для учащегося к тому же и не допустимо. В тот самый момент, когда развивается высокое устремление, когда духовный огонь начинает работать, и если устремление становится постоянным благодаря действиям внутри и снаружи, тогда жар постоянно действуя на тяжёлую свинцово-подобную материю низшей природы, начинает процесс таяния и очищения, бесшумный, но верный, прибавляющий силы внутреннему телу, которое снова воздействует на внешнее тело, и так всему постоянно придаются силы, которые приводят к постепенному обретению истинной мудрости. Это то, что подразумевает алхимическая и розенкрейцерская поговорка или теория, а именно, что свинец или простой металл можно превратить в золото с помощью «красного порошка». Противоположное высказывание также верно, а именно, что с помощью чёрного порошка драгоценный металл можно превратить в свинец.

Все планы взаимосвязаны и постоянно соотносятся друг с другом. Поэтому нужно чисто жить и чисто мыслить. Те, кто живут нечисто, будут, конечно, навсегда иметь простой металл.

И те, кто мыслит, живёт и ведёт себя не подобающим образом, в равной степени не соответствуют их высоким обязанностям. Это заключается не только в потворстве простым аппетитам и страстям, которые удерживают нас внизу. Часто препятствиями в повседневной жизни являются постоянные, как незначительные, так и настойчивые мысли и желания этой личности. При сложении незначительные мысли и желания составляют сумму жизни и изо дня в день мешают развитию. Хотя душевный план сам по себе крепок, он не сможет преодолеть эти трудности, если мы, действующие на нём, не позволим нашей душе активно следовать его руководству. Низшие деятельность и мышление реагируют на высшие – через внутреннее тело, и, таким образом, астральное тело становится врагом психического тела и низшего тела. Это было дано нам Учителями ещё в 1875 году, когда они говорили, что очень часто внутренний астральный человек становился демоном, врагом истинного человека, являясь, таким образом, причиной борьбы физического ума или низший манаса с высшей природой, когда он действует в согласии с ней или против неё. Такая особенность астрального тела связана с тем, что его жизнь и функции, так сказать, автоматические. Оно сохраняет образы мыслей, действий и предметов. Оно навевает сны, которые могут в состоянии бодрствования влиять на поступки. Следовательно, вполне очевидно, что мы должны по мере возможности находиться в свете высшей природы во время бодрствования, чтобы со временем стёрлись прежние отпечатки, а внутренняя личность приведена в строгое соответствие с лучшими мыслями нашего бодрствования.

Вот почему милосердие, щедрость, высокая нравственность, доброта, правдивость и все добродетели, привитые этикой, имеют гораздо большее значение, чем приобретение знаний без них. Усердная учёба приведёт к книжным знаниям, но если бодрствующий человек не будет в меру своих способностей следовать нравственным заповедям, он потеряет большую часть своего труда после смерти. После смерти он расстаётся с физическим умом, который учился, изучал книги и знал наизусть все формулы каббалы, алхимии и чего-то ещё, но

он сохраняет лишь столько истинного характера, сколько он создал при жизни. Если он изучал всё это время только ради знания, то бóльшая часть знаний будет утеряна, и в следующий раз он должен начать либо с малого, либо с большого количества истинного характера, который он сам создал. Он может иметь склонность к белой или тёмной стороне, к сильной или слабой стороне, к одному пути или к другому. Если, как правило, среди обычных людей, он возвращается к рождению без прежнего астрального тела, то он пользуется семенами, посаженными им в манасе. Если он притягивает прежнее астральное тело, то получает его со всеми его склонностями, добавленными к семенам мысли. Далее, поскольку, как правило, мы возвращаемся как атма-буддхи-манас, без низших принципов (эссенции или аромата желаний, которые всегда улавливаются манасом), то совершенно очевидно, что осталось лишь немногое из горького опыта прошлой жизни, и что мы пришли как сумма мышления всей нашей жизни. Манас не удерживает отдельные мысли, так как это – функция мозга в каждой жизни. Поэтому, если можно подвести итог всей жизни (как, может быть, со многими, кого мы знаем) одним словом «эгоистичная», то это и будет характеризовать новую личность, даже если она будет сильной.

Поэтому не правы, с одной стороны, те, кто осуждают внимание, уделяемое теософией нравственности, и призывают к трудным исследованиям только в области философии, а, с другой стороны, те, кто не стремится изучать или знакомиться с истинной философией природы и человека. Нужно следовать среднему пути, изучая правильную философию, чтобы наполнять смыслом мозг и разум, а также изучая и повсеместно практикуя нравственность и все добродетели. А поскольку современный мир нуждается в последнем больше, чем в первом, эту часть не следует просто упоминать как нечто само собой разумеющееся. Те, кто не будут изучать этику и постоянно пытаться практиковать все добродетели и доброту, рекомендованные с незапамятных времён, должны знать, что через несколько коротких лет они остановятся, когда их счёт будет закрыт и их тщетная жизнь закончится. Эти соображения

в связи с астральным телом приводят нас непосредственно к теме:

Нирманакайя

Относительно этого я могу дать вам объяснение непосредственно от Учителя, переданное мне несколько лет назад одним из его чела. Я задал вопрос о нирманакаи, и вот несколько предложений из ответа:

> «В общем, это имя, среди прочего, применяется к астральному телу умерших адептов, которые отказываются от нирваны и предпочитают благие дела ради этого мира, оставаясь жить в астральном теле в сфере земли. Они отличаются от астральных теней обычных смертных тем, что маяви-рупа остаётся целой, и, за исключением физического тела, у них есть все другие принципы.
>
> Для того чтобы оставаться нирманакайей, не всегда нужно быть высоким адептом. От двух до трёх процентов истинных факиров и йогов остаются нирманакайями после смерти, отказываясь от дэвачана простым актом воли. Они воплощаются в тела, которые им подходят, иногда они воплощаются полностью, а иногда частично. Так, некоторые западные адепты остаются на земле как нирманакайи».

В связи с этим приведу дальнейшие объяснения, взятые из других инструкций, поскольку они приведены не в той форме, которая может быть дана здесь.

Эти фразы не противоречат учению о том, что нирманакайя может быть плохим существом, но общее правило состоит в том, чтобы использовать термин для добрых существ, поскольку тёмным существам фактически даётся другое особое наименование. Нирманакаями могут стать адепты разных уровней, в зависимости от выбора. Высшие адепты становятся таковыми, если отказываются от нирваны; адепты более низшего уровня отказываются от дэвачана. И последующий их труд, как доказано, отличается, так же как нирвана отличается от дэвачана. Следовательно, те, кто

таковыми становятся, отказываясь от дэвачана, ниже в иерархии, чем другой класс.

Высшие адепты, несомненно, в прошлых жизнях много раз отказывались от дэвачана. Их развитие настолько высоко, что они не воплощаются в наших формах, потому что те не смогут выдержать вес или энергию вселившейся личности. Поэтому они ждут, пока человечество разовьёт физическую форму для более совершенной материи, и тогда в последующие столетия эти высокие существа снова воплотятся, так как подходящие тела будут полезны, а не вредны. Если бы они сейчас воплотились видимым образом, то вся их энергия израсходовалась бы для того, чтобы удержать тело (которое эта раса может предложить) от растворения, и это было бы пустой тратой энергии. Но они остаются в сфере земли и её рас, принося пользу миру, принимая невидимое, но очень ощутимое участие в мировых проблемах. Это послужит, помимо прочего, объяснению фраз, которые вы найдёте в одном из писем Учителей, опубликованных мистером Синнеттом в «Оккультном мире»[1], где его спрашивают, знает ли кто-нибудь, какую роль они играют в истории, и может ли кто-нибудь доказать, что многие из великих личностей этого мира не были марионетками этих существ, которые дёргали за верёвочки судеб из-за кулис. Таков факт; это один из способов работы Ложи, которой приходится использовать людей мира такими, какие они есть, и действовать в соответствии с законом природы, поскольку высший адепт не может идти против здравого смысла или закона, и не может одним махом превратить людей в ангелов. Но не следует делать вывод, что эти существа заняты проблемами подобного масштаба до такой степени, что не обращают внимания на простых людей. Это противоречило бы понятию братства. Ведь проблемы связаны с ячейками общества и не могут решаться в одиночку. И очень скромный человек может быть очень важным; на самом деле, ни скромнейший человек, ни самый великий не обойдены их вниманием.

