Уильям Кван Джадж

Собрание произведений том 4

Океан теософии, комментарии к Бхагавад Гите, Йога-афоризмы Патанджали, ответы «Форума», рассказы

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

Редактирование:
П. Н. Малахов

Вёрстка:
П. Н. Малахов

Обложка и оформление:
В. А. Краснопёров

Благодарим за помощь:
Ж. Б. Аброскину, А. А. Антипина, Н. С. Кожанову,
Т. А. Лю, М. Н. Одинцова

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).

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

℗ Колокол, 2021

От редакции

В четвёртый том Собрания произведений У. К. Джаджа вошёл его основной большой труд «Океан теософии», а также комментарии к Бхагавад Гите и «Йога-афоризмам» Патанджали, ответы на вопросы читателей журнала «Форум» и художественные рассказы.

Для ссылок на материалы, опубликованные в предыдущих томах этого собрания используется аббревиатура СПУКД.

Кое-где в текст добавлено пояснение 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, составителя наиболее полного сборника статей Джаджа «Эхо Востока».

Редакция

Океан теософии

Предисловие

На страницах этой книги сделана попытка представить теософию так, чтобы она была понятна рядовому читателю. Смелые заявления, сделанные автором, основаны на его знаниях. Но в тоже время надо ясно понимать, что он принимает на себя полную ответственность за изложенное. Теософское общество ни в коей мере не привлекалось к участию в работе над книгой, оно не отвечает за её содержание, а члены его не станут худшими теософами оттого, что не согласны с написанным. Тон спокойной убеждённости, которым проникнуто содержание этой книги, не имеет ничего общего с самоуверенностью или упорством догматика. Эта убеждённость исходит из знаний, основанных на свидетельстве и опыте.

Члены Теософского общества могут заметить, что некоторые теософские теории и учения не затронуты в этой книге. Причиной послужило то, что они могли бы значительно увеличить её объём и вызвать бесконечные дебаты.

Всё, что относится к теме «воля», не обсуждалось на страницах этой книги, поскольку эта способность или свойство невидимо, чрезвычайно тонко, неразличимо в своей сущности и воспринимается нами только по результату воздействия. Как нравственное качество «воля» – совершенно «бесцветна» и может быть распознана только по «желанию», которое кроется за ней. Она часто действует, когда мы не знаем об этом, и поскольку оперирует во всех мирах, предшествующих человеческому, то немногого можно достичь, пытаясь понять, что такое воля вне контекста души и желания.

В этой книге автор не провозглашает никаких новых идей, его собственных или им открытых. Он просто пишет о том, чему его учили и в чём убедили. Следовательно, это только передача известных ранее знаний.

Уильям Джадж

Глава 1
Теософия и Учителя

Теософия – это океан знания, простирающийся от одного до другого берега эволюции существ, способных к чувственному восприятию. Неизмеримый на глубинах он даёт полнейший простор величайшим умам и, в то же время, он настолько мелок у берегов, что доступен пониманию ребёнка. Теософия – это мудрость о Боге для тех, кто верит, что Бог – это всё, и Он во всём; это знание о природе для тех, для кого справедливо утверждение христианской Библии, что Бог не может быть измерен, и тьма окружает его жилище. Хотя этимологически слово «теософия» включает «тео» – «бог», и, на первый взгляд, может показаться, что это чистая религия, но наука не остаётся в стороне от её интересов. Теософия – это наука наук, и поэтому она называется религией мудрости. Ни одна наука не может считаться всеобъемлющей, если за пределами её внимания остаётся какая-то область природы, видимая или невидимая. В такой же степени справедливо и то, что религия, целиком зависящая от принятых откровений, отворачивающаяся от законов, управляющих физическим миром, есть ничто иное, как иллюзия, враг прогресса, препятствие на пути человека к счастью. Теософия же есть научная религия и религиозная наука, поскольку включает и науку, и религию.

Теософия не есть вера или догма, сформулированная или изобретённая человеком. Это знание законов, управляющих эволюцией физических, астральных и ментальных составляющих природы и человека. Современная религия – ничто иное, как ряд догм, выдуманных человеком, в которых нет научного основания для провозглашаемой ею нравственности. В то же время, наука наших дней всё ещё игнорирует скрытое от глаз и, отказываясь признать, что в человеке есть полный набор внутренних способностей познания, остаётся в стороне от всеобъемлющего и реального опыта, лежащего в основе видимого и осязаемого мира. Теософия же знает, что целое состоит из видимого и невидимого, и, рассматривая видимые вещи и объекты как переходные состояния, она охватывает

явления природы как снаружи, так и изнутри. Таким образом, будучи всеобъемлющей, теософия не видит вокруг неразрешимых загадок, она изгоняет слово «случайность» из своего словаря и приветствует управляющие природой законы во всех и в каждом случаях.

Человек обладает бессмертной душой, и это является единой верой для огромного количества людей. Теософия добавляет к этому, что человек и есть эта душа. Всё в природе способно к ощущению. Огромное разнообразие предметов и людей – это не просто набор случайно брошенных горсток атомов. Эти атомы соединяются благодаря согласованным друг с другом законам. Начиная с мельчайшего атома, всё – это душа и дух, постоянно развивающиеся согласно соответствующим законам. Теософия учит тому же, чему учили древние, что путь эволюции – это драма, в которой природа существует для одной цели – приобретения необходимого душе опыта. У теософа нет разногласий с профессором хаксли в предположении, что во вселенной должны быть существа с интеллектом, настолько превосходящим наш, насколько ум современного человека превосходит интеллект чёрного жука. Эти существа активно участвуют в управлении процессом эволюции. Опираясь на знания своих Учителей, теософ добавляет, что существа, имеющие такой высокий интеллект, были людьми и пришли, как все мы, из других, прежде существовавших миров, где они приобрели разнообразный опыт, подобный тому, который возможно получить и в нашем мире. Таким образом, мы появляемся не в первый раз, когда приходим на эту планету, но следуем неизмеримо долгим курсом деятельности и интеллектуального познания на других системах глобусов, часть которых была разрушена задолго до того, когда образовалась Солнечная система. Таким образом, колоссальное достижение эволюции на нашем глобусе – это результат деятельности и развития других глобусов, прекративших своё существование очень давно. Благодаря оставленной ими энергии возник глобус Земли. В свою очередь, обитатели умерших планет пришли на них из других, старых миров, чтобы продолжать предназначенную им работу в мире

материи. Самые яркие планеты, такие как Венера, населены более развитыми существами, которые когда-то были на такой же низкой ступени развития, как наша, но сейчас достигли степени развития, которую невозможно постичь современным земным интеллектом.

Таким образом, у человека, существа с наиболее развитым на Земле интеллектом, всегда были и есть друзья. У него всегда были Старшие Братья, которые постоянно следили за прогрессом тех, кто отставал, сохраняли знания, накопленные эонами наблюдений и опыта. Они постоянно искали возможности для того, чтобы помочь развивающемуся интеллекту человечества на этом и других глобусах достичь понимания великой истины, касающейся судьбы души. У них также хранятся накопленные знания о законах всех миров природы, и, когда циклический закон позволяет, они используют эти знания во благо человечества. Независимо от того, в какой части света каждый из них находится, они всегда существовали как группа, в которой все хорошо знают друг друга и каждый работает на пользу человечества, используя свой собственный метод. В некоторые периоды, когда социальная организация, нравственные ценности и уровень развития наций допускали их присутствие, они жили среди людей и были хорошо известны. Но если бы они пришли открыто, и люди слышали о них повсюду, кто-то поклонялся бы им как богам, другие же преследовали бы их как дьяволов. Появляясь среди людей, некоторые из них правят нациями или являются учителями, иные были известны как великие философы, но есть и остающиеся неизвестными никому, за исключением самых выдающихся среди нас. Случись им стать известными людям текущей цивилизации, ценности которой основаны на деньгах, популярности, славе и эгоизме, их миссии могли бы пострадать. Нынешнее время – это «переходное время», как сказал один из Старших Братьев, когда одна система мышления, науки, религии, государства и общества сменяется на другую. Человеческий ум только готовится к изменению, которое позволит человечеству достичь момента, подходящего для того, чтобы мы могли увидеть их воочию. О Старших Братьях, без

преувеличения, можно сказать, что они несут свет правды через века. Их исследованию подлежит всё, они знают глубинную природу человека, его способности к познанию и его судьбу, его состояния до рождения и после смерти тела. Они стояли у колыбели наций и видели колоссальные достижения древних, грустно наблюдали разрушение тех цивилизаций, которые не имели сил сопротивляться циклическому закону подъёма и падения. Во время катаклизмов, которые, казалось, приводили к полному уничтожению искусства, архитектуры, религии и философии, они сохраняли свидетельства о них в местах, безопасных для разрушения как человеком, так и временем. С помощью особо психически подготовленных членов Братства они внимательно наблюдали невидимые ментальные и астральные планы природы, собирали и сохраняли данные о них. Они смогли досконально познать тайны звука и цвета, а это единственное, что позволяет общение с невидимыми нам элементалами. Таким образом они могут сказать, почему и для чего идёт дождь, пуста ли Земля внутри, что заставляет ветер дуть, а свет светить. Но самое важное, что подтверждает их проникновение в саму суть природы, – они знают, что такое абсолютное время и его деление, что значит цикл и что такое время цикла.

Деловой человек XIX века, который читает газеты и верит в современный прогресс, может задать вопрос: если существуют Старшие Братья и они могут всё, о чём вы говорили ранее, то почему они не оставили следа в истории и не объединили людей вокруг себя?

Их собственный ответ, опубликованный не так давно мистером А. П. Синнеттом, лучше любого, который я мог бы дать:

> «Если позволите, начну с вопроса о том, что «Братству» якобы не удалось «оставить какой-либо след в мировой истории». Вы полагаете, что Братьям, при тех исключительных преимуществах, которыми они располагают, следовало бы «собрать в свои школы значительную часть наиболее просвещённых умов каждого народа». Но откуда Вам знать, что Братья не оставили в истории следа?

> Знакомы ли вы с их успехами, стремлениями, неудачами? Есть ли у вас основания судить их? Да и как ваше общество могло бы собрать доказательства поступков, совершённых людьми, которые перекрыли все возможные подступы для назойливых любопытных, чтобы не дать за собою шпионить? Первейшим условием успеха Братьев было то, чтобы за ними никто не следил и чтобы им никто не мешал. Сами они знают, чего добились, но всё, что могли бы воспринять те, кто не входит в их круг, – это результаты и следствия, причины которых скрыты от посторонних глаз. Чтобы как-то объяснить эти результаты, людям в разные эпохи приходилось изобретать теории о вмешательстве богов, об особых силах Провидения, о благоприятном или враждебном влиянии звёзд. В течение так называемого «исторического периода», а также и до него, не было времени, когда бы наши предшественники не формировали события, не «делали историю», факты которой историки впоследствии неизменно искажали в угоду современным предрассудкам. Вполне ли вы уверены в том, что видные героические фигуры, эти действующие лица драм, следовавших одна за другою, зачастую не были просто марионетками в руках Братьев? Мы никогда не претендовали на способность ввергать целые народы в тот или иной кризис, вопреки основным тенденциями космических процессов вселенной. Циклические процессы должны идти своим чередом. Периоды света и тьмы в умственной и нравственной сферах сменяют друг друга, как день сменяет ночь.
>
> Великие и малые юги должны завершаться согласно установленному порядку вещей. А мы сами, несомые мощным потоком, можем лишь видоизменять и направлять некоторые из его малых течений»

«Письма махатм», письмо пятое

В соответствии с законом циклов в течение тёмного периода в истории человечества истинная философия исчезает на время, но, согласно этому же закону, она появляется вновь так же, как солнце восходит и человеческий разум присутствует, чтобы приветствовать его. Какая-то часть работы

может быть выполнена только Учителем, другая – его помощниками. Работа Учителя Мудрости – сохранять истинную философию от уничтожения, но ему нужна помощь сотрудников, чтобы провозглашать и распространять её среди людей. Сейчас, как раз тот очередной раз, когда Старшие Братья указали на существование истинной философии – теософии, а их помощники во всём мире заняты тем, что распространяют и пропагандируют её.

Старшие Братья человечества – это те, кто достиг совершенства в прежние периоды эволюции. О том, сколько таких периодов было, современные эволюционисты не знают. Но очень давно известно, что о них знали не только древние индусы, но также великие умы и люди, стоявшие у истоков и практиковавшие чистые, неизвращенные формы греческих мистерий. Периоды, когда из Великого Непознаваемого проявляются видимые вселенные, бесконечной чередой приходят и уходят, сменяясь такими же периодами тишины и покоя. Цель таких мощных волн – это создание совершенных людей, эволюция их душ, и эти волны всегда сопровождаются увеличением числа Старших Братьев, которые видят жизнь простых людей как смену дня и ночи, бодрствования и сна, рождения и смерти, «потому что эти две противоположности – свет и темнота, день и ночь, – суть вечные пути мира» (Бхагавад Гита, гл. 8).

В каждое время и во всех национальных историях этим людям, обладающим силой и состраданием, давались разные определения. Их называли: посвящённые, адепты, маги, жрецы, волхвы Востока, мудрецы, братья. Но в языке санскрит есть слово, которое мастерски отождествляет их с человечеством. Это слово «махатма». Оно состоит из: «маха» – великая и «атма» – душа. И поскольку все люди – это души, отличие махатм от остальных состоит в определении «великая». Слово «махатма» начало широко использоваться Теософским Обществом после того, как Е. П. Блаватская стала постоянно упоминать их как Великих Учителей, от которых она получала свои знания. Сначала их знали как Братьев, но после того, как множество индусов присоединилось к теософскому движению, стало

использоваться слово «махатма», поскольку оно широко применяется в индийской литературе, ритуалах и традициях. В разные времена беспринципные враги Теософского Общества говорили даже, что это название выдумано и что махатмы неизвестны индусам и не упоминаются в индийской литературе. Но такие заявления сделаны только для того, чтобы, по возможности, дискредитировать философское движение, которое угрожает лишить состоятельности ложные богословские догмы, преобладающие в умах людей. Это слово входит во все произведения индийской литературы, особенно часто его используют в северной части страны. В древней поэме Бхагавад Гита, почитаемой всеми индусскими религиозными направлениями, которая также получила высокое признание западных критиков как благородное и прекрасное произведение, есть строки: «…таких махатм очень трудно найти» (Бхагавад Гита, гл. 7).

Но, безотносительно к рассуждениям об именах, есть достаточно аргументов и доказательств для утверждения, что люди, о которых мы говорим, владеющие замечательными знаниями, существуют, а их объединение было всегда и, вероятно, существует сейчас. Они постоянно упоминаются в старых мистериях. В Древнем Египте они были великими царями-посвящёнными, их называли Сынами Солнца и друзьями Великих Богов. У наших современников есть унижающая их привычка умалять идеи древних. Даже христиане, с почтением говорящие об Аврааме как о «друге Бога», презрительно смеются над притязанием египетских правителей на подобную дружбу и считают это заявление ничем иным, как наивным желанием благородства и титулов. Но истина заключается в том, что великие египтяне были посвящёнными, членами одной Великой Ложи, в которую входят все остальные адепты разного уровня, занимающиеся той или иной работой. Более поздняя и клонившаяся к упадку египетская раса, конечно, подражала своим предкам. Но это произошло уже в период, когда истина в очередной раз начала исчезать под возраставшим влиянием догм и духовенства.

История рассказывает об Аполлонии Тианском, представлявшим всё тот же древний орден, члены которого появляются во время циклических упадков рас с целью сохранения свидетеля событий для будущих поколений человечества.

Двум другим посвящённым, адептам еврейского происхождения – Аврааму и Моисею, выпало жить и работать среди людей, к числу которых принадлежал Мельхиседек, в такой степени духовно превосходивший Авраама, что у него было право даровать последнему титул, привилегии и благословение. Ту же главу человеческой истории, которая содержит имена Моисея и Авраама, освещает имя Соломона. Эти три имени создали триаду адептов, описанием деяний которых просто невозможно пренебречь как ложными и безосновательными.

Моисей учился у египтян и мидийцев, у которых он заимствовал большую часть своих сокровенных знаний. Любой проницательный ученик всемирного масонского ордена может распознать в его книгах руку, планы и работу мастера. Авраам также был знаком со всеми видами искусства и мог управлять силами природы, что было достойным поклонения в его время, иначе он не был бы в компании королей и не считался бы «другом Бога». Только один из его диалогов с Богом на тему разрушения городов показывает, что, будучи адептом, он давно миновал необходимость в церемониальных или других представлениях со стороны. Соломон, заключающий эту триаду, пламенными письменами запечатлел своё имя в истории. Вокруг него собралась масса легенд и рассказов о его общении с элементалами, его способностях к волшебству. И если не согласиться с тем, что он был удивительным человеком и необыкновенным примером рождения всесильного адепта среди обычных смертных, то весь Древний мир надо осудить как сборище глупцов, выдумывавших ложь ради развлечения. Нет необходимости верить в то, что его имя было Соломон, или что он правил евреями. Но мы не можем отрицать того факта, что когда-то, в туманное время, о котором упоминают еврейские хроники, жил среди людей и ходил по земле адепт, которого впоследствии назвали этим именем. Заштатные и

мелочные критики могут предположить, что широкое распространение древней традиции во все времена – это лишь свидетельство склонности людей к обману и фальсификации фактов и не больше. Но тот, кто серьёзно изучает природу и жизнь, знает об истинности сокровенной традиции из фактов истории человечества.

У народа Индии, давно забытого и игнорируемого сильным и эгоистичным, воюющим и торгующим Западом, мы найдём обилие знаний о таких замечательных людях, как Ной, Авраам, Моисей и Соломон. Среди подобных совершенных людей есть такие, кто по своему характеру и условиям жизни подходят для того, чтобы сохранять философские, нравственные и психические ценности, которые могли быть навечно потеряны для нас, будь они оставлены на разграбление готам и вандалам, каковыми западные нации были в ранние времена своей борьбы за образование и цивилизацию. Если бы люди, которые бессмысленно уничтожили массу исторических и этнологических богатств, найденных служителями католических правителей Испании в Центральной и Южной Америке, могли знать и приложить свои руки к книгам и папирусам Индии до того как, Англия подняла свой защитный меч против них, они бы сделали с книгами и папирусами Индии то же самое, что совершили в Америке, то, что их предшественники попытались сделать с Александрийской библиотекой. К счастью, события сложились иначе.

Мы всегда можем найти имена великих адептов в индийской литературе. Все они были хорошо известны людям, и все они учили одному – величию человеческого духа. Их имена неизвестны на Западе, но сведения об их мыслях, работе и необыкновенных способностях остались. Более того, на тихом, малоподвижном Востоке нашего времени есть сотни тех, кто по собственному опыту знают, что Великая Ложа всё ещё существует, и махатмы, адепты, посвящённые и братья входят в неё. Кроме этого, на земле Индии есть много тех, кто практически обладают необыкновенным влиянием на силы природы. Это позволило нам получить неоспоримые свидетельства для доказательства выдвинутых здесь утверждений.

Если теософия, которой учит Великая Ложа, – это действительно научно-религиозное учение, как мы утверждали ранее, то у нас есть ещё больше доказательств ценности его нравственных установлений. Мощное трио, состоящее из Будды, Конфуция и Иисуса, создало эти нравственные нормы и использовало их как средство влияния на человечество. Но ещё до этого индусы основали религию, которую сегодня исповедует больше людей, чем христианство. Это была религия, много веков до Иисуса взывавшая к нравственности, которой он учил; религия, которая была дана человечеству за столетия до прихода Будды. Иисус, пришедший чтобы исправить людей, знакомил своих последователей всё с той же древней нравственностью, а Конфуций дал её на вооружение народу древнего и почитаемого Китая.

Теософы утверждают, что те, кто носил эти великие имена, являются представителями одного Братства и проповедуют одно учение. Выдающиеся личности, снова и снова появлявшиеся в западной цивилизации, такие как Сен-Жермен, Якоб Бёме, Калиостро, Парацельс, Месмер, граф Сан-Мартин и мадам Е. П. Блаватская, каждый в своё время, выполняли работу для Великой Ложи. Правда, очень часто их оскорбляли и называли обманщиками, хотя никто не мог понять почему, поскольку после их смерти, по большей части, оказывалось, что они давали полезные советы и предложения, а также делали значительные открытия в науке. Но даже Иисуса назвали бы обманщиком, если бы он появился в наши дни в какой-либо театрализованной церкви на Пятой авеню и осудил мнимых христиан. Парацельс был основателем многих, широко распространённых сейчас, ценных методов лечения. Месмер учил гипнозу, только называл его по-другому. Мадам Блаватская, в очередной раз, обратила внимание Запада на важное учение, давно известное Ложе, касающееся человека, его природы и назначения. Но их всех называли обманщиками те, у кого не было своей собственной философии, чья цивилизация создала нищенствующие и преступные классы, количество которых и их страдания превышают всё, что до сих пор знало человечество.

Было бы странным, если бы западные читатели не задавали вопрос: как человек может знать так много и уметь так управлять силами природы, как, по моему описанию, это делают посвящённые, сейчас часто называемые махатмами? В Индии, Китае и других восточных странах никому бы и в голову не пришло удивляться этому, потому что, несмотря на материальную отсталость этих стран от Запада, люди, живущие там, никогда не теряли веру в истинную природу человека и силы, которыми он может оперировать при желании. И потому среди них всегда можно найти живые примеры обладания такими способностями и силами. Но западная материалистическая цивилизация выросла под влиянием отрицания духовной жизни и естественных последствий алогического догматизма. Она никогда не занималась исследованиями этих вопросов, и до сих пор население Запада не верит, что кто-нибудь, кроме Бога, может обладать подобными силами.

Махатма наделён властью над пространством, временем, мыслью и материей только потому, что он совершенный человек. Каждый имеет в зачатке такие способности, которые приписывают великим посвящённым. Разница состоит только в том, что у большинства из нас не развиты имеющиеся в нас потенции, а махатма прошёл подготовку и имеет опыт, благодаря которым все невидимые человеческие способности развиты в нём настолько, что кажутся его страдающему на земле брату божественными дарованиями. Давно известные теософии телепатия, чтение мыслей и гипноз показывают наличие таких планов человеческого сознания, таких функций и способностей, о которых до сих пор даже не мечтали. Чтение мыслей человека, как на расстоянии, так и в его присутствии, доказывает не только существование разума, лишь частично зависящего от мозга, но также и то, что может существовать способ эффективной передачи, которым можно послать любое внушение. Именно благодаря таким способностям посвящённые могут общаться друг с другом на любом расстоянии. Объяснение этому, до сих пор не признанное профессиональными гипнотизёрами, состоит в том, что если два разума вибрируют с одинаковой скоростью, или их план сознания

одинаков, – они думают одинаково. Другими словами, тот, кто должен принять сообщение на расстоянии, подвергается влиянию того, кто посылает сигнал. Нечто подобное происходит во всех других случаях использования этих способностей, неважно до какой степени они экстраординарны. Кажущиеся нам необычными в настоящее время, они совершенно естественны, подобно тому, как выдающиеся музыкальные способности естественны, хотя и не имеют широкого распространения. Когда посвящённый заставляет твёрдый предмет двигаться, не касаясь его, то это означает, что этот человек использует два закона – притяжения и отталкивания. Гравитация – это название для одного из них. Если посвящённый способен из чистого воздуха материализовать находящийся в нём углерод и сформировать его в виде текста на бумаге – это значит, что он обладает высокими знаниями в области оккультной химии и может использовать свою особым образом тренированную способность к созданию образов, чем потенциально владеет каждый человек. Если он легко читает ваши мысли, то это оттого, что он использует внутренние, единственно реальные силы зрения; он не нуждается в сетчатке глаза, чтобы видеть тончайшего паутину рисунка, которую сплетает перед ним вибрирующий мозг человека. Всё, что могут делать махатмы, естественно для совершенного человека. Эти силы ещё скрыты в нас потому, что наша Раса насквозь эгоистична и живёт сегодняшними, преходящими делами.

Я повторяю, что, хотя истинное учение временно исчезает в человеческом обществе, она непременно появляется вновь. Во-первых, потому что она «впрессована» в нетленную суть человеческого существа и, во-вторых, потому что Ложа всегда сохраняет её не только в виде реально объективных документов, но также в интеллекте и самосознании людей, которые успешно преодолели многие периоды эволюции, предшествующие нашему, и не могут потерять добытые ими драгоценные знания. Только благодаря старшим братьям – высшему достижению эволюции, через которых и в кооперации с которыми находится всё человечество, возможно

осуществить планы, намеченные великим архитектором вселенной. Именно поэтому прежде, чем говорить о других аспектах учения, я обратил ваше внимание на Учителей и Всемирную Ложу, которую они представляют.

Глава 2
Общие принципы

Теософское учение в основном имеет дело с нашей землёй, хотя его горизонты простираются ко всем мирам потому, что нет такой части проявленной вселенной, которая была бы за пределами влияния свода законов, нами управляющими. Поскольку наш глобус является частью Солнечной системы, то он определённо связан с Венерой, Юпитером и другими планетами. Но так как человечество должно оставаться на своём материальном посреднике, Земле, до тех пор, пока все элементы Расы достигнут совершенства и будут готовы к следующему этапу, то эволюция человеческого сообщества очень важна для всех его членов. Некоторые специфические детали, касающиеся других планет, могут быть рассмотрены в дальнейшем. Сначала давайте сделаем общий обзор законов, управляющих всеми мирами.

Вселенная исходит из Непознаваемого не только для человека, но и для самого высокого разума, на семи планах, семью способами или методами во всех мирах. Эта семеричность лежит в основе всех миров вселенной и всех существ, обитающих на них. Древние учили, что миры, маленькие и огромные, – это копии Единого Целого, что мельчайшая букашка и наиболее развитое существо – это копии в маленьком или огромном всевключающего прототипа. Так возникло выражение «как наверху, так и внизу», используемое в философии Гермеса.

Семеричное деление вселенной можно грубо представить так: абсолют, дух, разум, материя, воля, акаша (или эфир), жизнь. Вместо понятия абсолют мы можем использовать слово космос, поскольку он существует всегда, и в нём имеют место все проявления. Термин *акаша* заимствован из санскрита и его

используют вместо слова *эфир*, поскольку в английском языке ещё нет эквивалента, способного должным образом определить светоносное состояние материи, которое современная наука иногда называет эфиром. Про Абсолют мы можем только сказать – ОН ЕСТЬ. Никто, даже из Великих Учителей, не может описать Абсолют, хотя в НЁМ есть все свойства. Наше знание начинается с дифференциации. Все проявленные объекты, существа, или силы, – это только дифференциации Великого Непознаваемого. Самое большое, что можно сказать про Абсолют, что ОН периодически дифференцирует себя и периодически втягивает в себя дифференцированное.

Первой дифференциацией, если говорить о времени метафизически, является Дух, вместе с которым появляются Материя и Разум. Акаша – это производное духа и материи. Воля – это сила духа в действии. Жизнь – это результат действия на материю движимой духом акаши.

Но Материя, о которой здесь идёт речь совсем не то, что мы обычно понимаем под этим словом. Это реальная, всегда невидимая Материя, которую иногда называют Первичной Материей. В браминской системе её называют *мулапракрити*. Древнее учение утверждает, а сейчас это же признаёт и наука, что мы видим или осознаём только внешнее явление, но не настоящую природу тела или материального объекта.

Разум – это интеллектуальная часть космоса и в семеричном делении, которое здесь кратко охарактеризовано, разум – это то, что содержит в себе план космоса. Этот план был усовершенствован в предшествующем периоде, из которого он перешёл в настоящий. То же произойдёт в этом и во всех следующих периодах, поскольку нет предела его совершенствованию в процессе эволюции. В периодическом проявлении Абсолюта не было начала и не будет конца, стало быть, эти процессы проявления из Непознаваемого и исчезновения в нём будут происходить вечно.

Где бы мир или система миров ни проявлялись, в Мировом Разуме всегда есть план для их проявления. Изначальная сила исходит от Духа, основанием является Материя (конечно, невидимая). Жизнь поддерживает все формы, требующие её

присутствия, а акаша – это звено между материей, с одной стороны, и Духо-Разумом – с другой.

Когда мир или система миров приходит к концу определённого большого цикла, происходят катаклизмы, которые запечатлеваются в истории или преданиях. Таких преданий более, чем достаточно: у евреев – это Великий потоп, у вавилонян – тоже потоп, у египтян это отражено в их папирусах, у индусов – в космологии. И каждое свидетельство – не просто подтверждение малозначительного еврейского мифа. Во всех них имеются ссылки также на более ранние учения, а также на смутные воспоминания о периодических разрушениях и восстановлениях. Еврейская история – это лишь небольшой фрагмент, вырванный из мозаичного пола Собора Истины. Древнее учение утверждает, что существуют как малые периодические катаклизмы или частичные разрушения, так и вселенская эволюция и инволюция. Великий вдох и выдох совершаются снова и снова. С выдохом появляются объекты, миры и люди, вдох приводит к исчезновению всего этого в первоисточнике.

Это бодрствование и сон Вселенского существа, День и Ночь Брахмы, – прототип нашего дня и ночи, нашего исчезновения со сцены в конце маленькой жизни и нашего возвращения, чтобы продолжить незаконченную работу в новой жизни, в новом дне.

Настоящий возраст мира всегда ставился под сомнение западными исследователями. До последнего времени они, как правило, проявляли нежелание пользоваться истиной, которой обладают более древние народы Востока. Признано, что египетская цивилизация была в расцвете много тысячелетий назад. А поскольку в настоящее время нет ни одной действующей школы древней учёности, которая могла бы поколебать современную гордыню, а также и потому, что «евреи вышли из Египта», что позволяет связать недопонятые писания Моисея с современным прогрессом, выбитое на камне и изображённое на папирусе получает не больше уважения в наши дни, чем живая мысль и сохранившиеся летописи индусов. Хотя последние всё ещё живут среди нас, никогда не

будет признано, что бедная и подавленная нация владеет такими знаниями о возрасте человечества и его природе, о которых Запад, цветок культуры, войн и аннексий, не знает ничего. С того времени, когда невежественные монахи, а также богословы Малой Азии и Европы успешно навязали зарождающейся западной цивилизации представления Моисея о возникновении земли и людей, даже самые знающие из наших учёных застыли в потрясении от того количества лет, которое прошло со времён Адама. Но может быть, их мысль и понимание искажаются всегда, когда их глаза повёрнуты к любой хронологии, которая отличается от хронологии нескольких племён сыновей Якова. Даже благородная, старинная и молчаливая пирамида Гизы, охраняемая каменными Сфинксом и Мемноном, была унижена Пиацци Смитом и другими в доказательство «святости» британского дюйма и правоты оспаривающей Наивысший закон «Континентал Сандэй»[1]. В то же время в утверждениях Моисея, где было бы естественно найти такое доказательство, как пирамида, нет ни единого намёка на неё, но зато есть свидетельство строительства царём Соломоном храма, от которого не осталось и следа.

Но теософ знает, почему еврейское предание так очевидно затормозило духовный прогресс западного ума. Он знает связи, существующие между евреями и египтянами, он знает, кто есть и в ком воплотятся древние строители пирамиды в долине Нила, он знает, где спрятаны от непосвящённых глаз планы этих древних строителей, которые будут приведены в исполнение, когда время цикла позволит это. Евреи просто сохранили часть известных египтянам истин в виде книг Моисея, и эти знания существуют до сегодняшнего дня под видом каббалистического, или скрытого, смысла Библии. Но души египтян, которые помогали в планировании пирамиды Гизы, души тех, кто были в египетской власти, богословии, науке и цивилизации, покинули свою древнюю расу. Она выродилась, а древние египтяне продолжают свою работу в зарождающихся расах Запада, особенно среди тех, которые

1 Название газеты. – Прим. пер.

сейчас вновь населяют американский континент. В древние времена, когда обе страны были моложе, между Египтом и Индией были постоянные связи. По мнению теософов у них были похожие взгляды, но судьба распорядилась так, что только индусам надлежало сохранить идеи древних среди живущих. Таким образом, учение о днях, ночах и годах Брахмы, представляющего вселенную и миры, я заимствую из брахманских книг Индостана.

Это учение сразу же разрушает давно привычную интерпретацию предания Моисея. Но оно полностью совпадает со сведениями о других и более ранних творениях, данными в книге Бытие, с каббалистической интерпретацией ветхозаветной версии о царях Эдема, представляющих периоды эволюции, предшествующие Адаму. Это учение также совпадает с верой отцов раннего христианства, которые говорили своим братьям об удивительных, ранее существовавших мирах и творениях.

Говорят, что как день, так и ночь Брахмы длятся тысячу лет. В Библии есть версия, где сказано, что один Божий день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один Божий день. Хотя это утверждение очень похоже на древнее учение о дне и ночи Брахмы, в Библии его используют для доказательства силы Иеговы. Было бы более ценно, если бы это заявление толковалось как утверждение, что великие дни и ночи равной длины периодически сменяют друг друга во вселенной проявленных миров.

День обычных смертных определяется по солнцу, и его продолжительность составляет около 12 часов. На Меркурии это будет уже другое число, на Уране – третье. День Брахмы складывается из так называемых манвантар – периода между двумя Ману, которых всего 14. В нашем летоисчислении один День Брахмы длится 4 320 000 000 лет .

С началом такого дня в Солнечной системе начинается космическая эволюция. Должно пройти от 1 до 2 миллиардов лет развития сверхэфирной, первичной материи, прежде чем становится возможным появление на астральном плане минерального, растительного и животных миров. Второй шаг занимает около 300 миллионов лет, и после этого процессы

материального развития вселенной всё ещё продолжаются, пока появятся осязаемые миры природы, включая человека. Этот процесс в общей сложности покрывает период более, чем 1,5 миллиарда лет, включая эволюцию человека, которая длится более 18 миллионов лет.

Именно этот процесс Герберт Спенсер определяет как постепенное появление познаваемого и разнородного из непознаваемого и однородного. Древние египетские и индийские теософы никогда не признавали возникновения чего-либо из ничего, но настаивали на том, что эволюция идёт путём постепенного перехода от однородного и неразличимого в разнородное и различимое. Нет такого разума, который мог бы познать бесконечное и абсолютное, непознанное, не имеющее начала и конца, одновременно первое и последнее, существующее всегда, проявлено ли оно или поглощено в себе. В христианской библии это Бог, чьё жилище окружает Тьма.

Западные востоковеды высмеивали космическую и человеческую хронологию индусов, но не могли предложить ничего лучше и постоянно спорили друг с другом об одном и том же. В своём переводе «Вишну Пураны» Уилсон называет восточные идеи фантастикой, не имеющей основания, детским хвастовством. Но Свободные Каменщики[1], не принимающие в этом споре активного участия, должны знать истину лучше других, потому что их история о возведении храма Соломона бесшумными инструментами из доставленных отовсюду разнородных материалов не отличается от идей их египетских и индийских братьев. Храм Соломона – это человек, чьё тело было сформировано, доведено до совершенства и декорировано совершенно бесшумно. Но материалы нужно было найти, собрать вместе и придать им форму в разных, далёких друг от друга местах. Всё это происходило в те далёкие и безмолвные периоды, о которых говорилось выше. Человек не мог жить в храме своего тела до тех пор, пока Мастер, кем является его внутренний человек, не нашёл все материалы для его интерьера и экстерьера. А когда он нашёл их, то для дальнейшей работы требовались подробные планы. Затем

1 Масоны. – Прим. пер.

продолжалась работа над отдельными деталями, пока все они не были совершенно готовы и точно подогнаны к конструкции. Таким образом, в течение огромного периода времени, который начался тогда, когда первая, почти иллюзорная, материя была собрана и замешана, материальный и растительный мир были единственным, чем владел находящийся в них Мастер, осуществляющий планы созидания человеческого храма. Мы знаем, что природа не совершает скачков, и потому на всё это потребовалось очень много времени. А когда грубая работа была закончена, и человеческий храм был возведён, ушло ещё много времени, чтобы все слуги, священники и советники изучили свои роли до такой степени, чтобы человек, Мастер, мог использовать свой храм для самых лучших и высоких целей.

Древнее учение много благороднее в этом аспекте, чем христианство или чистая наука. Религиозный подход предлагает теорию, которая находится в противоречии с логикой и фактами, наука же не может дать наблюдаемым ею явлениям благородные или возвышенные объяснения. Только теософия, включающая все системы и отдельный опыт каждого, предлагает ключ, план, учение и истину.

Реальный возраст мира, утверждает теософия, почти невозможно подсчитать, а человеку, в его настоящем виде, более чем 18 миллионов лет. То, что стало, наконец, человеком существует уже очень давно, ибо до появления двух полов человеческие существа имели то одну форму, то другую. После того, как план был выполнен полностью, мы достигли нашей настоящей формы, функций и способностей. В древних книгах, написанных для неверующих, упоминается, что были времена, когда человек имел форму шара. Это было гораздо раньше, чем 18 миллионов лет назад, когда условия соответствовали развитию такой формы. Люди тогда ещё не разделялись на известные нам два пола, можно сказать, их вообще не было.

В течение всего этого времени до появления человека в его настоящем виде, эволюция продолжала работу над совершенствованием способностей, которыми мы владеем сейчас. Всё это было достигнуто нашим внутренним человеком, нашим эго,

прошедшим через бесчисленный опыт жизни в материи с различными свойствами. В основном такой же план, к которому я уже привлекал ваше внимание, был намечен и осуществляется в отношении эволюции вселенной. Это значит, что сначала детальная разработка производилась в сферах материи тончайшей, фактически метафизической. Следующим шагом было повторение того же процесса в сфере немного более плотной материи и так далее, до тех пор, пока этот процесс стал возможен на теперешнем плане, неверно называемом грубоматериальным. В тех предшествующих состояниях чувства существовали в зародыше, или в идее, пока не появился соседний с нашим астральный план. С этого времени они сконцентрировались до такой степени, что стали действительными чувствами, которыми мы сейчас пользуемся через посредство разных наружных органов. Люди, которые не изучали этот вопрос и не размышляли над ним, часто принимают внешние органы зрения, осязания, слуха и вкуса за истинные органы и ощущения. Но тот, кто вдумается, увидит, что ощущения имеют внутреннюю природу, а их наружные органы – только посредники между видимой вселенной и воспринимающем их внутренним человеком. И все эти различные способности и потенции разрабатывались в течение медленного, но неизбежного процесса, пока, наконец, человек не приобрёл такую же, как у вселенной и земли, семеричную структуру. Каждый из его семи принципов исходит от одного из первых семи великих отделов природы, и каждый связан с глобусом или соответствующей стадией эволюции, а также с Расой, в которой эта стадия эволюции осуществляется. Таким образом, очень важно держать в сознании идею семеричности, поскольку она является основой для всего последующего. И так же как эволюция вселенной семерична по своей структуре, так же семерична и эволюция человечества, действующая на семеричной земле. В теософской литературе эта идея представлена как семиглобусная цепь, которая тесно связана с эволюцией человека.

Глава 3
Цепь Земли

Взгляды относительно начала мира, эволюции нашей Земли, эволюции жизни человека, животных и других монад, которые выдвигает теософия, отличаются от современных идей, а в отдельных случаях даже противоречат им. Но современные теории непостоянны, они меняются каждое столетие, тогда как теософское учение не меняется никогда. По мнению Старших Братьев, благодаря которым оно распространяется и подтверждается древними источниками, это всего лишь признание законов природы. Современные теории, напротив, всегда умозрительны, неустойчивы и постоянно пересматриваются.

О том, что, согласно общему плану, Земля имеет семеричное строение, уже говорилось раньше. Земля – это сущность, а не просто громадная масса грубой материи. И если эта сущность имеет семеричное строение, значит одновременно с ней в космосе должно быть ещё шесть глобусов, или сфер. Эта группа из семи глобусов была названа «Цепью Земли», или «Планетной цепью». «Эзотерический буддизм»[1], без сомнения, утверждает это положение, но даёт скорее грубый, неточный и сугубо материалистический взгляд на предмет, ориентируя читателя на то, что речь в учении идёт о взаимодействующих друг с другом, но отдельных семи глобусах. Это утверждение приводит к выводу, что автор названной книги считает глобус Земля отличным от других шести глобусов, как Венера, скажем, отлична от Марса.

Но это не так. Земля – это один из семи глобусов только в сознании человека, потому что, когда человек функционирует на одном из семи глобусов, он осознаёт его как отдельный глобус и не видит другие шесть. Это полностью соответствует тому, что сам человек не видит шести других своих составляющих, но только своё тело, в силу того, что сейчас он находится на Земле, четвёртом глобусе, и его тело олицетворяет Землю. Все семь глобусов образуют **единую** массу, или большой

1 А. П. Синнетт, «Эзотерический буддизм», 1883. – Прим. ред.

глобус, состоящий из взаимопроникающих глобусов. Мы должны использовать слово «глобус», поскольку основная форма – это глобус, или сфера. Если положиться на объяснение мистера Синнетта, то можно предположить, что глобусы не проникают друг в друга, а связаны магнитными полями или линиями. Даже если уделить максимум внимания диаграммам, используемым для иллюстрации схемы в «Тайной доктрине», но пренебречь объяснениями и предупреждениями Е. П. Блаватской, можно сделать ту же ошибку. Но она сама и её Учителя говорят, что семь глобусов нашей цепи «едины, но не единосущны» («Тайная доктрина», т.1, ст.6, шл.4). Это заявление усилено дальнейшим предупреждением не опираться на статистику или диаграмму, изображённую в одной плоскости, но искать метафизический и духовный аспект теории. Итак, обращаясь к источнику, из которого мистер Синнетт черпал сведения для своей книги, мы полагаем, что эти глобусы составляют единство, хотя отличаются друг от друга субстанцией, а разница в ней происходит из-за изменения центра сознания.

Семиглобусную цепь Земли можно определить как непосредственное перевоплощение более ранней семиглобусной цепи, и эта прежняя семья из семи глобусов была Лунной цепью, в которой Луна представляла видимый четвёртый глобус. Когда эта огромная сущность, объединяющая в одну массу Луну и остальные шесть её глобусов, достигла предела жизни, она умерла, как умирает любое другое существо. Каждый из семи глобусов, входящих в цепь, умирая, посылал свою энергию в космос, отдавая жизнь или вибрацию космической пыли – материи, а общая сила взаимного притяжения удержала эти семь видов энергии вместе. В результате появилась нынешняя цепь Земли, семь центров энергии, эволюции которой объединены в одно целое. Луна была четвёртой в старой серии и находилась на том же плане сознания, что и Земля. Нашим сознанием мы, в основном, привязаны к Земле, поэтому нам доступно видеть лишь один из старых глобусов, а именно – Луну. Когда мы будем действовать на любом другом из семи глобусов, мы сможем видеть в нашем

небе давно умершее тело планеты, которое будет для нас луной, но мы не будем видеть Луну. Венера, Марс, Меркурий и другие видимые планеты определённой планетарной массы – это глобусы четвёртого плана, который позволяет нам видеть их, при этом их компаньоны – шесть остальных центров энергии и сознания – невидимы. Все диаграммы только затемняют теорию, поскольку глобусы изображаются на плоскости.

Количество эго, эволюционирующих на нашей планетной цепи, несчётно, но не беспредельно. Хотя в целом у вселенной нет пределов, но всё же в той части космоса, где проявление и эволюция начались, оно ограничено в степени проявления и числе эго, которые принимают участие в этом процессе. Все монады, участвующие в процессе эволюции на Земле, пришли сюда со старой семиглобусной цепи, о которой я уже сказал. «Эзотерический буддизм» называет эту массу эго «волной жизни», что означает поток монад. Волна монад достигла планетной массы, которая нашему сознанию представляется как центр нашей Земли. Подобно армии или реке первая часть потока монад начала эволюционный цикл на глобусе А или № 1 и прошла на нём долгий путь эволюции в телах, соответствующих субстанции этого глобуса. Затем этот поток перешёл на глобус Б, и так далее, через все семь, всё более совершенных состояний сознания, называемых глобусами. Когда первая порция эго оставила глобус А, другие устремились на их место, чтобы пройти этот же цикл эволюции и, таким образом, вся армия монад в этом же порядке продолжает обход семиглобусного круга.

Это движение продолжалось в течение четырёх кругов, после чего к средине четвёртого круга прибытие всего потока, или армии эго, вышедших с Лунной цепи, завершилось. Такой же процесс обхода, прибывших в разное время классов монад, происходит в течение полных семи циклов всех семи планетных центров сознания. Когда седьмой цикл завершится, эго достигнут предела совершенства, которое возможно достичь за этот громадный период. Затем эта цепь, или масса глобусов умрёт, дав, в свою очередь, жизнь ещё одной серии глобусов.

Каждый из глобусов используется законом эволюции для развития семи рас, чувств, способностей, соответствующих этому состоянию материи: опыт всех семи глобусов нужен для достижения совершенства. Следовательно, у нас есть круги и расы. Круг – это прохождение через семь центров планетарного сознания. Раса – это развитие на одном из них. Семь рас проходят эволюционное развитие на каждом глобусе, но суммарное количество, сорок девять рас, в конечном результате составляют только семь великих рас. Особая, седьмая, раса каждого глобуса, или планетарного центра, на самом деле, является сочетанием из семи составляющих, или особенностей и способностей.

Поскольку в данный момент нет ни одной Расы, завершившей процесс эволюции ни на одном из глобусов, медленный, упорядоченный природный процесс, который не допускает скачков, должен продолжаться так, как ему положено. Соответственно, подрасы должны развиваться одна за другой, пока сформируется совершенная коренная раса, после чего она постепенно приходит в упадок и в тоже время «выпускает ростки», готовясь к приходу следующей Великой Расы.

Этот процесс отчётливо иллюстрируется тем, что на американском континенте начинается становление новой, шестой расы. Здесь смешиваются все расы Земли, в результате чего возникнет высокоразвитая шестая подраса, вслед за которой аналогичным образом будут развиваться другие подрасы, и так до тех пор, пока развитие новой коренной расы не будет завершено.

Между завершением развития любой из великих рас и началом другой есть период покоя. После него поток человеческих эго оставляет этот глобус и переходит на другой в цепи с тем, чтобы продолжать на нём эволюцию свойств и способностей. Но когда появляется и достигает совершенства последняя – седьмая раса, происходит великое растворение, подобное тому, которое я коротко охарактеризовал, говоря о возникновении цепи Земли. Ощущаемый мир исчезает, и для человеческого уха не будет существовать ничего, кроме

тишины. Считается, что это утверждение даёт основание всеобщей вере в то, что наступит «конец света», «судный день», или, как уже случалось, – всемирные наводнения или пожары.

Говоря о Земле, древнее учение утверждает, что поток монад, являющийся животворящим средством эволюции, начал свою работу с массой материи, существующей в так называемом «элементальном состоянии», в виде газа или огня. На первой стадии нет ни животных, ни растений. На следующей стадии появляется минеральное царство, когда вся масса материи отвердевает и становится «тюрьмой» для монад. Через долгий период времени первые монады появляются в форме растений, но животных форм ещё не существует. Затем первый класс монад из растений становится животными, после чего возникают человеческие астральные и тенеподобные существа. Итак, у нас есть минералы, растения, животные и будущие люди, и в то же время второй и последующие потоки монад проходят стадии эволюции в мирах ниже человеческого. монады, вступившие в эволюционный процесс после середины Четвёртого Круга, не могут достичь стадии человека. Их эволюция продолжится после того, как новая планетная масса перевоплотится из нашей. Здесь очень приблизительно описан весь процесс эволюции, но в нём отсутствует много деталей, поскольку в одном из Кругов, например, человек появляется раньше животных. Но эта деталь не должна вводить нас в заблуждение.

Можно сказать об этом иначе: план сначала возник во Вселенском Разуме, затем завершилась разработка его астральной, или базовой, модели, и, когда эта работа была закончена, весь процесс продолжился с тем, чтобы материя сконденсировалась до средины Четвёртого Круга. Последующее – это наше будущее, когда сознание всей массы эго станет духовным и вся цепь глобусов поднимется на более высокий план развития. Тот процесс конденсации материи, о котором упоминалось выше, как раз и был временем, когда человек появился на планете. Впрочем, относительно деталей этого момента Учителя сказали только, что во Втором Круге план претерпел изменение, а какое изменение произошло, настоящему поколению не будет

сказано, и, следовательно, я не могу об этом говорить. Однако совершенно ясно, во-первых, что семь Великих Рас должны пройти процесс эволюции на этой планете, а во-вторых, что все Расы должны пройти семь раз всю серию из семи глобусов.

Сначала люди не были двуполыми, пола вообще не существовало, затем они стали гермафродитами и лишь потом разделились на существа мужского и женского пола. Это разделение на два пола, мужской и женский, произошло 18 миллионов лет назад. По этой причине учение утверждает, что человечеству в его сегодняшнем виде немного более 18 миллионов лет.

Глава 4
Семеричная природа человека

В христианских религиозных кругах распространены две версии толкования природы человеческого существа. Одна версия – само христианское учение, а другая – его толкование верующим. Первая, хотя и не скрывается церковью, но настолько редко обсуждается среди простых верующих, что стала для них почти секретом. И чуть ли ни каждый говорит, что у него есть душа и тело и ничего больше. Но что такое душа, является ли она истинным человеком, есть ли у неё какие-то собственные силы – никогда не обсуждается, поскольку священники полностью берут на себя её спасение или осуждение. При таком отношении к душе, как к чему-то отличному от них самих, у людей формируется взгляд, что они и их души – это не одно и то же, поэтому они могут потерять свои души. Это приводит к материалистической тенденции – уделять телу больше внимания, чем душе, оставив «нежную» заботу о последней римско-католическим священникам. У сектантов забота о душе чаще всего вообще отодвигается до дня смерти. Но если бы было известно истинное учение, стало бы понятно, что забота о душе, являющейся настоящей сущностью человека, очень важна и требует повседневного внимания. Отсутствие такового может привести к серьёзным последствиям как для души человека, так и для его тела.

Христианское учение, поддерживаемое апостолом Павлом, поскольку на него фактически опирается догматическое христианство, утверждает, что человек состоит из тела, души и духа. Богословы верят в эту тройственную структуру человека, но они стараются отвлечь от неё внимание простых верующих. Подвергнутая внимательному анализу, эта идея могла бы привести к уже однажды принятому ортодоксами, но сейчас считающимся еретическим, взгляду на эту проблему. Поскольку, если душе отвести место между духом и телом, тут же возникает вопрос: не она ли отвечает за совершённые действия, за которые физическое тело, по своей природе, не может быть ответственно. Признание этого факта ведёт к утверждению, что душа обладает определёнными способностями и функциями. От этой позиции уже легко перейти к идее, что душа может быть разумной и неразумной, как когда-то думали греки. А от этого остаётся всего один шаг к другим теософским утверждениям. Таким образом, признание идеи тройственности структуры человека по сути ведёт к теософскому учению о её семеричной структуре, поскольку остальные четыре составляющие можно найти в категориях души и тела, что я и попытаюсь показать позднее. Убеждения в семеричности человека придерживались очень давно и любого желающего открыто учили этому, сопровождая объяснения наглядной демонстрацией. Но, как и другие теософские положения, это утверждение постепенно исчезло, будучи изъятым на то время, когда на востоке Европы нравственные нормы деградировали, а материализм, вместе со своим двойником – скептицизмом, достиг полного расцвета. С этого времени у христианства осталась лишь догма о теле, душе и духе. Причина, которая объясняет сокрытие истинной идеи прежде и её возрождение в этом веке[1], достаточно хорошо изложена Е. П. Блаватской в «Тайной доктрине». В ответе на вопрос: «мы не можем понять, какая опасность могла возникнуть, если бы такое чисто философское учение, как эволюция планетной цепи, было обнародовано», она говорит:

1 19-й век. – Прим. ред.

> «Опасность состояла в следующем: Такие учения, как «планетная цепь» или «семь рас», сразу же дают ключ к пониманию семеричной природы человека, поскольку каждый принцип соответствует плану, планете и Расе; и семь принципов человека на каждом плане сочетаются с семеричной природой оккультных сил. Те принципы, которые соотносятся с высшими планами, обладают колоссальными оккультными силами, неправильное использование которых могло бы нанести неисчислимый вред человечеству. Возможно, что для настоящего поколения, особенно для народов Запада, этот ключ не значит ничего, поскольку их защищает их собственная слепота и невежественное материалистическое сомнение в оккультизме. Но во времена раннего христианства этим ключом могли оперировать люди, совершенно убеждённые в реальности оккультизма, которые в то время вступали в цикл деградации и были готовы к использованию оккультных сил и колдовства самого ужасного свойства»[1].

Мистер А. П. Синнетт, состоявший в это время официальным лицом в правительстве Индии (он был главным редактором газеты «Пионер Аллахабада», официального органа индийского правительства), в своей книге «Эзотерический буддизм» первым в этом веке обозначил основные черты структуры человека. «Эзотерический буддизм» был создан на основе информации, переданной автору Е. П. Блаватской, получившей её непосредственно от Великой Ложи Посвящённых, ссылка на которую сделана в книге. Таким образом, представив западной цивилизации истинное учение, мистер Синнетт наделил своё поколение замечательным знанием и значительно помог становлению теософии. Вот данная им в книге классификация составляющих человека принципов:

1. Тело, или рупа
2. Жизненная энергия, или прана, или джива
3. Астральное тело, или линга шарира
4. Животная душа, или камарупа
5. Человеческая душа, или манас

1 «Тайная доктрина», т.1, Введение.

6. Духовная душа, или буддхи
7. Дух, или атма.

Рупа, прана (джива), линга шарира, камарупа, манас, буддхи, атма – слова, которые он заимствовал из санскрита. Эта классификация годится для практического использования и по сей день. Но она была модифицирована и дополнена. Например, позднее астральное тело было поставлено вторым, а не третьим, что не внесло в неё значительного изменения. В отличие от смутного определения человека, как «тело и душа», эта классификация позволила сразу же чётко уяснить, что представляет собой человек. Кроме того, она поставила под сомнение материалистическую концепцию, что разум – это продукт одной из частей тела – мозга. Автор не утверждал, что эти принципы были неизвестны до сих пор, поскольку в различных вариантах они были знакомы не только индусам, но и многим европейцам. Однако до сих пор никогда ещё не давалось такого компактного представления семеричной природы человека в эволюционном процессе, движущегося по семиглобусной цепи. Французский аббат Элифас Леви писал об астральном мире и астральном теле, но очевидно, что он не владел остальной частью учения. В то же время индусы, которые оперировали другими терминами в своём языке и философии, целиком опирались на четверичную классификацию. Они определённо скрывали (если вообще знали) учение о планетной цепи, включающую нашу Землю. Как сказал Субба Роу[1], сейчас уже умерший, что мудрейшие из индусов, может быть, и знали о семеричной природе человека, но это знание не могло быть открыто остальному миру.

Рассматривая природу человека под другим углом, мы могли бы сказать, что низшая четвёрка принципов – это структура из частей, но истинная природа человека – это единство или бессмертная сущность, включающая триединство духа, души и разума, которой требуется четыре низших, смертных инструмента, или средства, с помощью которых

1 Субба Роу – выдающийся деятель Теософского общества в начальный период его деятельности. Е.П.Б. считала его равным себе. Наиболее известны его комментарии к Бхагавад Гите. – Прим. пер.

высшая Триада должна работать в материи и приобретать опыт в природе. Эта Триада на санскрите называется атма-буддхи-манас, и в английском языке нет слов, которые были бы им эквивалентны. Атма означает дух, буддхи – высший интеллект, способный к проницательности и суждению, а манас означает разум. Эта Триада и есть истинный человек, и, без сомнения, от неё происходит богословское учение о триединстве Отца, Сына и Святого Духа.

В таблице-схеме приведён семеричный состав человека:

Высшие начала – истинный человек:	**Четыре низших начала природы человека:**
атма, буддхи, манас	страсти и желания, жизненная энергия, астральное тело, физическое тело

Четыре низших, материальных, составляющих – преходящи по своему характеру и подвержены как распаду, так и отделению друг от друга. Когда наступает время разделения, связь между ними слабеет, физическое тело умирает. Атомы, из которых состоят четыре низших начала, отделяются друг от друга, и вся четвёрка, не связанная в единое целое, не может больше служить инструментом для истинного человека. Среди нас, смертных, этот момент называется смертью, но для истинного человека это не смерть, ибо он непреходящ и существует вечно. Вот поэтому его называют Триадой, или неразрушимой Триадой. Четыре временные части структуры человека известны под названием смертная или «низшая четверица».

Четверица, или низший человек, являющаяся результатом взаимодействия космических, или физических, законов и субстанции, подобно другим физическим объектам, начала своё развитие из космической субстанции бесконечно давно. Она является объектом действия физических, физиологических и психических законов, которые управляют человечеством в целом. Таким образом, период возможного существования

низшего человека может быть подсчитан так же, как инженер может подсчитать используемый при строительстве мостов предел прочности металла на разрыв. Поэтому для любой комбинации элементов, формирующих природу человека, продолжительность существования лимитирована законами того периода эволюции, в котором она находится. Сейчас эта продолжительность составляет от 70 до 100 лет, но может быть и больше. В истории существуют примеры, когда обычные люди жили до двухсот лет. Согласно оккультным законам природы, возможная продолжительность жизни может быть 400 лет.

В состав видимого физического человека входит мозг, нервы, кровь, кости, лимфа, мускулы, органы чувств и движения, кожа. Невидимый физический человек состоит из астрального тела, страстей и желания, жизненной энергии (называемой прана, или джива).

Как увидим дальше, физический компонент нашей структуры включает ещё одну, невидимую нашему зрению, но, несмотря на это, вполне материальную группу составляющих, которые подвержены разложению. В большинстве своём люди принимают за истинное только то, что видят их глаза, поэтому они предполагают, что невидимое – нереально и нематериально. Но они забывают, что даже в условиях Земли существуют невидимые, но очень реальные в своём воздействии ядовитые газы, а вода может находиться в парообразном состоянии, быть невидимой и не проявлять своего присутствия до тех пор, пока не создадутся условия для выпадения осадков.

Прежде, чем углубиться в детали, давайте подведём короткие итоги. Истинный Человек – это Триада, атма-буддхи-манас или дух, душа и разум. Чтобы познать себя, ему нужен контакт с природой: и для этого он использует определённые инструменты и средства. Эти инструменты и средства находятся в низших четырёх принципах, или низшей четверице. Каждый из принципов, сам по себе, является инструментом для получения определённого опыта на его собственном плане сознания. Тело является самым низшим,

наименее важным и наиболее преходящим из всех. Мысленно проделав путь вниз от Высшего Разума к телу, мы увидим, что лишённые внутреннего человека, все органы тела, сами по себе, бесчувственны и бесполезны. Зрение, слух, вкус, осязание и обоняние являются функциями не тела, но второго невидимого физического человека, потому что настоящие органы, позволяющие нам иметь вышеперечисленные способности, находятся в астральном теле. А те органы, которые находятся в физическом теле, – всего лишь внешняя, механическая часть инструмента, служащая посредником между природой и внутренними, истинными органами.

Глава 5
Физическое и астральное тела

Тело, состоящее из плоти, костей, мышц, нервов, мозга, жёлчи, слизи, крови и кожи, является объектом исключительной заботы для очень многих. Люди делают его своим богом, потому что принимают себя за физическое тело, когда говорят я. Как таковое, тело лишено чувств, без которых оно действует совершенно рефлекторно, автоматически. Мы можем наблюдать это во время сна, когда тело принимает позу и делает движения, которые бодрствующий человек делать не станет. Подобно матери-земле, тело слагается из несчётного количества крошечных «жизней». Каждая из них представляет собой точку чувственного восприятия. Это не только микробы, бациллы и бактерии, которые, в свою очередь, состоят из других жизней, но и эти, крошечные, состоят из ещё меньших жизней. Они не есть клетки тела, но из них клетки состоят, и их наличие в клетке всегда держится в пределах, определяемых её эволюционной стадией. Эти жизни постоянно вращаются и движутся все вместе по всему телу как через пустые полости, так и через плоть, мембрану, кости и кровь. Более того, они выходят на определённое расстояние за видимые, внешние границы тела.

Одна из загадок функционирования физического тела заключена в этих «жизнях». Их действия, побуждаемые

жизненной энергией, называемой прана или джива, объясняют активное существование и физическую смерть. «Жизни» подразделяются на два класса, из которых один – разрушители, другой – защитники. Они воюют друг с другом с рождения человека и до полной победы разрушителей. В этой борьбе сама жизненная энергия приводит соревнование к концу, потому что процесс жизни убивает. Это звучит еретически, но теософия считает это фактом. В молодом теле клетки-защитники ещё могут бороться с клетками-разрушителями. Благодаря здоровым органам, в которых разрушители, пока ещё не могут справиться с защитниками, молодое тело способно ассимилировать жизненную энергию из своего окружения. Но каждый день, истратив все силы на сопротивление потоку жизни, тело впадает в сон. Процессы сна и бодрствования – это не что иное, как восстановление во сне баланса, нарушенного активностью бодрствующего тела. Можно сравнить этот процесс с тем, что происходит в дуговой электролампе, где блистающая дуга света в точке сопротивления является символом активно бодрствующего человека. Во сне мы насыщаемся жизненной энергией, а не сопротивляемся ей. Когда мы бодрствуем, мы расходуем её. А поскольку жизненная энергия существует вокруг нас, подобно океану, в котором мы плывём, наша способность расходовать её определённо лимитирована. В момент пробуждения энергия в наших органах и жизненная энергия вне нас находятся в равновесии; собираясь лечь спать, мы переполнены жизненной энергией, которой в нас стало больше чем было утром. Это утомляет нас и, в конце концов, приводит тело к смерти. Такое соревнование не может продолжаться вечно, поскольку жизненная энергия всей Солнечной системы противопоставлена силе сопротивления, сфокусированной в одном маленьком человеческом теле.

Тело рассматривается Учителями Мудрости как наиболее преходящая, меняющаяся и иллюзорная часть структуры человека. Хотя его можно осязать, но каждый следующий момент тело не такое, как было, каждая его часть находится в непрерывном движении, оно созидается и разрушается постоянно. Древние ясно понимали это, и поэтому у них была

тщательно разработанное учение (называемое Нитья Пралайа) о непрерывном изменении материальных вещей и их постоянном разрушении. Сейчас это известно науке как учение о полном разрушении и восстановлении тела каждые семь лет. В конце первых семи лет это уже не то тело, что было в начале этого периода. Сформировавшись в период с рождения и до зрелости, человеческое тело, в основном, сохраняет свою внешнюю форму от зрелости и до смерти, хотя клетки его меняются за это время семь и больше раз. Для науки остаётся загадкой: что такое клетка и как сохраняется человеческий облик.

Клетка – это иллюзия, это просто слово. Она не существует как материальный объект, поскольку каждая клетка состоит из других клеток. Тогда, что же такое клетка? Это идеальная форма, внутри которой располагаются действительные физические атомы, состоящие из «жизней». Как уже было сказано, физические атомы постоянно покидают тело, следовательно, каждый момент они должны покидать клетки. Таким образом, существует не физическая клетка, но её отсутствующие пределы, идеальные стенки и общая форма. Молекулы, состоящие из атомов, занимают внутри этой формы позицию согласно законам природы, и тут же часть атомов уступает своё место другим атомам. Процесс, происходящий в теле, аналогичен процессу, происходящему в земле, в Солнечной системе. Можно сказать, что то же самое, только медленнее, происходит во всех материальных объектах. Они все находятся в постоянном движении и изменении. Это знают наши современники, это знали древние. Описанное выше объясняет существование ясновидения, яснослышания, телепатии и чтения мыслей. Это знание помогает нам понять, насколько обманчива видимость нашего тела.

Хотя, строго говоря, второй составляющей человека считается астральное тело (называемое на санскрите линга шарира), мы будем рассматривать жизненную энергию (на санскрите прана, или джива) вместе с ним, поскольку для нас феномен жизни более просто представляется в связи с телом.

Жизнь не есть результат действия органов тела, и она не прекращается после того, как тело распадается. Жизнь – это всепроникающий принцип, она подобна океану, в котором плывёт Земля. Жизнь пронизывает планету и каждое существо, каждый объект на ней. Жизнь работает непрерывно, вечно пульсируя сквозь нас. Вселяясь в тело, мы просто используем его как сугубо специфический инструмент взаимодействия с праной или дживой.

Строго говоря, прана – это дыхание, и в качестве такового оно необходимо для жизни человеческого механизма (наиболее подходящее для этого случая слово). Джива значит «жизнь», включающая и жизнь души, поскольку вся жизнь исходит от Высшей Жизни. Таким образом, джива имеет более общее применение, в то время как прана – более специфическое. Было бы неправильным говорить, что каждый имеет определённое количество жизненной энергии, которая возвратится в свой источник после смерти тела. Скорее можно сказать, что жизненная энергия действует в любой находящейся в ней массе материи. Мы расходуем её по мере жизни, но она есть, независимо от того, живы мы или нет. Когда мы живы, жизненная энергия поддерживает деятельность наших органов, после нашей смерти она поддерживает существование несчётного количества существ, которые появляются, когда наше тело начинает распадаться. Мы не можем положить конец этой жизни, подобно тому, как не можем уничтожить воздух, в котором летают птицы. Подобно воздуху жизненная энергия наполняет космическое пространство нашей планеты, и поэтому нет такого места, где бы были недоступны её блага или где можно было бы избежать её последней сокрушающей силы. Однако для того, чтобы поддерживать жизненную деятельность организма, прана нуждается в посреднике, роль которого выполняет астральное тело.

Астральное тело имеет много названий, вот некоторые из них: линга шарира (наилучшее из всех, на санскрите это означает прообраз тела), эфирный двойник, фантом, видение, призрак, доппельгэнгер, астральная душа, иррациональная душа, животная душа, бхута, элементарий, перисприи,

привидение, дьявол, демон. Некоторые из названий означают состояние астрального тела после окончательного отделения от трупа. Бхута, дьявол и элементарий – почти синонимы, первое из них на санскрите, два других – на английском языке. Для индусов бхута – это астральное тело после смерти, когда оно уже не связано с физическим телом и с разумом. В их понимании отделённое от сознания оно является дьяволом. Индусы не слишком ошибаются в этом, если отбросить старое представление о дьяволе как об ангеле, падшем с небес. Разница только в том, что этот дьявол поднимается с земли.

Могут возразить, что термин «астральное тело» не соответствует своему значению. Но для этого есть объяснение. Английский язык формировался и развивался в борьбе человека за существование, и массы используют его, по большей части, в коммерческих целях. Поэтому в нём ещё не созданы слова, необходимые для обозначения той большой группы органов и способностей, которые относятся к невидимому человеку. И поскольку философы наших дней пока не признали существования этих невидимых органов, нужных слов в английском языке и нет. Только «астральное тело» более или менее подходит для описания невидимого человека. Оно довольно близко соответствует действительности, потому что субстанция, из которой астральное тело формируется, берётся, грубо говоря, из космической или звёздной материи. Название астрального тела на древнем санскрите более точно определяет его значение. Линга шарира – это прототип, прообраз или модель физического тела. Это лучше, чем «эфирное тело», – название, позволяющее думать, что астральное тело следует после физического, тогда как на самом деле оно предшествует ему.

По сравнению с физическим, у астрального тела более тонкое строение, и оно обладает большей прочностью на разрыв. Благодаря этому оно мало изменяется в течение жизни человека, в то время как физическое тело изменяется постоянно. Обладая определённой прочностью, астральное тело также очень эластично, что позволяет ему растягиваться на значительное расстояние. Итак, будучи достаточно крепким,

астральное тело в то же время гибкое, пластичное. Оно состоит из электромагнитного материала, из которого состояло всё в мире в том туманном прошлом, когда процесс эволюции ещё не достиг времени создания физического тела человека. Однако нельзя сказать, что это сырой или грубый материал. Он прошёл через огромный период эволюции, через несчётное количество очищающих процессов и был доведён до степени гораздо более тонкой, чем грубые физические элементы, доступные нашему взгляду и прикосновению.

Астральное тело является главной моделью для построения физического тела человека, у всех других царств природы есть такие же астральные прообразы. Минералы, растения и животные аналогично имеют своих эфирных двойников, и только этим можно объяснить, как из каждого семени вырастает с ним сходное, как все чувствующие существа порождают себе подобных. Известно, что из семени дуба вырастает дуб, факт, который биологи могут подтвердить, но не могут объяснить. Мыслители древности знали истину, и, благодаря усилиям Е. П. Блаватской, с ней смог познакомиться Запад и все, кого вдохновляют её труды.

Излагаемое учение провозглашает, что в ранние периоды эволюции глобусов Земли сначала был задуман план, или идеальная форма, всех царств природы. Затем на основе астральной материи и при помощи жизненного принципа этот план начал постепенно осуществляться. Прошли миллионы лет, пока астральное тело человека было сформировано и доведено до совершенства. После этого наступил период появления первого физического человека, что соответствует аллегории мифа об Эдемском саде. Прошёл ещё один колоссально долгий период времени «опускания в материю», пока не наступил момент, когда для астрального тела стало возможным одеть себя в «одежду из кожи». Так сформировалась нынешняя физическая форма человека. Эта теория объясняет библейский стих, где описывается, как Адам и Ева получили свои «одежды из кожи». То была самая нижняя точка, дно того, что можно назвать последним духовным циклом. Потому что с этого момента внутренний человек, увеличивая

духовное влияние, стремился поднять всю массу физической материи на более высокий уровень с тем, чтобы после окончания этого этапа эволюции она была готова двигаться дальше на следующем длительном периоде эволюции. Итак, возвращаясь к астральному телу, можно сказать, что ещё до рождения для растущего в утробе матери ребёнка есть идеальная модель, по которой он формируется. Расположением молекул в эфирном прототипе тела можно объяснить, как формируется его скелет, как глаза выступают на поверхность лица и много других загадок эмбриологии, оставленных медициной без внимания, загадок, которым дано описание, но нет объяснения. Ничем другим, только этим можно объяснить случаи аномалий у ребёнка, возникающие в материнском чреве, отрицаемые медиками, но хорошо известные тем, кто внимательно наблюдает и фактически знает, что такое случается довольно часто. Растущее физическое тело находится в полной зависимости от своей астральной модели и одновременно связано с материнским воображением физическими и психическими органами. Картины ужаса, страха и им подобные, заполняющие сознание матери, в равной мере влияют на астральное тело ребёнка. В случае, когда ребёнок рождается без ноги, могло произойти следующее: мысли и сильное воображение матери действуют таким образом, что происходит отсечение или уменьшение ноги в астральном прототипе, и в результате отсутствия части модели молекулы не могут сформировать физическую ногу. То же самое происходит во всех подобных случаях. Мы можем наблюдать человека, всё ещё чувствующего свою ногу, которая была отрезана хирургом, или ощущать пальцы, которые были ампутированы, и всё это потому, что астральный орган существует в прототипе, и человек чувствует его так, как будто физический орган находится на своём месте. Ни нож, ни кислота не могут ранить астральное тело, но на ранних стадиях его роста идеи и воображение воздействуют на него с силой кислоты и остротой стали.