1 Стр. 134-5, 6-е изд. – Прим. Д. Экланд

Второй класс адептов (отказавшихся от дэвачана) воплощается в телах этой расы, то есть всей человеческой семьи. Фраза: «Они воплощаются в телах, которые им подходят», также указывает на то, что они выбирают воплощение, а следующие несколько слов указывают на то, что бывают случаи, когда воплощение не является полным. В этом случае активное начало нирманакайи ассимилируется с астральным телом и разумом избранного им человека, и тогда этому человеку (как бы его ни звали) суждено выполнить какую-то работу на благо всего человечества и временами очень даже напоминать способности ассимилированного нирманакаи. Так, существует очень любопытный факт, когда два астральных тела работают с одним и тем же человеком. Однако избранный человек играет большую роль в сознательном руководстве тела. В этом заключается достаточно прямой намёк для мыслящих учащихся на ещё одну «загадку» «метафизической луны» человека. Избранное лицо также может оставляться, если он или она потворствует низкому или грубому образу жизни или нарушает законы братства. В таком случае человек следует своим обычным путём, а нирманакая выбирает другого человека, с которым работает, как и прежде. В первом случае (полного воплощения нирманакаи) он выбирает либо зачатие, если оно кажется подходящим, либо принимает тело, покинутое эго вследствие естественных причин или по соглашению, заключённому на других планах. Но все эти детали связаны с вопросами, касающимися работы великого Братства, и в настоящее время не могут быть далее объяснены.

Последняя фраза также очень важна. Она указывает на две вещи. Во-первых, некоторые западные адепты остаются такими, как описано, и, во-вторых, существует то, что можно назвать «западным оккультизмом». Это вместе с историей ТО и жизнью Е.П.Б.∴ должно одним махом расчистить большую часть мусора, который накопился в умах многих теософов относительно восточного оккультизма, пока это не превратилось в почти повальное помешательство. Восток – не единственное место оккультизма. Деятельность Ложи в этом веке началась на Западе с окраин западных народов, русских и

американцев. Если существуют западные адепты, которые снизошли до того, чтобы стать нирманакайями, то должен существовать западный оккультизм, подходящий в основном для Запада или выросших на Западе людей, точно так же, как и сама Е.П.Б.∴ выросла на Западе. То есть, для Запада необходимо дать такое учение, которое ему подходит. Это учение будет сочетать в себе восточные и западные методы, поскольку суть всего этого одинакова. Так что с первых дней, когда у Е.П.Б. появились ученики, и позже она не ставила их на дорогу чисто индийских практик, так же как и Учителя. Она никогда не советовала, чтобы тот, кто не был вегетарианцем, стал бы им, естественно, нанося вред своему здоровью, и не говорила нам отправляться на Восток в леса в поисках йогов. Скорее, наоборот, после того, как она побывала в Индии, она в письмах говорила о том, что тем, кто оказался в лесу не в связи с кармой, лучше оставаться там, где они находятся, и искать испытаний и посвящений непосредственно в самих испытаниях и несчастьях западного народа девятнадцатого века, от которых многие хотели бы убежать. Тогда, если вспомнить утверждение, сделанное от имени Учителя, о том, что на Западе должна быть сформирована новая раса, становится понятным, что те, кто находятся в этой части света, тут им и место, поскольку подлинный оккультизм не связан ни с одной страной и не должен быть окрашен в угоду какой-либо одной расы или религии. Разница лишь в методе и в целом в отношении образа жизни, который преобладает на Западе. В тёмные века в Европе существовал тот же западный оккультизм, причём он был истинной наукой, которая применялась к тогдашней жизни. В результате он провёл людей через низшие формы христианства, преобладавшие в тот период, и на многом оставил свой след тогда и позже.

Среди этих следов следует отметить работу человека, чьи произведения, как говорят, написаны Шекспиром. В его пьесах затрагивался весь спектр человеческой жизни, особенно характерной для Запада (добро, зло и безразличие), и из которых многие ученики с тех пор преподали людям правильный урок. И теперь в том же Западном регионе

(включая, конечно, Америку) деятельность Ложи продолжается под той же эгидой. Теософское общество было выбрано как некое великое внешнее посредничество, в связи с тем, что изменившиеся времена позволили более широкий диапазон средств. Поэтому нам помогают не только Учителя, с которыми познакомила нас Е.П.Б., но также и многие другие, нирманакаи, которые решили оказать нам помощь. В этом следует находить великое ободрение, и убеждённость в истинности этих слов приведёт к тому, что в отдельных случаях будет оказываться больше помощи.

Лучший учитель

Несколько лет назад Учитель К.Х.∴ написал следующее одному американскому теософу, который разрешает цитирование, взятое из оригинала:

> Лучшим и самым важным учителем является собственный седьмой принцип, сосредоточенный на шестом. Чем бескорыстнее человек работает ради своих собратьев и избавляется от иллюзорного чувства личной изоляции, тем скорее он освобождается от майи и приближается к божественности.
>
> *К.Х.*

Уильям К. Джадж

Вспомогательные материалы № B

январь 1895 г.
Выданы в западном отделении

Совет Восточного отделения

Следующие лица были назначены в качестве Консультативного совета мне в помощь по Восточному отделению:

Д-р А. Кейтли, д-р Г. А. У. Корин, г-жа А. Л. Клетер, Джеймс М. Прайс из Лондона и Фред Дж. Дик из Дублина, Ирландия.

Адрес конторы указанного Совета, и мой собственный адрес по делам Восточного отделения: Квин Энн стрит, 62, Кавендиш-сквер, Лондон.

Американские члены, посещающие Восточное отделение или переходящие в него, должны сообщать по вышеуказанному адресу.

Указанный Совет получает и передаёт все систематически рассылаемые материалы Школы членам Восточного отделения.

Медитация

«Инструкции» и «Книга правил» предписывают ежедневную медитацию. Независимо от того, насколько человек занят, он всегда может найти время для медитации. Если вы очень заняты, найдите хотя бы немного времени, всего пять минут, если вы менее заняты, тогда дольше. Конечно же, вы должны сокращать время только ради вашего личного удобства, и только потому, что этого требуют обстоятельства. В «Книге правил» при внимательном прочтении вы найдёте много инструкций на эту тему.

В Лондоне после 1891 года вышла работа под названием «О медитации», которая известна в Европе, но не в Америке. Эту работу нельзя рекомендовать для изучения сейчас, потому что слишком многие её детали могут ввести в заблуждение. В ней

на период медитации были предложены часы для фиксации и концентрации внимания. В работе много хорошего, но сейчас я хочу сказать, что не могу её одобрить, потому что её главная цель заключается в том, чтобы привлечь внимание учащихся к личному психическому развитию. Сосредоточение мысли на часах слишком незначительно для тех, кто действительно хочет обрести духовную силу и свет. Не следует выбирать такие мелкие и недостойные предметы: разум, сконцентрированный на них, не продвинется дальше радиуса действия предмета. Следовательно, при выборе часов или другого подобного предмета с ограниченным диапазоном медитация становится ограниченной с самого начала. Уму надо предлагать самый широкий диапазон и самую высокую цель, хотя мы заранее и знаем, что достичь её в полном объёме невозможно.

Поэтому в течение установленного вами периода медитации выберите такие объекты, как аум, эго, атман, Учителя, Ложа, единство, и, если у вас есть время, двигайтесь дальше до Школы и Теософского движения. Если первые из вышеперечисленных объектов слишком сложны, то выберите какую-нибудь великую и праведную личность, что будет более простым объектом. Не выбирайте из живущих сейчас личностей, потому что их недостатки могут быть слишком велики. Затем, чтобы долго не искать, возьмите объект высокого характера из полученных вами «Инструкций» или из чего-то другого, книги или сновидения. Мысленно сосредоточьтесь на одном из них или на всех как можно дольше, и в конце подумайте о Школе и её членах, а также пожелайте всем добра и продвижения.

Но все должны стараться, хотя бы немного, сосредоточиться и медитировать на Высшее Я, как содержащее всё во всём, как то, что является одновременно и всем, и медитирующей личностью.

Если обстоятельства действительно мешают вам найти на это какое-то время, то:

а) Когда вы ложитесь спать, постарайтесь, прежде чем заснёте, сосредоточиться на этих понятиях.

б) Просыпаясь, старайтесь, чтобы ваши мысли сосредотачивались на тех же понятиях, прежде чем вы встанете или заговорите с кем-либо. Не позволяйте, чтобы первые мысли были о делах или глупыми и беспокойными мыслями. Возьмите в привычку в первую очередь думать о высоких вышеупомянутых понятиях.

в) Ночью, прежде чем заснуть, и утром после первых мыслей о высоком мысленно прощайте своих врагов всем сердцем.

Ежедневная практика

Те, кто могут ею заниматься, должны следовать следующему правилу: когда вы оделись, до завтрака, уделите пятнадцать или двадцать минут медитации. Если вы хотите есть, тем лучше, потому что тогда сможете себя лучше дисциплинировать. Если вам это удастся сделать, то медленно, но верно такая практика повлияет на всю вашу природу. Не занимайтесь после еды и не ждите более удобного времени, но занимаетесь прежде всех остальных дел.

Если заниматься в начале дня и до еды, то эта практика будет оказывать мягкое действие на весь организм. Если вы попытаетесь сделать всё своё окружение комфортным, а желудок сытым, то есть всё «на свой вкус», вам не придётся ни от чего отказываться. Если вы сначала наполните свой желудок, вы наполнитесь парами пищи, которые поднимаются через основание черепа у корня носа.

Влияние этих медитаций не всегда вполне очевидно в одной жизни. Одна жизнь слишком коротка для всего объёма работы, но такое мышление, обеты и практики, несомненно, влияют на всю природу и сохраняются на протяжении веков. Они ведут нас всё дальше и дальше по пути к окончательному совершенствованию этого цикла и влекут нас к тому периоду времени, когда мы будем обладать силой.

Нынешний век

Этот век известен адептам как *переходный* период. Все затронуты им, поскольку части целого должны подчиняться общему закону, регулирующему целое. Этот закон влияет на всех также и во время медитации.

Медитация, слово и цвет

Концентрация присуща медитации, но правильное значение слова «медитация» – это собирание или сосредоточение мыслей. Упанишады и Учитель говорят (слова Учителя): «Медитация всей жизни – это сумма мыслей всей жизни, представляющая собой тонкую нить, связывающую нас с новым рождением. Для медитации, как в отведённые часы, так и в качестве общего настроя всего дня, следует выбирать какую-нибудь высокую мысль, личность или тему». Предметом нашего постоянного размышления должно стать Слово. Мы должны видеть и слышать Слово во всём. Оно есть Аум, но это ничего не будет значить, если мы не усвоим эту мысль и не поймём его как Высшее Я, существующее повсюду, звучащее повсюду, созидающее, поддерживающее и разрушающее всё.

Правда, Е.П.Б., отвечая на вопрос о том, на чём следует сосредотачиваться, однажды сказала: «Да вот, часы или чернильница». Но тогда она не преподавала общий предмет: она лишь иллюстрировала общую идею концентрации как таковой. Точно так же она однажды сказала в 1875 году: «Талисман? Да ведь ты можешь сделать талисман из этого резака для бумаги». Это не означает, что мы должны принимать резаки для бумаги за талисманы, но означает только то, что для того, кто тренирует себя внутренне, может быть полезен самый ничтожный предмет. Если мы пойдём другим путём и начнём с того, что посвятим себя таким незначительным предметам, мы никогда не выйдем за их пределы. И для западного мира это особенно справедливо. Для нашей постоянной медитации в течение «всей жизни» мы должны выбрать Слово, которое охватывало бы всё.

Теперь обратитесь к Приложению «Инструкции III» [с. 642-3]. В нём говорится:

> «Цвет и количество не только планет, но и зодиакальных созвездий, соответствующих каждой букве алфавита, необходимы для того, чтобы сделать эффективными любой отдельный слог или даже букву. Поэтому, если учащийся, например, хочет сделать активным буддхи, он должен будет произнести первые слова мантры на ноте «ми». Чтобы ещё больше усилить ноту «ми», ему нужно мысленно представить жёлтый цвет… на каждую букву «м» [в мантре «ОМ мани падме хум»]… потому что она седьмая и четвёртая… В качестве буддхи она вторая; а как буддхи-манас она вторая и третья вместе взятые».

Эта же тема упоминалась и в «Инструкции I», когда речь шла о диаграмме. Для прекращения боли дана иллюстрация энергии жёлтой линии, созданной из буддхи или посредством буддхи. Е.П.Б. намеренно дала этот справочный материал и опустила дальнейшие «практические» детали.

Цвета и звуки содержат ключи к реальным результатам оккультного процесса мышления. Не только они производят непосредственное действие, но при одном их использовании (сознательном или неосознанном) можно овладеть элементальными силами природы и направлять их своей волей. Е.П.Б. немногое раскрыла из этого, потому что это, в деталях, хранится для тех, кто развился до такой степени, чтобы ему можно было доверять без опаски для него самого и других людей. Но она дала два пространных намёка на такую природу, которые, при практике, принесут только пользу. В Инструкции № 1 [527-28] она с помощью иллюстрации рассказывает о жёлтой линии для прекращения боли; и в приведённой выше цитате она показывает, что жёлтый цвет, как цвет буддхи, можно использовать со Словом на ноте «ми». По мере того, как ваша жизнь и мысли придут в соответствие друг с другом, связь с шестым принципом будет более тесной. Обратитесь к посланию от К.Х. относительно «концентрации на шестом

принципе» (буддхи), которое приводится на последней странице Вспомогательного материала А[1].

Использование жёлтого цвета со Словом поможет вам. Но не экспериментируйте с другими цветами. «Использование этого цвета» означает, что вы должны сделать так, чтобы ваш духовный глаз, насколько возможно, существовал в так называемом воображении. Я знаю несколько случаев, когда красный и зелёный цвета использовались ради эксперимента и без должного размышления. В результате, благодаря силе Слова, красный и зелёный цвета вызвали соответствующие отделы желаний и эгоизма. В результате этого появилось раздражение у этого человека и его ближайших собратьев, вызвавшее возбуждение, в котором не было необходимости. Вероятно, многие, прочитав это, скажут, что не могут добиться жёлтого цвета, то есть не могут его увидеть. Но это не имеет значения, за исключением степени. Цвет и его вибрации будут возбуждены (видны они или нет) и создадут некоторый эффект.

По этому вопросу скрыто огромное количество практической информации – и очень правильно сделано, потому что Е.П.Б. знала (как и все это понимают, глядя из-за океана на ТО), что ни Школа, ни ТО не готовы к таким опасным секретам, легко используемым в корыстных целях.

Мне хотелось бы убедить Школу в реальной необходимости использования Слова и медитации с жёлтымо цветом, чтобы пробудить буддхи ещё больше. В противном случае было так. Зелёный цвет тщеславия и эгоизма с красным цветом желаний и страсти начали увеличиваться, а за кулисами их раздували тёмные силы. Необходимо, чтобы те учащиеся, которые действительно заботятся об истинном развитии всей Школы, начали пытаться окончательно пробудить этот цвет с его соответствующими понятиями, чтобы нейтрализовать другие цвета.

Низшие страстные элементы были возбуждены слишком сильно, потому что легче возбудить низшую группу, чем высшую. Е.П.Б. надеялась, что будут стараться применять жёлтый цвет. Но им пренебрегали, потому что не так легко

1 Заметка «Лучший учитель», СПУКД 3:674. – Прим. ред.