У обычного человека, никогда не практиковавшегося в оккультизме или не имеющего особых способностей к тому от

рождения, астральное тело не может отдаляться от физического больше чем на несколько футов[1]. Оно является частью физического тела, укрепляет его и соединено с ним так же, как волокна манго неотъемлемы от фрукта. Но есть такие люди, у которых, благодаря опыту в прошлых жизнях на Земле, есть врождённая способность неосознанно выделять астральное тело. К ним относятся медиумы, некоторые провидцы, многие истеричные типы, каталептики и некоторые больные туберкулёзом. Оперировать своим астральным телом могут также и те, кто тренирует себя долгими годами суровой дисциплины, изменяющей их нравственный и психический облик, и благодаря которой они приобретают способности, намного превосходящие способности среднего человека нашего времени. Такие люди полностью преодолели иллюзию, что физическое тело – наиболее важная часть человека, кроме того, они изучили действующие в этом теле химические и электрические законы и сознательно применяют свои знания. В других случаях акт отделения астрального тела происходит потому, что нет силы его предотвратить, вызвать по желанию или во избежание риска, сопровождающего использование природных потенций такого высокого свойства.

В астральном теле есть действующие органы наружных органов чувств. Это органы зрения, слуха, обоняния и осязания. Астральное тело имеет свою систему нервов и артерий, по которым движется астральный эквивалент того, чем является кровь для физического тела. Это и есть наша реальная личность. Там находятся подсознание и пассивная память – то, чем оперируют и чем ставят в тупик современные гипнотизёры. Когда физическое тело умирает, астральное тело становится свободным от связи с ним. Поскольку в это же время бессмертная Триада перемещается на другой план сознания, астральное тело становится просто оболочкой, которая подвергается разрушению через определённое время. Оболочка содержит память о событиях жизни умершего и, благодаря этому, рефлекторно и автоматически может повторять то, что тот знал, говорил, думал, видел. Оболочка остаётся вблизи

1 1 фут ~ 30 см. – Прим. пер.

мёртвого тела до тех пор, пока оно полностью не разрушится, после чего начинается её собственный процесс разрушения. Астральная оболочка может быть видима при определённых условиях. На спиритических сеансах – это привидение, которое выдаётся за истинный дух того или иного индивидуума. Привлечённое мыслями медиума и участников сеанса, оно, как смутная тень, вибрирует над ними. Затем, благодаря энергии огромного числа элементалов и активному астральному телу медиума, проводящего сеанс или находящегося среди публики, привидение стимулируется к фиктивной жизни. С него, как с фотографии, в мозг медиума попадает отражение всех тех хвастливых свидетельств, которые спиритуалисты приводят в доказательство отождествления этих оболочек с умершим другом или родственником. А поскольку ни медиум, ни участники сеанса не знакомы ни с законами, управляющими их собственной природой, ни со своей структурой, ни с силами и функциями астральной материи и астрального человека, эти свидетельства принимаются как доказательство присутствия среди живых духа умершего.

Теософия не отрицает факты, происходящие на сеансах, но она даёт им объяснение совершенно противоположное тому, которое имеют в виду спиритуалисты. В доказательство своей правоты последние, конечно, не могут дать каких-либо логически научных объяснений феноменам, выполняемым так называемыми духами. Они могут просто осуществить определённый феномен, но провести анализ и сделать выводы о том, что же происходит, способен лишь тренированный мозг, ведомый бессмертной Триадой, состоящей из духа, души и разума.

Необходимо дать короткое разъяснение ещё одной группе феноменов спиритуализма: появление так называемых «материализовавшихся духов». Существует три объяснения этих явлений. Первое: поскольку астральная материя имеет свойство отражать невидимые образы, существующие в эфире, астральное тело медиума отделяется от своего физического тела и принимает облик так называемого духа. Второе: при определённом состоянии воздуха и эфира можно изменить

вибрацию молекул полностью лишённой духа и сознания астральной оболочки умершего таким образом, что она становится видимой и ощутимой. Феномен плотности и веса можно объяснить другими законами. Третье: собирается невидимая масса электрической и магнитной материи, на которую из астрального света отражается образ любого человека, умершего или живого. Его принимают за «духа» этого человека, что не соответствует истине и что Е. П. Блаватская справедливо называла «психологическим обманом». Как ни странно, это единственное правдивое объяснение материализации, было дано «духом» на обычном сеансе, но именно оно никогда не признавалось спиритуалистами только потому, что опрокидывает их идею возвращения духов умерших людей.

И последнее: существованием астрального тела человека можно объяснить почти все странные психические явления, случающиеся в повседневной жизни, а также и те феномены, которые происходят в присутствии настоящих медиумов. Наличием астрального тела можно объяснить, что такое призрак и как он появляется. Кроме того, знание об астральном теле помогает устранить сомнения людей, чей здравый смысл мог бы пострадать от неверия в то, что они видели собственными глазами. Объяснение настоящей природы подобных феноменов помогает справиться с религиозным суеверием, а также рассеять страх неизвестности в случае, когда человек видит «привидение». Астральным телом можно также объяснить передвижение предметов без физического контакта, поскольку астральную руку можно протянуть, взять ею предмет и подвинуть его к телу. И если можно объяснить возможность такого явления, значит не надо смеяться над путешественниками, рассказывающими, что они видели, как индийский йог заставил кофейную чашку летать в воздухе или, как он без прикосновения приближал отдалённые предметы. Всё, что известно о ясновидении и яснослышании, можно объяснить наличием астрального тела и астрального света. Органы, позволяющие видеть и слышать, астральны по своей природе, а поскольку атомы всех материальных объектов непрерывно вибрируют, то астральные органы могут «видеть»

и «слышать» везде, куда достигают распространяющиеся вокруг Земли во всех направлениях астральный свет или материя. И потому, находясь в городе, отдалённом многими милями от Стокгольма, великий провидец Сведенборг видел горящие там дома. Таким же образом любой ясновидящий нашего времени видит и слышит на расстоянии.

Глава 6
Кама – желание

«Эзотерический буддизм» (книга, к которой должны обращаться все ученики теософии, потому что она написана на основании идей, данных автору адептами) называет четвёртый принцип структуры человека камарупой. На санскрите слово кама означает «желание». А поскольку идея, которую необходимо было передать, заключалась в том, что четвёртый принцип – это «тело или масса желаний и страстей», называемое на санскрите рупа, мистер Синнетт добавил его к слову кама. Так возникло слово камарупа. Я буду называть этот принцип его английским эквивалентом – страсти и желания, поскольку эти слова точно выражают его природу. Кроме того, я делаю это с целью заострить спорный вопрос, существующий между психологией и интеллектуальной философией Запада и Востока. Запад делит качества человека на интеллект, волю и чувства, но не понимает, являются ли страсти и желания отдельным принципом или это функции тела. Нет сомнения, большинство людей считает их результатом влияния плоти, поскольку часто их называют «желания плоти» или «аппетиты плоти». Однако, как для древних, так и для теософов ясно, что страсти и желания – это отдельный принцип, а не просто импульсы тела. Западная психология не помощник в этом вопросе, поскольку находится в младенческом возрасте и полностью лишена знаний о внутренней, то есть психической природе человека.

Таким образом, именно отсюда начинается существующее между ними огромное расхождение.

Не тело является причиной страстей и желаний – напротив, оно является их следствием. Желания и страсти снова и снова заставляют нас рождаться в каком-либо физическом теле на этой Земле или на другом глобусе. Благодаря страстям и желаниям мы следуем путём эволюции через смертные жилища, называемые жизнью на Земле. Благодаря желанию, возникшему в непознаваемой первопричине, в едином абсолютном существовании проявилась и посредством его влияния продолжает существовать полная коллекция проявленных миров.

Четвёртый принцип является балансирующим. Он стоит посередине, и от него пути ведут либо наверх, либо вниз. На нём основаны действия человека, он двигатель его воли. Как говорили древние герметисты: «За волей всегда стоит желание». Это так, ибо, независимо от намерения делать добро или зло, прежде всего, в нас должно возникнуть желание. У хорошего человека, который когда-нибудь может стать даже мудрецом, однажды, в одной из многих прожитых жизней, возникает желание стать праведником. Чтобы следовать по этому пути, ему надо постоянно сохранять в себе это желание. Даже если взять Будду или Иисуса, то сначала, в одной из жизней, они дали обет – а это и есть проявление желания – спасти весь мир или часть его, и они сохраняли это желание в своём сердце в течение несчётного количества жизней. Одинаково справедливо и другое: плохой человек, в каждой новой жизни следующий низким, эгоистичным и злобным желаниям, вместо того, чтобы очищать свой четвёртый принцип, развращает его. Согласно материально-научному аспекту эзотерических знаний, который касается использования внутренних, скрытых сил нашей природы, когда желание недостаточно сильно, воображение не срабатывает, потому что, даже если оно и создаёт форму или матрицу, воля не действует, если не движется, не направляется и не поддерживается на должном уровне желанием.

Желания и страсти по существу двояки. Низкие – это желания и страсти, которые постоянно связаны с мыслями, относящимися исключительно к физическому и астральному

телам. Высокие – вызываются влиянием верхней Триады – разума, души и духа. Четвёртый принцип подобен знаку Весы. Когда Солнце (истинный человек), совершая свой путь через Зодиак, достигает созвездия Весов, оно покачивается в равновесии. Если оно пойдёт назад – все миры разрушатся, если пойдёт вперёд – всё человечество приблизится к совершенству.

В течение жизни человека принцип страсти и желания, как и астральное тело, располагается в нижней четверице структуры человека. Так же, как и эфирный двойник нашего физического тела, их можно изменить: увеличить или сократить, ослабить или укрепить, загрязнить или очистить.

В момент смерти кама информирует астральное тело, которое в дальнейшем становится просто оболочкой, и эти два взаимопроникающих принципа вместе покидают физическое тело. Только теперь название камарупа приобретает вложенный в это слово смысл, так как оказывается составленной соединением астрального тела и камы. Это соединение производит материальную форму, обычно невидимую, но её можно сделать видимой. Хотя в оболочке нет ни разума, ни сознания, она всё же имеет способности, которыми, при определённых условиях, можно оперировать. Такие условия обеспечиваются медиумом спиритуалистов, и в каждой комнате для сеанса присутствуют астральные оболочки умерших, вводящие в заблуждение участников сеанса, чья способность распознать истину разрушена сильным чувством удивления. У индусов эти оболочки – «дьявол», и у бедных медиумов нет больших врагов, чем они, ибо астральное привидение, или камарупа, – это только масса желаний и страстей, оставленных истинным человеком, который вознёсся в «рай», не имея никакого интереса к покинутым принципам и ещё меньше к сеансам медиумов. Поскольку благородная душа отсутствует, эти желания и страсти действуют только на низшую четверицу природы медиума и всегда подстрекают к действию лишь самые плохие их склонности. Таким образом, даже спиритуалисты признают, что в числе медиумов много обманщиков, а сами медиумы часто говорят: «Духи соблазнили меня, и я обманул по их наущению».

Привидение камарупы также является врагом нашей цивилизации, разрешающей приговаривать людей к смерти, выбрасывающей в эфир массу освобождённых от груза тел страстей и желаний. В любой момент они могут привлечь к себе восприимчивого человека, который, не видя в том зла, не может избавиться от попавших в его сознание видений совершённых преступлений, сопутствуемых проклятьями и желанием отомстить, картин пережитого в момент смерти. Вот почему преступления и новые идеи преступлений навязываются миру каждый день теми странами, где существует смертная казнь.

Астральные оболочки вместе с астральным телом медиума, которому помогают определённые силы природы, называемые теософией элементалами, производят почти все заслуживающие доверия феномены спиритуализма. Астральное тело медиума обладает способностью вытягиваться и выдвигать отдельные части. На основании этого создаются так называемые «материализованные духи». Астральное тело двигает предметы, сообщает информацию от умерших родственников, представляющую ничто иное, как воспоминания и картины из астрального света. И во всех этих манипуляциях медиумами используются оболочки самоубийц, жертв смертной казни и т. п. привидений, которые обитают в близком соседстве с физическим миром. Количество случаев общения с покинувшим тело духом можно посчитать по пальцам одной руки. Духи живых, но спящих людей, иногда принимают участие в сеансе. При этом медиумы не могут отличить их от массы астральных трупов, а сам человек не помнит о своём участии в сеансе и происшедших на нём событиях. То, что он не помнит об участии в сеансе, – вполне нормально. Подобным образом ребёнок видит, но не знает ничего о процессе зрения, или дикарь, не имея понятия, как работает его тело, прекрасно переваривает пищу. То, что упомянутые выше процессы происходят бессознательно и есть доказательство выдвинутой теории, поскольку действия внутреннего человека – это лишь бессознательная деятельность подсознательного ума. Конечно, использование таких слов, как «сознание» и «подсознание»,

относительно, и здесь подразумевается только бессознательность мозга. Гипноз окончательно доказал правоту вышесказанного, и когда-нибудь, в не столь далёком будущем, всё человечество будет разделять эти взгляды. Нельзя забывать, что астральные оболочки самоубийц и казнённых преступников существуют в астральном мире длительный период времени, находятся в самой тесной связи с нашим миром, ближе к нам, чем всё остальное из царства теней. Следовательно, они обязательно оказываются истинными руководителями происходящего на сеансе.

Страсти и желания вместе с астральным телом являются частью структуры человека, животных и растений, хотя в последних они едва намечены. Существовал такой период эволюции, когда будущие материальные принципы строения человека ещё не были развиты, а три высших принципа – разум, душа и дух – были латентны. До этого момента люди и животные принципиально не отличались друг от друга, поскольку наша животная природа состоит из астрального тела и желаний. Развитие зачатков ума создало человека, поскольку именно умственное развитие делает человека отличным от животных. Наш внутренний Бог берёт своё начало от манаса, или разума, и теософия постоянно напоминает и предупреждает о борьбе, происходящей между этим Богом и нашей животной природой. Только в сравнении с высшими мы называем нижние принципы своей структуры «плохими», и именно на них основаны действия. Мы не можем подняться выше, пока не укрепим своё желание поступать лучше. Этот аспект четвёртого принципа называется раджас, или свойство активности и силы, в отличие от аспекта тамас – свойства невежества и безразличия. Нельзя вырасти духовно, пока раджас не станет активным и не даст импульс использовать принцип желаний для развития лучших качеств. Таким образом, очищенные и возвышенные желания постоянно направляют нас к истине и духовности. Утверждать последнее – это не значит учить потворствовать страстям или пресыщать их, ибо такой вредной теории теософия никогда не учила. Она предлагает использовать активность четвёртого принципа так,

чтобы постоянно расти духовно и не поддаваться влиянию плохих качеств, которые, начинаясь с эгоизма и безразличия, приводят к гибели души.

Таким образом, в сделанном обозрении мы показали, что такое низшая четверица принципов структуры человека. Мы выяснили, что, поскольку на данном этапе эволюции у нас полностью развиты только низшие принципы, человеком сегодняшнего дня движут страсти и желания. Наши высшие принципы развиты только частично, в чём легко убедиться, лишь взглянув на цивилизации Земли. В таких странах, как Франция, Англия и Америка, торжество принципа страстей и желаний выражается в том, как люди выставляют себя напоказ, во внимании к искусству, взывающему к чувственности, в постоянной борьбе за власть и место под солнцем, во всех привычках и стиле жизни людей, где удовлетворение собственных чувств иногда считается высшей добродетелью. Но эволюционный прогресс человечества ведёт к тому, что всё большее развитие получает разум. Внешне это незаметно, но во всех странах мира можно видеть, как животное, обладающее зародышем истинного разума, постепенно становится человеком совершенного ума. Именно поэтому Великие Учителя, открывшие нашему познанию часть «старой» истины, говорят о нашем времени как о «переходном периоде». Гордящаяся собой наука и ещё более гордая религия не соглашаются с этим определением, считая, что мы никогда не изменимся. Но теософ, верящий своим Учителям, видит вокруг себя свидетельства того, что разум человечества растёт, что время догматизма ушло в прошлое. Для удовлетворения развивающегося ума настало «время вопросов», которые с каждым годом будут звучать всё громче и требовать ответов. Придёт время, когда догматизму будет положен конец, и человечество будет готово видеть стоящие перед ним проблемы, каждый устремится к лучшему для всех, и, в результате, совершенства достигнут те, кто стремится победить в себе животные страсти и желания. Именно поэтому, в который раз, старые учения открыты человеку. Теософия предлагает каждому глубоко задуматься над дилеммой и

сделать выбор: следовать ли животному началу в себе или, позволив внутреннему Богу руководить своими действия, тянуться к высокому идеалу.

Четвёртый принцип нашей структуры, рассмотренный в более широком аспекте, позволит объяснить явления спиритуализма, гипноз, призраки, сумасшествие, а также «чудеса», показываемые факирами в странах Востока. Мы вернёмся к обсуждению всех этих феноменов в отдельной главе.

Глава 7
Манас

До сих пор, исследуя природу человека, мы рассматривали её низшие принципы, которые подвергаются распаду. Мы добрались до четвёртого принципа, или плана: страсти и желания – и не касались ещё вопроса разума. Но даже то, о чём уже шла речь ранее, свидетельствует, что между обычными идеями относительно разума и теософским взглядом на этот вопрос существует огромная разница. Обычно разум представляется как нечто нематериальное, просто название для операций, производимых мозгом в извлечении мысли, процесс неизвестный, только предполагаемый или понимаемый так, что не будь мозга, не было бы и разума. Много внимания было уделено описанию некоторых функций и свойств ума, но при этом определения для описания истинно метафизической и духовной природы человека отсутствовали совершенно. Путаница и бедность языка в данном вопросе в основном связаны: первое – с религией, много веков утверждавшей и навязывавшей догмы и учения, которые невозможно было объяснить; второе – естественной борьбой между наукой и религией, которая разгоралась всё больше по мере того, как кандалы, надетые религией на науку, снимались и последней разрешалось оперировать фактами природы. Естественно, что в противодействие религии наука выбрала материалистический взгляд на человека и природу. Таким образом, ни та, ни другая до сих пор не обзавелась нужными словами для описания

пятого, шестого и седьмого принципов структуры человека, называемых высшей Триадой, истинным человеком, вечным странником.

Пятый принцип – это манас, слово, принятое классификацией мистера Синнетта и обычно переводимое как «разум». Ему давались и другие названия, но истинный смысл этого слова – тот, кто знает, понимает, мыслит. Шестой принцип – это буддхи, или духовное сознание, седьмой – атма или дух, луч, исходящий из Абсолюта. Английским языком можно лишь частично охарактеризовать манас, оставив неописанными многие его свойства; что касается буддхи – это вообще невозможно.

В процессе эволюции были развиты четыре низших принципа структуры человека, создана его материальная форма, наделённая мозгом, более развитым и глубоким, чем у любого другого животного. И, тем не менее, это был человек только по форме, но не по уму. Чтобы отличаться от других животных, для мышления, понимания и осознания самого себя человек нуждался в пятом принципе. Состоящая из атмы и буддхи монада, без которой эволюция была бы невозможна, оказалась закованной в эту материальную форму. Вернёмся на миг в то время, когда у человечества отсутствовал разум. Возникает вопрос: «Кто дал ему разум, откуда он появился и что это такое?» Разум – это звено, соединяющее Божественный дух сверху и личность снизу. Он был получен неразумными монадами от тех, кто прошёл этот же процесс эволюции намного, много раньше, в других мирах и системах миров. Таким образом, он пришёл из других эволюционных периодов, которые проходили и завершались задолго до того, когда Солнечная система начала существовать. Как ни странно и ни удивительно учение о разуме звучит в наше время, но если мы хотим правдиво рассказать о теософии, мы должны познакомить с этой теорией наших современников. При этом мы лишь передаём то, что было давным-давно сказано другими.

Как неразумному человеку был дан свет разума, может помочь понять метафора о зажигании многих свечей от одной. Мы знаем, что от одной горящей свечи можно зажечь

бесчисленное множество других. То же самое и в случае с манасом. Он и есть горящая свеча. Неразумные люди, имеющие только четыре низших принципа: тело, астральное тело, жизнь и желание – подобны незажжённым свечам, которые не могут самовозгореться. Сыны Мудрости, Старшие Братья каждой человеческой Расы на любой планете, обладают светом разума, полученным ими от других в далёком прошлом, который те, в свою очередь, получили от других в ещё более отдалённом прошлом; и этот процесс нескончаем. Таким образом, осветив разумом четверицу низших принципов человека и его монаду, они подготовили ещё одну Великую Расу людей к окончательному посвящению. Символически этот процесс зажигания огня разума отражён во всех религиях и в масонстве. На Востоке, например, один священник появляется со свечей, зажжённой у алтаря, и тысячи других людей зажигают от неё свои свечи. У парсов (парсизм или зороастризм – это религия, связанная с поклонением огню. – Перев.) тоже есть священный огонь, зажжённый от другого священного огня.

Именно манас, мыслитель, возрождается к следующей, новой жизни и несёт в себе результаты и ценности всех прежних жизней, прожитых на этой Земле или где-нибудь ещё. С момента присоединения к телу манас становится двойственным по своей природе. Благодаря особым качествам человеческого мозга манас использует его для установления связи «причина – следствие». Это свойство также является отличительной чертой человека от животного, потому что животное действует автоматически, следуя так называемому инстинкту, а человек побуждается к действию причиной. Эта способность есть низший аспект манаса, а не, как некоторые предполагают, высшее и лучшее свойство, дарованное человеку. Другой, высший аспект манаса, с теософской точки зрения, – это интуиция, благодаря которой мы «знаем» независимо от логических умозаключений. Низший аспект манаса, находящийся в соседстве с более низким принципом желания, носит чисто интеллектуальный характер и резко отличается от другого, высшего аспекта, который очень сходен с духовными принципами, расположенными выше него. Если

мышление полностью интеллектуально, вся наша природа имеет тенденцию к духовному упадку, потому что интеллект, лишённый света буддхи и атмы, становится холодным, жёстким и эгоистичным.

Мысли всех прожитых жизней сохраняются в манасе. Можно сказать, что все мысли, являющиеся основанием поступков в какой-нибудь одной жизни, носят один специфический характер, но их можно отнести к одному или более классам. Скажем, современный бизнесмен – один тип, вся его жизнь строится на определённом характере мыслей или мысленном потоке. У человека искусства поток мыслей носит другой характер. У делового человека с высокими, но недостижимыми амбициями, мысленный поток отличается от всех перечисленных ранее. У огромной массы жертвующих собой, храбрых и сильных, но бедных людей, имеющих мало времени для размышлений, поток мыслей относится к ещё одному определённому классу. Для каждого из этих классов общий поток мыслей в течение какой-то одной жизни можно назвать жизненной медитацией – сердечной склонностью, которая сохраняется в манасе и выявляется в любой жизни, а в ней мозг и тело идентичны тем, которые были использованы ранее для создания этого класса мыслей. манас «видит» объекты, представляемые ему органами тела и чувств. Когда сетчатка открытого глаза получает картинку извне, оптические нервы переводят её на язык вибраций, и в таком виде она попадает в мозг, где манас может воспринять её как идею. То же самое происходит с каждым органом или чувством. Если контакт между манасом и мозгом нарушен, интеллектуальная способность не проявится, исключая случай, когда специально тренированный манас знает, как воспользоваться отделённым от физического астральным телом, которое и поддерживает внешние связи. Гипноз, месмеризм, спиритуализм доказали, что органы и чувства сами по себе не познают объекты. Ведь, как видно из месмерических или гипнотических экспериментов, предмет видимый или ощущаемый как обычное твёрдое тело, часто лишь идея в мозге гипнотизёра. Таким же образом, используя астральное тело, манас внушает

свою идею другому человеку для того, чтобы тот распознал её и сделал видимым телом с кажущимися обычными для него эффектами плотности и веса. Многие эксперименты гипноза позволяют показать, что так называемая материя не имеет твёрдости или плотности, что видение не всегда зависит от глаза и света, в котором мы видим объект, что не ощущаемое одним нормальным мозгом и органами может быть вполне ощутимо другими, что физические ощущения в теле могут быть полностью основаны на чистой идее. Хорошо известны опыты, когда путём внушения объекту соответствующей идеи достигалось либо появление волдыря на его коже от прикосновения простым куском бумаги, либо предупреждалось его появление от действия вызывающей волдырь наклейки. Этот опыт убедительно доказывает силу эффективного воздействия на материю того, что называется манасом. Но все эти феномены – это проявление сил низшего манаса, который, действуя в астральном теле и четвёртом принципе – желании, использует физическое тело для демонстрации этих сил.

Тот же низший манас сохраняет все впечатления текущей жизни, которые он иногда показывает в странных экстазах и снах, в состоянии бреда, под сильным посторонним влиянием, иногда даже в нормальных условиях и очень часто при наступлении физической смерти. Но постоянная работа мозга, память и чувства настолько занимают манас, что он обычно выдаёт лишь несколько воспоминаний из всей массы событий, прошедших перед ним за все годы жизни. Поскольку в настоящий момент нашей эволюции желание и все связанные с ним способности, свойства и органы чувств, развиты в совершенстве, подверженный их влиянию низший манас блокирует влияние высшего манаса, заслоняя ясный свет, исходящий из него. Каждый предмет, каждая мысль, представленные низшему манасу, соответственно «окрашивают» его. Можно сказать, что низший манас, оперирующий посредством мозга, сразу же изменяет свою форму и другие характеристики в соответствии с любым представленным ему объектом. Это объясняет наличие у него следующих четырёх особенностей: первая, естественная, способность манаса –

покидать любую точку, объект или субъект; вторая – переключаться на приятные идеи; третья – переключаться на неприятные идеи; четвёртая способность – оставаться пассивным, не обращая внимания ни на что. Воспоминания и естественная подвижность манаса являются причиной первой его особенности. Для второй и третьей есть только одно объяснение – память. Четвёртая способность нормального манаса означает сон, но в аномальном состоянии его пассивность ведёт к сумасшествию. Все вышеперечисленные ментальные характеристики относятся к низшему манасу. Задача высшего манаса: при помощи атмы и буддхи бороться с этими свойствами и избавляться от них. Способный к активному воздействию высший манас делает человека гением, а при достижении совершенного мастерства человек может стать богом. Чаще всего память постоянно показывает низшему манас, картины прошлого, и, в результате, заслоняет его от влияния высшего манаса. Однако иногда, в течение жизни, мы встречаем гениев, провидцев и пророков, у которых высший манас очень активен. Этих людей называют озарёнными. Такими были мудрецы прошлого: Будда, Иисус, Конфуций, Зороастр и др. Поэты Теннисон, Лонгфелло и другие – пример тех, чей высший манас, время от времени, освещал людей своими яркими лучами. К сожалению, эти лучи гасли под воздействием догматически-религиозного образования, которое наполняет нашу память определёнными картинами и, таким образом, не позволяет манасу, достичь всей полноты потенции.

В высшей Триаде человеческого строения выше всех стоит Бог, атма, или наше высшее Я; за ним следует духовная часть души, называемая буддхи в неразрывном соединении с манасом – это и есть Божественное Эго.

Перевоплощающееся внутреннее эго, которое занимает одно тело за другим, страдает и радуется в течение бесконечного периода времени, накапливает впечатления каждой жизни, приобретает опыт и добавляет его Божественному Эго. Это пятый принцип, манас, не соединённый с буддхи. Это наша постоянная индивидуальность, которая даёт каждому человеку

ощущение, что он – это он и никто другой, которая проходит сквозь все изменения дня и ночи, давая ощущение идентичности с молодости и до конца жизни. Она соединяет все промежутки – и те, что образованы снами в течение человеческой жизни, и другие, которые образуются снами смерти. Это она, а не мозг, возвышает нас над животными. Глубина и разнообразие мозговых извилин человека зависят от манаса, и они не являются причиной ума. Только тогда мы можем созерцать истинного Бога, когда усилием воли, полностью или хотя бы иногда, сознательно соединяемся с буддхи, духовной душой. Именно это всегда и было целью древних, и именно в это не верят наши современники, которые предпочитают отказаться от своего естественного права быть совершенными и поклоняются воображаемому богу, состряпанному из их собственных фантазий и похожему на них своими слабостями.

Так как теософия утверждает постоянное существование индивидуальности и необходимость её непрерывного участия в процессе эволюции, следовательно, индивидуальность уже получила всевозможный опыт в нынешней расе. В её обязанность входит развитие и постоянный подъём на более высокий уровень всех аспектов каждого глобуса цепи, к которой принадлежит Земля. Мы все жили и принимали участие в сменяющих одна другую цивилизациях и Расах Земли, и таким же образом будем продолжать наше движение по пути эволюции через все круги и расы, пока не завершится седьмой круг. В то же время нужно помнить, что вся материя этого глобуса и всё, что соприкасается с ним, возможно, за исключением самого нижнего уровня минеральных формаций, тоже прошло опыт пребывания в каждой форме. В основном, вся материя, как видимая, так и находящаяся в пространстве в неосаждённом состоянии, уже принимала разные формы, о многих из которых у нас нет даже представления. Благодаря тому, что оба: манас и материя – обрели способность к более быстрым действиям чем раньше, процесс эволюции, особенно в некоторых областях, идёт вперёд с гораздо большей скоростью. Это специфически касается человека, опередившего в этой

эволюции все существа и все субстанции. Сейчас он перевоплощается и входит в жизнь гораздо быстрее, чем в более ранние периоды, когда процесс получения «одежды из кожи» требовал огромного периода времени. Обычный человек не может избежать повторных рождений, потому что низший манас всё ещё связан с желанием, наиболее влиятельным принципом настоящего периода эволюции. Подверженный сильному влиянию желания, постоянно обманываемый телом, в которое он заключён, манас не может справиться с теми силами, которые он порождает своими мыслями в течение жизни. Каждая мысль коренится в желании, с которым она соединена физически и ментально. Вся наша жизнь полна таких мыслей, и когда период отдыха после смерти заканчивается, манас привязан к Земле бесконечным множеством электромагнитных нитей, образованных мыслями, а стало быть, и желаниями последней жизни, ведь это они – причина такого множества мыслей и невежества относительно истинной природы вещей. Осознание аспекта настоящего учения, что человек – истинный мыслитель и создан мыслью, делает понятным и всё остальное, что касается воплощения и перевоплощения. Тело истинного человека создано мыслью, и, поскольку это так, должно следовать, что если мысли больше влекутся к земной жизни, чем к жизни где-то ещё, то возвращение на Землю неизбежно.

В настоящее время манас активен в человеке лишь частично, и желание, по-прежнему, остаётся наиболее влиятельной силой. В следующем цикле манас реализует свою потенцию и достигнет совершенства во всей человеческой Расе. Следовательно, люди Земли ещё не достигли момента, когда они встанут перед сознательным выбором своего пути. Но когда придёт соответствующий момент цикла и манас будет полностью развит, станет необходимым сделать выбор, куда идти: направо или налево. Первый приведёт к полному и сознательному слиянию с атмой. Тех, кто предпочтёт второй путь, он приведёт к прекращению существования.

Глава 8
Перевоплощение

Ни религия, ни наука не могут дать убедительного ответа на вопрос: как человек стал таким сложным существом и почему? Огромные силы и возможности дарованы этому вечному мыслителю, стоящему на вершине грандиозной и молчаливой эволюции, потому что внутренне он тесно связан с создавшей его природой. Он спрашивает: почему существует природа, для какой цели нужна драма жизни, как можно достичь этой цели? Но ни наука, ни религия не способны ответить на эти вопросы. Наука даже не претендует на то, что она может решить эти вопросы, заявляя, что её основная задача – выяснять природу вещей. Религия предлагает противоречащие логике и не имеющие смысла объяснения, приемлемые только для фанатиков, поскольку требует считать всё в природе таинством и искать смысл и цель жизни – со всеми её горестями и радостями – в Боге, о котором мы не ведаем ничего. Образованный и любознательный ум знает, что идеи, якобы предлагаемые Богом, на самом деле изобрёл человек. Тогда, для чего же существует вселенная, и какова конечная цель человека как бессмертного мыслителя, следующего путём эволюции? Вселенная существует для того, чтобы посредством постепенного приобретения опыта жизни душа достигла полного освобождения, чтобы вся масса проявленной материи по своему статусу, природе и благородству поднялась в своём сознании к божественному. Великая цель состоит в том, чтобы достичь самосознания. Не в одной какой-то особой нации, отдельной расе, племени или избранном народе, но в идущем вслед за трансформацией улучшением всей массы материи и того, что мы сейчас называем душой. Ничто не может оставаться в стороне от этого процесса. И если целью современного человека служит получение совершенного знания, то миры природы, находящиеся на более низких ступенях развития, постепенно, шаг за шагом тоже должны подняться и, когда придёт время, достичь совершенства. Это и есть великая цель эволюции, её

высшее достижение – сделать человека богом, а каждой части природы – однажды достичь той же цели. Это величайшая перспектива, дающая каждому человеку возможность стать богом. В этой идее есть сила и благородство, потому что нет ни одного человека, который бы так отстал в развитии, был так унижен и настолько изначально грешен, чтобы не суметь подняться выше всех своих грехов. Эволюция, рассматриваемая с материалистической позиции науки, включает только половину жизни, тогда как её религиозная концепция представляет собой смесь бессмыслицы и страха. Делая ставку на страх, современные религии в то же время воображают, что Всемогущему не о чём больше думать, кроме этой Земли, для управления которой ему не нужно совершенство. Но древнее теософское учение установило, что вселенная – это громадное, законченное и совершенное целое.

Если принять за постулат идею, что эволюция идёт одновременно физически и духовно, мы сразу же должны согласится с тем, что это возможно лишь путём перевоплощения, или реинкарнации. Фактически, наука уже продемонстрировала правильность этой идеи. Она показала, что физическая материя самой Земли и всего, что на ней есть, однажды была в газовом или расплавленном виде, затем остыла и изменила своё состояние. Эти метаморфозы и процесс эволюции привели к тому, что в природе образовалось огромное разнообразие вещей и существ. На физическом плане это происходит путём постоянной трансформации или превращения одной формы в другую. А общее количество материи остаётся приблизительно таким же, каким было с самого начала, с добавлением очень небольшого количества звёздной пыли. Желая быть предельно точными в выражении, мы не можем использовать слово «реинкарнация», потому что оно связано с телом. Но давайте используем слово «перевоплощение», и позднее мы увидим, что и материя, и человек постоянно подвергаются изменениям, и что, в широком аспекте, это и есть «перевоплощение». Что касается общей массы материи, то учение утверждает, что, когда сам человек поднимется выше в своём развитии, то и эта масса вся поднимется на уровень человека. Но после

достижения им его высшей цели не останется никакого остатка, который должен быть как-то секретно переработан или уничтожен в отдалённых местах природы. Истинное учение не допускает такого ложного предположения и не боится дать объяснение того, что такое остаток. Согласно ей, неорганической материи вообще не существует, и всё, что остаётся, переходит в другие состояния. В каждом атоме есть жизнь и зародыш самосознания, а это значит, что с течением времени всё подвергается изменению. Таким образом, наиболее высокоразвитая, так называемая человеческая плоть, когда-то была минералом, потом растением и сейчас достигла совершенства человеческих атомов. Соответственно, в очень далёком будущем то, что сейчас является растением, постепенно разовьётся до стадии животных, а то, что сейчас является органической материей нашего тела, трансформируется в мыслящую материю. И этот процесс будет продолжаться на всех стадиях эволюционного развития до тех пор, пока не придёт время, когда материя, сейчас известная как минерал, достигнув сначала человеческой стадии, поднимется до стадии мыслителя, сознающего свою Сущность. Когда наступит следующий великий период эволюции, минеральный мир нашей планеты будет составлять материя, сейчас проходящая стадию низшей трансформации на других планетах и в других системах миров. Для современных людей, с рождения привыкших, что их называют грешными, слабыми и в высшей степени глупыми, это может звучать как фантазия, и они боятся поверить в предлагаемую им истину. Но для учеников древних теософов – это реальность, не имеющая ничего общего с фантазией, для них это логично и грандиозно. Нет сомнения, что когда-нибудь, когда Запад перестанет опираться на хронологию Моисея и его учения о человеке и природе, это будет признано каждым. Итак, можно заключить, что перевоплощение и метемпсихоз относятся не только к человеку, но ко всему в космосе. Поскольку человека больше всего интересует его собственная эволюция, мы детально рассмотрим обе эти концепции применительно к нему.