было увидеть результаты, его действие сначала бывает тонким и почти незаметным, но всё же оно есть. Давайте тогда попробуем пробуждать и использовать эту силу Слова, оставляя другие цвета в покое. Это допустимо и предлагается, потому что не может причинить вред даже глупцам, в то время как другие цвета могут стать источником опасности.

Остерегайтесь

Остерегайтесь в это время психических практик, отличных от вышеперечисленных. Состояние всего ТО отражает состояние мира. Оно нарушено, а ТО во многих местах (частично) прогнило. В этом случае психические практики могут привести к серьёзным последствиям. Подождите, пока возмущённые токи нижней группы сил не успокоятся.

Остерегайтесь лицемерия и самодовольства. Здесь нам угрожает опасность. В слишком многих частях нашей организации есть такие люди, которые под видом провозглашения истины просто выискивает недостатки в других, в своих братьях и сёстрах. Я не подвергаю критике нападки против меня, потому что я на самом деле не возражаю против них, и они, хотя делаются открыто, являются лишь внешней иллюстрацией скрытого противостояния. Если кто-то вас обижает, если человек не такой, за кого он себя выдаёт, тогда обратитесь к *своей* работе и *своим* обязанностям и предоставьте времени решать всё это, потому что возможно (а чаще всего так и есть на самом деле) вы или любой, кто это читает, не лучше того, кого вы обличаете. Нас (как ЭШТ, так и ТО) ждёт горький и печальный конец, если и дальше будут повторяться прошлогодние сцены обвинений, когда одни старались доказать вину других. Я говорю по слову Учителя и от Его имени, что фактическое внутреннее состояние ЭШТ и ТО относительно братской любви, милосердия и альтруизма является таковым, что ограничивает дальнейшее развитие, мешает распространению более сложных и специфических учений, за исключением среди очень немногих теософов.

Особые вспомогательные средства

Можно применять особые средства для мысленного представления жёлтого цвета, например, жёлтая полоса или пятно на стене, или жёлтые ленты, которыми можно время от времени пользоваться. Но не смотрите на них слишком долго, потому что в сетчатке произойдёт специфическая реакция. Если последует нехорошая реакция, то некоторое время смотрите на зелёную траву, деревья или на голубое небо. Откажитесь от этих подспорий, как только сможете. Заметьте, что в течение нескольких лет (с прямого согласия Е.П.Б.) я пользовался жёлтой бумагой в переписке ЭШТ. Это делалось специально, чтобы в некоторой степени вызвать подсознательный отпечаток жёлтого цвета. Здесь также необходимо соблюдать осторожность; не впадайте в другую крайность, использовать повсюду жёлтый цвет. Если вы это сделаете, то начнёте цепляться за внешний вид и полностью потерять внутренний дух.

Восток и Запад

Несколько слов необходимо написать в отношении заявлений, напечатанных в циркуляре от 3 ноября 1894 года, о значении и судьбе Запада. Несколько человек пытаются доказать, что циркуляр пытается внести разногласия между двумя полушариями. Члены Школы должны чётко понять суть этого вопроса, потому что он имеет особенное отношение к духовной эволюции человечества. Не было предпринято никаких усилий, чтобы создать какое-либо негативное впечатление об Индии, однако очень вероятно, что всё идёт к тому, что Восток и Запад окажутся в их истинном относительном положении.

Совершенно верно, что Восток является хранилищем древней литературы, в которой можно найти знаменитые и важные учения, необходимые как Востоку, так и Западу. Но сегодняшняя Индия не является жизненно важным духовным центром эволюции. Она деградировала и находится в подчинении. Она не может применить истины, которыми

обладает; ей должны помочь новые нации. Совершенно верно, что Учителя можно назвать индийцем, потому что он воплотился там; но он не живёт в Индии; как и К.Х. Эти факты неоспоримы. К.Х. сам писал, что приехав в Индию навестить Е.П.Б., он был вынужден сбежать оттуда из-за вредных эманаций своих соотечественников. Он и Учитель сказали, что когда будут убраны искажения в буддизме, и его истинность обретена, тогда мы получим божественную истину. Однако буддизм был изгнан из Индии эгоистичными брахманами, а не истинным брахманизмом. Поэтому Индия (хотя бы и по ошибке) изгнала то, что было истиной, и вместе с ней Учителей.

Столетия под завоевателями и фанатизмом с множеством каст и тончайшей метафизической ортодоксальной системой привели Индию к тому состоянию, в котором она уже была, когда готовился *новый дом для древних эго* на Западе (Европа, а потом Америка). Волна циклического развития покатилась на Запад согласно закону, а не из-за предрассудков, и тогда Учитель, обладая истинным знанием, передал свои энергии этому Западу с определённой целью.

Эта цель заключалась в том, чтобы использовать гребень волны, состоящий из человеческих эго, на благо всего мира и, следовательно, Индии. Факты выше аргументов. Фактом является то, что Учитель много лет работал с русской женщиной, а затем выбрал американцев. Был один индус, Дамодар, которого через семь лет отозвали в Тибет.

Если и это не говорит о планах и целях, тогда ничто уж не имеет значения. Ещё один *факт* указывает на то, что Учитель *не стал* начинать эту работу в Индии просто потому, что она не увенчалась бы успехом, причём второстепенным фактором является то, что Индия не может привлечь к себе внимание всего мира. Следующий фактор, тоже заявленный Учителем и затем опубликованный, заключается в том, что Запад принёс материализм в Индию. Поэтому с Западом (ради всех остальных) нужно работать, чтобы он выйдя из своего материализма, признал ценность арийской философии, ассимилировал её, применил (в социальной и политической

сфере) на практике, а затем, в свою очередь, реформировал Индию. Однако величайшим *фактом* является то, что *новая грядущая раса должна родиться на Западе*. Мудрецы действуют согласно закону, а не по настроению или воображению. Даже если когда-то Учитель был индусом, предубеждение не заставит его выделять Индию, пока ещё не пришёл её час. Это видно из того, что он не живёт там, и тем более не работает.

Опять же, теософское движение, основанное Учителями, успешно, энергично и сильно на Западе, а в Индии оно было бы долгое время слабым. Это сказано не для того, чтобы вызвать ревность, но для терпеливого и мудрого рассмотрения.

Было абсолютно необходимо прекратить «увлечение Востоком» в рядах ТО, потому что опасность заключалась в том, что поразив члена Общества, обладающего всемирным влиянием, ортодоксальному брахманизму ещё раз удастся повернуть дела обратно в ортодоксальное русло, что в целом неприемлемо для Запада.

Следует также помнить, что термин «Восток» включает в себя гораздо больше стран, чем Индия, как например: Китай, Тибет, Япония, Персия, Аравия, для которых Индия ничего не значит. Неправильно ограничивать Восток Индией.

Уильям К. Джадж

Вспомогательные материалы № С

октябрь 1895 г.

Несколько слов лично

Прошло довольно много времени с того момента, как был разослан последний вспомогательный материал. Задержка была вызвана болезнью в связи с многолетней перегрузкой, в добавлении к ненужному напряжению жёстких нападок на мою жизнь и репутацию за последнее время. Без этого перегрузка вызвала бы лишь усталость. Нападки на мою репутацию, а также на репутацию Е.П.Б. в то же время, исходили извне от наших современников. Это непосредственно повлияло на моё самочувствие в дополнении ко всем естественным следствиям напряжения, причиной которого были действующие изнутри вредные и сильные сущности, всегда привлекаемые теми, кто преследует своих собратьев, нападает на них или причиняет им вред. И в этом случае интересы, связанные с теософским движением, вызвали нападки неких сущностей, непримиримых врагов рода человеческого. Это факты, а не просто испарения мозга. Поэтому мне пришлось направить свои силы для отражения смертельного вторжения и для того, чтобы в дальнейшем поправить здоровье. Последнее мне пока не удаётся сделать, и поэтому я должен попросить всех вас быть терпеливыми ко мне.

Далее. Обществу в Америке на какое-то время потребовалось гораздо больше внимания, чем ЭШТ, из-за критической ситуации, вызванной упомянутыми событиями. И поэтому наши лучшие и самые серьёзные члены были вынуждены посвятить много сил внешней работе. Так было и это было правильно.

Будут изданы дополнительные вспомогательные материалы. Я также готовлю дополнительную основную «Инструкцию», которая, разумеется, будет адресована только

тем, кто имеет на это право, и по мере их продвижения. Сообщить дату этого предстоящего выпуска пока невозможно, но его готовят. Если бы моё самочувствие было получше, то он появился бы очень скоро.

Интеллектуальная гимнастика

Во всех странах очень много членов, которые слишком увлекаются просто интеллектуальным изучением «Инструкций». Это не даст никаких значительных результатов, независимо от того, насколько соблазнительным и приятным это может показаться на бумаге, или какими бы глубокими не показались человеку его знания по оценке других. Вы говорите, что вам приходится это делать, иначе вообще ничего не понятно. Что ж, необходимо использовать физический ум или мозг, но те, кто не понимает упомянутого способа, имеют привычку всё своё время и все силы тратить на простое интеллектуальное исследование. Возможности должны быть предоставлены духовному разуму, способности погружаться в размышление и интуиции. Поэтому не стоит очень беспокоиться о некоторых недостающих звеньях. Если бы они были у вас, вы бы не смогли ими воспользоваться.

Существует возрастной предел

Многие, кто об этом знает, и многие, кто скрывает это, стремятся достичь осознанного общения с внутренним миром и силами оккультной природы. Они очень хотят достичь поставленной цели и часто думают об этом. Я не говорю о трудностях, которые необходимо преодолеть и которые упускают из виду или не принимаются во внимание, ни о явном эгоизме, который в конечном итоге препятствует любым усилиям, ни о самом известном из древности факте, что очень немногие в любом столетии выходят за пределы элементарного, но сейчас я имею в виду возрастной ценз. Так же, как в жизни существуют естественные барьеры, так и в области тайной природы. Трудно войти через врата, и это можно сделать только после нескольких жизней сознательной,

бескорыстной работы, но за одну жизнь для обычного человека невозможно (имею в виду тех, кто на самом деле никогда не заходил очень далеко, а теперь в первый или во второй раз всерьёз задумался над этим вопросом) преуспеть в этой жизни, если они начали после сорока четырёх лет. Это – естественный барьер. И успех, который я имею в виду, – это то, о чём я говорил выше, а не успех в теософской работе или в исполнении ежедневных обязанностях. В последнем случае любой может и должен преуспеть, тем самым увеличивая в следующей жизни шансы подняться ещё выше.

Одинокий и ничего не имеющий

Те, кто очень хотели достигнуть этой точки, должны проверить себя способны ли они выполнить то условие, которое ждёт их на этом пути: потеря всего. Все прежние понятия ушли; все прежние утешения бесполезны; очевидна ничтожность всего в этой жизни; друзья ушли или стали настолько заурядными, что нет смысла поддерживать отношения; один во вселенной, хотя живёт среди сотен людей. Новый мир ещё не открыт; новые способности не дарованы. Что бы вы стали делать? Вы ошибаетесь, если вам кажется, что, демонстрируя свою способность идти вверх, какая-то Ложа даст вам что-то, чтобы заменить прежние вещи и мысли. На этом этапе вы должны помочь себе сами. Это и означает взять царство небесное силою, и только вы можете это сделать; это одно из значений выражения христианской Библии о том, чтобы взять свой крест и отказаться от всего. Об этом нужно размышлять, прежде чем пытаться заходить слишком далеко для своих сил.

Астральное тело и селезёнка

В Школе сказано, что «астральное тело свёрнуто в селезёнке». Это выражение вводит в заблуждение. Поскольку существует множество листов, пластин или слоёв астрального тела, некоторые из которых, как известно, постоянно активны, из этого следует, что здесь говорится о какой-то части.

Астральная форма, которая простирается до самых кончиков пальцев и кончиков волос, определённо находится не в селезёнке. И это астральное тело не является центром, «археем», сердцем, так сказать, всего остального. Фраза относится к той фазе эфирного тела, которая является узлом или центром всего, той части, через которую устанавливается связь между грубым астральным телом с одной стороны и высшими химическими и оккультными частями природы с другой; причём физический футляр связан с его посредником, грубым астральным телом. Некоторая путаница возникла в связи с этим предметом; вышесказанное призвано развеять её. Тот факт, что некоторые медиумы заметили, что облачная астральная форма возникла со стороны селезёнки, не доказывает утверждение, что эфирная форма свёрнута в селезёнке, поскольку в других случаях эта форма выходила через голову или через солнечное сплетение.

Все природные процессы совершаются с помощью соответствующих посредников в той или иной степени. Эфирный двойник тела не является подходящим посредником или средством для связи с более тонким аспектом, кроме как через какую-то другую и более тонкую форму. Саму привязанность одного аспекта к грубому телу можно достичь с более высокой стороны природы тем, что, в свою очередь, может достичь ещё более высокого или более глубокого уровня. Итак, то, что находится в селезёнке, помогает держать весь ряд направлений открытыми.

Лунные питри, «Инструкции № III»

Был задан вопрос по этому поводу в связи с «Тайной доктриной» и комментарием, изданным в Школе (который никогда не должен был издаваться) Лондона без моего согласия и проверки.

В «Инструкциях № III» [608] сказано:

> «Как дано в «Тайной доктрине», эго или кумары, воплощающиеся в людей в конце третьей коренной расы, не являются человеческими эго

> этой земли или этого плана, но стали таковыми только с того момента, как стали одушевлять животного человека, наделяя его своим Высшим Разумом. Каждый является «дыханием» или началом, называемым человеческой душой или манасом, разумом. Как говорится в учении: "Каждый является столпом Света. Выбрав себе носителя, оно расширилось, окружив акашической аурой человеческое животное, в то время как божественный (манасический) принцип обосновался в этой человеческой форме".
>
> Более того, древняя мудрость учит, что из этого первого воплощения лунные Питри, которые создали людей из своих чхай, или теней, поглощаются этой аурической эссенцией, и теперь создаётся отдельная астральная форма для каждой будущей личности из ряда перевоплощений каждого эго».

В «Тайной доктрине» (2:92), в разделе, посвящённом огненным дхьяни, говорится:

> «Отбросив свои тени и создав людей из одной стихии (эфира), прародители возвращаются в Махарлоку, откуда они периодически нисходят при обновлении мира, чтобы породить новых людей.
>
> Тонкие тела остаются без разумения (манаса) до появления сур (богов), теперь называемых асурами (не богами)».

Итак, этот «Комментарий», изданный в Лондоне, предполагает, что Е.П.Б. допустила ошибку и написала неточно, создавая путаницу. В примечании к «Комментарию» на с. 9 дано предположение о том, что лунные питри, упомянутые в цитате из приведённых выше «Инструкций», являются теми же «прародителями» или идентичными им, что упомянуты в «Тайной доктрине», как сказано выше, и о которых говорится, что они возвращаются в Махарлоку. Та же ошибка была допущена другими учащимися при сравнении цитат из «Тайной доктрины» и «Инструкций». «Комментарий», на который я ссылался, и это примечание ошибочны, и ошибка

возникла вследствие невнимательного прочтения обсуждаемого места и создавшейся путаницы, вероятно, из-за того что в каждом случае существа, о которых идёт речь, «отбрасывали свои тени».