Перевоплощение – это одно из самых древних учений, и людей, которые сейчас верят в него, больше, чем тех, кто с ним не согласен. Большинство из миллионов людей, живущих на Востоке, принимают его за истину; ему учили греки; огромное число китайцев, живущих сегодня, верят в него так же, как в него верили их предки. Евреи верили в перевоплощение, и следы этой веры остались в их религии. Иисус, которого называют отцом христианства, проповедовал эту же идею. Она была известна и проповедовалась ранней христианской церковью, а самые достойные из отцов христианства изучали и распространяли её.

Христианам не следует забывать, что Иисус был евреем и думал, что его миссия состоит в служении им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Матф. 15:24). Конечно же, он знал учения, которых они придерживались. Все евреи верили в перевоплощение, и по их представлению Моисей, Адам, Ной, Сиф и другие уже возвращались на Землю. Во времена Иисуса все верили, что древний пророк Илия должен вернуться. Таким образом, можно заключить, что Иисус никогда не отрицал учение о перевоплощении и в различных случаях ссылался на неё, например, когда он сказал, что Иоанн Креститель прежде был Илией, возвращения которого люди ожидали. Всё это можно найти, обратясь к Евангелию (Матф. 11:17 и др.).

За Иисусом последовал апостол Павел, который в Послании к римлянам говорит, что Исав и Иаков уже существовали до своего нынешнего рождения. Позднее такие известные отцы раннего христианства, как Ориген, Синезий и другие, верили и учили этой доктрине. В Притчах Соломоновых (8:22, 23, 30, 31) говорится: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони», «От века я помазана, от начала; прежде бытия земли», «Тогда я была при нём художницею, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом Его во всё время», «Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими». Иоанн Богослов в Откровении (3:12) говорит: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон…», что значит – он не будет возрождаться

вновь. Пять столетий после Иисуса, вплоть до Константинопольского Собора, церковь учила этой доктрине. Во время Константинопольского Собора распространилось мнение, частично подвергшее сомнению идею перевоплощения, которое было воспринято миром как полное осуждение этой доктрины. Но если это осуждение идёт вразрез со словами Иисуса, то оно не имеет никакой силы. Это осуждение в действительности направлено против Иисуса, и, согласно христианской церкви, получается, что в своё время у Иисуса не было достаточно знаний, чтобы самому опровергнуть эту доктрину, которую все знали и которой учили в его время. Он мог бы осудить её, но, фактически, её одобрял. Христианство – это религия евреев, и идею перевоплощения оно получило в наследство от них. Если у христианской церкви есть (исключая, конечно, церковные догмы) какое-то правдоподобное или логическое объяснение, почему она изменила свою позицию в этом вопросе, то теософам хотелось бы его знать. Отвергая эту доктрину, просвещённые христиане противопоставляют своё мнение мнению Иисуса, за которым, как это утверждается, они следуют в своих учениях. Опровержение, брошенное церковным собором, а также отсутствие доктрины перевоплощения в современном христианском учении, нанесло ему огромный урон. Оно сделало последователями Моисеева закона возмездия все христианские нации, которые выдают себя за последователей Иисуса и закона любви. Только идея перевоплощения даёт ответ на все проблемы жизни. Знание этого закона и закона кармы может заставить человека подчиняться нравственным нормам, которые он знает теоретически. Цель философии древних – восстановить учение о перевоплощении в тех религиях, в которых она потеряна. Отсюда и происходит её название «потерянная струна христианства».

Возникает вопрос: кто или что перевоплощается? Это не тело, потому что тело умирает и разлагается. Немногие из нас, исключая разве дикарей, хотели бы быть прикованными навечно к нашим подверженным болезням телам. Это не астральное тело, потому что, как было сказано раньше, оно также имеет предел существования и после разложения

физического тела распадается на элементы. Это не страсти и желания, хотя, несомненно, последние существуют очень долгое время, потому что воспроизводят себя в каждой жизни до тех пор, пока мы окончательно не победим их своими усилиями. Перевоплощение даёт нам возможность медленно, шаг за шагом избавляться от желаний и страстей, которые искажают небесные черты подлинного человека.

Было показано, как часть нашей структуры под названием «страсти» после смерти соединяется с астральным телом и создаёт видимость реального существа, обречённого на недолгую жизнь во время распадения. После окончательного отделения физического тела от астрального, а также страстей и желаний, начинается период, когда жизненная энергия направляет высшую Триаду – манас, буддхи и Атму – истинного человека, в состояние, называемое дэвачан, или рай. Когда этот период заканчивается, высшая Триада устремляется к Земле для нового рождения. Составляющие высшей Триады – это и есть наша бессмертная часть, истинные мы. Твёрдое понимание вышесказанного очень важно, ибо от этого зависит постижение всего учения. Что же мешает современному Западу понять его? Долгие годы наша материалистическая наука и подвергающая материализации всего религия уделяли слишком большое внимание физическому телу. Одна занималась только материей, а другая проповедовала воскрешение физического тела, учение, идущее вразрез со здравым смыслом, фактами, логикой и достоверными свидетельствами. Нет сомнения, что теория воскрешения физического тела возникла из-за отступления от древнего, истинного учения. Идея воскрешения основана на утверждении Иова, что он видел своего искупителя во плоти, а также на замечании апостола Павла о том, что воскресшее тело не было затронуто разложением. Но Иов был египтянином и говорил о том, что видел своего учителя или посвящённого, который был его искупителем. Что касается Иисуса и Павла, то их замечания относятся исключительно к телу духовному.

Хотя перевоплощение – это природный закон, но в современном человеке высшая Триада, атма-буддхи-манас,

воплощается не полностью. Триада использует и занимает тело путём вступления в него манаса, низшего из трёх, а другие два, буддхи и атма, сияют над ним, являя собой Бога в небесах. В древнем учении евреев это утверждение символизируется Небесным Человеком, голова которого достигает небес, а ноги находятся в аду. Это означает, что пока голова, атма и буддхи, находится в небесах, ноги, манас, ходят по аду, каковым являются тело и его физическая жизнь. Поэтому сознание человека ещё не развито до конца и нужны последующие перевоплощения, чтобы, наконец, завершить воплощение в теле полной Триады. По достижению этой цели человеческая Раса станет богоподобной, а божественная Триада, владея всей массой материи, достигнет совершенства и поднимется на следующую ступень. В этом состоит истинный смысл библейского выражения: «И Слово стало плотью». На примерах Иисуса и Будды, которые рассматриваются как божественные воплощения, можно увидеть грандиозность такого события для отдельного человека. Отсюда исходит идея распятия на кресте ради вознесения «вора в рай», и манас выполняет роль распятого. Поскольку Триада ещё не полностью воплотилась в человеке, жизнь полна загадок, некоторые из которых обнаруживаются в разнообразных опытах, проводимых над телом человека и его внутренней природой.

Врач не знает, почему физическое тело функционирует определённым образом и что такое жизнь, потому что духовная её сторона ещё скрыта от него за облаками небес. Учёный, загнанный в тупик и смущённый существованием гипноза и других непонятных ему вещей, ищет в потёмках, потому что истинный человек, недоступный взгляду, находится на самой вершине божественной лестницы, вынуждая знающих говорить о «подсознании», о «скрытой личности» и тому подобном. А священник и вовсе не может просветить нас, потому что отрицает богоподобную натуру человека и сводит все проблемы к первородному греху. Он вносит в нашу концепцию Бога чёрную метку неспособности управлять своим творением или руководить им без изобретения способов для

исправления ошибок. Но древнее учение предлагает решение, которое окрашивает Бога и природу в гармоничные тона.

Перевоплощение не означает, что после смерти мы станем животными, во что верят некоторые народы Востока. «Ставший человеком – отныне всегда человек», – утверждает Великая Ложа, хотя для некоторых людей не было бы чрезмерным наказанием рождение в теле животного, поскольку они заслужили это. Однако природа подчиняется управляющим ею законам, а не нашим пожеланиям. Кроме того, мы не можем знать всё и не можем сказать, что у жестокого человека насквозь животная натура. Эволюция, приведшая Мыслителя и Бессмертного человека на этот план, не может вернуть его обратно в состояние животного, не имеющего манаса.

Некоторые на Востоке понимают буквально законы Ману и допускают переселение душ людей в животных, насекомых и т. д. Рассмотрение двух объяснений этих законов поможет ученику избежать ошибок.

Первое. В различных сутрах и книгах переселение такого рода обычно связывается с перевоплощением, то есть с объяснением происходящих физических процессов, через которые эго должно пройти при переходе от существования вне тела к существованию в теле. Рассматриваются дороги, пути и средства спуска с плана невидимого на видимый. Теософские книги не дают пока откровенного объяснения данного вопроса, во-первых, потому, что это очень деликатный предмет, а во-вторых, его тонкости не были бы с доверием приняты даже теософами, хотя придёт день, когда это всё же произойдёт. И поскольку детали этого вопроса не столь важны, они и не излагаются. Но, насколько нам известно, ни одно человеческое тело не формируется без соединения полов. Если зародыши этого соединения скрываются в мужском и женском телах и зависят от пищи, которую те употребляют, то, очевидно, пища имеет какое-то отношение к перевоплощению эго. Итак, дорога к перевоплощению ведёт через определённые виды пищи и никакие другие. Значит, возможно, если эго постоянно потребляет пищу, которая не содействует зарождению человеческого существа, оно должно быть наказано за это. По

словам Ману, подобная практика приводит к трансмиграции, которая, в этом случае, является «помехой» для эволюции. Эту информацию я предлагаю вниманию тех теософов, кто читал упомянутую литературу и чьи идеи туманны или, в некоторых случаях, основаны на совершенно других гипотезах.

Второе. Природа заставляет нас использовать материю, поступающую в наше физическое и астральное тела, кроме всего прочего, с целью благотворного воздействия, оказываемого на неё общением с человеческим эго. Если мы оставляем на этой материи только отпечатки наших животных чувств, то, возвращаясь обратно в природу, эта материя должна стать частью животного мира, вместо того, чтобы, очищаясь, оставаться на человеческом плане. И так как на всей материи, которую человеческое эго собирает в себе, остаётся печать или образ человеческого существа, то, получая отпечаток животной страсти и желания, материя трансмигрирует на более низкий уровень. Невежественные люди легко могут исказить эту истину великой химической лаборатории природы. Но те, кто изучает древнее учение в настоящее время, знают, что манас, Мыслитель, однажды прибывший на сцену эволюционного периода, никогда не возвращается в более простые формы. Во-первых, потому что он не имеет такого желания, и, во-вторых, он не может это сделать. Так же как клапаны предохраняют сердце, не давая потоку крови двинуться вспять, так и в этой великой системе универсальной циркуляции дверь за Мыслителем закрывается и предохраняет его от регресса. Учение о перевоплощении, относящееся к истинному человеку, утверждает, что трансмиграция в царства природы, стоящие ниже человеческого, невозможна.

Глава 9
Другие аспекты перевоплощения

В отличие от Востока на Западе, где цель жизни сводится к коммерческому, финансовому, общественному или научному успеху, означающему увеличение личного материального благосостояния и влияния, истинная жизнь человека получает

мало внимания, а учению о предыдущем существовании и перевоплощении почти не придаётся значения. Для многих достаточно того, что церковь не признаёт этого учения и любой спор с такими людьми не имеет смысла. Полагаясь на церковь, они не желают расстаться с безмятежностью своей веры в совершенно нелогичные догмы. Их учили, что церковь способна послать их в ад, и только из-за страха проклятия, брошенного на учение о перевоплощении Константинопольским Собором в IV веке нашей эры, они не могут принять эту теорию. Церковь оправдывает своё решение тем, что если люди будут уверены, что им предстоит прожить много жизней, у них будет слишком сильный соблазн смириться с нынешним существованием и бесконтрольно совершать зло. И хотя эти идеи кажутся абсурдными, они были выдвинуты учёными иезуитами, утверждавшими, что люди предпочитают использовать шансы этой жизни, чем ждать других. Если бы воздаяния не существовало вовсе, с этим аргументом можно было бы согласиться. Но основа для соблюдения человеком нравственных норм обеспечена, если у природы для каждого, свершающего зло, есть Немезида, каждый находится под воздействием закона кармы, закона причины и следствия, закона абсолютной справедливости, согласно которому он должен получить в каждой жизни точно соответствующие последствия за плохие и хорошие поступки и мысли в других жизнях. Когда это гарантировано, ни один человек не может рассчитывать на милости, повеления или верить в то, что последствий можно избежать. Каждого, кто принимает это учение, его собственное сознание и силы природы будут толкать к добру с тем, чтобы достичь благополучия и счастья.

Принято считать идею перевоплощения мало подходящей для человека и неприятной ему, во-первых, из-за её холодности, которая не позволяет чувствам влиять на ситуации и запрещает по своей воле покончить со слишком несчастной, как нам кажется, жизнью. Во-вторых, всё выглядит так, что у нас нет ни малейшего шанса опять увидеть любимых, ушедших из жизни раньше нас. Однако, нравится нам это или нет, природные законы действуют безошибочно, настроения и

чувства ни в какой мере не могут изменить результата того, что совершилось по какой-то причине. Например, если мы едим испорченную пищу, следует ожидать плохих последствий. Природные законы нельзя обойти, и обжору, насилующего природу перееданием, ждёт несварение желудка. Далее, возражение против перевоплощения, заключающееся в том, что мы не увидим на небесах любимых нами людей, как обещает догматическая религия, предполагает полную остановку эволюции и развития тех, кто ушёл из этого мира раньше нас, а также и то, что такое распознание происходит по внешнему облику. Но подобное тому, как мы изменяемся каждый день в этой жизни, происходит и после того, как мы ушли из неё. Было бы несправедливо заставлять других ждать нашего прибытия на небеса для того, чтобы мы могли их узнать. И если поразмышлять о естественных последствиях прибытия в рай, где нет трудностей жизни, то становится очевидным, что те, кто там был, скажем, двадцать лет смертной жизни до нас, должны продвинуться в своём ментальном и духовном развитии настолько, насколько на земле потребовалось бы много сотен лет очень благополучной жизни. Как же мы, прибывшие позднее и далеко не идеальные, могли бы узнать тех, кто совершенствовал себя в раю, имея такие преимущества? Мы также знаем, что тело, оставленное на земле, подвергается гниению, и это свидетельство того, что распознание в ментальном и духовном мирах происходит не по физической внешности. Не только это обстоятельство, но также и то, что некрасивое и увечное тело часто является вместилищем великолепного ума и чистой души, а за прекрасным фасадом (примером может служить семья Борджиа)[1] может прятаться истинный дьявол. Физическая форма не даёт гарантии распознания в мире, где нет физического тела. Мать, потерявшая ребёнка, достигшего зрелости, знает, что она любила его в детстве так же, как и позднее, когда огромные

1 Из испано-итальянского рода Борджиа (12-18 века) вышли два римских папы и двадцать кардиналов, имевших дурную славу, из-за чего имя Борджиа стало синонимом распущенности и вероломства. – Прим. ред.

возрастные изменения полностью стёрли в нём форму и особенности ранней юности. Для теософов, знающих о вечной и чистой жизни души, возражения подобного рода просто бессмысленны. Теософия учит, что близкие по духу и любящие друг друга люди возрождаются вместе, когда создаются соответствующие для этого условия. Те из нас, кто достиг большей степени духовного совершенства, всегда стремятся помочь в этом остальным членам своей семьи. И наоборот, никто не хочет иметь своим компаньоном в этой или любой другой жизни того, кто слишком озабочен материальным приобретательством, эгоистичен и злобен. Мы узнаём людей по их внутренним качествам, а не по внешности, и это ещё раз подтверждает необоснованность подобного возражения. Другой аспект его, касающийся потери родителей, детей или других родственников, опирается на ошибочное мнение, что родители дают ребёнку не только тело, но и душу. Но душа бессмертна и не имеет родителей, так что и этот аргумент тоже безоснователен.

Некоторые полагают, что теория наследственности ставит под сомнение учение о перевоплощении. Мы, напротив, считаем, что наследственность подтверждает его правоту. Давая нам тело в той или иной семье, наследственность обеспечивает для эго подходящую ему среду. Эго отправляется только в ту семью, которая соответствует его природе или обеспечивает условия для его эволюции и связана с ним прежними рождениями или общими обстоятельствами в прежних жизнях. Таким образом, порочный ребёнок может родиться в хорошей семье, потому что родители и дитя неразрывно связаны своими действиями в прошлом. Это даёт ребёнку возможность получить искупление, а родителям расплатиться за содеянное. И как архитектура городских домов порождается разумом их создателей, так и наследственность, являясь законом природы, управляет телами, в которые мы должны вселиться. Она строит наши тела и влияет на них в той же мере, как и наши родители, а мы соответственно принимаем участие и ответственны за состояние общества, в котором живём. Общество, в свою очередь, либо способствует

развитию человеческого тела и мозга, либо приводит к их деградации. И потому мы ответственны за цивилизацию, в которой появились. Но если мы посмотрим на человеческие характеры, то заметим огромную врождённую разницу между людьми. И причина этому – душа, которая вместе с семьёй и нацией радуется или страдает от своих мыслей и действий в прошлых жизнях, которые сделали неизбежным такое воплощение.

Наследственность обеспечивает жилище для души, а также налагает ограничения или даёт преимущества мозгу или телу, означающие, чаще всего, наказание или награду. Но истинное эго остаётся вне влияния наследственности. Передача характерных черт есть физическое по своей природе свойство, и в каждой нации оно отражает результат прежних жизней всех эго, которые составляют эту Расу. Ограничения, налагаемые на эго рождением в конкретной семье, до точности определяются его действиями в прежних жизнях. Тот факт, что физические черты и умственные особенности передаются по наследству, никак не противоречит учению о перевоплощении, поскольку мы знаем, что разум и истинный характер каждого не зависят от тела и мозга, а определяются истинной жизнью эго. Передача характерных черт и склонностей через родителей и тело – есть избранный природой единственно правильный способ предоставления помещения или подходящего жилища перевоплощающемуся эго для продолжения работы. Любая другая модель была бы нарушением нормального хода вещей.

Кроме того, те, кто придерживаются теории наследственности, акцентируют на общности наследственных признаков, не замечая расхождений. Они скрупулёзно регистрируют передающиеся качества, а различиям, которых обычно намного больше, уделяют мало внимания. При этом каждая мать знает, что все дети в семье отличаются, как пальцы на руке, – у них одни родители, но индивидуальные характеры и способности.

Исторические данные совершенно опрокидывают теорию наследственности как главный фактор и исчерпывающее объяснение человеческих особенностей. Они показывают, что передача знаний, сил и способностей наследственным путём

невозможна. Примером может служить давно исчезнувший народ Древнего Египта, где наследственная линия прервана, и у потомков отсутствуют генетические качества их предков. Если бы наследственность определяла качества человека, как мог быть утерян великий египетский характер? Аналогичный вопрос правомерен и в случае других древних и исчезнувших наций. Мы также знаем, что музыкальные способности наследников великого музыканта Баха постепенно уменьшались, пока музыканты вообще не исчезли из этого рода. Теософия учит, что в этих двух примерах, как и во всех других подобного рода, истинные способности и качества характера исчезли только из семьи и нации, но сохранились в тех эго, которые однажды их имели, и эти эго ныне воплотились в других нации и семье.

Почти все люди страдают, многие несчастны всю жизнь – от колыбели до могилы. На этот факт опираются люди, считающие закон перевоплощения несправедливым, поскольку мы страдаем якобы по вине какого-то другого человека, совершившего зло в другой жизни. Это возражение основано на ложном предположении, что в другой жизни был кто-то другой. Но в каждом новом рождении это, по сути, один и тот же человек. Когда мы снова приходим на Землю, мы не вселяемся в чьё-то тело, мы не берём на себя совершённое другими, но, подобно актёру, играющему много ролей, меняем костюмы и произносим другие слова в каждой новой пьесе. Шекспир был прав, говоря, что жизнь – это пьеса, потому что великая жизнь души – это драма, которую играет один и тот же исполнитель, а каждая новая жизнь и новое рождение – это лишь очередной акт, в котором мы играем другую роль и надеваем другой костюм. Таким образом, закон перевоплощения абсолютно справедлив, и достичь справедливости другим путём совершенно невозможно.

Но если мы перевоплощаемся, говорят некоторые, то должны помнить нашу прошлую жизнь, а если мы не помним того, что совершили, то справедливо ли страдать за это? Те, кто задают эти вопросы, игнорируют факт, что в их жизни были не только страдания, но радости и награды, которые они принимали с удовлетворением и без всяких вопросов. Ведь

если несправедливо получить наказание за дела, которые мы не помним, значит, в такой же степени несправедливо получать и награды за другие, забытые нами дела. Рождение в жизнь, как таковое, не является основанием для награды или наказания. Награда или наказание должны быть справедливым актом за прежнее поведение. Природный закон абсолютно справедлив, и только из-за несовершенства человеческого правосудия требуется, чтобы в текущей жизни преступник знал и помнил, за что он наказан. В той жизни, когда человек совершил зло, он знал, что совершил преступление, природа же, в свою очередь, справедливо определила размер расплаты за его действия. Нам хорошо известно, что природа исполняет своё намерение, хотим мы этого или нет, помним мы об этом или забыли. Если в начале жизни ребёнка няня нанесла ему травму, которая в дальнейшем привела к тому, что он стал калекой, то независимо то того, что ребёнок не виноват в случившемся и ничего не помнит, он будет калекой. Но правильно понятый закон перевоплощения, вместе с неотъемлемого от него учения о карме, показывает абсолютную справедливость всего происходящего в природе.

Не может служить хорошим аргументом против перевоплощения и тот факт, что мы не помним прежнюю жизнь и не можем доказать наше в ней пребывание. Мы забываем бóльшую часть того, что происходило в прошлые дни и годы даже текущей жизни. Никто не может сказать, как мы прожили эти годы, мы знаем, что жили всё это время, хотя в нашем мозгу сохранилось только несколько деталей. При этом общий эффект прожитых лет отложился на нашем характере, стал нашей неотъемлемой частью. Но все детали нашей жизни сохранились в истинном человеке, и однажды, в какой-нибудь другой жизни, когда мы будем совершеннее, они вернуться в нашу сознательную память. Даже сейчас, при нашем несовершенстве и малых знаниях, гипноз позволяет показать, что все самые мельчайшие детали регистрируются в подсознании. Теософия говорит, что фактически ничто не бывает забыто, и в конце жизни, когда наши глаза закрыты и

окружающие говорят, что мы мертвы, каждая мысль и обстоятельство жизни живо мелькают в нашем сознании.

Но есть много и тех, кто помнит, что жил раньше. Поэты слагают об этом песни, дети знают об этом до тех пор, пока жизнь в атмосфере неверия не вытеснит эти воспоминания из их умов. Но все подвергаются ограничениям, налагаемым на эго новым разумом, получаемым им в каждой жизни. Именно поэтому мы не способны помнить многие картины и этой жизни и предыдущих. Мозг – это инструмент памяти души. Поскольку он новый и обладает другими способностями в каждой новой жизни, эго может использовать его только в пределах этих способностей. В текущей жизни эго либо максимально использует возможности мозга, либо минимально. Это зависит от желания эго и его поступков в прошлом, поскольку действия эго в прошлых жизнях увеличивают или уменьшают его способность преодолевать препоны материального существования.

Если мы живём в соответствии с велением души, мозг, в конце концов, может стать восприимчивым до такой степени, что воспоминания души станут доступными сознанию. Если мы ведём жизнь против веления души, эти воспоминания всё больше затуманиваются. Но в связи с тем, что мозг, которым мы пользуемся сейчас, не был частью прошлых жизней, он не способен помнить их. Это очень мудрый закон, поскольку мы были бы очень несчастны, если бы дела и сцены прошлых жизней не были скрыты от нас до тех пор, пока самодисциплина, не сделает нас способными справиться с таким знанием.

Учение о перевоплощении вызывает ещё одно возражение, состоящее в том, что оно не объясняет увеличение населения мира. Это возражение, в основном, опирается на неточные данные, распространённые в странах Запада, предполагающие, что население увеличивается и люди знают обо всех происходящих изменениях. В этом предположении нет никакой определённости, ибо ежегодно погибает огромное число людей, о которых ничего не известно. В Китае год за годом во время наводнений умирают тысячи людей. Нет статистики о тех, кто ежегодно умирает от голода. Мы не знаем,

сколько тысяч людей рождается и умирает ежегодно в странах Африки. Кроме того, предполагается, что тех эго, которые находятся вне инкарнации и ожидают своего срока рождения, меньше, чем тех, кто живёт сейчас. И это предположение тоже ошибочно. Анни Безант объяснила это очень хорошо в своей работе «Перевоплощение», говоря, что населённый земной шар подобен огромному общественному зданию, где собирается гораздо меньше людей, чем живёт в городе. Количество людей в этом задании может меняться каждый раз, при этом городское население является потенциальным источником для его заполнения. Это справедливо, поскольку общее количество эго, относящееся к глобусу Земли, вполне определённое. Но никто не знает ни это количество, ни возможностей Земли обеспечить всех необходимым для жизни. Современная статистика существует преимущественно на Западе, и данные её относятся лишь к небольшой части истории человечества. Эта статистика не может сказать, сколько людей жило на Земле в более ранние периоды её существования, когда все части нашей планеты были заселены, так же как неизвестно и количество эго, желающих или ожидающих рождения в настоящее время. Учителя теософии говорят, что это число огромно, и потому претендентов вселиться в тело, возмещая всех тех, кто умирает, более, чем достаточно. Кроме того, необходимо иметь в виду, что все эго пребывают в посмертных состояниях разное время, и количество эго, готовых к воплощению, всегда разное. Во время войн, эпидемий и голода, когда умирает много людей, души спешат воплотиться либо там, где произошли трагедии большого масштаба, либо в другом месте и Расе. Среди огромной коллекции обитаемых планет Земля настолько мала, что всегда найдётся необходимое число эго для воплощения на ней. При всём моём уважении к тем, кто выдвинул это возражение, я не вижу в нём хоть сколько-нибудь убедительности или правоты.

Глава 10
Аргументы в поддержку перевоплощения

Если мы не отвергаем бессмертие человека и существование души, то нет достаточно веских аргументов против учения о предыдущем существовании и повторном рождении, кроме тех, которые базируются на чисто догматическом заявлении церкви, что каждая душа создаётся заново. Признавая существование души, рано или поздно мы должны прийти к теории перевоплощения, потому что, даже рождаясь на этой земле заново, каждая душа должна продолжать существовать где-нибудь после смерти человека и, согласно известному порядку вещей в природе, должна вселяться в другие тела на других планетах или сферах. Теософия применяет к истинному Существу, Мыслителю, те же самые законы, которые действуют повсюду в природе. И все они представляют собой разновидность великого Закона, согласно которому следствия исходят из причин и без причин нет следствий. Бессмертная душа, в которую верит большинство человечества, должна вселиться в тело, а это значит – возродиться здесь или где-нибудь ещё. Если мы приходим на эту Землю только на несколько лет и затем переселяемся куда-нибудь в другое место, душа должна иметь тело и здесь, и там. А если мы путешествуем из другого мира, следовательно, и в том мире у нас тоже должна иметься соответствующая «одежда». Сведения, даваемые теософией о способностях разума и законах, управляющих его движением, его ассоциациям и диссоциациям, показывают, что он должен воплощаться там, где он двигался и функционировал, пока не наступит время, когда он сможет преодолеть силы, которые сцепляют его с этим глобусом. Было бы несправедливо и вопреки мощным эзотерическим законам и силам, постоянно оперирующим в природе, разрешить развивающемуся разуму переместиться на другую сцену действия до того, пока все последствия прошлых действий и вся ответственность перед другими существами не будут сбалансированы в этом эволюционном потоке. Отцы раннего христианства знали это и учили, что душа погрузилась в

материю и обязана, в силу своей природы, приложить усилия, чтобы подняться наверх – туда, где она была раньше. У них был старый греческий гимн, который звучал так:

Бессмертный Разум, искра твоя младая,
Томясь в сосуде глиняном,
Шлёт робкий луч
Сквозь хаос тёмных волн.
И в этот Разум закрытый душа посажена,
Людское семя в землю.
О, сжалься, благословенный Бог, над тем,
Что есть Твоё с рождения,
Огонь Твой главный. Далеко от Тебя
До слепка рабского земли печальной.
Не позволяй дрожащей искре потухнуть,
Когда-нибудь прими её в себя!

Каждый человек отличается от другого своим характером. Народ одной нации тоже обладает национальной силой, специфическими особенностями, которые создают определённый вид национального характера. Отличия в обоих случаях: индивидуальном и национальном – зависят не от образования, а от сущности характера. Даже учение о выживании наиболее приспособленных доказывает сей факт, поскольку эта способность не берётся из ничего. Приспособляемость – это внешнее выражение настоящего внутреннего характера. А так как среди обоих: индивидуумов и наций – есть те, кто идут впереди и в борьбе с природой проявляют сильный характер, мы должны определить, где и когда такой характер развивался. Теософия говорит, что это происходило на Земле в течение всего периода существования человечества.

Итак, хотя наследственность влияет на характер, его силу и нравственность, немного сдвигая в ту или иную сторону тенденции души и разума и предоставляя возможность для получения наград и наказаний, она не является причиной истинной натуры человека. Эти различия, индивидуальные и национальные, зависят не от образования, а от сущности характера. Все различия, как замечаемые у детей с рождения и ещё больше проявляющиеся в характере взрослых, так и различия в национальном характере, прослеживаемые

исторически, – это результат долгого опыта, накопленного в течение многих лет существования людей на Земле. Все эти различия – результат эволюции индивидуальной души. Возможности одной короткой жизни человека недостаточны для того, чтобы произвести его внутреннюю природу. Каждой душе нужен разнообразный опыт, и одна жизнь, даже при идеальных условиях, не может предоставить ей такой возможности. Было бы ошибкой, если бы Всемогущий давал нам короткий срок для пребывания на Земле и забирал как раз тогда, когда мы только начали видеть цель жизни и её перспективы. Эгоистичного желания человека избежать испытаний и наказаний недостаточно для того, чтобы отменить природные законы. Поэтому душа должна перевоплощаться до тех пор, пока есть причины для этого и пока развитие характера (многообразием видов которого отличается человеческая природа) не достигло возможного предела, пока душа не прошла через каждый возможный опыт и не овладела всей доступной ей истиной. Если считать справедливыми природу или Бога, то огромное различие в способностях заставляет нас принять учение о перевоплощении и проследить происхождение неравенства в прошлых жизнях эго. Есть люди с ограниченными способностями, увечные, обиженные, являющиеся жертвами кажущейся несправедливости; есть такие, у кого способности ограничены обстоятельствами рождения или из-за отсутствия образования. В то же время мы знаем необразованных, сумевших подняться выше семейных обстоятельств и образования, а рождённые в хороших семьях часто имеют весьма ограниченные способности. Несчастья в нациях и семьях происходят скорее от недостатка способностей, чем по какой-либо другой причине. Если мы рассмотрим исключительно дикарей, то несправедливость покажется нам огромной. Хотя у многих из них реальные умственные способности не плохие, они остаются дикарями из-за того, что эго в теле любого из них всё ещё находится в неразвитом, варварском состоянии. В противоположность этому есть много цивилизованных людей с небольшими умственными способностями. Их эго обязано

своей цивилизацией тому, что оно имело долгий опыт существования в культурном обществе в прежних жизнях. Таким образом, более развитая душа способна использовать инструмент мозга на его высшем пределе.

Каждый чувствует и знает, что он – индивидуальность, одна и та же личность, которая соединяет не только промежутки, создаваемые сном, но и те, которые происходят из-за временных изменений в работе мозга по причине болезни или травмы. С начала и до конца жизни в нормальном человеке никогда не исчезает ощущение самого себя. Только постоянство и неизменность характера души ответственны за это.

Следовательно, с того времени, как помним себя, – даже если у нас очень плохая память, – мы знаем, что чувство личности никогда не покидает нас. Вышесказанное опровергает аргумент, что наше ощущение своей личности зависит от памяти, потому что если бы это было так, то нам нужно было бы начинать сначала каждый новый день. Большинство людей не помнит прошлое в деталях, а некоторые вообще помнят очень мало, однако часто можно видеть, что именно те, кто помнит меньше других, отождествляют себя с собой с той же уверенностью, как и все остальные.

Видя жизнь и её предполагаемую цель со всем разнообразным её опытом, который только возможен для человека, приходишь к заключению, что прожить один раз недостаточно для того, чтобы совершить всё, что природой предназначено, не говоря уже о том, что сам человек хочет сделать. Разнообразие опыта не имеет границ. Потенциальные способности человека огромны, и они могут быть реализованы, если ему предоставится возможность. Беспредельные по широте и охвату знания лежат перед нами, особенно сейчас, когда исследования уникальных явлений становятся нормой. Мы осознаём, что у нас есть высокие стремления, но нет времени достичь их во всей полноте. И в то же время огромная «армия» страстей и желаний, эгоистичных побуждений и амбиций до самой смерти воюют против нас и друг с другом. Мы должны узнать их сущность, смирить, использовать,

подчинить. Одной жизни недостаточно для всего этого. Предположение, что мы живём только одну жизнь на земле, имеем такие огромные возможности и не можем достичь совершенства, делает вселенную и жизнь гигантской и жестокой шуткой всесильного бога. Те, кто верит в создание душ, могут роптать на Бога за Его превосходство в игре со слабым человеком – Его созданием. Жизнь человека длится максимум 70 лет, статистика уменьшает эту цифру до 40 . Из этой малости часть жизни – детство, и другую, большую её часть, человек проводит во сне. Очевидно, что в одной жизни совершенно невозможно достичь даже маленькой частицы намеченного для нас природой. Многие истины мы видим смутно, потому что жизнь не даёт нам времени распознать их, особенно из-за того, что человек всегда должен бороться, чтобы выжить. У нас маленькие, недоразвитые или слабые способности, и в одной жизни это невозможно поправить. Мы также знаем, что у нас в потенции есть и другие способности, которые невозможно выявить в столь малый промежуток времени. Мы обладаем чем-то большим, чем представление, что размер поля истины гораздо обширнее того узкого круга, которым мы ограничены. Бессмысленно думать, что либо Бог, либо природа сконструировала наше тело только для того, чтобы мы страдали, ибо ничего другого нам не остаётся. Мы должны прийти к заключению, что серия рождений привела к нашему нынешнему состоянию и мы должны возвращаться в этот мир снова и снова, чтобы получить нужный нам шанс для развития.