Та часть цитаты из «Инструкций», где говорится о лунных питри, относится к первому шагу, сделанному впоследствии в формировании человека, и не противоречит той части «Тайной доктрины», где тот же процесс показан, как уже пройденный упомянутыми «прародителями». Прародители, о которых говорится в «Тайной доктрине», являются Владыками Огня, которые в процессе создания будущего человека до того, как появились лунные питри, создавали этого «будущего человека» из одной стихии, то есть эфира, из которого состояли их тени. Другими словами, это первое тело является огненным телом, той частью нас, которая принадлежит стихии огня, и которой мы всё ещё обладаем. Такое тело всегда создаётся первым в начале нового мира, а когда оно создано, то, его создатели «возвращаются в Махарлоку». Нет необходимости в том, чтобы они оставались дольше, так как их функция состоит только в том, чтобы построить огненное тело или первое основание, на котором будет позже нарастать более плотное тело.

Итак, после этого, в более поздний период, появляются лунные питри, и им самим приходится вести процесс, аналогичный процессу Владык Огня, при создании более плотного тела на основе первого. Это тело они создают поверх и на огненном теле, ранее построенном теми Владыками Огня, которые названы в цитате из «Тайной доктрины» «прародителями». Поэтому совершенно правильно утверждать, что в обоих случаях они сделали людей из своих теней. Вы сразу заметите совершенно другой вывод относительно лунных питри, чем о Владыках Огня. Владыки Огня вновь восходят в Махарлоку. Лунные же питри поглощаются аурической эссенцией, которая является аурическим яйцом, и это есть они сами. Поэтому эти великие события, исторически рассматриваемые в великой космической истории, означают, что мы сами делали именно то, что пытаемся объяснить. И

после того, как это всё было сделано, отдельная астральная форма начинает создаваться для каждой новой личности.

Ранее была предпринята попытка объяснить кажущуюся трудность, предположив, что аурическое тело, поглощающее лунных питри, есть то же, что и Махарлока, и поэтому два класса питри одинаковы. Такое объяснение, однако, создаёт только путаницу. Правильный взгляд, указанный выше, строго согласуется с тем, что Е.П.Б. говорила на занятиях в очень узком кругу, и согласуется также с тем, что некоторым другим великим школам и адептам прекрасно известно, и чему они учат. Более того, без этого объяснения вы не сможете объяснить ни наличия элемента огня в теле, ни хорошо известного, так называемого огненного тела. Без этого объяснения вам пришлось бы признать, что любой огонь, который мы имеем, – это огонь, созданный трением в теле между его атомами или внешним трением; что не правильно.

Все «прародители» и все классы питри связаны с эволюцией человека, как физического, так и духовного. Термин «предки» относится ко всем этим классам. Если об этом помнить, не будет путаницы и неясности. В станце 4 наиболее ясно показано, что каждый класс или отдел дхьяни проходит через процесс, аналогичный всем другим, за исключением того, что каждый из них создаёт то, что конкретно к нему относится. Вот почему Е.П.Б., говоря об одном классе, должна сказать: «Они отбросили свои "тени"», а затем позже сказать то же самое о другом классе. Оба класса отбросили своих двойников, которые стали «однородными» по внешнему виду, но передали два или больше разных качеств и сил. В этой станце говорится: «Семь раз рождались семь теней (чхай) будущих людей (или аманасов) [без разума], каждый своего цвета…»[1] и т. д. Слово «рождались» можно заменить на «отбрасывались». Они были, как говорит станца, бескостные и неразумные. Они были телами из огня или электричества, или акаши, и поэтому «назывались расой чхай». Приведённые числа показывают, что процесс отбрасывания выполнялся «семью воинствами», которые «отделяли [отбрасывамых] людей от себя». Каждое

1 ТД, т. 2, ст. 4, шл. 15. – Прим. ред.

воинство проделало это семь раз, то есть всего сорок девять раз. Таким образом, мы можем сказать, что в процессе создания человека сорок девять видов теней или двойников были отброшены различными прародителями, и все сорок девять теней объединялись, чтобы сформировать будущее существо. Поэтому так часто говорят, что у нас сложная физическая, психическая и духовная наследственность или родословная.

В другом месте сказано, что разумная линия эволюции представлена агнишваттами, классом Владык Огня. Это не следует рассматривать как ещё одну путаницу, поскольку это не так. Разум следует сравнивать только с огнём, и только класс Владык Огня может быть причиной его возникновение. Помимо этого есть много других классов огненных дхьяни. Таким образом, нет никакой путаницы, хотя вопрос может быть трудным, поскольку оккультизм столь же обширен, как и космос.

Нравственность и оккультизм

Грустно осознавать, что некоторые члены ЭШТ, несмотря на всё, что было сказано и написано, считают, что они могут проводить исследования, а также заниматься оккультизмом, полностью отстраняясь от нравственности, и что нравственность действительно для них не так важна, как оккультизм. Это не ново для этого мира, потому что в нём полно таких людей, которые занимаются исследованием и пытаются заниматься оккультизмом или магией, не имея при этом никакого понятия о религии, добродетелях или нравственности. Они занимаются этим просто ради сил и знаний, которые такие занятия могут дать. Эта история не нова и полна ужасов, которые всегда возникают из-за такой духовной позиции.

Совершенно верно, что некто может пренебречь нравственностью и изучать оккультизм, но это начало чёрной магии, и означает, что он взялся за такое дело, когда он должен одолеть весь космос, должен быть врагом всего, кроме себя, иначе он потерпит неудачу. Если кто-то захочет взяться за это дело и именно таким образом, никто не сможет помешать ему.

Но изучающий человеческую природу знает, насколько слабы современные люди, и, кроме того, знает, что из всех этих новичков, практикующих оккультизм сегодня в Европе и Америке, вероятно, не более двух человек когда-либо смогут достичь хотя бы даже частичного успеха.

Но долг теософа, который также изучает оккультизм, состоит в том, чтобы связывать оба явления вместе [т. е. нравственность и оккультизм], так как только в этом случае он сможет получить помощь и в какой-то степени выполнить своё предназначение. Он не должен осуждать оккультизм и только говорить, что нет ничего хорошего, кроме нравственности, но он должен позволять тем, кто хочет изучать и то и другое, беспрепятственно делать это, а сам должен пытаться выяснить, как и посредством чего можно их объединить.

Приложения

Назначение У. К. Джаджа представителем ЭС в США

Как глава Эзотерической секции Теософского общества я сим назначаю Уильяма К. Джаджа из Нью-Йорка, США, за присущие ему достоинства как чела с тринадцатилетним сроком и за выявленные в нём доверие и благонадёжность, своим единственным представителем упомянутой Секции в Америке и своим единственным средством сообщения, через которого будет осуществляться передача и получение всех сообщений между членами упомянутой Секции и мной, и в связи с этим ему должно быть оказано полное доверие и уважение. ∴ Подписано в Лондоне в четырнадцатый день декабря 1888 года и в четырнадцатый год Теософского общества. ∴

Е. П. Блаватская

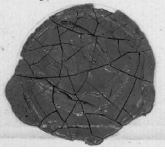
KNOW DARE

WILL SILENCE

ESOTERIC SECTION

As Head of the Esoteric Section of the Theosophical Society I hereby declare that William Q. Judge of New York, U. S., in virtue of his character as a chela of thirteen years standing and of the trust and confidence reposed in him, is my only representative for said Section in America and he is the sole channel through whom will be sent and received all communications between the members of said Section and myself, and to him full faith, confidence and credit in that regard are to be given. *** Done at London this fourteenth day of December, 1888, and in the fourteenth year of the Theosophical Society. ***

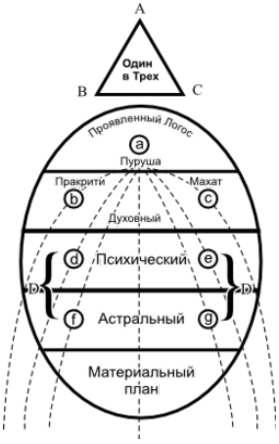
H. P. Blavatsky



Инструкция I. Диаграмма I [1]

I. МАКРОКОСМ
И ЕГО 3, 7, ИЛИ 10 ЦЕНТРОВ ТВОРЯЩИХ СИЛ

A. Бесполый, непроявленный логос
B. Потенциальная мудрость
C. Вселенская мыслеоснова
   a. Творящий логос
   b. Вечная субстанция
   c. Дух
D. Духовные силы, действующие в материи

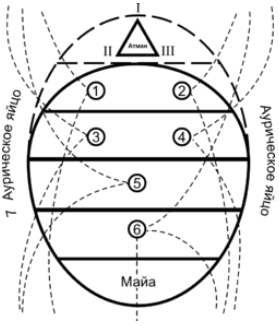


A, B, C. Непознаваемое

a, b, c. Это прадхана, недифференцированная материя в философии санкхья, или добро, зло и хаотическая тьма (саттва, раджас и тамас), нейтрализующие друг друга; при дифференциации они становятся семью творящими силами: духом, субстанцией и огнём, стимулирующими материю к самоформированию

II. МИКРОКОСМ (ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК)
И ЕГО 3, 7, ИЛИ 10 ЦЕНТРОВ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СИЛ

(АТМАН, хотя экзотерически считается седьмым принципом, совсем не является принципом и принадлежит Вселенской Душе; 7 – это АУРИЧЕСКОЁ ЯЙЦО, магнитная сфера вокруг каждого человеческого и животного существа)
1. БУДДХИ, носитель АТМЫ
2. МАНАС, носитель БУДДХИ



I, II, III. Это три ипостаси АТМАНА; его контакт с природой и человеком составляет четвёртую ипостасть, превращая это в четверичность, или тетрактис, Высшее Я.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти шесть принципов, действующие на четырёх различных планах и имеющие свою АУРИЧЕСКУЮ ОБОЛОЧКУ на седьмом (vide infra), являются теми

1 Эта диаграмма распространялась в «Инструкции I» среди членов Эзотерической школы теософии. «Инструкции» были включены в 3-й том «Тайной доктрины», отдел «Некоторые статьи», «Статья I» и ССЕПБ 12:524, Схема I. – Прим. ред.

3. НИЗШИЙ МАНАС (Высший и Низший МАНАС – это два аспекта одного и того же принципа) и
4. КАМА РУПА, его носитель
5. ПРАНА, жизнь, и
6. ЛИНГА ШАРИРА, её носитель

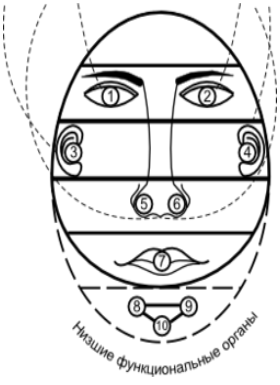
принципами, которыми пользуются адепты правой руки, или белые маги.

*(Майа) Физическое тело не есть принцип, оно совершенно игнорируется, будучи используемым только в чёрной магии.

III. МИКРОКОСМ (ФИЗИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК) И ЕГО 10 ОТВЕРСТИЙ, ИЛИ ЦЕНТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. (БУДДХИ) Правый глаз
3. (НИЗШИЙ МАНАС) Правое ухо
5. (ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП) Правая ноздря
7. Орган ТВОРЯЩЕГО ЛОГОСА, рот

8, 9, 10. Так как эта низшая тройка имеет непосредственную связь с высшей атмической триадой с её тремя аспектами (творящим, сохраняющим и разрушающим или, вернее, возрождающим), то злоупотребление соответственными функциями является наиболее страшным из кармических грехов – у христиан это грех против Святого Духа.



2. (МАНАС) Левый глаз
4. (КАМА РУПА) Левое ухо
6. (ЖИЗНЕННЫЙ НОСИТЕЛЬ) Левая ноздря
7. Образец 10-го (творящего) отверстия в низшей триаде.

Эти физические органы употребляются только дугпами в чёрной магии.

Инструкция III[1]

Иллюстрация 1

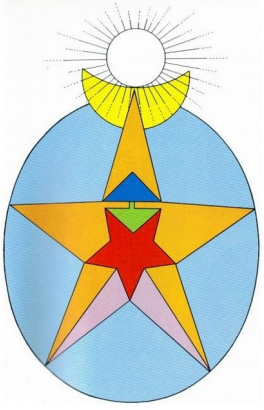
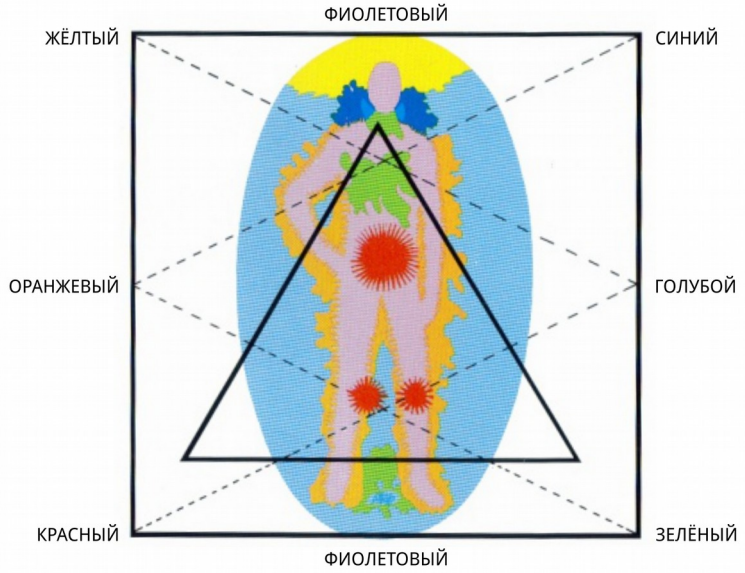
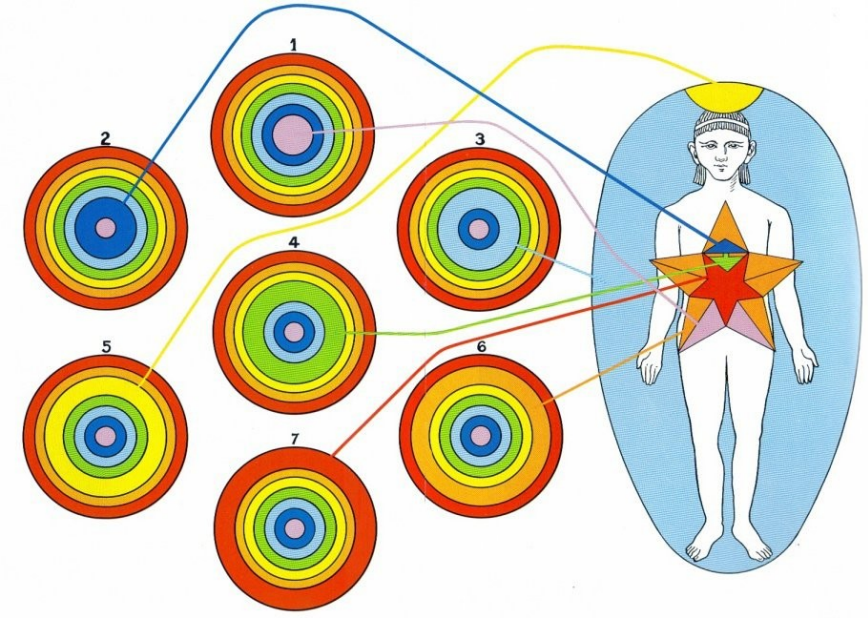


Иллюстрация 2



1

Иллюстрация 3



Оглавление

От редакции 3
Исчезновение аскетов по желанию 4
Теософский заочный курс. Некоторая работа курса 8
Спиритизм 12
Гипнотизм 18
Фонды и собственность 24
Перевоплощение в иудаизме и Библии 28
Упанишады о перерождении 35
Страшные пророчества 36
Письмо брахманам 39
Беседы об оккультизме с Е.П.Б. 41
Перевоплощение животных 47
Отцы христианской церкви о перевоплощении 50
Красные раджпуты 53
Тайна Луны и её судьба 55
ТО и его основа 59
Точки соприкосновения всех религий 63
Древний телефон 71
Нигамагама Дхарма Сабха 73
Всеобщее братство и приём членов 76
Доказательства скрытого Я 80
Самоубийство – это не смерть 83
Огромные произведения прошлого 87
Сообщения от «духов» 90
Поможет ли единый язык Всеобщему Братству? 96
Кали юга 100
Не перестанут ли Учителя помогать в период
с 1898 до 1975 года? 103
Неправильные популярные понятия 105
Теософские запреты 110
Хирогномия и хиромантия 112
«Мир не знает нас» 117
Беседы об оккультизме (1894-1895) 139
Оккультные учения 139
Способность познавать 143
Дисциплина ума 147
Правила в оккультизме 152