Напрасно люди надеются, что смерти, как таковой, достаточно, чтобы у них развились способности или исчезли плохие тенденции и склонности. Если предположить, что, попав на небеса, мы сразу же получаем все знания и достигаем чистоты, тогда состояние после смерти – просто отсутствие жизни, а всё, чему она учит, лишено всякого смысла. Некоторые церкви заявляют, что после смерти мы проходим школу обучения. Они беззастенчиво утверждают, что сами апостолы, известные отсутствием формального образования, являются учителями этой школы. Всё это абсурд и лишено основания или

разумного объяснения. Кроме того, если такое обучение предстоит, зачем нам вообще нужно жить?! Зачем, после всех страданий или ошибок, нас забирают оттуда, где совершались все наши действия? Ответить на эти вопросы может только учение о перевоплощении. Мы возвращаемся на Землю, потому что здесь те, с кем мы совершали поступки; потому что это единственное подходящее место, где наказание и награда могут быть сбалансированы; потому что только на Земле можно продолжать борьбу за совершенство, за развитие имеющихся у нас скрытых способностей и избавление от явных и неявных недостатков. Этого требует справедливость к себе и другим, ведь мы не можем жить только для себя. Было бы неправильно позволить некоторым из нас избежать наказания, а других за то же самое навечно бросить в ад.

Варварство, всё ещё не исчезнувшее с лица Земли, подъём и упадок народов и цивилизаций, полное уничтожение целых наций, всё это требует объяснения, которое можно найти только в учении о перевоплощении. Варварство продолжает существовать, потому что всё ещё есть многие эго, чей опыт настолько ограничен, что они остаются дикарями; эти эго поднимутся выше в более развитые расы только тогда, когда будут к тому готовы. Расы умирают, потому что эго получили в них весь опыт, который данная раса могла им дать. И потому существуют красные индийцы, готтентоты, жители острова Пасхи и другие, принадлежащие расам, из которых ушли высокоразвитые эго. И в то время, как эти расы вымирают, другие души, которые совсем не имели опыта цивилизации в прошлом, вселяются в тела расы, используя их в целях получения такого опыта, какой эта раса может им дать.

Достигнув расцвета, раса не может внезапно скатиться к полной гибели – мы не знаем подобных примеров. Однако наука просто устанавливает факт, что нации приходят в упадок. Она не упоминает ни внутреннего человека, ни глубокие, тонкие и оккультные законы, которые, объясняют, происхождение энергий, созидающих расу. Теософия показывает, что на подъёме расы эти энергии постепенно становятся всё более интенсивными, и, соответственно, тел, характерных для этого

типа расы, становится всё больше. И пока собственное развитие совпадает с развитием расы, эго могут оставаться в этих телах. Однако приходит время, когда всё эго, составляющие расу, оставляют её, чтобы вселиться в другую, более подходящую для них физическую форму. Экономичность природы не позволяет физическому фундаменту расы внезапно исчезнуть, поэтому в порядке эволюционного развития другие, менее совершенные эго, вселяются в готовые формы и продолжают производство новых тел. Но их количество неуклонно уменьшается в каждом следующем столетии. Эти примитивные эго не способны аккумулировать энергию, равную той, которую оставили прежние эго. Поэтому, пока новая группа эго приобретает как можно больше опыта, раса загнивает и вымирает. Этим объясняется явление так называемого вырождения рас. Никакой другой теорией это явление невозможно объяснить. Иногда этнологи думают, что более цивилизованные расы уничтожают менее цивилизованные, но фактически это только последствие огромной разницы между эго, населяющими тела старой расы, и энергией самого тела. Женщины становятся бесплодными, что приводит к медленному, но неизменному превышению числа смертей над числом рождений. Китай находится в упадке, он переживает период застоя, предваряющий быстрое падение. Великие цивилизации, подобные Египетской и Вавилонской, исчезли, потому что души, населявшие их, давно перевоплотились в великие нации завоевателей в Европе и на современном Американском континентах. Эти нации и расы были полностью перевоплощены и рождены для достижения целей, более великих и высоких чем когда-либо. Из всех старых рас только раса индийцев-ариев является хранительницей древнего учения. Придёт время, и эта раса снова достигнет своего прежнего блеска.

Появление гениев и великих мыслителей в семьях, совершенно лишённых таких способностей, а также исчезновение из семьи гениальных способностей, которые обнаруживали её предки, может найти объяснение только в учении о перевоплощении. Наполеон I появился в семье, совершенно не похожей на него силой характера и способностями. Его

характер невозможно объяснить наследственностью. В своих воспоминаниях князь Талейран говорит, что Наполеон высказывал предположение, что в прежнем рождении он был Карлом Великим. Только предположение, что он прожил много жизней, неуклонно поднимаясь по пути эволюции или развивая свой ум, характер и способности, может дать нам слабый намёк, почему тот, или другой великий гений, вообще появляются среди людей. Моцарт, будучи ребёнком, уже мог делать аранжировки для оркестра. Это нельзя объяснить наследственностью, потому что такие вещи неестественны для ребёнка. Обычно они являются результатом настойчивого, абсолютно ординарного и механического повторения, а Моцарт знал всё, хотя никогда не учился. Как? Потому что он был перевоплотившимся музыкантом с полученным от семьи музыкальным мозгом, который помог ему проявить его музыкальные знания. Но ещё более впечатляющим является случай Слепого Тома[1]. Он был сыном негра-раба, и в его семье никто не умел играть на пианино. Однако у него были замечательные музыкальные способности и знание музыкальной клавиатуры современного пианино. Существуют сотни подобных примеров среди многих талантливых детей, которые появлялись на изумление миру. В Индии много случаев рождения мудрецов, в совершенстве знающих философию. Во всех нациях, несомненно, можно найти подобные примеры. Воскрешённое в памяти знание также объясняет инстинкт, потому что это – ни что иное, как воспоминание, разделённое на физическую и ментальную память. Инстинкт есть и у ребёнка, и у животного; это ни что иное, как результат прежнего опыта. И смотрим ли мы на новорождённое дитя, резко двигающее ручками для защиты, на животное, чей инстинкт много сильнее, или на пчелу, строящую соты по правилам геометрии, – всё это результат перевоплощения, действующего либо в разуме, либо в клетках

1 Томас Уиггинсс (или Грин) Бетуне – афроамериканец, родившей в семье рабов и страдавший аутизмом, но, несмотря на свой недуг, ставший выдающимся пианистом, дававшим сольные концерты и способным повторять незнакомые произведения по слуху. – Прим. ред.

тела, потому что, как это уже было сказано ранее, ни один атом не лишён жизни, сознания и интеллекта.

Случай музыканта Баха доказывает, что наследственность не значит ничего, если эго не достигло определённого прогресса, ибо его гений не передался наследникам и постепенно полностью исчез из его рода. Это также справедливо в отношении идиотов или порочных детей у хороших, нравственных и высокоинтеллектуальных родителей. Это случаи, где наследственность ничего не может изменить, если эго никудышное или дефективное.

И, наконец, что касается наследования определённых идей всем человечеством. Старшие Братья и мудрецы, получившие свои знания и достигшие совершенства намного раньше, внедрили их в человеческий разум в самом начале его эволюции на этой планете. Наука не даёт объяснения этого факта, ограничиваясь признанием его. Массы эго, связанные с эволюцией Земли, были обучены этим идеям, их словно отпечатали или выжгли в их натурах, и потому они никогда не забывались и следовали за эго через все их долгие странствия.

Часто думают, что отрицание перевоплощения базируется на чистом предубеждении, если только это не догма, возникающая от неспособности разума освободиться от пут и использовать свою силу. Перевоплощение – одно из самых благородных учений и в содружестве с учением о карме, которую мы рассмотрим в следующей главе, является основой нравственных принципов жизни. Нет сомнений, что Иисус принимал её как нечто само собой разумеющееся. Отсутствие этого учения в современной христианской религии является причиной существующей пропасти между нравственностью, которую заповедовал Христос, и той, которая проповедуется и осуществляется на практике христианскими нациями.

Глава 11
Карма

Слово «карма» незнакомо западному уху. Этим словом теософы XIX столетия называют один из самых важных законов природы. Непрерывно действующему закону кармы подчиняются планеты, системы планет, расы, нации, семьи и индивидуумы. Законы кармы и перевоплощения – неразделимые близнецы. Они настолько переплетаются, что нельзя рассматривать один без другого. Нет такого места или такого существа во вселенной, которое не подлежало бы воздействию закона кармы. Заставляя учиться на ошибках, он великодушно ведёт нас путём наказаний, отдыха и наград к далёким вершинам совершенства. Подчиняя своему воздействию наше физическое тело и нашу нравственную сущность, этот закон настолько всеобъемлющ, что его смысл может быть передан английским языком только перефразированием и многократным объяснением. Именно поэтому слово «карма» было заимствовано из санскрита.

Применительно к нравственной стороне жизни человека, это закон нравственных норм, справедливости, наказания и награды, причина рождения и возрождения и, в равной мере, он – средство избежать перевоплощения. Если посмотреть на закон кармы с другой точки зрения, он означает следствия, исходящие из причин, действие и противодействие, точный результат каждой мысли и каждого дела. Ведь буквальный смысл слова «карма» – действие. Теософия рассматривает вселенную как единое, разумное целое, каждое действие в котором ведёт к результатам, в свою очередь являющимся причинами для будущих следствий. Жители Древней Индии, которые понимали эту идею во всей её необъятности, говорили, что каждое существо, вплоть до Брахмы, подчиняется закону кармы.

Карма – это не существо, а закон, закон всеобщей гармонии, который безошибочно восстанавливает нарушенное равновесие. Это утверждение противоречит ординарной концепции

бога, исходящей из еврейской религии, которая полагает, что всевышний – это несвойственная космосу разумная сущность, которая сначала строит человека, а потом находит свою конструкцию несовершенной, её пропорции нарушенными, стандарты невыдержанными или искажёнными, и это заставляет его разрушать, переделывать или наказывать своё собственное создание. По этой причине тысячи людей боятся Бога и подчиняются его предполагаемым командам с эгоистичной целью получить награду и избежать гнева, иначе он ввергнет их во мрак, к которому приводит отрицание духовной жизни. Но поскольку каждый человек, к сожалению, имеет достаточно свидетельств постоянного разлада в нас и вокруг нас, а также причиняющих горе бесконечных войн не только среди людей, но и во всей Солнечной системе, то разум требует найти объяснение им. Бедные люди, не видящие спасения или надежды, взывают к Богу, и, поскольку от него нет ответа, в них стремительно растёт зависть к удовольствиям и возможностям богатых. Они видят расточительных и глупых богачей, безнаказанно наслаждающихся жизнью. Люди обращаются к своему религиозному учителю, чтобы получить ответ на вопросы о справедливости, которая позволяет несчастьям обрушиваться на тех, кто не сделал ничего плохого, кто родился без средств к существованию, без возможности получить образование и средства для преодоления социальных, расовых или случайных препятствий. И получают ответ: «На всё воля Божья». Дорогие сердцу родителей дети умирают преждевременно, когда казалось, что всё так хорошо. На свой вопрос: почему это случилось со мной? – они тоже не получают другого ответа, кроме такого же неубедительного упоминания недоступного Бога, чьё решение принесло им столько горя. Таким образом, куда бы мы ни посмотрели, мы видим, что потери, травмы, преследования, отнятые возможности, природные катаклизмы, нарушающие нормальную жизнь, смерть, изменения и разочарования постоянно подстерегают как хорошего, так и плохого человека. Только древняя истина объясняет нам, что сам человек создаёт и формирует свою судьбу. Он один побуждает причины для собственного счастья и

несчастья. В одной жизни он сеет, в следующей – жнёт. Так закон кармы вечно ведёт его по жизни.

Закон кармы – это благотворный, неумолимо справедливый закон, милосердный во всех своих аспектах, потому что истинное милосердие – это не любезность, но абсолютная справедливость. В «Свете Азии» Эдвин Арнольд говорит:

> «Жизнь человека – это, о братия мои,
> Его прошедших жизней результат.
> Что сделал плохо раньше, страданье и несчастье принесёт,
> Что сделал хорошо, родит благословенье…
> И это есть учение о карме».

Каким образом на текущую жизнь человека влияют его хорошие и плохие действия в прошлых жизнях, и всегда ли это происходит путём наказания? Является ли «карма» только другим названием для слова «судьба», неизменной и предопределённой фортуной, которую невозможно избежать и которая, таким образом, может привести нас к беззаботности по отношению к нашему действию или мысли? Нет, карма – это не фатализм. Всё, что сделано человеком в его прежнем теле, ведёт к последствиям, согласно которым в новом теле эго должно наслаждаться или страдать. Как сказал апостол Павел: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт». Следствие заложено в причине, и карма проявляет это через новое тело, мозг и разум путём перевоплощения. Поскольку причина, которую кто-то побудил, имеет к нему непосредственное отношение как к её источнику, то каждый испытывает результат своих собственных действий. Иногда нам кажется, что действия совершенно посторонних людей отражаются на нас, но это результат наших собственных поступков в этой или в какой-нибудь из прежних жизней. Мы всегда совершаем наши поступки совместно с кем-то другим, и эти поступки вместе с сопутствующими им мыслями всегда имеют отношение к другим и к нам самим.

Ни одно действие не совершается без мысли, находящейся в его основе, – либо во время свершения, либо когда мы намечаем его к исполнению. Эти мысли помещаются в той

части человека, которую мы называем манасом, разумом, и там они остаются как тонкие, но сильные связи с пронизывающими Солнечную систему магнитными потоками, через которые производятся различные действия. Ранее, на страницах этой книги, была представлена идея, что вся система, к которой принадлежит этот глобус, живёт и обладает сознанием на каждом уровне, но только в человеке проявляется самосознание. Сейчас подходящее время объяснить, как мысль, на которой основывается действие человека в этой жизни, может вызвать последствие в этом или следующем рождении. Производимые в наше время удивительные эксперименты с гипнозом показывают, что тончайшее впечатление, полученное человеком даже в самом далёком прошлом, может быть разбужено к жизни, что оно не потеряно, а просто сейчас бездействует. Возьмём, к примеру, случай с ребёнком, родившимся горбатым, низкорослым, с головой между плечами, с длинными руками и укороченными ногами. Почему это произошло? Это его карма, результат его мыслей и действий в прежней жизни. Он проклинал, преследовал или всяким другим образом обижал калеку с таким постоянством или жестокостью, что вид калеки отпечатался в его бессмертном разуме. И пропорционально интенсивности его мыслей будет интенсивность и глубина отпечатка. Это совершенно аналогично выдержке, которую дают при проявлении плёнки, где, в зависимости от длительности выдержки, негатив может быть бледным или тёмным. Таким образом, тот, кто мыслил и действовал, – эго, возрождаясь, несёт в себе этот отпечаток. И если семья, к которой его влечёт рождение, в своём родовом потоке имеет подобные тенденции, мысленная картина приведёт к тому, что вновь формируемое астральное тело будет деформировано электромагнитным влиянием через мать ребёнка. А так как все существа на Земле неразрывно связаны, деформированный ребёнок – это также карма его родителей, точное следствие их аналогичных мыслей и действий в других жизнях. В этом и есть полнейшая справедливость, которую никакая другая теория не может представить.

Но, как часто мы можем наблюдать (продолжаем пример только из соображений иллюстрации), калека имеет прекрасный характер и замечательный интеллект, достойное суждение и все остальные нравственные качества. Из этого примера можно заключить, что в каждом индивидуальном случае должны соединиться несколько разных видов кармы. Очевидно также, что карма действует на нескольких уровнях нашего существа и может ощущаться приятной на одном уровне нашей природы и неприятной на другом.

Существуют три вида кармы.

Первый. Этот вид кармы ещё не начал влиять на нашу жизнь, поскольку сейчас мы находимся под действием других кармических причин. Это может объяснить хорошо известный физикам закон, что две равные силы противоположного характера, действующие на один объект, ведут к нулевому эффекту, и одна из сил должна быть значительно сильнее, чтобы её действие превысило действие противоположной силы. Этот закон в такой же степени справедлив как для материального, так и для невидимых – ментального и кармического – планов существования. Сила и тенденции определённых физических, ментальных и психических способностей эго могут помешать действию на нас условий, в которых мы находимся, потому что для приведения в исполнение этого закона натура каждого человека используется в полную силу. Таким образом, люди слабого или посредственного характера обеспечивают слабый фокус для кармы, и главный урок их жизни невелик, хотя переносится ими с трудом. Но тот, у кого большой, влиятельный и сильный характер, будет чувствовать большее воздействие кармы, чем более слабый человек.

Второй. Эту карму мы создаём сейчас или накапливаем нашими мыслями и действиями. Она будет оперировать в других жизнях, когда у эго будет соответствующее тело, разум и среда или когда блокирующая карма не будет ей мешать. Эта карма оперирует как в текущей жизни, так и в следующей. Потому что в настоящей жизни может наступить момент, когда все причины приведут к своим следствиям и новая карма или

та, которая ещё не растрачена, должна начать своё воздействие.

К этому виду кармы относятся случаи, когда у человека внезапно изменяются либо обстоятельства жизни, либо характер. Большое влияние на эту карму оказывает наше поведение в этой жизни. А поскольку старая карма должна быть сбалансирована и её нельзя задержать, мысли и действия человека не должны быть плохими и предвзятыми в обстоятельствах текущей жизни, какими бы они ни были, чтобы не создавать соответствующие результаты позднее в этой или в следующей жизни. Возмущаться бесполезно, потому что закон работает, неважно, плачем мы или радуемся. Великий французский инженер де Лессепс являет хороший пример такого рода кармы. Поднявшись к пику своей славы и достижений за многие годы жизни, он внезапно пал, покрытый позором из-за скандала, связанного с Панамским каналом. Неважно, был ли он виновен или нет, позор покрыл его имя в связи с участием в национальной компании, деятельность которой была запятнана подкупом и коррупцией высокопоставленных государственных чиновников. Старая карма начала своё воздействие на его жизнь, как только исчерпалась прежняя карма, под воздействием которой он жил. Наполеон I – другой пример того же. Он достиг великой славы, после чего внезапно пал и бесславно умер в изгнании. Каждый вдумчивый читатель может вспомнить много других подобных случаев.

Третий. Карма, которая уже начала действовать. Она оперирует в текущей жизни от причин, порождённых вместе с другими эго в прежних жизнях. Пока другая, не сбалансированная карма ожидает своей очереди, она легко оперирует сейчас, поскольку ей наиболее благоприятствуют семья, физическое и астральное тела, расовые тенденции настоящего возрождения.

Под воздействием всех этих видов кармы находятся люди, животные, миры и периоды эволюции. Каждый результат вытекает из породившей его причины. И так как все существа постоянно возрождаются, они непрерывно испытывают последствия своих мыслей и действий в прежних рождениях.

Таким образом, как говорит св. Матфей, каждый отвечает за свои слова и действия, никто не может избежать последствий, ни молитвой, ни любезностью или силой, ни через какого-либо посредника.

А поскольку кармические причины разделены на три класса, то они должны действовать в различных областях интеллектуальной природы человека, в его психике и душе, в его теле и в обстоятельствах жизни. Только его духовная природа не подвержена действию кармы.

Один тип кармы может действовать в трёх указанных уровнях нашей натуры одновременно и с одинаковой силой. Или может быть смесь типов кармы, когда одна действует на одном плане, а другая – на другом. Взять, к примеру, калеку с тонким умом и с недостатками в психике. Мы видим «наказывающую», неприятную карму, действующую на его тело, в то время как его ментальная и интеллектуальная натура испытывают влияние «хорошей» кармы, но если психически его карма была нейтральная, то результат будет нейтральный. В другом случае может быть иная комбинация карм. У человека могут быть отличное тело и хорошие обстоятельства, но угрюмый характер, склонность к спорам, раздражимость, мстительность, болезненная впечатлительность и неумение угодить ни себе, ни другим. Здесь хорошая физическая карма оперирует совместно с плохой ментальной, интеллектуальной и психической. Читателям приходилось встречать человека, которому по рождению даны любые возможности и власть, но он является идиотом или внезапно сходит с ума.

Подобно тому, как разные типы кармы действуют на отдельного человека, также они воздействуют на расы, нации и семьи. Каждая раса в целом имеет свою карму. Если она хорошая – народ прогрессирует. Если плохая – народ вырождается, хотя отдельные души продолжают свою кармическую линию в других расах и телах. Нации не могут избежать своей национальной кармы, и любая из них, приносящая зло другим, должна страдать когда-нибудь, рано или поздно. Карма Запада XIX столетия идентична карме Израиля, поскольку даже не очень сведущий может увидеть сильное влияние Моисеева

учения на европейскую и американскую нации. Древние ацтеки и другие древние народности Америки вымерли, потому что карма, результат жизни каждой из этих наций в далёком прошлом, обрушилась и уничтожила их. Все нации, имеющие тяжёлую карму, чувствуют её воздействие, испытывая голод, войны, природные катаклизмы и бесплодие женщин, которое наступает незадолго до конца и полностью сметает все остатки нации. Великое учение о карме предупреждает индивидуума какой-либо расы или нации, что, проявляя безразличие в мыслях и действиях, он подвергает себя влиянию общей средней кармы его нации или расы, и эта карма, в конце концов, погубит его вместе со всеми остальными. Поэтому древние учителя взывают: «…выйдите из их среды и отделитесь…» (Коринф., 2, 6:17).

Объясняя несчастья и страдание мира, оба учения (перевоплощение и карма) не оставляют никакого шанса для обвинения природы в несправедливости.

Несчастья каждой нации или расы – это прямой результат мыслей и действий составляющих её эго. Нарушив закон гармонии, они страдают за свои деяния в глубоком прошлом. Неизменное правило требует, чтобы нарушенная гармония была восстановлена. Таким образом, страдая, эти эго компенсируют и устанавливают нарушенное ими космическое равновесие. Вся масса эго должна воплощаться в этой расе или нации до тех пор, пока все, порождённые ими причины, не будут полностью отработаны. Хотя нация может исчезнуть как физическая единица, эго, составлявшие её, не покидают мир навсегда, они могут стать строителями какой-нибудь новой нации, в которой будут продолжать выполнять свою задачу, получая награду или наказание в соответствии со своей кармой. Древние египтяне являются примером вышесказанного. Они определённо достигли вершины своего развития, как индивидуумы, и, также несомненно, что они выродились как нация. В настоящее время их души – древние эго, реализуя созданную своими усилиями судьбу, продолжают жизнь, как отдельные индивидуумы, в другой нации. Возможно, что они возрождаются в новой американской нации или среди евреев,

чья судьба – скитаться по миру и страдать. Это совершенно справедливый процесс. Посмотрите, например, как постыдно отношение Соединённых Штатов к краснокожим индейцам. Эго индейцев возродятся будущими завоевателями. В новой семье народов им сполна окупятся те страдания, которые они претерпели, будучи краснокожими. Так было всегда, и так будет вновь.

Несчастье в жизни человека может быть: (а) наказанием за зло, совершённое в прежних жизнях или (б) уроком, получаемым эго для того, чтобы искоренить недостатки или приобрести стойкость и способность к состраданию.

Избавление от недостатков можно сравнить с очищением ирригационного канала, в результате чего вода снова может свободно течь. Счастье объясняется аналогично – как результат добрых дел в прежних воплощениях.

Только учения о карме и перевоплощении дают человеку научное основание и силу самому следовать принципам добра и справедливости. Если бы правила нравственности могли практиковаться сами по себе, люди не видели и никогда не могли бы увидеть, зачем им надо поступать правильно. Когда эти правила соблюдаются только из страха, люди деградируют и, несомненно, стараются обойти их. Если признаем, что причина всего происходящего – это прихоть Всемогущего, а не закон и справедливость, тогда мы и получаем то, что преобладает в сегодняшнем мире. Ведь заповеди, данные Иисусом народам Запада, исповедуются, но не применяются в жизни никем, кроме нескольких, кто в любом случае были бы праведниками.

По поводу вышесказанного адепты написали в «Тайной доктрине» следующее:

> «Также пути кармы не были бы неисповедимыми, если бы люди действовали в единении и гармонии вместо разъединения и борьбы. Ибо наше неведение этих путей (которые одна часть человечества называет путями Провидения, тёмными и запутанными, тогда как другая часть видит в них действие слепого фатализма, а третья – просто случайность, лишённую богов и дьяволов,

чтобы руководить ими), конечно, исчезло бы, если мы приписали бы всех их истинным причинам. При твёрдом знании или, во всяком случае, при полной уверенности, что наши соседи не навредят нам больше, чем мы думали навредить им, две трети мирового зла растворились бы в разрежённом воздухе. Если бы человек не думал нанести ущерб брату своему, карма – Немезида не имела бы ни повода проявиться, ни оружия, чем действовать.

Именно постоянное присутствие среди нас всякого элемента борьбы и противодействия и разделение народов, племён, обществ и индивидуумов на Каинов и Авелей, волков и ягнят, является главной причиной «путей Провидения». Мы ежедневно вырубаем своими руками эти многочисленные извилины в наших судьбах, думая в то же время, что мы следуем вдоль великого царственного пути почёта и долга, а затем жалуемся на то, что эти извилины так запутаны и так темны. Мы стоим растерянные перед тайною наших собственных деяний и загадками жизни, которые мы не хотим решить, и затем обвиняем великого Сфинкса в пожирании нас. Но, истинно, нет ни одного случая в наших жизнях, ни одного несчастливого дня или бедствия, которые бы не могли быть прослежены из прошлого и отнесены к нашим собственным поступкам в этой или в других жизнях…

Знание кармы убеждает, что если «…поражение добродетели и торжество порока делают из человечества атеистов», то это потому, что человек всегда закрывал глаза на великую истину, что он – сам свой спаситель и свой губитель. Он не должен обвинять небеса и богов, судьбу и провидение в явной несправедливости, царящей среди людей. Но пусть он лучше припомнит и повторит фрагмент греческой мудрости, предостерегающей человека от обвинения ТОГО, что «загадочно, но справедливо, ведёт нас без ошибок тропой незримой от вины к расплате».

И таковы сейчас пути, по которым великие народы Европы шествуют вперёд. У каждого народа и племени западных ариев, так же как и у их восточных братьев пятой расы, были свой золотой и свой железный века, свой период сравнительной

безответственности или своя сатья-юга, век чистоты, и теперь некоторые из них достигли железного века кали-юги, века, чёрного от ужасов… Это положение вещей будет продолжаться… пока мы не начнём следовать *внутренним* импульсам, вместо того, чтобы постоянно следовать *внешним*… До этого времени единственными болеутоляющими средствами против зол жизни будут единение и гармония – Братство в действии и *альтруизм* не на словах»[1].

Глава 12
Камалока

Мы сделали самый общий обзор эволюции вещей и существ. Теперь рассмотрим конкретные состояния человека после смерти его тела и перед рождением. Сразу возникают вопросы: существуют ли рай и ад, и что это такое? Это состояние или место? Существует ли в космосе такое местоположение, где мы можем их обнаружить, куда мы идём или откуда пришли? Мы должны вернуться к рассмотренному нами четвёртому принципу структуры человека, называемому на санскрите кама, или по-английски – страсти и желания. Зная, что было сказано об этом принципе, а также положение теософского учения об астральном теле и астральном свете, будет легче понять, что говорит учение о двух состояниях, *ante* (до) и *post mortem* (после смерти). В соответствии с хронологическим порядком, после освобождения от тела, сначала мы попадаем в камалоку – или на план желания, затем высшие принципы, истинное эго, входят в состояние дэвачана. Рассмотрев происходящее в камалоке, нам будет легче изучать вопрос о дэвачане.

После того, как тело стало бездыханным, и мы говорим, что человек умер, на самом деле, это только начало смерти, которая продолжается на других планах. Когда остов человека становится холодным и глаза его закрыты, все силы его тела и разума устремляются в мозг сериями картин только что

1 «Тайная доктрина», том I, ч. II, отдел XV.

закончившейся жизни, которые неизгладимо запечалеваются истинным эго не только в общих очертаниях, но и в самых мелких деталях и мимолётных впечатлениях. Хотя все признаки позволяют врачу констатировать смерть и человек уже мёртв с любой точки зрения, в этот момент истинный человек занимается мозгом, и пока его работа там не будет завершена, он не уходит из жизни окончательно. Когда эта важная работа закончена, астральное тело отделилось от физического и жизненная энергия «ушла», оставшиеся пять принципов попадают на план камалоки.

В связи со смертью происходит естественное разделение человека на три части.

Первая. Видимое тело со всеми его элементами. Оно оставляется для дальнейшего разрушения на земле, где всё то, что было соединено в своё время, распадётся и попадёт в различные отделы физической природы.

Вторая. Камарупа, состоящая из астрального тела, страстей и желаний. Она сейчас же начинает распадаться на части на астральном плане.

Третья. Истинный человек – верхняя Триада атма-будхи-манас, бессмертная, но сейчас лишённая условий земли. Не имея тела, она начинает своё существование в дэвачане, где действует исключительно как разум, облачённый в очень прозрачное одеяние, которое он сбросит, когда придёт время возвращения на землю.

Камалока – место желаний – это астральный мир, пронизывающий и окружающий Землю, который находится на ней, в ней и простирается от неё на определённое расстояние. Но законы, которым подчиняется камалока, другие, нежели те, что действуют на Земле, а сущности, обитающие там, находятся в отличных от наших условиях пространства и времени. Это метафизическое состояние, соответствующее астральному плану. Он называется планом желаний, потому что согласуется с четвёртым принципом структуры человека, и его управляющей силой является лишённое связи и оторванное от интеллекта желание. Эта астральная сфера – посредник между жизнью на земле и небесной жизнью. Нет сомнения, что

отсюда произошла христианская теория чистилища, в соответствии с которой за совершённое зло душа получает наказания, искупить которые можно молитвой, определёнными ритуалами или разными пожертвованиями. Основанием для этого религиозного предрассудка служит то, что душа может быть удержана в камалоке огромной силой неудовлетворённого желания и не способна освободиться от своего астрального и камического одеяния, пока это желание не будет удовлетворено кем-то на земле или собственными усилиями души. Но если человек чист и у него высокие стремления, распределение принципов по планам вскоре завершается, что позволяет высшей Триаде последовать в дэвачан. Будучи чисто астральной субстанцией, камалока имеет свойства астральной материи по сути своей земной и демонической. Душа и сознание не управляют действующими в ней силами. Это яма для отходов огромной жизненной топки, созданная природой для выброса тех элементов, которым нет места в дэвачане. Многообразие отходов приводит к тому, что астральный мир подразделяется на множество разных подпланов, о каждом из которых было известно древним. Санскритское слово «лока» (мн. ч. «локи») служит для обозначения этих подпланов, или (в метафизическом смысле) мест. Человеческая жизнь очень многообразна по характеру и потенциям, и потому после смерти тела каждому проявлению обеспечено своё специфическое место в камалоке. В жизни различия между людьми усредняются, некоторые не могут проявиться из-за подобия тел и наследственности. Но в камалоке отсутствие тела полностью освобождает все скрытые страсти и желания, и потому это состояние гораздо более разнообразно, чем план жизни. Такое многообразие вытекает не только из необходимости обеспечить все природные разновидности и отличия, которые являются естественным результатом мыслей живущих, но также и того, как люди умирают и каковы их последние мысли. Об этом должно быть сказано отдельно. Рассмотрение особенностей всех этих форм не входит в задачу книги, поскольку нужны тома, чтобы описать их, и только немногие смогут их понять.

Имея дело с планом камалоки, мы не можем не обратиться к четвёртому принципу организации человека, страсти и желания, и не рассмотреть конфликт между древними и современными представлениями и взглядами на этот предмет. В основном предполагается, что желания и страсти – это врождённые склонности, и у обычного ученика представление о них нереальное и смутное. Но, согласно описанной здесь философской системе, они не только не наследуются человеком, но вообще не имеют отношения к телу, как таковому. Пока человек живёт в мире страстей и желаний, этот принцип неотделим от астрального и внутреннего человека, будучи, можно сказать, рассеян во всём его существе. Но, когда после смерти страсти и желания соединяются с астральным телом и формируют сущность со своим собственным сроком «жизни», но без души, тогда появляются очень важные вопросы. В течение жизни страсти и желания направляются разумом и душой, поэтому, пока мы живём, мы ответственны за них и за их действия. Но и после ухода из этой жизни мы всё ещё ответственны за них, хотя они продолжают существовать какое-то время и оказывать своё воздействие в другом виде, в качестве ранее описанной нами некой сущности, которая действует без нашего прямого руководства и влияния. Вышесказанное явно даёт представление о продолжающейся ответственности души за страсти и желания, хорошо известных в восточной философии как часть скандх, из которых состоит человек. Тело – это одна группа скандх, астральный человек – другая, принцип кама – ещё одна группа и много других, относящихся к другим частям структуры человека. В каме находятся одни из самых активных и очень важных скандх, которые управляют рождениями и приводят к разнообразию жизни и обстоятельств каждого нового рождения. Они создаются изо дня в день в соответствии с законом, согласно которому каждая мысль немедленно соединяется с одной из элементальных сил природы, становясь такой сущностью. Период её существования пропорционален величине силы, породившей её мысли. Все эти сущности прочно связаны с тем, кто дал им жизнь. Всё, что мы можем сделать, – это иметь

мысли высшего качества, другого пути по улучшению скандх нет. Даже Великие Учителя не исключаются из этого закона, но они населяют свой космический поток сущностями с потенцией только к добру.

Итак, масса желаний и мыслей существует в камалоке до тех пор, пока не закончится процесс их дезинтеграции. После окончания процесса распада остаётся только самая суть этих скандх, неразрывно соединённых с индивидуумом, которому они принадлежат и который развил их. Избавиться от них не проще, чем разрушить вселенную. Они остаются в таком состоянии до выхода сущности из дэвачана, после чего, в соответствии с законом магнитного притяжения, они немедленно привлекаются к ней, и она использует их как зародыши или основу для новой группы скандх, предназначенных для новой жизни. Таким образом, камалока отличается от материального плана существованием там неконтролируемых и неуправляемых масс страстей и желаний. И в то же время жизнь на Земле – это тоже камалока, ибо она управляется принципом кама. Она останется такой до того далёкого времени эволюционного процесса, когда в расах людей разовьются пятый и шестой принципы, что позволит перенаправить каму в её собственную сферу и освободить жизнь на Земле от её влияния.

Астральное тело в камалоке – это просто оболочка, лишённая души и разума, не имеющая сознания и не способная к действию, если она не будет оживлена внешними силами. У неё есть нечто подобное животному или автоматическому сознанию, которое полностью ассоциируется с личностью, чья жизнь недавно завершилась. Ведь согласно принципу, изложенному в одной из предыдущих глав, каждый атом, из которых состоит человек, имеет свою собственную память, продолжительность которой пропорциональна силе оставленного впечатления. У человека очень материального, грубого или эгоистичного, эта сила действует дольше, чем в любом другом случае; при этом автоматическое сознание будет более определённым и станет сбивать с толку того, кто, не ведая, занимается колдовством. Чисто астральная часть оболочки

содержит и хранит информацию обо всём, что когда-либо происходило в жизни человека, потому что одним из свойств астральной субстанции является способность абсорбировать все сцены и картины, сохранять впечатления всех мыслей и выдавать их рефлекторно, когда создаются подходящие условия. Если бы такая астральная оболочка, которую каждый человек сбрасывает после смерти, не была лишена всех высших направляющих принципов, она представляла бы собой опасность для всех и во всех случаях, за исключением одного, который следует упомянуть. Но поскольку это не так, то оболочка безвольно колышется и плавает с места на место, ведомая только тем, что привлекает её в астральном и магнитном полях.