О тёмных сущностях 156
Введение к книге «Изложение принципов современной теософии» 159
Общее в христианстве и теософии 161
Завершение цикла 170
Поддельные послания махатмы 173
Кали-юга и грядущая раса 175
Три великие идеи 176
Послание махатмы некоторым брахманам 177
Правда о Востоке и Западе 180
Кометы 187
Теософское общество 191
Г. С. Олкотт против Е.П.Б. 199
Преимущества и помехи в жизни 202
Е.П.Б. о посланиях от Учителей 205
Письмо из Праяга 207
Слова, которые надо запомнить 215
Теософское движение 216
Теософия и смертная казнь 219
Заметки о Бхагавад Гите 223
Каждый член Общества – это центр 229
Работа после мая 232
Механическая теософия 234
Вопросы и ответы 237
Претендуя на место Иисуса 247
Субъективное и объективное 249
Как нужно относиться к другим? 257
Завеса времени 262
Смена названия 279
Е.П.Б. не была оставлена Учителями 280
Циклические впечатления, их возвращение и наша эволюция 288
О спорах 305
Теософия определена 306
Карма и перевоплощение 314
Иллюзия времени и пространства 318
Обитатели высоких гор 321
Эзотерический буддизм 327
О видении и не видении приведений 332

Высказывания Иисуса 333
Астральной рукой 335
Необходимость перевоплощения 336
Переписка в «Пути» 343
Теософское общество и реформы 343
Вопросы по книге «Океан теософии» 347
Вопросы по книге «Письма, которые помогли мне» 349
Вне хронологии 353
Некролог Блаватской 353
Об исцелении 355
Информация для интересующихся 356
Что такое оккультизм? 362
Оккультизм 363
Отзвуки Востока 373
Предваряющие слова 373
Глава 1 373
Глава 2 375
Глава 3 378
Глава 4 380
Глава 5 383
Глава 6 386
Глава 7 389
Глава 8 392
Глава 9 395
Глава 10 397
Глава 11 401
Глава 12 404
Глава 13 407
Глава 14 410
Глава 15 412
Глава 16 416
Глава 17 418
Глава 18 422
Глава 19 424
Глава 20 428
Глава 21 430
Восточная школа теософии 437
Один из результатов произнесения клятвы 437
Заочная группа Серия А1 443
«Клятвенная лихорадка» 444
Заочная группа Серия А2 448
«Клятвенная лихорадка» (продолжение) 448

Важный цикл 450
Изучение инструкций 452
О произнесении слова 453
Экзаменационная работа № 1 454
Уведомление от Е.П.Б. 455
Заочная группа Серия А3 457
Физическое тело 457
Дни недели 459
Регулярные медитации 461
Критика и замечания руководителя секции относительно ответов экзаменационной работы № 1 464
Заочная группа Серия А4 470
Уведомление 470
Обращение с инструкциями 471
Призыв к другим вступить в ЭС 471
Методы изучения в группах 472
О супружестве 473
Антахкарана 474
Мозг и его желудочки 475
Низшее я 476
Парамиты 477
Практическая магия 477
Тайна Луны 479
Заочная группа Серия А5 480
Уведомление 480
Изменение правила 480
Касательно президента группы 480
Практика хатха-йоги 481
Таблица вибраций 482
Использование слова [Ом] 484
Проведение групповых встреч 484
Закон соответствий 486
Разные вопросы 489
Заочная группа Серия А6 491
Разве не важно правило 5? 491
Астральный свет – линга-шарира Земли 492
Учение о трансмиграции 494
Две Девы Дольма 494
Основы и аспекты 496
Относительно камарупы 497
Разные вопросы 498
Заочная группа Серия А7 501
Сохранение правил 501
Четыре основных принципа и три аспекта 502
Практика йоги 505
Зло с духовной и умственной точки зрения 506
Некоторые ответы по камарупе 509
Новая серия № 1 512

Занятия в группе ... 512
Семь миров ... 513
Относительно «Вач» ... 518
Восточная Школа Теософии ... 522
Новая серия № 2 ... 532
Об органах ... 532
Ответы по камарупе ... 540
Новая серия № 3 ... 543
Положение в ЭШТ ... 543
Падмапани ... 546
Экзаменационная работа № 2
Правильные ответы на вопросы ... 552
Новая серия № 4 ... 564
Важное замечание ... 564
Относительно экзаменационной работы № 2 ... 564
Заочная группа ... 572
Корреспонденция № 1 ... 573
Уведомление ... 573
Соответствия ... 574
Корреспонденция № 2 ... 582
Посещения групп ... 582
[Ответы на вопросы] ... 583
[Письмо об Учителях и ВШТ] ... 591
Корреспонденция № 3 ... 596
Время медитации ... 596
Уведомление ... 596
[Ответы на вопросы] ... 596
Экзаменационная работа № 3
Замечания и комментарии по вопросам и ответам ... 606
Ответы на корреспонденцию № 4 ... 618
Мы не оставлены ... 618
Слово от Учителей ... 620
Иметь терпение по отношению к офису ... 622
Инструкции ... 624
Членам ЭШТ ... 628
Письмо ... 628
Корреспонденция № 5 ... 632
Отношение ЭШТ к ТО ... 632
Ищущие оккультных знаний вне Школы ... 635
Кто такие и что такое Учителя? ... 636
Корреспонденция № 6 ... 641
Возвращение «Инструкций» ... 641
Кое-что для изучения ... 644
Вспомогательные материалы № 7 ... 646
Школа проходит испытания ... 646
Величайшие оккультные истины ... 648
Вспомогательные материалы № А ... 660

«Духовная сила воли» 660
О розенкрейцерах и других обществах 662
Астральные тела 663
Нирманакайя 670
Лучший учитель 674
Вспомогательные материалы № B 675
Совет Восточного отделения 675
Медитация 675
Ежедневная практика 677
Нынешний век 678
Медитация, слово и цвет 678
Остерегайтесь 681
Особые вспомогательные средства 682
Восток и Запад 682
Вспомогательные материалы № C 685
Несколько слов лично 685
Интеллектуальная гимнастика 686
Существует возрастной предел 686
Одинокий и ничего не имеющий 687
Астральное тело и селезёнка 687
Лунные питри, «Инструкции № III» 688
Нравственность и оккультизм 692
Приложения 694
Назначение У. К. Джаджа представителем ЭС в США 694
Инструкция I. Диаграмма I 696
Оглавление 698

Список некоторых иллюстраций

Поддельное письмо махатмы 174
Диплом ТО 1888 года 198
Послание У.К.Д. астральной рукой 335
Эмблема Эзотерической секции ТО 437
Назначение У. К. Джаджа
представителем ЭС в США 695

Джадж У.К.
Собрание произведений, т. 3 / Пер. с англ. О. А. Фёдорова, Л. З. Лещинер. – Кемерово: Колокол, 2021. – 706 с.: илл.

Издательство «Колокол»
Кемерово, Россия
http://kolokol-press.ru
info@kolokol-press

Джадж
Уильям Кван
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
том 3

Книгу можно прочесть онлайн в библиотеке Теопедии:
http://ru.teopedia.org/lib/Джадж_У.К._-_Собрание_произведений

или бесплатно скачать в PDF формате
http://kolokol-press.ru/books/Каталог

Обнаруженные опечатки просьба присылать на адрес:
info@kolokol-press.ru

Редакция от 20.05.2021