Истинный человек, называемый некоторыми «духом», может общаться с нами сразу же после смерти в течение очень коротких мгновений. После этого душа не имеет с землёй ничего общего до следующего воплощения. Оболочки, которые я описал, – это и есть то, что способно и действительно влияет из сферы камалоки на высокочувствительных людей и медиумов. Поскольку оболочки бездушны и бессознательны, их ни в каком смысле нельзя принимать за духи умерших. Они представляют собой снятую истинным человеком одежду, животно-земную часть нашей структуры, сброшенную эго по пути в дэвачан. Состоящая из астральной субстанции, имеющая земную природу и подверженная страстям и желаниям, оболочка всегда рассматривалась древними как наш личный дьявол. Определённо было бы странным, если бы эта оболочка, столь долгое время бывшая земным транспортом истинного человека, не сохранила автоматическую память и сознание. Мы видим обезглавленное тело лягушки или петуха, какое-то время двигающегося и действующего, как будто осознанно. Почему же намного более деликатная и тонкая астральная форма не может действовать и двигаться под влиянием более сильного, кажущегося ментальным управления?

В сфере камалоки, так же как и в других частях глобуса и Солнечной системы, существуют элементалы, или духи стихий. Им нет числа, и они бесконечно разнообразны, так как они, в

каком-то смысле, нервы природы. У каждого вида элементалов есть своя работа, подобно тому, как её выполняет каждый элемент природы и каждая сущность. И, как огонь горит, вода течёт вниз, а не вверх, согласно управляющим ими законам природы, также и элементалы действуют согласно определённым законам. Но поскольку их природа более тонкая, чем грубо материальные огонь и вода, их действия, похоже, управляются разумом. У некоторых из них особая связь с ментальными процессами и действием астральных органов, соединённых или не соединённых с физическим телом. Во время формирования медиумом канала связи эти элементалы создают искусственную связь с оболочкой умершего человека, привлекая и другие природные силы. При этом им помогает нервный флюид самого медиума и находящихся рядом людей. После этого оболочка «оживает» для искусственной жизни. Через медиума осуществляется связь с физическими и психическими силами всех присутствующих. Ранее полученные астральным телом впечатления отражаются в уме медиума, и старые страсти разгораются. Таким путём медиум получает различные сообщения и известия, но ни одно из них не является истиной и не исходит от духа. Благодаря странности сообщений и вследствие невежества тех, кто этим занимается, их ошибочно принимают за работу духа. Но всё это исходит от живых людей, если только не является просто выборкой из астрального света образов и картин прошлого. Замечено, что в определённых случаях вся работа совершается намеренно злой и разумной силой, объектом которой являются все без исключения медиумы. Это объясняет, почему столь многие из них, по их собственному признанию, стали жертвой дьявола.

Вот как выглядит приблизительная классификация оболочек, которые посещают медиумов.

1. Недавно умершие, чьё место захоронения расположено недалеко от места сеанса. Оболочки этого класса достаточно последовательны в отношении жизни и мыслей их прежних владельцев. Добрый человек, чьи духовные интересы значительно превышают материальные, оставляет оболочку, которая быстро распадается. Оболочка грубого, жестокого,

эгоистичного и очень материального человека будет тяжёлой, плотной, и ей обеспечено долгое существование в астральном мире. Между этими двумя случаями расположены все остальные.

2. Оболочки тех, кто умерли далеко от того места, где оперирует медиум. Более долгое время, прошедшее со дня смерти, позволяет таким оболочкам удалиться от их физических тел, которые разложились гораздо больше, чем в первом случае. В связи с этим и на астральном плане степень их дезинтеграции гораздо выше. Эти оболочки – смутные, тенеподобные, слабоментальные, на психическую стимуляцию реагируют в течение короткого времени, и их захватывает с собой любое магнитное течение. Они возбуждаются на недолгое время астральным потоком медиума и тех людей на сеансе, кто имел отношение к умершему.

3. Чистые тени, которые трудно даже заметить. Английским языком их описать невозможно, но их присутствие в этой сфере не вызывает сомнения. Можно сказать, что они представляют собой просто форму или отпечаток, оставленный на астральной субстанции когда-то «связанными» оболочками, которые давно распались. Они настолько нереальны, что едва заслуживают обозначения. Подобно тому, как это происходит с неясными фотографиями, медиумы и участники сеансов своими мыслями, желаниями и надеждами увеличивают, приукрашивают и дают им воображаемую жизнь.

4. Определённым образом мыслящие сущности, человеческие души, лишённые связи с духом, находящиеся на пути к наиболее ужасному из всех состояний – авичи, где личность окончательно уничтожается. Они известны как чёрные маги. Центрируя своё сознание в принципе кама, сохранив интеллект, но, отделив себя от духа, они, единственные из всех, кого мы знаем, осуждены на вечное наказание. Пока живы, они используют человеческое тело. Своего ужасного состояния они достигают постоянным свершением зла для удовлетворения своих личных интересов. Сейчас на Земле живут некоторые из тех, кто обречён иметь оболочки, подобные описанным. Они отличаются от обычных оболочек тем, что сосредотачивают в

каме все свои способности, избавившись от малейшей искры доброй мысли и достигнув полного мастерства в астральной сфере. Я отнёс их к оболочкам, поскольку они такие в том смысле, что сознательно обрекли себя на дезинтеграцию, в то время как другие достигают того же состояния механически. Они могут быть в астральной сфере многие века, удовлетворяя свои вожделения через любого чувствительного человека, который привлечёт их внимание и плохими мыслями откроет к себе доступ. Оболочки этого типа руководят всеми спиритическими сеансами, присваивая высокие имена и ведя сеанс таким образом, чтобы держать под контролем и одурманивать медиума. Так они обеспечиваются средством связи, удобным для их собственных злых намерений. Используя оболочки самоубийц, негодяев, людей, умерших от «рук» закона, а также пьяниц и обжор, чёрные маги, живущие в астральном мире, подчиняют себе физический мир медиумов и способны вторгнуться в сферу влияния любого из них. Дверь, однажды открытая одному из них, открыта всем остальным. Этот класс оболочек потерял свой высший манас в процессе борьбы не только после смерти, но ещё при жизни, когда низшая часть его, которой следовало возвыситься до богоподобного совершенства, была оторвана от своего бога. И теперь низший манас даёт этой сущности интеллект, лишённый духа, но способный испытывать страдание, что и произойдёт, когда придёт её последний день.

Самоубийцы и внезапно погибшие от несчастного случая, а также убитые по закону или нет, проводят в камалоке срок, по длительности почти равный длине их естественной жизни, не будь она прервана внезапно. Их нельзя считать мёртвыми, подобно всем, чья жизнь окончилась нормальным образом – фактор, не признаваемый медицинской наукой. Как сказано в других главах, все принципы структуры человека обладают собственной продолжительностью сцепления, и, когда жизнь заканчивается нормальным образом, они отделяются друг от друга согласно общему для всех закону. Объяснение сложного вопроса сцепляющих принципы сил, само по себе, требует отдельной книги. Таким образом, надо удовлетвориться тем,

что такой закон существует. До того момента, когда наступает биологическая смерть, принципы человека не могут разъединиться. Очевидно, что нормальное разъединение не может произойти в результате механического акта, которому подчиняется только физическое тело. Следовательно, для самоубийцы, погибшего от несчастного случая или от руки закона, не наступил момент, когда сила, объединяющая его принципы, перестаёт действовать. Таким образом, он и ему подобные попадают в состояние камалока частично умершими. Независимо от того, сколько ещё должна длиться жизнь – один месяц или шестьдесят лет, все оставшиеся принципы не могут рассоединиться, пока природный срок жизни не закончится.

Камалока обеспечивает подходящие условия для множества типов только что упомянутых оболочек. Некоторые из них проходят период тяжёлых страданий, другие находятся в состоянии, подобном сну, каждая в соответствии со своей нравственной ответственностью. Но казнённые преступники, выброшенные из жизни, полные ненависти и желания отомстить, испытывают жгучую боль из-за наказания, которое они не признают справедливым. Они снова и снова повторяют в камалоке своё преступление, суд, исполнение приговора и свою месть. И если им удаётся войти в контакт с восприимчивым человеком, медиум он или нет, они пытаются внушить этому несчастному свои мысли об убийстве или другом преступлении. А то, что они преуспевают в этом намерении, изучающие теософию хорошо знают.

Сейчас мы приблизились к рассмотрению вопроса о дэвачане. После пребывания в камалоке, в течение определённого времени, сущность попадает в бессознательное состояние, которое предшествует переходу в следующую стадию. Это похоже на рождение, предваряемое периодом темноты и тяжёлого сна. После этого сущность пробуждается к радостям дэвачана.

Глава 13
Дэвачан

Выяснив, что сразу за порогом жизни человек проходит «место» разделения, где лучшая его часть отделяется от низших, животных элементов, мы теперь рассмотрим, в каком состоянии после смерти находится наше истинное существо, тот бессмертный, который путешествует из жизни в жизнь. Освободившись от физического тела, истинный человек идёт в камалоку, чистилище. Там, снова путём борьбы, он освобождается от своих низших скандх. Этот период рождения в новое состояние закончен, и высшие принципы, атма-буддхи-манас, начинают «думать» по-другому, чем при жизни, в присутствии физического тела и мозга. На санскрите это состояние называется дэвачан. Буквально оно означает «место богов», место, где душа наслаждается полным счастьем. У богов нет тела, и, подобно им, истинный человек лишён смертного тела в дэвачане. В древних книгах сказано, что это состояние продолжается «неисчислимое количество лет» или «длится пропорционально тому, что заслужил индивидуум». И когда ментальные силы, специфические для этого состояния, израсходованы, сущность снова испытывает влечение к рождению в мире смертных. Таким образом, дэвачан – это промежуток между рождениями в этом мире. Закон кармы, который заставляет нас всех вступать в этот мир, действует беспрестанно, и сфера его воздействия не ограничена, включая тех, кто находится в состоянии дэвачана. Именно благодаря воздействию этого закона мы покидаем дэвачан, чтобы родиться вновь. Это похоже на непрерывно действующее и неизменное атмосферное давление, которое давит или разрушает всё, что находится под его воздействием, если нет компенсирующего давления соответствующей силы. Карма существа – это как атмосферное давление, и она постоянно заставляет его менять одно состояние сознания на другое. Компенсирующее давление – это мысли и стремления существа в течение жизни, которые, пока не израсходованы, удерживают его в дэвачане. В противном случае, силы, способной

остановить исполнение нами созданной для себя судьбы, больше не существует.

Неизбежность этого посмертного состояния вытекает из необходимости эволюционного развития разума и души. Сама природа манаса требует перехода в дэвачан сразу же после того, как тело отделилось, поскольку ослабляются узы, налагаемые на разум физической и астральной оболочками. Во время жизни мы только частично можем реализовать наши постоянно возникающие мысли. Ещё меньше мы можем расходовать психические энергии, вызываемые каждодневными стремлениями и мечтами. Порождённая таким путём энергия не теряется и не исчезает, а сохраняется в манасе, но физическое тело, мозг и астральное тело не позволяют этой энергии реализоваться полностью. Следовательно, она сохраняется до смерти, и когда та наступает, эта энергия вырывается из ослабевших материальных связей, мгновенно расширяя возможности манаса в использовании и развитии мыслительных сил жизни. Причиной, по которой человек не может избежать дэвачана, является незнание им его собственных сил и способностей. Незнание приводит к иллюзии, и, поскольку манас не свободен, его собственная энергия, влечёт его в дэвачан. Но, хотя эго попадает в дэвачан по причине ментальной иллюзии, весь процесс пребывания в нём служит для восстановления и отдыха и оказывает на готовящееся к возрождению эго благотворное влияние. Если бы обычный человек сразу же в другом теле вернулся в те же условия, которые он только что оставил, его душа была бы обессилена и лишена необходимой возможности для развития высшей части его природы.

Итак, эго, лишённое смертного тела и камы, находясь в дэвачане, надевает на себя одежду, которую нельзя назвать телом, скорее инструментом или средством, и в нём оно функционирует в дэвачане на плане разума и души. И так же, как наш мир реален для нас, мир дэвачана реален для того, кто там находится. Но теперь ему предоставлена возможность создать для себя свой мир, свободный от трудностей физической жизни. Это состояние можно сравнить с тем,

которое испытывает поэт, полностью погружённый в экстаз стихосложения, или художник, поглощённый композицией или сочетанием красок и совершенно забывший о проходящем времени и о существующем вокруг него мире.

Каждый момент нашей жизни мы порождаем причины. Существуют только две активные сферы, где ответная реакция может проявиться в действии: объективная – так называется мир, в котором мы живём, и субъективная, которая есть и в нашем мире, и там, где мы пребываем после смерти. Объективная сфера связана с жизнью на Земле, с наиболее материальной частью структуры человека, с действиями его физического тела, с его мозговыми функциями, а также, иногда, с его астральным телом. К субъективной сфере относится всё, что имеет отношение к его высшей и духовной части. В объективной сфере психические импульсы, высокие склонности и стремления души не изживают себя. Следовательно, они и являются основой, причиной, субстратом и опорой для состояния дэвачан.

Сколько же времени, исчисляемого годами нашей смертной жизни, человек проводит в дэвачане? Вопрос здесь идёт только о том, что земной человек называет временем, и, конечно, не затрагивает реального смысла времени как такового. Речь идёт о величине, которая является фактом устройства, существующего в этой Солнечной системе, первенстве, последовательности и продолжительности моментов. Приведённая здесь величина выражается в единицах времени, принятых на нашей планете, и не соответствует величине, принятой, например, на планете Меркурий. Конечно, время, которое ощущает наша душа, совсем другое. Что касается последнего, то любой человек может наблюдать, что по прошествии многих лет у него нет истинного представления о прошедшем времени. Он способен только выбрать некоторые случаи, которые могли бы служить ему вехами в представлении о течении времени. Подобно этому события или времена, слишком неприятные или счастливые, ощущаются для него как случившиеся только вчера. Точно также время ощущается и для тех, кто в дэвачане. Время для них не существует. Душа, наслаждаясь происходя-

щим, не реагирует на проходящее время; она импровизирует события. А в это время Земля движется по своей орбите, отмечая проходящие годы для тех из нас, кто живёт на ней. В этом нет ничего странного для нас, если вспомнить, как в некоторых жизненных ситуациях события, картины, мысли, споры, а также испытанные чувства, включая мелкие детали, пробегают перед нами за одно мгновение. Или (это хорошо знают те, кто тонул) события всей жизни в один момент могут промелькнуть перед их мысленным взором. Но, как уже сказано, эго остаётся в дэвачане на время, точно пропорциональное психическим импульсам, которые оно создало в течение жизни. Никто из обычных людей не может участвовать в обсуждении о математике души. Только Учитель Мудрости может сказать, какое время средний человек нашего века проведёт на каждом плане сознания. Следовательно, мы должны полагаться на среднюю величину, которую называют мудрецы на основании сделанных ими вычислений. Мистер А. П. Синнетт хорошо изложил эти сведения в «Эзотерическом буддизме», говоря, что период пребывания в дэвачане в общем составляет пятнадцать сотен лет. Но для того, чтобы избежать ложных толкований, те, кто дали ему эти сведения, писали позднее, что это – средняя величина и её нельзя считать неизменной. И это воистину так, потому что в жизни люди отличаются друг от друга интенсивностью своего мышления. Так должно быть и в дэвачане, где мысль более интенсивна, но всегда зависит от того, кто мыслит.

Вот, что сказал об этом Учитель Мудрости:

> «Сон в дэвачане длится до тех пор, пока карма не удовлетворит себя в этом направлении. В дэвачане происходит постепенное расходование психической силы. Длительность пребывания в дэвачане пропорциональна неиспользованным психическим импульсам, накопленным в жизни на Земле. Сила танха вскоре вернёт на Землю тех, чьи действия носили преимущественно материальный характер».

Танха – это желание жизни. Следовательно тот, чья жизнь была бедна психическими импульсами, как правило, будет обладать слабой силой, способной удержать в дэвачане его высшие принципы. Всё, что у него есть, это те импульсы, которые возникли в нём в детстве, до того времени, когда его мысли приобрели более материалистический характер. Жажда жизни, свойственная всем существам, выражаемая словом танха, – это притягивающая или магнитная сила, размещённая в скандхах. В случае, подобном этому, обычная формула не подходит для подсчёта, поскольку конечный эффект будет зависеть от баланса сил, а это результат действия и противодействия. Израсходовав не истраченные психические силы, оставшиеся в нём с детства, материалист такого рода может возвратиться из дэвачана на Землю в другом теле уже через месяц. Но так как каждый индивидуум отличается своими особенностями, интенсивностью и количеством мыслей и психических импульсов, то состояние и время пребывания в дэвачане для всех будет разное. У тех, чьё мышление безнадёжно материалистично по своему характеру, состояние дэвачан будет притуплённым или как во сне, потому что в них нет сил, соответствующих этому плану сознания, а те, что есть – очень слабые. Можно прямо сказать, что для них не существует посмертного состояния, если иметь в виду разум. Некоторое время они пребывают в оцепенении, а затем опять живут на Земле. Знание о том, каково среднее пребывание в дэвачане, важно, потому что даёт нам представление о длительности очень важного человеческого цикла – цикла перевоплощения. На основании этого цикла определяется развитие и возрождение наций, определяются моменты, когда следует ожидать повторения прошлого.

Окраска и тип жизни в дэвачане во многом зависит от серии самых сильных и глубоко запечатлевшихся перед смертью мыслей. Самые последние моменты могут окрасить всё последующее. Концентрируя их, сплетая из них целую серию событий и опытов, расширяя их до максимума, душа и разум достигают всего, что было невозможно при жизни. Таким образом, расширяя границы сознания и сплетая узоры из

мыслей, сущность переживает свою молодость, расцвет и старение. Интенсивное использование накопленных психических сил приводит к их полному расходу. Если человек вёл бесцветную жизнь, его дэвачан будет бесцветным. Если духовная жизнь была богатой, то дэвачан будет разнообразным и содержательным. Существование в дэвачане – это не сон, подобный жизненным снам, разве что в условном смысле, потому что это – следующая ступень существования истинного человека, и когда мы там, жизнь на Земле кажется нам сном. В этом существовании нет монотонности. Мы соизмеряем всевозможные состояния нашей жизни и опыта чаще всего с тем, что знаем по опыту земной жизни, воображая её реальной. Но жизнь души бесконечна и не может быть остановлена ни на мгновение. Смерть физического тела – это ни что иное, как переход души в другое место или состояние. Но поскольку бесплотная одежда души служит ей намного дольше, чем та, что мы носим здесь, в этом состоянии духовные, нравственные и психические причины требуют больше времени для расходования, чем на Земле. Если бы молекулы, из которых сформировано физическое тело, не подчинялись основным химическим законам, которые управляют физическим глобусом Земли, тогда бы мы могли жить в нашем теле также долго, как живём в дэвачане. Но тогда душа, вынужденная преодолевать бесконечное напряжение и страдания, не смогла бы их выдержать. Удовольствия превратились бы в боль, а пресыщение – в безумие. Поэтому добрая природа неизменно ведёт нас в небеса для отдыха, для расцвета всего, что есть в нас лучшего и высокого.

Итак, нельзя считать, что дэвачан не имеет смысла и бесполезен.

> «В нём мы отдыхаем; в нём расцветает та часть нашей души, которая не способна расцвести в расхолаживающих небесах земной жизни. Она возвращается к новой земной жизни более сильной и более близкой к нашей истинной природе, чем раньше. Почему мы должны сетовать на то, что природа по доброте своей помогает нам в бесконечной борьбе, зачем разуму заниматься

нынешней жалкой персоной, её доброй или злой судьбой?»[1].

Иногда спрашивают, а как же те, кого мы оставили на Земле? Можем ли мы видеть их, находясь в дэвачане? Фактически мы не видим их, мы создаём их образы во всей полноте жизненной объективности, однако лишённые всего того, что мы считали их недостатками. Мы живём с ними и видим, как они становятся замечательными и достойными, вместо того, чтобы быть злыми или плохими. Мать, у которой остался на Земле сын-пьяница, в дэвачане видит его трезвым, хорошим человеком, и аналогично происходит во всех подобных случаях. Родители, ребёнок, муж и жена находят своих любимых замечательными, мудрыми людьми. Это необходимо для блага души. Мы можем, если хотим, называть это иллюзией, но, как это часто случается в жизни, иллюзия нужна для счастья. И разум, создающий иллюзию, не обманывает. Если ортодоксальная вера позволила вам сохранить хоть какие-то остатки разума или памяти, то идея рая, построенного по соседству с адом, где ваши заблудшие друзья и родственники переживают бессрочные пытки, не выдержит сравнения с учением о дэвачане. Но будучи в дэвачане мы не совсем бессильны помочь тем, кто остался на Земле. Истинная, чистая и глубокая любовь – это создатель жизни, и она иногда заставляет счастливое дэвачанское эго помогать живущим на земле не только в духовных, но и в материальных обстоятельствах. Это возможно согласно эзотерическому закону, объяснять который сейчас бесполезно; Е. П. Блаватская объяснила этот факт раньше, не привлекая к нему слишком большого внимания.

Последний, требующий рассмотрения вопрос: можем ли мы встретить тех, кто в дэвачане, или могут ли они встретить нас здесь? Мы не можем встретить их или влиять на них, если мы не адепты. Заявления медиумов о встречах с духами мёртвых не имеют под собой основания, и ещё меньше достойны доверия их заявления о способности помочь тем, кто

1 Письмо махатмы К.Х., журнал «Путь».

в дэвачане. Махатма, достигший всех возможных пределов своих способностей и свободный от иллюзий, может достичь состояния дэвачана и вступить в контакт с находящимися в нём эго. Такова одна из их функций. И это – единственная школа адептов, которая существует после смерти. В дэвачане они сотрудничают с определёнными сущностями с целью освободить их из этого состояния и возвратить на Землю для работы на пользу человечества. Там они имеют дело с великими и глубокими по своей природе эго, чей мудрости оказалось недостаточно для преодоления естественных иллюзий дэвачана. Иногда сверхчувствительный и чистый медиум тоже попадает в дэвачан и устанавливает связь с находящимися там эго.

Но это случается очень редко и, конечно, не имеет места в среде обычных медиумов, работающих за деньги. Но душа никогда не спускается к медиуму. И пропасть между сознанием в дэвачане и тем, что на Земле, настолько огромна, что по возвращению из него медиум редко может вспомнить, что он слышал там и кого встретил. Эта пропасть аналогична той, что отделяет дэвачан от нового рождения, это тот перерыв в сознании, когда полностью стирается вся память о предшествующем.

Дэвачаном заканчивается определённый период активности сил души. Магнитные связи, соединяющие силы души с Землёй, начинают набирать силу. Истинная Сущность пробуждается от сна, быстро переносится в новое тело и, перед самым рождением, в одно мгновение осознаёт, что привело её в дэвачан и причины обратного возвращения в только что начинающуюся жизнь. Зная результат своей прошедшей жизни, она понимает полную справедливость закона и, не возражая, принимает крест жизни. Таким образом ещё одна душа опять возвращается на Землю.

Глава 14
Циклы

В теософской системе учение о циклах является самым важным, хотя наименее известным и упоминается реже других. Западные исследователи уже много веков назад предполагали, что события совершаются циклично. Несколько европейских писателей обращались к этой теме, но никто не рассматривал её в деталях. Неполнота и нехватка точных знаний объясняются отсутствием веры в духовные вещи и желанием всё ограничить материалистической наукой. Я тоже не претендую на объяснение закона циклов во всей его полноте, поскольку это один из тех законов, которые Учителя Мудрости не объяснили нам в подробностях. Древним было достаточно известно о циклах, многие знания уже выданы, и это значительно добавляет к нашим познаниям.

Если исходить из происхождения, слово «цикл» значит – кольцо или кругооборот. Соответствующие слова на санскрите – юга, кальпа, манвантара. Слово юга – самое подходящее из них, поскольку по продолжительности юга короче, чем другие. Началом цикла надо считать мгновение, которое, вместе с другими такими же мгновениями, составляет день. Из дней составляются месяцы, годы, десятилетия и столетия. За пределами столетий для Запада мало что существует. На Западе признают лунный и большой Звёздный циклы, но считают их, как и другие циклы, просто периодами времени. Если признать циклы как периоды времени и ничего больше, то только учащийся-педант или астроном извлекут пользу из этих знаний. Европейские и американские мыслители и принимают их таковыми, считая, что циклы существуют, но мало что значат в человеческой жизни. Они, определённо, не видят связи между циклами и повторением событий или появлением людей, однажды уже живших в нашем мире. Теософская теория считает иначе, и так должно быть, поскольку она предлагает учение о перевоплощении, которому уделялось много внимания на предшествующих страницах этой книги. Циклы не только представляют собой физический факт как

промежутки времени, но они, как и все другие периоды, имеют важное влияние на человеческую жизнь и эволюцию планеты со всеми существующими на ней формами жизни. Начинаясь с мгновения и продолжаясь днями, цикл поднимается этой теорией до уровня всеохватывающего и законченного кругооборота, который включает в себя всё. Если за основу для установления великого цикла принять мгновение, возникает вопрос: когда наступило это первое мгновение? На этот вопрос нельзя ответить, но можно сказать, что истина была известна теософам древности, они говорят, что в первые моменты отвердения планеты масса участвующей в этом процессе материи достигла определённого и точного уровня вибрации, который останется постоянным во всех её частях до тех пор, пока не наступит время её разрушения. В противоположность идеям западной науки, эта теория утверждает, что разные циклы имеют разный уровень вибраций, что наша планета и вся Солнечная система перестанут существовать, когда, в соответствии с циклическим законом, сила, приводящая в действие массу видимой и невидимой материи, достигнет своих временных пределов. Наша теория отличается в этом как от религиозной, так и от научной. Мы не признаём, что сила перестанет действовать, когда Бог перестаёт нам покровительствовать, или, что мы погибнем от другой силы, внезапно направленной им на планету. Мы считаем, что действующая сила, определяющая великий цикл, – это сам человек, как духовное существо. Использовав этот глобус, он оставит его, и сила, которая соединяет всё в единое целое, тоже его покинет. Как последствие, глобус разрушится от огня, воды или чего-то ещё, поскольку разрушение – это результат, а не причина. Обычные предположения научного характера по этому вопросу сводятся к тому, что Земля может упасть на Солнце, комета из плотного вещества разрушит Землю или наша планета может столкнуться с большей планетой, известной или неизвестной. На сегодняшний день это пустые фантазии.

Учение о перевоплощении, великий закон жизни и прогресса, сплетено в единое целое с законом кармы и законом циклов. Все три действуют вместе, и, практически, почти

невозможно отделить закон перевоплощения от закона циклов. В регулярно повторяющиеся периоды времени индивидуальности и народы определёнными потоками возвращаются на Землю. Таким образом на планету возвращаются искусства, цивилизации, даже те же люди, которые однажды трудились на ней. И так как единицы связаны в народы и расы невидимыми, сильными нитями, то огромные объединения таких единиц медленно, но верно двигаются вперёд, чтобы соединиться в другие времена. По мере следования циклов, совершающих назначенный им путь, они снова и снова вместе появляются как новая раса или новая цивилизация. Таким образом, души, из которых состояли наиболее древние цивилизации, возвратятся и принесут с собой старую по идее и сущности цивилизацию. Будучи добавлена к тому, что другие сделали для развития характера и знаний человечества, она создаст новую цивилизацию более высокого уровня. Но всё периодически разрушается – этому есть много физических доказательств. Таким образом, новое и более высокое развитие не является результатом почерпнутых из книг знаний, рукописей, произведений искусства или высокой техники. Дух прогресса остаётся и, непременно, появляется снова, как свет солнца, потому что душа, сохраняющая в манасе однажды приобретённое знание, всегда стремится к более полному совершенству высших принципов и способностей. Время от времени на этом пути возникают моменты, когда для пользы человечества малые и большие циклы аватар рождают великие характеры, помогающие формировать расу.

Цикл аватар включает в себя нескольких меньших циклов. Великие циклы – это те, которые отмечены рождением Рамы и Кришны среди индийцев, Менеса – среди египтян, Зороастра – среди персов и Будды – среди индийцев и других народов Востока. Будда – это последний среди великих аватаров и принадлежит большему циклу, чем Иисус евреев, потому что учение последнего тождественно учению Будды и окрашено его наставлениями, данными Учителями Иисуса. Ещё один великий аватар, соединение Будды и Кришны, – ещё должен прийти. Кришна и Рама оказали наибольшее влияние в

военной, гражданской, религиозной и эзотерической сферах. Будда – в сфере нравственной, религиозной и мистической, в этом ему следовал Иисус. Мухаммед оказал определённое влияние на часть человечества в гражданской, военной и религиозной сферах. Большое влияние на нации в течение этих циклов оказали также люди неординарного характера: король Артур, фараоны, Моисей, Карл Великий, перевоплотившийся в Наполеона Бонапарта, Людовик, французский король, перевоплотившийся в немецкого императора Фредерика III и Вашингтона, первого президента Соединённых Штатов Америки – страны, где формируются корни новой расы.

При пересечении великих циклов из-за смещения полюсов планеты или других потрясений возникают динамические эффекты, изменяющие её поверхность. Эта теория принята далеко не всеми, но мы считаем её правильной. Человек представляет собой мощную динамо-машину, создающую, сохраняющую и выделяющую энергию. Таким образом, когда массы людей, составляющих нацию, создают и распределяют энергию, возникает очень сильное динамическое воздействие, которое проявляется катаклизмами. То, что случались огромные и ужасные нарушения формаций мира, признано всеми и не требует доказательств. Они были причиной геологических аномалий в виде землетрясений и ледниковых периодов. Что касается животных форм, то закон циклов состоит в том, что определённые животные, сейчас вымершие, а также определённый тип неизвестных нам людей, чьё существование в прошлом мы подозреваем, возвратятся снова согласно своим циклам, а некоторые виды языков, называемые сейчас «мёртвыми», снова будут в употреблении в назначенный им час.

Метонический цикл – это цикл Луны. Его период около 19 лет, он завершается, когда новая и полная Луны возвращаются в те же самые дни месяца.

Цикл Солнца длится 28 лет. За это время буквы латинского алфавита, называемые Доминиканскими или Воскресными[1] возвращаются к первоначальному порядку.

Великий Звёздный год – период, в основу которого положено смещение точек равноденствия. За это время они совершают полный оборот по звёздному небу. Этот год равен почти 25 868 солнечным годам. Говорят, что последний год Звёздного цикла закончился 9 868 лет назад. В это время на Земле должно быть произошло огромное сотрясение или серия таковых, а также большие перемещения народов. По окончании этого огромного периода земля займёт новое положение в космосе, и не то, в которое её привело бы перемещение лишь по собственной орбите вокруг солнца. На её новое положение окажет влияние фактическое продвижение самого Солнца по его орбите, которое астрономы нашего времени не могут измерить, но о котором некоторые из них догадываются, помещая его в одно из созвездий.

Особенно сильно влияют на человека духовные, психические и нравственные циклы, на которых основаны национальные, расовые и индивидуальные циклы. Расовые и национальные циклы носят исторический характер. Индивидуальные – это циклы возрождения, чувствительности и впечатлений. Продолжительность цикла перевоплощения для основной массы людей равна 15-ти сотням лет. В свою очередь, цикл перевоплощения даёт нам представление о большом историческом цикле, имеющем прямое отношение к прогрессу цивилизации. В связи с массовым возвращением людей из дэвачана, следует, что римляне, греки, древние арии и другие древние народы снова появятся на сцене, и их появление можно отследить довольно точно. Но поскольку человек является неотъемлемой частью всей вселенной, то на него также влияют астрономические циклы – тогда человечеству в целом предстоят изменения. Они часто упоминаются в священных книгах всех народов. В христианской Библии, например, это рассказ об Ионе в животе у кита. Когда читаешь

1 Обозначающими воскресные дни в Юлианском календаре. – Прим пер.

его, как историю, это кажется абсурдным. Но если иметь в виду астрономический цикл, то это выглядит совсем иначе. «Иона» – астрономическая точка на небе, представляющая человека; достигает она в Зодиаке[1] позиции прямо напротив живота созвездия Кита, позиции, которую астрологи называют «противостоянием». Затем сказано, что «Иона» перемещается в центр созвездия Рыбы, и в этот момент, согласно библейской истории, он «извергнут», поскольку период «противостояния» закончился. Аналогично, если наблюдать из века в век движение этой же точки через зодиакальные созвездия, то она оказывается в противостоянии с другими созвездиями. При правильном умении читать язык символов можно заметить точное расположение созвездий в момент значительных изменений в судьбе людей и Земли. Мы не должны понимать это так, что комбинации в Зодиаке создают ту или иную ситуацию на Земле. Это значит, что очень, очень давно мудрецы, решавшие проблемы человечества, нашли небесный способ, позволяющий знать точные даты предстоящих событий. Запечатлев в умах древних народов символику Зодиака, они смогли навсегда сохранить прошлые события и пророчества. Таким же образом, как часовщик знает время по положению стрелок часов, мудрецы могут сказать о времени событий по часам Зодиака. Конечно, этому не верят в наши дни, но в будущем люди поймут это гораздо лучше. В связи с тем, что все нации одинаково понимают символику Зодиака и подобные же свидетельства оставили давно исчезнувшие народы, очень непохоже, что разрушительный дух западной цивилизации XIX века способен уничтожить это ценное наследие нашей эволюции. Египетский Зодиак Дендера повествует ту же историю, что и тот, который оставили нам древние цивилизации Американского континента. И всё это исходит из одного источника – от мудрецов, появляющихся в начале великого человеческого цикла. Когда человек начинает свой трудный и долгий подъём по пути эволюции, они дают ему эти великие символы и астрономические идеи, которые остаются с ним на протяжении всех циклов.

1 В результате процессии земной оси. – Прим. ред.

Что касается чудовищных катаклизмов, случающихся в начале и конце великих циклов, то, в соответствии с циклическим правилом, ими управляют законы кармы и перевоплощения. Эти законы управляют не только человеком, но каждым атомом материи, массы которой вместе с человеком постоянно подвергаются изменениям. Следовательно, эти изменения и проявляться должны в согласии с тем, как это происходит у человека. На физическом плане они проявляются через взаимодействия электричества и различных текучих сред с газами на поверхности Земли. Во время смены великих циклов они достигают величины так называемой «взрывной точки». Эти взрывы приводят к жесточайшим потрясениям следующих видов: землетрясения, наводнения, пожары и оледенения.

Согласно теософии, землетрясения могут возникнуть по двум основным причинам: первая – опускание или поднятие поверхностных пластов земли от жара или пара; вторая – электрические и магнитные изменения, действующие одновременно на воду и землю. Последние могут изменить землю, моментально сделав её текучей без расплавления, причиняя, таким образом, огромные и очень интенсивные по силе смещения пластов в виде больших или малых волн. Нечто подобное можно видеть и в наше время в местах землетрясений, где в меньшем масштабе действуют похожие электрические причины.

Наводнения среднего размера происходят из-за смещения масс воды от понижения или повышения уровня пластов земли, а также в комбинации с электрическими изменениями, вызывающими обильную влажность. Эта влага появляется не только из облаков, но представляет собой внезапное превращение в воду огромных масс текучих и твёрдых субстанций.

Всеобщие пожары начинаются, во-первых, от электрических и магнитных изменений в атмосфере, которые вызывают излишнюю сухость воздуха, превращающегося в огненную массу, и, во-вторых, из-за внезапного превращения одного солнечного магнитного центра в семь подобных центров, что приводит к выжиганию земли.

Оледенения начинаются не только от внезапного изменения положения полюсов Земли, но также от понижения температуры из-за изменений, происходящих в тёплых морских течениях и горячих магнитных потоках внутри Земли. Первая причина известна науке, вторая – нет. Нижний слой влаги внезапно замерзает, и огромная поверхность земли за ночь покрывается многими футами льда. Это может легко произойти на Британских островах, если тёплые океанские течения отойдут от их берегов.

Египтяне и греки располагали сведениями о своих циклах, но, по нашему мнению, они заимствовали их у индийских мудрецов. Китайцы всегда были известны как нация астрономов, они оставляли записи о своих наблюдениях, сделанных ещё до начала христианства. Но, как ни странно это может показаться, выводы китайцев не подойдут для арийцев, поскольку китайцы принадлежат к древней, обречённой на вымирание расе. С началом христианской эры тяжёлый покров темноты окутал разум западных народов. Индия была изолирована много веков и, пока продолжалась духовная ночь Европы, смогла сохранить великие идеи. Эта изоляция была намеренной, как необходимое средство безопасности, предпринятое Великой Ложей, о которой я упоминал в главе 1. Прекрасно зная закон циклов, адепты Ложи хотели сохранить свою философию для будущих поколений. Было бы простым педантизмом и спекуляцией обсуждать неизвестные Сарос, Нарос и другие египетские циклы, поэтому я привожу здесь Брахманские циклы, которые почти полностью соответствуют истинным периодам.

Цикл, или период, проявления вселенной называется *брахмандой*, что означает жизнь Брахмы во всей её полноте, состоящую из космических дней и лет огромной протяжённости. Его день, подобно дню человека, длится приблизительно 24 часа; его год состоит приблизительно из 360 дней; его жизнь длится 100 лет.

Поскольку другие глобусы интересуют нас гораздо меньше, рассмотрим настоящий глобус, эволюционное развитие и управление которым осуществляет Ману, или человек

[анг. man]. От слова Ману происходит слово манвантара, или «между (двумя) Ману». Период эволюции разделён на четыре юги, причём у каждой расы своё время в цикле и свой путь. Эти юги оказывают на человечество разное влияние в одно и тоже время, так как некоторые народы находятся в одной юге, в то время как другие – в другой. Например, краснокожие индейцы находится в конце каменного века, в то время как арии – в совершенно другом веке. Четыре юги следующие:

1 – Крита, или Сатья, – золотая;

2 – Трета;

3 – Двапара;

4 – Кали – чёрная.

В настоящее время Запад и Индия находятся в цикле Кали. Особенно хорошо это заметно по уровню нравственного и духовного состояния этих рас. Первая из названных выше юг значительно медленнее остальных, а настоящая, Кали-юга, очень быстрая. Её движение ускоряется совершенно так же, как и некоторых, известных в настоящее время астрономических периодов, связанных с Луной. Но это до конца не разработано.

Таблица[1]

ГОДА СМЕРТНЫХ

360 дней смертных составляют один год	1
Крита юга содержит	1728000
Трета юга содержит	1296000
Двапара юга содержит	864000
Кали юга содержит	432000
Совокупность всех четырёх указанных юг составляет маха-югу	4320000
71 маха-юга составляет период царствования одного ману	306720000
14 ману составляет	4294080000
Добавьте зарю или сумерки между ману	25920000
Итог этих царствований и междуцарствий	4320000000

1 Таблица взята из «Тайной доктрины», т. 2, ст. 2, шл. 10, гл. Хронология браминов. – Прим. ред.

равняется 1 000 маха-югам, что составляет кальпу, т. е. один день Брахмы	
Ночь Брахмы равна дню, следовательно один день и ночь Брахмы будут содержать	8640000000
360 таких дней составляют один год Брахмы	3110400000000
100 подобных годов составляют жизнь Брахмы	311040000000000

Первые 5000 лет кали-юги закончатся между 1897 и 1898 годами. Эта юга началась около 3102 лет до христианской эры, во время смерти Кришны. Поскольку 1897–1898 годы уже близко, учёные будут иметь возможность наблюдать окончание 5000-летнего цикла, появление каких-нибудь сотрясений или больших изменений в политике, науке, физике или во всех них вместе взятых. Циклические изменения продолжаются, и год за годом души из ранних цивилизаций воплощаются к жизни в настоящее время, когда свобода мысли и действий на Западе уже не так ограничена догматически религиозным предубеждением и фанатизмом, как это происходило в прошлом. В настоящее время мы находимся в **цикле преобразования,** переходном периоде, когда всё изменяется в философии, религии и обществе. В такой период полные и окончательные данные и принципы, касающиеся циклов, нельзя открыть поколению, ставящему деньги превыше разума и глумящемуся над духовностью человека и природы.

Глава 15
Дифференциация видов и недостающие звенья

В вопросе о происхождении человека и дифференциации его видов между наукой и теософией в настоящее время существует несоединимая пропасть. Богословы Запада предлагают опирающуюся на вымышленное откровение догматическую теорию, которая настолько же невероятна, как и та, что предлагают учёные. Тем не менее, религиозные объяснения ближе к истине, чем научные. Под религиозным

суеверием об Адаме и Еве скрывается истина. В истории о Каине, Сифе и Ное смутно проглядывается правда о других расах людей, единственным представителем одной из которых выступает Адам. Люди, принявшие Каина и давшие ему жену, принадлежали к какой-то из человеческих рас, появившейся одновременно с той, которую возглавлял Адам.

Самое начальное происхождение или первое появление человека невозможно установить, хотя мы можем знать, когда и откуда он пришёл на эту планету. Человек был всегда, если не на этой планете, то на другой, и всегда будет существовать где-нибудь в космосе. Совершенствуясь и стремясь стать Небесным Человеком, он всегда – в процессе эволюции. Но так как человеческий разум совершенно не способен обратиться к самому началу, нам следует начать с нашего глобуса. Придя с глобусов старой цепи[1], семь человеческих Рас одновременно появились на глобусах земной цепи. На четвёртый в своей цепи глобус, Землю, эти семь Рас пришли одновременно с другого глобуса земной цепи. Это появление семи Рас произошло в Первом и частично во Втором Круге. Во Втором Круге семь Рас смешались. В последующих Кругах начало происходить медленное разделение, и оно будет продолжаться до тех пор, пока в Седьмом Круге они ещё раз станут семью великими типами человеческой Расы, настолько совершенными, насколько позволяет этот эволюционный период. В настоящее время семь Рас смешаны, и наша современная наука относит их ко многим нациям. Цель этого смешивания и последующего разделения состоит в том, чтобы дать каждой Расе возможность воспользоваться совокупным прогрессом и достижениями, сделанными раннее на других планетах и системах. Природа никогда не делает свою работу в спешке или несвоевременно, но достигает наибольшего совершенства путём **смешивания, осаждения и разделения.** В своё время этот метод был известен алхимикам, хотя и они не понимали всех его аспектов.

Итак, человек не произошёл от одной единственной четы, от какого-нибудь племени или от семьи обезьян. Бесполезно

1 Лунной. – Прим. пер.

обращаться к религии или науке за решением этого вопроса. Потому что наука поставлена в тупик своими собственными идеями, а религия запуталась в откровениях, данных в её книгах, и противоречащей им теорией, выдвинутой священниками. Адама называют первым человеком, но сведения, на которые при этом ссылаются, показывают, что другие расы людей, должно быть, существовали на земле ещё до времени, когда Каин мог основать город. Таким образом, Библия не подтверждает идею, что люди произошли от одной пары. Если мы обсудим одну из научных гипотез и согласимся на момент, что человек и обезьяна произошли от общего предка, тогда надо решить, откуда он появился. В своём первом постулате по этому вопросу Ложа говорит, что семь человеческих Рас появились на Земле одновременно и человек не произошёл от одной четы или из царства животных.

Различия характеров и способностей, впоследствии отражённых в человеческой истории, – это результат изменений, которые эго приобрели в другие, намного более ранние периоды эволюции на других глобусных цепях. Эти различия настолько глубоки, что их можно приравнять к наследственным характеристикам. Напомню, что прежде чем перейти на наш глобус, Расы находились на другой цепи, видимым представителем которой является Луна.

На животрепещущий вопрос о человекообразных обезьянах и их связи с человеком дали ответ Учителя Мудрости, которые утверждают, что не мы происходим от антропоидов, а, наоборот, – они от нас. В одном из ранних периодов существования планеты человек рождался и от огромных самок антропоидных животных. В тела антропоидов попало определённое количество эго, которым было суждено когда-то стать людьми. Потомки такого антропоида – это потомки незаконных детей человека, и они постепенно вымирают, при этом их эго вселяются в человеческие тела. Эти наполовину обезьяньи и наполовину человеческие тела не могли быть одушевлены чисто животными душами. Поэтому в «Тайной доктрине» они известны как «запоздалая раса», единственная не подчинённая закону природы, состоящему в том, что эго из

её низших царств не могут перейти в человеческое царство до начала следующей манвантары. Для всех царств природы ниже человеческого, за исключением антропоидов, дверь для вступления в человеческую стадию эволюции закрыта, и все эго в соподчинённых человеку формах должны ждать своей очереди до следующего Великого цикла. И так как запоздалые эго семьи антропоидов достигнут человеческой стадии позднее, то за долгое ожидание в этой деградировавшей расе они будут вознаграждены. Все другие обезьяны являются результатом ординарного эволюционного процесса.

По этому вопросу лучше будет привести слова одного из Учителей Мудрости, объясняющие эзотерическую антропологию в «Тайной доктрине» следующим образом:

> «Анатомическое сходство между человеком и высшим видом обезьяны, так часто приводимое дарвинистами как доказывающее существование какого-то общего обоим предка, представляет интересную проблему, надлежащее решение которой следует искать в эзотерическом объяснении генезиса питекоидной группы. Мы изложили её, насколько это было полезно, объяснив, что звероподобие первоначально лишённых ума рас проявилось в порождении огромных человекообразных чудовищ – потомства человеческих и животных родителей. По мере прохождения времени и когда всё ещё полуастральные формы уплотнились до физических, потомство этих тварей изменилось вследствие внешних условий, пока, наконец, порождения эти, уменьшившись в своих размерах, не кульминировали в низших обезьян миоценского периода. С этими позднейшие атланты возобновили грех «лишённых разума» – на этот раз с полной ответственностью. Результатом их преступления явились обезьяны, известные сейчас как антропоиды… В связи с этим не забудем эзотерического учения, которое говорит, что человек Третьего Круга на астральном плане обладал гигантской обезьяноподобной формой. Точно так же, как и в конце третьей расы этого (четвёртого) круга. Это объясняет человекообразные черты обезьян, особенно среди позднейших антропоидов, не считая того факта, что эти

> последние в силу наследственности сохраняют сходство со своими родоначальниками лемуро-атлантами»[1].

Более того, те же Учителя утверждают, что млекопитающие животные появились в Четвёртом Круге, вслед за появлением человека. Появлению их потомства не было препятствия, поскольку эти типы млекопитающих были недостаточно отдалены от их основного типа[2] для того, чтобы это стало невозможно по естественной причине. Противоестественные совокупления, происходившие в третьей расе, не были преступлением против природы, потому что человеку ещё не был дан разум. А поскольку разума не существовало, кроме как в зародышевой форме, то ответственность нести было некому. Но в четвёртом круге, когда у человека появился разум, повторение подобного действия новой расой стало преступлением, потому что это было сделано при полном знании последствий и против предостережения сознания. Все расы полностью ощутят и поймут кармические последствия этого «преступления» гораздо позднее, в будущем.

До полного погружения в материю человек был могущественным существом и пришёл на этот глобус с другой планеты. Низшие царства природы тоже появились здесь в форме зародышей и видов с других планет. Шаг за шагом они продолжали свой эволюционный путь с помощью человека, который всегда и во всех периодах манифестации был на передней волне жизни. Эго этих низших царств не могли закончить свою эволюцию на предшествующей цепи глобусов прежде, чем та не распалась. Придя на эту планету, век за веком они двигались вперёд, постепенно приближаясь к стадии человека. Однажды они тоже станут людьми и, в свою очередь, будут охранять и вести другие низшие царства природы на этой и другой планетах. Вместе с первым и высшим классом существ с прежней планеты на новую всегда приходят какие-то животные, некоторые фрукты и другие продукты природы, которые послужат здесь моделями или прототипами. Было бы

1 Е. П. Блаватская, «Тайная доктрина», т. 2, ч. 3.
2 Первичного астрального человека. – Прим. пер.

бесполезно и преждевременно обсуждать этот вопрос в подробностях, поскольку это может вызвать насмешки одних и недопонимание других. Зная, что основные формы перенесены на эту планету, надо рассмотреть вопрос о том, как началась и продолжается дифференциация животных и других низших видов.

Наступает момент, когда интеллектуальная помощь и вмешательство разума или множества разумов становится абсолютно необходимым. Такая помощь и вмешательство были и являются фактом, ибо природа не может правильно вершить своё дело без посторонней помощи. Я имею в виду, что не Бог или ангел, а человек вмешивается и помогает природе. Конечно, эту помощь оказывает не сегодняшний человек, слабый и невежественный, но Великие Души, высокие и святые, обладающие неизмеримой силой, знанием и мудростью. Таким же великим может стать каждый человек, если ему не помешают, с одной стороны, религия, а с другой – наука. Каждая по-своему рисуют такую картину слабости людей, их наследственной предрасположенности ко злу, убеждённости в своём чисто материальном происхождении, что люди думают, что они марионетки Бога, жестокой безнадёжной судьбы, что их цели навсегда останутся эгоистичными и унизительными. Эти Великие Души, которых уже нет на нашем плане жизни, носят разные имена. Их называют дхиани, строителями, лидерами, великими духами и многими другими именами. В теософской литературе их называют дхиани.

Методами, известными только им и Великой Ложе, они усовершенствуют формы, прибывшие на этот глобус, добавляют здесь, убавляют там и постепенно изменяют и улучшают царства природы. Подобными методами они формируют и физическое тело человека. Этот процесс, в основном, проходит в течение астрального периода, предшествующего сугубо физической стадии эволюции с тем, чтобы импульсы, заложенные в нём, могли сохраниться в будущем. При достижении «срединной точки эволюции» современные виды перестают демонстрировать свои родственные с ними связи глазу человека и его инструментам. Учёные проследили

некоторые природные виды далеко в прошлое до той точки, где, по их признанию, они оказались в тупике – от какого корня эти виды произошли. Взяв, к примеру, вола и лошадь, мы видим, что оба вида имеют копыта, но у одного они раздвоенные, а у другого отделён только один палец. Отслеживая путь назад, мы достигаем самого старого предка каждого вида на срединной точке эволюции, а дальше наша наука бессильна что-либо предложить. В этом месте Мудрые Учителя приходят на помощь и показывают, что далеко в прошлом коренные типы находились в астральной сфере, и с них дхиани начали процесс эволюции путём изменений и добавлений. Этот процесс завершился на физическом плане дифференциацией в разные виды и роды.

Человек и все царства природы были в астральной стадии эволюции огромный период времени, около 300 миллионов лет. Тогда не было материи в таком виде, как мы знаем её сейчас. Это было во время первых кругов, когда Природа, медленно двигаясь вперёд, работала над совершенствованием типов астрального плана, где тоже есть материя, но очень тонкой текстуры. К концу этого периода процесс уплотнения начался с человеческой формы, вслед за которой начали уплотняться и другие астральные прототипы из предыдущих Кругов. Когда были найдены ископаемые остатки этих форм, выдвигались теории, что они принадлежали созданиям, сосуществовавшим с грубым физическим телом человека. Хотя этот аргумент вполне подходит к другим научным теориям, однако он становится уместным предположением только в том случае, если допускается существование астрального периода. Обсуждение этого вопроса в деталях выходит за пределы данной работы. Можно только сказать, что начальное разделение таких видов, как, например, пчёлы и пшеница, произошло не на этой цепи глобусов: оно происходило и завершилось на других цепях, откуда они были перенесены на нашу цепь. Почему? Я хочу предложить читателю самому подумать над этим вопросом.

Можно оспаривать предложенную теорию, поскольку на сегодняшний день наука не смогла найти недостающее звено между коренными типами астрального периода и

ископаемыми останками или живущими видами. В 1893 году на лекции в Москве профессор Вирхов сказал, что недостающее звено недосягаемо для нас, как мечта, и что нет истинного свидетельства того, что человек происходит от животных. Это близко к истине, и наука своими современными методами не сможет найти ни одного вида недостающего звена. Они недоступны человеческому глазу, поскольку находятся на астральном плане. Их можно увидеть только с помощью астральных органов чувств, которые сначала надо подвергнуть соответствующей тренировке. Пока наука не признает существование астральных и внутренних органов чувств, она не будет стараться их развивать. И никогда не будет иметь инструментов для открытия астральных звеньев, оставленных на астральном плане во время долгого процесса дифференциации видов. Ископаемые останки, о которых говорилось выше, переход которых в физическую материю произошёл не в одно время с остальными, составляют исключение, дающее возможность найти пропущенные связи, но для науки это тёмная аллея, потому что она не признаёт ни одного необходимого для этого факта.

Ещё один Учитель Мудрости дал прекрасное объяснение цели всей этой дифференциации, смешения и разделения. Он сказал:

> «Природа сознательно предпочитает, чтобы материя была скорее неразрушимой в органических формах, чем в неорганических, и работает медленно, но непрерывно, стремясь к реализации этой цели – эволюции сознательной жизни из инертного материала»[1].

1 «Письма махатм», письмо пятое.

Глава 16
Психические законы, силы и феномены

Психические силы, феномены и их динамика представляют собой огромное поле для исследований. Они проявляются повсюду каждый день, но лишь несколько лет назад учёные уделили этим явлениям некоторое внимание. В то же время те, кто относил их к психическим или утверждал их связь с психикой, подвергались постоянным насмешкам. Сорок лет назад в Соединённых Штатах Америки появился культ, совершенно неверно назвавший себя «спиритуализмом», последователи которого упустили великую возможность, занявшись погоней за чудесами, в которых нет и тени философии. Кроме множества непонятных фактов, на которые сорок лет большинство людей не обращало серьёзного внимания, этот культ мало что дал для прогресса человечества. Ученики Ложи хотели бы видеть его, следующим равномерно и спокойно по своему эволюционному пути. Поэтому, хотя спиритуализм и находит себе применение и им занимается много умных людей, но, по мнению этих учеников, он наносит большой вред и угрозу как тем людям, которые им занимаются, так и другим, кто ищет в нём что-то большее, чем дурной побег хорошего дерева. Однако ничего лучшего западные исследователи признанных психологических школ не создали, и потому у нас нет ничего достойного для названия «западная психология».

Отсутствие адекватной психологической системы является следствием, с одной стороны, приверженности науки к материализму, высмеивающему и блокирующему истину, а с другой, парализующего влияния догматической религии, у которой исследования находятся под запретом. Романо-католическая ветвь христианской церкви в некотором отношении составляет исключение. Она всегда признавала существование психического мира, якобы представляющего собой царство дьяволов и ангелов. Но поскольку ангелы проявляют себя тогда, когда сами того желают, а дьяволов надо

избегать, то никому, кроме правомочных священников, церковь не позволяет вступать в отношения с ними. Некромантию, которой предавались спиритуалисты, церковь не считала нарушением своего запрещения, если при этом не нарушались другие её табу. Однако нельзя отрицать, что психология была известна на Западе до христианской эры, когда в Америке и в определённых частях Европы процветали очень древние цивилизации. В наши же дни её истинные достижения принадлежат Востоку.

Существуют ли психические силы, законы, способности? Если существуют, значит, есть и феномены. И если всё, о чём было сказано в предыдущих главах, правда, значит, человек обладает такими же силами и способностями, которые можно найти повсюду в природе. Как утверждают Учителя Мудрости, человек – это венец эволюции. Он отражает в себе каждую силу природы, как бы прекрасна или ужасна она ни была, более того, именно сам этот факт делает его человеком.

Всё вышесказанное давно получило признание на Востоке, где автор видел демонстрации таких способностей, которые могли бы опрокинуть теории многих западных учёных. Те же самые феномены были повторены для него на Западе, таким образом, он знает, по своему собственному опыту, что каждый человек любой нации потенциально владеет подобными способностями. Все настоящие психические или, как их часто называют, магические феномены, выполняемые восточными магами, факирами и йогами, осуществляются с использованием таких природных сил и процессов, которые никому на Западе ещё не снились. Левитация[1] иллюстрирует очевидный «провал» закона всемирного тяготения, но её легко может выполнить тот, кто достиг мастерства в этом деле. В этом нет противоречия закону тяготения, который составляет только половину истинного закона. Восточные мудрецы согласны с тем, что гравитация, если кто-то хочет использовать это слово, существует, но правильное её название – **притяжение,** вторая половина закона выражается словом «отталкивание», и оба управляются великими законами электрической силы. Вес и

1 Тело, парящее над землёй. – Прим. пер.

устойчивость зависят от полярности. Если изменить полярность предмета по отношению к участку земли, над которым он находится, предмет может подняться над землёй. Но поскольку предмет не обладает сознанием, он не может подняться без чьей-либо помощи. Человеческое же тело может висеть в воздухе без поддержки, как птица, если изменить его полярность соответствующим образом. Сознательно это изменение достигается путём определённой системы дыхания, известной на Востоке. Когда не знающие закона люди производят подобные феномены, как в случае со святыми римско-католической церкви, это значит, что они получают помощь определённых природных сил, о которых мы расскажем далее. Третий великий закон, на основе которого так называемые «чудеса» производятся на Востоке и Западе, – это закон сцепления. Сила сцепления – это определённая сила, а не результат, как полагают, взаимодействия двух сил. Нужно знать закон сцепления для того, чтобы произвести определённые феномены. Например, автор видел такие феномены, как протягивание одного плотного кольца через другое, или прохождение камня через стену. В опыте участвует противоположная сила, которая может быть названа «рассеивание». Как только рассеивающая сила прекращает своё воздействие, сцепление, являясь доминирующей силой, вступает в свои права, немедленно восстанавливая частицы в их первоначальном состоянии.

Используя эту замечательную динамику, адепт способен рассеять атомы любого предмета (за исключением человеческого тела) так далеко друг от друга, что предмет становится невидимым. Затем он посылает атомы на любое расстояние вдоль специального потока, образованного в эфире. В желаемой точке рассеивающая сила прекращает своё влияние, сцепление восстанавливается, и объект вновь появляется в своём первозданном виде. Хотя всё это может показаться фантастикой, но для Ложи и её учеников – это факт. Нет сомнения, что раньше или позже наука тоже признает это утверждение. Рядовой человек, заражённый современным материализмом, удивляется, что все подобные манипуляции

возможны без использования каких-либо инструментов. Они находятся в теле и мозге человека. Ложа рассматривает «человеческий мозг как неистощимый генератор силы». Полное знание внутренних химических и динамических законов природы, вместе с прошедшим соответствующую подготовку разумом, даёт оператору силу управлять законами, о которых я упоминал выше. Человек будет владеть такой силой в будущем. Он мог бы владеть ею уже сейчас, если бы не слепой догматизм, самолюбие и материалистический скептицизм. Даже христианин не согласен с правдивым утверждением своего Учителя Иисуса, что вера может двигать горы. Объединённое с верой знание закона даёт власть над материей, разумом, пространством и временем.

С помощью этих же сил знающий и опытный адепт на ваших глазах из невидимого вам материала способен произвести любой, желаемой формы предмет, который можно потрогать. По-простому такой процесс допустимо назвать созиданием, но в действительности это процесс эволюции, происходящий в вашем присутствии. Материя содержится в окружающем нас воздухе. Каждая частичка материи, видимая или невидимая, когда-то прошла через все возможные формы. Адепт только выбирает какую-нибудь желаемую форму, поскольку все они существуют в астральном свете, и затем усилием воли и воображения материализует её. Материализованный таким образом предмет исчезнет со временем, но может сохраниться навсегда, если будут использованы другие специфические процессы, описывать которые здесь нет необходимости. Тот же закон используют, если хотят написать что-либо на бумаге или другой поверхности. С фотографической точностью и определённой резкостью образ каждой линии, каждой буквы или рисунка формируется сначала в уме, а затем материализованный из воздуха пигмент падает на бумагу в те границы, которые заданы мозгом, «неистощимым генератором силы и формы». Автор знает, о чём говорит, поскольку всё вышеописанное было выполнено на его глазах человеком, достойным доверия и без вознаграждения.

Всё вышесказанное ведёт к предположению, что человеческая воля – самое сильное, а воображение – наиболее полезное качество в использовании динамических сил. Воображение – это умственная способность создавать картины. Обыкновенный человек не может создать в своём уме ясную картину, но эту способность можно развивать. Человека с развитой способностью воображения можно назвать конструктором в человеческой мастерской. Достигнув такой способности, он делает матрицу в астральной субстанции, из которой предметы выходят без искажения. Вслед за волей воображение является одним из самых важных инструментов в сложном спектре человеческих способностей. В настоящее время Запад не имеет полного и чёткого определения, что такое воображение. В основном термин используют, когда говорят о фантазиях и неопределённых идеях, и, как правило, применяют в разговоре о чём-то нереальном. Другое, лучшее название для этой черты нельзя придумать, поскольку главная способность развитого в этом направлении ума – умение построить чёткий образ. Ограниченное воображение служит помехой для произведения вещей более серьёзных, нежели «фантазии». Воображение можно использовать и для фантазий, однако развитое в значительной степени, доведённое до совершенства, оно может позволить выделить из астральной субстанции настоящий образ или форму. В дальнейшем этот образ можно использовать подобно тому, как используется песчаная модель при плавке деталей из железа. В заключение можно назвать воображение королевской чертой, поскольку воля не может работать без сильного и тренированного воображения. К примеру, если человек, стремящийся что-либо материализовать из воздуха, немного колеблется с созданием образа в астральной субстанции, пигмент упадёт на бумагу неровно и рассеяно.

Чтобы общаться с другим разумом, находящимся на любом расстоянии, адепт настраивает молекулы своего мозга и мысли таким образом, чтобы они вибрировали в унисон с этим разумом. При этом либо он настраивает другой мозг и разум, либо тот сам настраивается на такую же вибрацию. Таким

образом, для адепта в Бомбее и его друга в Нью-Йорке расстояние не служит препятствием, потому что внутренние чувства не нуждаются в ушах, они могут чувствовать, видеть мысли и образы в уме друг друга. При желании узнать, что на уме и в мыслях другого человека, что происходит вокруг него, адепт способен направить свои внутреннее зрение и слух на желаемый объект, и он сразу всё увидит и узнает. Но, как было уже сказано ранее, только мошенник может поступать подобным образом. Адепты никогда не стремятся узнать чужие мысли, за исключением особых случаев, на которые требуется разрешение Высшей Иерархии. Наш современник не видит преступления в том, чтобы, используя свою власть, узнать секреты другого человека. Адепты считают это покушением на права другого. Никто не имеет права, даже если в его руках власть, вторгнуться в разум другого и узнать его секреты. Это общий закон Ложи для всех, кто пытается получить знания. В случае, если кто-то замечает, что близок к раскрытию секретов другого, он должен немедленно остановиться и прекратить дальнейшие попытки в этом направлении. В противном случае ученику грозит возможность лишиться всех своих достижений, что касается любого другого, то он должен поплатиться за такую разновидность кражи. У природы есть свои законы и охраняющие их «полицейские», и если мы совершаем преступления в астральном мире, великий Закон и его неподкупные хранители приведут в исполнение приговор, для которого не существует срока давности, будь это даже через 10 тысяч лет. Это ещё одна гарантия для этики и морали. Но до тех пор, пока люди не согласятся с системой философии, изложенной в этой книге, они не будут считать свои преступления предосудительными, особенно в тех областях, где слабый человеческий закон неэффективен. В то же время, отвергая данную философию, они отодвигают далеко в будущее то время, когда все будут владеть высшими способностями и использовать их для всеобщего блага.

Среди других феноменов полезно обратить внимание на тот, когда оператор двигает предмет, не прикасаясь к нему. Он может сделать это, по крайней мере, двумя способами. Первый:

он может протянуть из физического тела астральное плечо и руку, которыми он берёт предмет и двигает его. Таким образом, можно двигать предмет, находящийся на расстоянии до трёх метров. Я не собираюсь доказывать что-либо, лишь напомню, в связи с этим, о свойствах астральной субстанции и астральных органов. Они, в какой-то степени, позволяют объяснить некоторые феномены медиумов. Почти во всех подобных случаях феномен совершается путём использования астральной руки, материальной, но невидимой. Второй способ – это использование элементалов, о которых я уже говорил. Будучи направлены внутренним человеком, они могут двигать предметы, путём изменения их полярности. Так можно видеть, как в присутствии индийских факиров или американских медиумов мелкие предметы движутся без очевидной поддержки. Эти же элементалы используются, когда вещи перемещаются на расстояния, не доступные астральным органам. То, что медиумы не знают, как они делают это, не может служить аргументом. Они, почти никогда ничего не знают о том, каким образом получаются их фокусы, и незнание ими законов не доказывает, что законы не существуют. Те ученики, которые внутренним взором видели, как работают законы, не нуждаются в доказательствах.

Способности ясновидения, яснослышания и второго зрения[1] тесно связаны друг с другом. Каждый раз, когда одна из них используется, две другие тоже оказываются задействованными. Ясновидение, яснослышание и второе зрение представляют собой разные варианты одной и той же способности. Звук является одной из отличительных характеристик астральной сферы, а так как свет сопутствует звуку, зрение и слух создают одновременный эффект. Видеть образ астральными чувствами – это значит одновременно слышать звук, а слышать звук – означает присутствие в астральном свете связанного с ним образа. Каждому истинному ученику эзотеризма совершенно точно известно, что каждый звук немедленно создаёт образ. И то, что давно знакомо Востоку, в последнее время демонстрировалось на Западе, когда

1 Способность предвидения. – Прим. пер.

звуковая картина, играемая на растянутом барабане, вызывала видимый глазу образ. С помощью эзотерических знаний в этой области можно было бы достичь гораздо большего, но в современном обществе всё это может стать опасной затеей, поэтому я ограничусь вышесказанным. В астральном свете хранятся как картины всего, что случилось с каждым человеком, так и тех грядущих событий в жизни каждого, для которых уже созданы достаточные причины и поводы. Если причины остаются неопределёнными – такими же будут выглядеть и образы будущего. Но для большинства грядущих событий уже имеются действенные причины, и, тот, кому это доступно, способен увидеть эти события заранее так, как если бы всё происходило сейчас. Видеть картины внутренними чувствами является обычной способностью всех ясновидящих. Эта способность присуща и всем людям, хотя у большинства она слабо развита. Но эзотерическая наука утверждает, что если бы каждый человек не обладал зародышем этой способности, никто и никогда не мог бы передать свою идею другому человеку.

Способность ясновидения позволяет картинам из астрального света сначала проходить перед внутренним взором, отражаясь в физическом глазе изнутри, после чего они объективно появляются перед провидцем. Если это события прошлого или будущего – он видит только картины; если же события совершаются в текущий момент, он воспринимает их внутренним чувством через астральный свет. Значительная разница между обычным видением и ясновидением состоит в том, что при ясновидении вибрация от картины сначала передаётся мозгу, от которого она идёт к физическому глазу, где образ попадает на сетчатку, подобно тому, как вращающийся цилиндр фонографа заставляет мембрану рупора вибрировать точно в соответствии с тем, как вибрировал голос, посылаемый в приёмник. При обыкновенном зрении вибрации сначала попадают в глаз, затем передаются мозгу. Образы и звуки возникают в результате вибраций, следовательно, любой звук, однажды изданный, сохраняется в астральном свете, откуда внутреннее чувство может уловить его, передать в мозг, и уже

оттуда он попадает в ухо. Поэтому при яснослышании на расстоянии слушатель слышит не ухом, а слуховым центром в астральном теле. В каждом отдельном случае второе зрение может быть или не быть соединено со способностью яснослышания и ясновидения, и частота, с которой обладатель второго зрения «видит» события, добавляет к его способностям элемент пророчества.

Высшая степень ясновидения – так называемое духовное видение. Это очень редко встречающаяся способность. Обычное ясновидение имеет дело только с обычными аспектами и слоями астральной материи. Духовное видение может быть только у того, кто чист душой, предан и твёрд в своих убеждениях. Причиной такой способности может быть дополнительно развитый орган тела, через который достигается такое видение, а это становится возможным лишь благодаря строгой дисциплине, долгой тренировке и высшей степени альтруизма. Все другие виды ясновидения преходящи, неадекватны и не дают полной картины, поскольку оперируют только материей и иллюзией. То, что видения неясны и отрывочны, объясняется тем, что вряд ли кто-то из ясновидящих может видеть одновременно в нескольких низших уровнях астральной субстанции. Любой, кто чист мыслями и отважен духом, скорее может справиться с тем, что его ожидает в будущем или в настоящем, чем любой из ясновидящих. Однако обладание некоторыми людьми двумя вышеописанными способностями доказывает, что у нас есть внутренние чувства и необходимый для них посредник – **астральный свет,** и такие человеческие способности играют важную роль в заявлениях так называемых «духов» на спиритических сеансах.

Сны, иногда, являются результатом действий мозга, совершающихся автоматически. Они также происходят в результате того, что истинный внутренний человек передаёт в мозг те высокие или низкие идеи и сцены, которые он видел в то время, когда тело находилось в состоянии сна. Затем они проникают в мозг, вплывая вместе с душой, когда та, возвращаясь, погружается в тело. Эти сны можно было бы использовать, но, как правило, восстановление активности

тела разрушает их смысл, меняет образы и создаёт полный хаос. Но самое замечательное в снах то, что кто-то там осознаёт и чувствует, и это одно из подтверждений существования внутреннего эго. Во сне внутренний человек общается с Высшим Разумом. Иногда тому удаётся оставить в мозгу впечатление о полученной высокой идее или пророчестве, но чаще он не может преодолеть сопротивление мозговых волокон. Карма человека также определяет смысл снов, поскольку королю могут сниться сны относительно его королевства, в то же время аналогичные по характеру сны, снящиеся простому гражданину, не оставляют последствий в вечности. Как сказано в книге Иова (33:15-16) «во сне, в ночном видении… Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё наставление».

Существует два основных класса привидений и двойников. Один – астральные оболочки или образы астрального мира, либо реально видимые глазу, либо являющиеся результатом внутренней вибрации, отражённой на сетчатку глаза, при этом человеку кажется, что он видит фигуру во вне. Другой – астральные тела живых людей, находящихся в полном или частичном сознании. Старательные попытки Общества психических исследований доказать существование привидений без знания этих законов закончились безрезультатно, поскольку из двадцати рассмотренных случаев девятнадцать могли быть объективизацией отпечатанного в мозгу образа. Но то, что привидения наблюдались, в этом нет сомнения. Это могли быть либо привидения тех, кто только что умер, видимые, как выше описано, путём объективизации образа, или астральное тело умершего, называемое (на этой посмертной стадии) камарупой. И поскольку мысли умирающего и силы, покидающие тело, очень действенны, привидения чаще всего относятся именно к этому последнему классу.

Адепт может послать своё привидение, которое, однако, называется по-другому, так как состоит из его сознания и специально подготовленного астрального тела, наделённого его ментальной способностью и частично связанного с его физическим телом.

Теософия не отрицает и не игнорирует физические законы, открытые наукой. Она считает их доказанными, но утверждает, что существуют и другие законы, которые модифицируют действия уже известных нам законов. Основой всех видимых феноменов является космос с его идеальной структурой. Этот космос может быть понят во всей его полноте только ему свойственными внутренними чувствами. Эти чувства нелегко развить, если отрицается само их существование. Мозг и разум, действующие совместно, обладают силой ваять формы, сначала в виде моделей из астральной субстанции, которые затем, по мере их обрастания материей этого плана, становятся видимыми. Объективность сильнее всего зависит от восприятия, а оно – от внутренней стимуляции.

Следовательно, тот, кто свидетельствует, может либо видеть объект, действительно существующий вовне, либо видение вызвано в нём внутренней стимуляцией. Подводя итоги, можно сказать, что существуют три типа зрения:

а) глазом, посредством света, идущего от объекта;

б) внутренними чувствами через астральный свет;

в) получением внутреннего стимула, заставляющего глаз рапортовать мозгу, что предмет наблюдается снаружи.

Феномены других наших органов чувств могут быть сведены в аналогичные таблицы.

Все феномены гипноза, яснослышания, ясновидения, медиумизма и всё остальное, что совершается неосознанно, можно объяснить сосуществованием астральной субстанции, в которой регистрируются все мысли, звуки, картины и другие вибрации, и внутреннего человека, действующего либо совместно с физическим телом, либо совершенно независимо от него. В астральной субстанции хранятся все звуки и картины, а в астральном человеке остаются впечатления каждого события, каким бы незначительным или отдалённым по времени оно не было. Действуя совместно, они создают феномены, кажущиеся очень странными тем, кто отрицает или не подозревает о существовании эзотерических постулатов.

Человек должен понимать эзотерические законы химии, разума, силы и материи для того, чтобы было возможно

растолковать ему феномены, выполняемые адептами, факирами, йогами и всеми подготовленными мистиками. Совершенно очевидно, что детальное объяснение таких законов выходит за рамки настоящей работы.

Глава 17
Психические феномены и спиритуализм

Проводимые в Европе, Америке и во многих других местах опыты в области так называемого «спиритуализма» занимают важное место в истории изучения физических феноменов. Никогда ещё ни одно слово не применялось столь неправильно, как слово «спиритуализм», которым обозначают культ, распространившийся в Европе и Америке. Я особо подчёркиваю, что ничего духовного в этом культе нет. В предшествующих главах были даны истинные учения спиритуализма. Духовные Учителя всегда запрещали поклонение мёртвым и чёрную магию, чем, фактически, является неправильно названная деятельность современных медиумов и так называемых «спиритов». Они грубо материализуют духовную идею, имея дело больше с материей, чем с её противоположностью – духом. Некоторые предполагают, что культ зародился около 40 лет назад в Америке, в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, под руководством сестёр Фокс, но он был известен ещё в Салеме, во времена охоты на ведьм. Сотню лет назад люди наблюдали очень похожие феномены. Подобная деятельность преследовалась в Европе, где медиумы демонстрировали свои способности на сеансах. Много веков назад эта практика была хорошо известна в Индии, где она носила более подходящее название «поклонение бхуте», и представляла собой попытку связаться с дьяволом или астральными останками умершего человека. Этот культ должен носить аналогичное название и у нас, потому что таким способом возбуждается грубая, дьявольская, или земная, часть человека, к ней взывают и с ней общаются. Однако игнорировать факты, которые демонстрировались культом в течение сорока лет, нельзя, они требуют хотя бы короткого

анализа, и все вдумчивые теософы должны признать это. Теософское объяснение и выводы, сделанные на основании этих фактов, совершенно отличны от тех, которые даёт им рядовой спиритуалист. Современная философская школа не удостаивает вниманием достижения спиритуализма или его литературу. Только теософия даёт правдивое объяснение фактам и указывает на ошибки. Она раскрывает опасность спиритуализма и высказывает предложения для исправления существующего положения.

Совершенно ясно, что ясновидение, яснослышание, чтение мыслей, пророчество, сны и видения, левитация, привидения – это феномены, известные человеку с незапамятных времён. В связи с расцветом спиритуализма особо необходимо объяснить те из них, которые имеют отношение к контактам с душами покинувших этот мир людей, а также касающиеся духов, принадлежащих другим сферам и не имеющих на земле физического тела. Кроме того, внимания заслуживает вопрос материализации форм на сеансах. Разнообразные контакты включают: разговор в состоянии транса, грифельное и другие виды письма, голос, звучащий в воздухе без видимого источника, слова, произносимые через речевые органы медиума, и материализация из воздуха написанного текста. Связываются ли медиумы с духами умерших? Осознают ли наши умершие друзья ту жизнь, которую они покинули, и возвращаются ли они иногда, чтобы поговорить с нами?

Ответы на эти вопросы даны в предшествующих главах книги. Те, кто ушли, не видят нас здесь. Они не испытывают невероятно острой боли, которую могла бы причинить им такая картина. Изредка чистый разумом медиум, не взимающий деньги за свои услуги, способен в состоянии транса подняться к душе умершего. Он может запомнить небольшие фрагменты того, что слышал на том уровне, но подобный случай – исключение. Порой проходят десятилетия, пока какой-нибудь высокий дух на мгновение может вернуться и, безошибочно выбрав средство, связаться с живущими. В момент смерти душа может говорить с кем-то из земных друзей, прежде чем дверь закроется окончательно. Но массовые контакты, проводимые,

как утверждают, день за днём через медиумов, на самом деле, исходят от лишённых души останков людей или во многих случаях целиком производятся, изобретаются, компилируются и выявляются астральным телом живого медиума, слабо соединённым с его физическим телом.

Существует несколько возражений против теории, говорящей о том, что духи мёртвых могут установить связь с живущими. Вот некоторые из них:

I. Духи никогда не учили каким-либо законам, управляющим феноменами, за исключением нескольких случаев, где выдвигалась теософская теория, с которой нельзя не согласиться. А так как эти случаи разрушили бы структуры, подобные тем, которые воздвиг А. Дж. Дэвис, то эти специфические духи оказались скомпрометированы.

II. Духи не могут прийти к согласию между собой, они поразному описывают посмертное состояние человека. Их мнения варьируются от медиума к медиуму, а также в соответствии с тем, во что умерший верил при жизни. Один дух принимает теорию перевоплощения, другой отрицает её.

III. Духи не предлагают никаких открытий в истории, антропологии или других важных областях и, кажется, знают об этом меньше, чем живущие люди. Утверждая, что жили в древних цивилизациях, духи либо проявляют глубокую невежественность, либо просто повторяют недавно опубликованные открытия.

IV. В течение этих сорока лет от духов не получено никакого разумного объяснения феноменов, ими ничего не сделано для развития медиумизма. Делались заявления, что через медиумов говорят великие философы, но всё ими сказанное было чушью или простейшими банальностями.

V. Осуждённые за обман или попавшиеся на трюках медиумы страдают физически и нравственно, но ведущие и контролирующие их духи не вмешиваются и не пытаются предотвратить неприятности или спасти их.

VI. Признано, что духи, ведущие и контролирующие сеансы, обманывают и подстрекают медиумов к мошенничеству.

VII. Из всего, что заявлялось о духах, совершенно ясно, что их убеждения и философия, если таковые у них есть, меняются от медиума к медиуму и в основном проводят мысли живущих спиритуалистов.

Всё вышесказанное и многое другое, что могло бы быть представлено в поддержку этого заявления, помогает учёным с материалистическими взглядами утвердиться в своём осуждении этой глупости. Теософ же делает другое заключение, что сущности, если таковые участвуют в обмене информацией, не являются человеческими духами, и объяснения всему происходящему на сеансах надо искать в каких-то других теориях.

Материализация из воздуха форм, независимо от физического тела медиума, является фактом. Но это не дух. Как прекрасно сказал один из не слишком любимых спиритуализмом «духов»: один из способов производства такого феномена – это скопление массы электрических и магнитных частичек, на которые собирается материя и принимает форму образа, отражённого из астральной сферы. Это всё, ничего другого здесь нет. Такой же обман, как коллекция муслина и масок, которую фокусник достаёт из рукава. Но как это достигается – это уже другое дело. Духи не способны говорить, но в предыдущих главах была сделана попытка показать, с помощью каких методов и инструментов этого можно достичь. Другой способ – это использование астрального тела медиума. В этом случае астральная форма выдвигается с одной из сторон медиума, постепенно собирает на себя частички, извлечённые из воздуха и из тел других людей, присутствующих на сеансе, до тех пор, пока не становится видимой. Иногда эта сущность напоминает медиума, в других случаях – у неё иная внешность. Почти всегда при этом в помещении должен быть тусклый свет, потому что яркий мог бы привнести элементы сильного искажения астральной субстанции и затруднить репродукцию. Некоторые из так называемых материализаций представляют собой чистое посмешище, так как они – всего лишь плоские пластины электрической и магнитной субстанции, на которые отражаются картины из астрального света. Кажется, что видны

лица мёртвых, но на самом деле это только иллюзия изображения. Тому, у кого есть желание понять психические феномены, встречающиеся в истории спиритуализма, необходимо знать и понимать следующее:

I. Через свои физическое и астральное тела, а также свою душу, человек получает в наследство астральные, духовные и физические способности и становится существом, которое знает, размышляет, чувствует и действует.

II. Природу разума, его действия и способности, природу и силу воображения, продолжительность и следствие впечатлений. Наиболее важной в этом является устойчивость впечатления, как самого небольшого, так и самого глубокого. Каждое впечатление производит картину в ауре индивидуума, что ведёт к установлению связи между аурами друзей и родных– старых, новых, близких, далёких и почти чужих. Последнее предоставляет ясновидящему большой простор для наблюдения.

III. Природа, размер, функции и сила внутренних астральных органов человека и его способности определяются общим названием – астральное тело или кама. Состояние транса или сон не мешают внутренним органам функционировать, но их действие усиливается в медиуме, если он в трансе. В то же время действия астральных органов не свободны, они направляются либо массовым потоком мыслей участников сеанса, либо чьей-то подавляющей волей, или же «дьяволом», невидимо осуществляющим контроль. Если учёный присутствует на сеансе, то его скептически настроенный ум может полностью воспрепятствовать силам медиума тем, что называется процессом «замораживания», для описания которого нет адекватных английских слов.

IV. Участь истинного человека после смерти, его состояние, способности и деятельность в этом положении, а также его отношения, если таковые есть, с теми кто остался здесь.

V. Посредник между разумом и телом, астральное тело, во время смерти отделяется от физического тела и постепенно исчезает в астральном свете, при этом истинный человек переходит в дэвачан.

VI. Существование, природу, силу и функции астрального света как регистратора природы. Он содержит, сохраняет и отражает картины всего, что случается с каждым, любую мысль, вообще всё, что пронизывает наш глобус и атмосферу вокруг него. Передача вибраций сквозь него происходит практически мгновенно, поскольку степень вибрации астрального света много выше электрических вибраций, с которыми мы знакомы сейчас.

VII. Существование в астральном свете сущностей, непохожих на людей и использующих тело, отличающееся от нашего. Они имеют свои собственные силы, способности и сознание. В их число входят элементалы, или эльфы, разделяющиеся на много категорий и участвующие в каждой операции природы и в каждом движении человеческого разума. Эти элементалы действуют на сеансах автоматически, каждый в своей области; один класс представляет картины, другой производит звуки, третий деполяризует предметы с целью их перемещения. Вместе с ними эту астральную сферу населяют люди без душ. Одним из приписываемых им феноменов является «автономный голос», всегда звучащий как из бочки благодаря тому, что он исходит из пустой оболочки, душа которой обитает далеко, в другом месте. Спиритуалисты не замечают этой особенности, в то время как специфический «тембр» голоса очень показателен.

VIII. Существование и действие эзотерических законов и сил, которые могут быть использованы с целью производства необычного феномена на физическом плане природы. Человек способен привести их в действие подсознательно. Ими, сознательно или бессознательно, также оперируют элементалы. Действие многих из этих законов происходит автоматически, подобно тому, как под влиянием сильного холода вода замерзает или лёд тает при нагревании.

IX. Астральное тело медиума, обладающее свойствами астральной субстанции, может извлекаться из физического тела и действовать самостоятельно. Иногда оно может также выдвигать из физического тела астральные кисть руки, руку или ногу и с их помощью двигать предметы, писать письмо,

касаться тела и многое другое. Человек может думать, что к нему прикасаются, либо что он слышит звуки, между тем это происходит по причине того, что его внешние органы чувств получили сигнал от мозга, переданный тому астральным телом, в котором были вызваны эти ощущения.

Медиумизм очень опасен, поскольку в настоящее время астральное тело у человека нормально функционирует только совместно с физическим телом. В будущем оно будет функционировать самостоятельно, подобно тому, как это происходило в очень отдалённом прошлом. Стать медиумом – значит полностью физиологически расстроить свой организм и свою нервную систему, поскольку через неё осуществляется связь между астральным и физическим мирами. В тот момент, когда открывается дверь в астральный мир, через неё могут войти всевозможные неизвестные силы. Наиболее грубая часть нашей природы действует на плане, на котором мы находимся сейчас, поэтому её влияние на истинное эго является самым действенным. Кроме того, низшая природа первой подвергается влиянию и возбуждается благодаря тому, что на неё воздействуют силы, исходящие из этой низшей части нашей натуры. Таким образом, мы оказываемся оставленными на милость отвратительных мыслей других людей и можем стать объектом влияния оболочек из камалоки. Если к этому добавить получение денег за использование медиумистических способностей, то возникает дополнительная опасность, поскольку всё духовное и относящееся к астральному миру не должно продаваться. В этом последнем заключается страшная болезнь американского спиритуализма, который унизил и дискредитировал историю этого явления. Нельзя ожидать хороших результатов, пока не прекратится подобная практика. Те, кто хотят услышать правду из другого мира, должны посвятить себя истине и выбросить все мысли о деньгах из своего сознания.

Пытаться использовать психические силы с эгоистическими намерениями или в целях простого любопытства тоже очень опасно по той же причине, что и занятие медиумистической практикой за деньги. А так как современная

цивилизация до предела эгоистична и построена на принципах личной заинтересованности, способы развития таких способностей в нужном направлении ещё не открыты людям. Но Учителя Мудрости говорят, что прежде, чем развивать другие стороны своей природы, людям надо изучать философию и практиковать в жизни нравственность. Их осуждение массового развития медиумизма поддерживает история спиритуализма, длинная история краха медиумов по всем направлениям.

Таким же неподходящим способом действует наука, которая, не имея понятия об истинной природе человека, экспериментирует в области гипноза. Для удовлетворения любопытства исследователей участникам экспериментов наносится урон и обеспечивается бесчестье на всю жизнь; они подвергаются различным испытаниям, которые, не будь под действием гипноза, они никогда бы не согласились выполнять. Для Ложи Учителей Мудрости безразлична наука, не заботящаяся об улучшении нравственного и физического состояния человека, и она не получит помощь до тех пор, пока её отношение к человеку не станет нравственным и духовным. Это главная причина осуществления реформ в области нравственности и философии Теми, Кто обладает знаниями о физическом мире, его жителях и управляющих ими законах. Только затем более серьёзное внимание будет уделено странным и привлекательным феноменам, которые доступны человеку благодаря его внутренним силам.

В настоящее время цикл заканчивает свой бег в этом веке. Сейчас, как и век назад, действующие в нём силы слабеют. Поэтому количество и объём спиритуалистических феноменов уменьшается. Ложа надеется, что, когда следующая волна цикла начнёт подниматься, Запад будет иметь нужные знания в области истинной философии и природы. Только тогда он сможет вынести то, что увидит за чуть выше поднятым занавесом. Цель этой книги – помочь прогрессу человечества в этом направлении, и потому она предлагается читателям всего мира.

Приложение.
Вопросы и ответы[1]

Жизнь и смерть

Сударь, будете ли Вы так любезны и объясните немного более подробно, что Вы подразумеваете под следующим отрывком из «Океана теософии», стр. 36: «Итак, во сне мы снова поглощаем жизненную энергию без всякого противостояния; когда же мы просыпаемся, мы сбрасываем её. Но так как она существует вокруг нас, подобно океану, в котором мы плаваем, наша способность сбрасывать её всегда ограничена. Просто когда мы просыпаемся, мы находимся в состоянии равновесия, как по отношению к нашим органам, так и к жизни; когда же мы засыпаем, мы ещё более исполнены жизни, чем утром. Жизнь истощает нас; и она, в конце концов, убивает тело».

Если мы сбрасываем жизненную энергию в течение дня, как получается, что мы вечером более исполнены жизни, чем утром?

Манчестер, Англия, исследователь

Как было сказано выше, наша способность сбрасывать накопленную жизненную силу ограничена. В результате этого ограничения мы приходим к точке, когда наше сопротивление уменьшается, подобно тому, как на протяжении всего жизненного цикла наступает в год, когда мы начинаем идти вниз по склону жизни. С его уменьшением, приближается час, когда возникает необходимость во сне. Сон это состояние организма, необходимое для приобретения равновесия между дживой и телом. Равновесие установлено и мы просыпаемся, и тогда органы начинают сопротивляться дальнейшему притоку жизни и сбрасывать часть того, что мы приняли. Жизнь постоянно давит на нас, подобно тому как электрический флюид пытается заполнить объект, помещённый в электрическое поле; мы не можем противостоять этому

1 Перевод с англ.: О. А. Фёдорова

давлению каждый день сверх определённого количества часов, и мы засыпаем, потому что в жизни нарушается равновесие. После отдыха во сне равновесие восстанавливается, снова нарушиться на следующий день, вернее, в следующий период деятельности. Такая постоянная борьба длится в течение многих лет, органы тела не в состоянии выдержать амортизацию, и поэтому тело умирает. Так, жизнь разрушает организм. Истолковывайте слова «сбрасывать её» в значение сопротивляться ей, и Вы развеяте небольшое замешательство, возникающие при чтении очень быстро написанной книги, как эта.

О карме

Сударь, (1) на стр. 97 «Океана теософии» Вы упоминаете отношение американцев к индейцам, и, по-видимому, считаете само собой разумеющимся, что индейцы не заслуживают такого обращения. (2) Опять-таки, вы говорите, эти индейцы возродятся в народах-завоевателях. Если так, не происходит ли процесс возмездия постоянно? (3) Животные, как кажется, страдают или живут хорошо. Если правит абсолютная справедливость, как Вы объясняете их случай? Е. Л.

Ответ. – Я полностью согласен, что если люди мстят или обижают друг друга, зло никогда не прекратится и будет бесконечная череда ненависти. Но я не считаю само собой разумеющимся, что индейцы не заслужили в глазах кармы как закона то, что они получили. Но человек не является этим законом. Его обязанностью является сострадание. Американцы как высшая раса должны были отнестись к индейцам доброжелательно, а не грабить и убивать их. Они неизбежно в своём будущем воплощении будут следовать этой практике и действиям. Но если мы знаем карму, как закон, то мы должны действовать по линии сострадания и медленно, но верно уничтожать существующую ненависть и заменять её любовью. Мы не являемся сознательными агентами кармы. Если мы занимаем такую позицию, мы берёмся судить и казнить, и, возможно, отказываемся принять хорошую карму, помогая тому, кто обидел нас. Именно постоянное возмездие людей,

наученных в соответствии с такими законами как Моисеевы или подобными им, создало цивилизацию мести, себялюбия и эгоистического индивидуализма. Здесь содержится ответ и на второй вопрос. (3) У животных есть карма или следствие действий, но они не несут ответственности, как человек. В то время как они, как нам кажется, страдают или живут хорошо, то это происходит неосознанно, и, следовательно, в меньшей степени и менее продолжительно. Их карма связана с человеком, и он несёт ответственность и должен нести ответственность, хотя они непосредственно ощущают это бремя. Всё вышесказанное, конечно, является моим собственным мнением.

«Путь», апрель 1894 г.

Комментарии к Бхагавад Гите[1]

Предваряющие слова

Бхагавад Гита – это эпизод из Махабхараты, которая, как говорят, была написана Вьясой. Неизвестно, кем был этот Вьяса и когда он жил.

Дж. Кокберн Томсон в своём переводе Бхагавад Гиты говорит:

> «Махабхарата, как хорошо знают все изучающие санскрит, является великим эпосом Индии, который по своей популярности и масштабам, по-видимому, соответствует Илиаде греков. Темой всего сочинения является некая война, которая шла между двумя кланами одного племени, потомками Куру, за трон Хастинапура, который, как предполагает большинство, находился на месте современного Дели. Старший клан называют общим именем

1 Bhagavad-Gita. Recension by William Quan Judge.
В 1890 году У. К. Джадж издаёт пересмотренный перевод Бхагавад Гиты с собственными небольшими комментариями. Здесь публикуется только текст предваряющих слов и сами комментарии, которые У.К.Д. давал в сносках. Русский текст Бхагавад Гиты взят из перевода Б. Л. Смирнова.

всего племени, Куру, младший клан называют по имени отца Панду, являвшегося отцом его пяти главных вождей.

Эта война между Куру и Пандавами занимает около двадцати тысяч шлок, или четверть всего сочинения в том виде, в котором оно дошло до нас… Чтобы понять намёки, сделанные там [в Бхагавад Гите], необходимо знать предысторию всего клана, которую можно изложить следующим образом.

Об имени Куру нам мало что известно, но и этого достаточно, чтобы доказать, что это имя имеет огромное значение. У нас нет возможности проследить его происхождение от какого-либо санскритского корня, равно как и многих других индийских имён. Похоже, что оно объясняет особенности человека или лиц, которым оно принадлежит. Поэтому, по всей вероятности, это имя очень древнее, принесённое арийской расой со своего первого места обитания в Центральной Азии. Оно имеет на санскрите четыре значения. Это название северных областей или Двипы, и описывается как лежащее между самым северным хребтом снежных гор и полярным морем, а также оно является названием самого северного из девяти Варш известного нам мира. Среди длинных родословных самого племени оно встречается как имя древнего царя, которому приписывается основание данного племени, и, наконец, оно обозначает арийское племя, достаточно сильное для того, чтобы причинять беспокойство всей северной Индии своими распрями, и сделать его битвы темой самого длинного эпоса древности.

Рассматривая все эти факты, мы склонны сделать вывод, что первоначально это имя было названием народа, населявшего Центральную Азию за пределами Гималаев, который мигрировал с другими народами на северо-запад полуострова, и вместе с ними образовал великий народ, и все сообща стали называть себя ариями или благородными, в отличии от аборигенов, которых они покорили, и на чьих территориях они, в конечном итоге, поселились…

В то время, когда разворачивался сюжет Махабхараты, это племя находилось на равнине

Доаб, а их особая область, лежащая между реками Джанма и Сарсути, называлась Курукшетра, или равнина Куру. Столицей этой страны был Хастинапур, и здесь правил в то время (мы не можем дать точную дату) царь по имени Вичитравирья. Он был сыном Шантану и Сатьявати, а Бхишма и Кришна Двайпаяна, Вьяса, были его сводными братьями, первый – по отцу, второй – по матери. Он женился на двух сёстрах – Амбе и Амбалике – но умер вскоре после женитьбы… он не оставил потомства, а его сводный брат Вьяса по божественному повелению женился на его вдове и родил двух сыновей, Дхритараштру и Панду. У первого было сто сыновей, старшим из которых был Дурьодхана. Панду же женился сначала на Притхе, или Кунти, дочери Шуры, а потом на Мадри. Детьми этих жён были пять принцев Панду; а так как их смертный отец был проклят оленем[1] во время охоты, и должен был оставаться бездетным всю свою жизнь, то дети были мистически рождены от разных божеств. Таким образом, Юдхиштхира, Бхима и Арджуна были сыновьями Притхи от Дхармы, Ваю и Индры соответственно. Накула был сыном Мадри от Насатии, старшего, а Сахадева – от Дасры, младшего из близнецов Ашвинов, богов-целителей. Казалось бы, эта история – выдумка, придуманная для того, чтобы придать божественное происхождение пяти героям поэмы; но, как бы то ни было, Дурьодхана и его братья являются вождями Куру, или старшего клана племени; а пять принцев Пандавов принадлежат к клану Панду или младшему клану.

Дхритараштра был слеп и, таким образом, был неспособен править, но сохранил трон, в то время как его сын Дурьодхана в действительности, руководил делами государства… он убедил своего отца изгнать своих двоюродных братьев, принцев Пандавов, из страны. После долгих скитаний и всевозможных испытаний принцы собрали вокруг себя друзей, собрали с помощью многих соседних царей огромную армию и приготовились напасть на их несправедливого угнетателя, который также собирал силы.

1 Панду случайно застрелил мудреца-риши, принявшего образ оленя. – Прим. пер.

> Вражеские армии встречаются на равнине Куру. Бхишма, сводный брат Вичитравирьи, будучи самым старшим среди них, командует силами Куру; Бхима, второй сын Панду, известный своей силой и доблестью является генералом другой стороны [Арджуны]. Местом действия нашей поэмы теперь становится поле битвы, и остаётся таковым неизменно до конца. Чтобы представить читателю имена главных вождей каждой армии, Дурьодхана изображают подошедшим к Дроне, его военному наставнику, и называющим по имени всех по одному. Затем Бхишма, генерал Куру, внезапно бросает вызов, затрубив в свою раковину; его поддерживают все, кто следовал за ним. Ответный зов бросает Арджуна, находящийся в одной колеснице с богом Кришной, который из сострадания к его преследованиям, стал близким другом Арджуны и теперь исполнял роль его возничего. За ним следуют все генералы Пандавов. Затем начинается битва, стрелы летят с обеих сторон; но когда Арджуна осознал, что битва началась, он умоляет Кришну вывести колесницу между двумя войсками на середину поля, чтобы осмотреть шеренги врагов. Бог так и делает, и указывает на присутствие в них многочисленных родственников своего друга. Арджуна в ужасе от мысли совершить братоубийство, сразив своих близких родственников, бросает лук и стрелы и заявляет, что скорее пусть убьют его беззащитного, чем он будет сражаться с ними. Кришна приводит доводы, которые составляют нравоучительные и философские учения этого сочинения, и пытается убедить его, что тот ошибается в принятии такого решения. Арджуна, в конце концов, сдаётся. Борьба продолжается, и Пандавы побеждают своих противников».

Эта цитата из издания Томсона даёт исследователю краткое изложение того, что является более или менее мифологическим и аллегорическим, но если историю Махабхараты воспринимать, как историю человека в ходе его эволюционного развития (как мне кажется и должно её воспринимать), то вся поэма в целом может возвыситься над планом мифа, и тогда

исследователь будет иметь в некоторой степени описание этой эволюции.

Итак, глядя на поэму с теософской точки зрения, царь Дхритараштра представляет человеческое тело, которое обретает бессмертная монада, чтобы совершить эволюционное странствие; смертная оболочка создаётся посредством танхи или жажды жизни. Царь слеп, потому что тело без внутренних способностей – просто бесчувственная материя, и, следовательно, оно «не способно к правлению» и в Махабхарате представлен другой человек в качестве правителя государства, оставляя номинальным царём тело – Дхритараштру. Поскольку теософское построение утверждает, что в нас существует двойная линия эволюции, мы находим, что Куру, о которых говорится в поэме, представляют более материальную сторону из этих двух, а принцы Пандавы, одним из которых является Арджуна, обозначают духовную сторону потока – то есть Арджуна представляет бессмертную искру.

Учёный брамин, теософ Субба Роу в своих «Записках о Бхагавад Гите» пишет:

> «По замыслу Кришна должен представлять Логос… а Арджуна, которого звали Нара, должен представлять человеческую монаду»[1].

Нара также означает человека. Предполагаемое небесное происхождение этих двух кланов, Куру и Пандавы, полностью соответствует этому, поскольку тело, или Дхритараштра, является исключительно материальным и низшим планом, на котором происходит развитие; Куру и Пандавы – наше наследие от небесных существ, часто упоминаемых в «Тайной доктрине» мадам Блаватской; одни стремятся к материальности, а другие являются духовными. Тогда Куру, самая низшая часть нашей природы, развиваемая раньше всех, обретает силу на этом плане, и одна из них, Дурьодхана, «преобладает», так что Пандавы, или более духовные части нашей природы, временно изгоняются из страны, то есть отстраняются от управления человеком. «Долгие скитания и всевозможные испытания»

1 «Теософ», VIII, стр. 299.

Пандавов являются скитаниями, вызванными необходимостью эволюции, прежде чем эти лучшие части смогут занять твёрдую позицию с целью обретения контроля над эволюционной борьбой человека. Это также имеет отношение к циклическому подъёму и падению наций и рас.

Далее, враждебные армии, которые встречаются на равнине Куру, – это две совокупности человеческих способностей и сил: с одной стороны те, которые стремятся нас стащить вниз, а с другой стороны те, которые стремятся к духовному просветлению. Эта битва имеет отношение не только к великой войне, которую ведёт человечество в целом, но также и к неизбежной борьбе, которая начинается, как только какая-то единица человеческой семьи решает позволить своей высшей природе управлять ею в своей жизни. Поэтому, помня о предположении Субба Роу, мы видим, что Арджуна, называемый Нара, представляет не только человека как расу, но и любого человека, который решает задачу развития своей высшей природы. То, что описывается как происходящее в поэме с ним, относится к любому такому человеку. Он столкнётся с противостоянием друзей и всех приобретённых им привычек, а также с тем, что естественно возникает в результате наследственных наклонностей, и тогда всё будет зависеть от того, как он слушает Кришну, который является Логосом, сияющим и говорящим внутри, последует ли он ему или нет.

При таких предположениях исследователь обнаружит, что мифология и аллегория, о которых говорят Томсон и другие исследователи, полезны, и не являются просто декоративными или, как некоторые думают, излишними и вводящими в заблуждение. Единственно недорогим изданием Бхагавад Гиты, до сих пор доступным для людей, изучающих теософию и ограниченных в средствах, является издание, опубликованное в Бомбее братом Тукерам Татьей, Ч.Т.О., чьи усилия в этом направлении заслуживают самой высокой похвалы. Но оно было просто перепечаткой первого английского перевода, сделанного сто лет назад Уилкинсом. Этой поэме уделяется большое внимание в последнее время… в Америке возникла

настоятельная потребность в издании, которое должно быть, по крайней мере, свободным от некоторых вопиющих типографских ошибок и слепых копий, которые так часто встречаются при перепечатке перевода Уилкинса. Чтобы удовлетворить это требование, было свёрстано настоящее издание. Оно является результатом тщательного сравнения всех английских изданий и полного повторного перевода с оригинала, в случае какой-либо неясности или пропусков при сверке различных переводов.

Не предпринималось никаких попыток составить какой-либо комментарий, потому что считается, что Бхагавад Гита опирается на свои достоинства без каких-либо комментариев, поэтому каждый исследователь предоставляется сам себе, чтобы видеть глубже по мере своего продвижения. Издатель этого перевода считает, что поэму можно читать по-разному, в зависимости от принятой точки зрения, например, рассматривается ли она в приложении к человеку, развитию космоса, или к эволюции астрального мира, или к иерархии в природе, или к нравственной природе, и так далее. Было бы опрометчиво добавлять комментарий, кроме такого комментария, который мог бы написать только такой мудрец как Шанкарачарья, и поэтому поэма дана без искажений.

Бхагавад Гита склонна производить на человека впечатление двумя аспектами: во-первых, самоотверженностью и, во-вторых, действием. Изучая её и живя по ней, человек может пробудить в себе веру в то, что существует только один Дух, а не несколько, и что мы не можем жить только для себя, но должны осознавать, что не существует такой вещи, как обособленность, а также невозможность избежать коллективной кармы расы, к которой мы принадлежим. После этого мы должны мыслить и действовать в соответствии с такой верой.

Эта поэма пользуется наибольшим уважением у всех сект в Индостане, кроме мусульманских и христианских. Она была переведена на многие языки, как азиатские, так и европейские; её читают сегодня… во всех частях света. Это издание Бхагавад Гиты предлагается всем тем, кто по-настоящему любит своих

собратьев, и кто стремится изучить и преподавать науку преданности.

Уильям К. Джадж
Нью-Йорк, октябрь 1890 г.

Комментарии в сносках

Глава 1[1]

Дхритараштра сказал:
На поле дхармы, на поле Куру, сойдясь для битвы,
Что совершили наши, также Пандавы, Санджая?

Сноски:

1. К этому первому стиху необходимо применить ключ к чтению Бхагавад Гиты. Если мы посмотрим на поэму в её применении к человеку, стремящемуся к преданности, то поле битвы – это тело, приобретённое кармой и танхой, жаждой жизни, в то время как говорящий и его сторона представляют низшее я, а Панду – высшее Я. Но если эта и последующие главы рассматриваются с космической точки зрения, то говорящий – равнина Куру, а генералы, описанные в первой главе, вместе со своими орудиями и оружием являются существами, силами, планами и планетами во вселенной, которых было бы неуместно здесь рассматривать. Поэма представляет больший интерес и имеет огромную ценность относительно нас; она начинается с неизбежной борьбы между высшей и низшей природой человека, а затем, с этой точки зрения, Кришна (который является Высшим Я) ради ободрения Арджуны становится его наставником по философии и правильной нравственности, так чтобы он был бы готов сражаться и побеждать.

1 Полный текст и ссылки на разные переводы смотрите в Теопеди: https://ru.teopedia.org/lib/Бхагавад_Гита

Глава 2

Кришна:
31. Приняв во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться.
Ведь для кшатрия[1] лучше нет ничего иного, чем справедливая битва.
48. В йоге устойчивый, действуя, оставив привязанность[2], Партха!
В неуспехе, удаче будь равным; равновесьем именуется йога.

Арджуна:
54. Как узнается тот, кто стоек в познанье, кто достиг самадхи?
Как говорит стойкий духом, как он сидит, как странствует он, Кешава[3]?

Кришна:
56. Кто в беде не колеблется сердце, кто угасил жажду счастья.
Отрешённый от страсти, страха и гнева, стойкий духом, – называется муни[4].

Сноски:

1. Кшатрии – вторая или военная каста в Индии.
2. Дхананиджая – презирающий богатство.
3. Кешава – тот, чьи лучи являют собственное всеведение, имя Кришны.
4. Муни – мудрец.

Глава 3

Кришна:
37. Это страсть, это гнев, прожорливый, многогрешный,
Знай его здесь, как врага, он возник из гуны раджас[1].
38. Как зеркало ржавчиной[2], как дымом покрыто пламя,
Как зародыш покрыт оболочкой, так он этот мир покрывает.
42. Считают великими чувства, но выше их — манас;
Выше манаса — буддхи[3], Он[4] — выше буддхи.

Сноски:

1. Раджас – одно из трёх великих качеств; движущая сила природы; активный и плохой.

2. Здесь имеются в виду полированные металлические зеркала.

3. Принципом различения является буддхи.

4. «Он» – это Высший Дух, истинное Эго.

Глава 4

Кришна:

1. Непреходящую эту йогу Я возвестил Вивасванту[1];
Вивасвант поведал Ману[2], Ману сообщил Икшваку[3].

2. Так принимая один от другого раджа-риши[4] её познавали;
Но через долгое время утратилась эта йога.

6. Я Атман, нерождённый, непреходящий, Я существ владыка,
И всё же, превосходя свою природу, Я рождаюсь собственной майей[5].[6]

13. Распределение качеств и долга в четырёх кастах[7] Я создал,
Непреходящий, Я сотворил их, но Я не творец, ведай это.

Сноски:

1. Вивасват – солнце, первое проявление божественной мудрости в начале эволюции.

2. Ману – общее название правящего духа чувственной вселенной; нынешним является Вайвасвата Ману.

3. Икшваку – основатель индийской солнечной династии.

4. Раджарши – царские мудрецы.

5. Майя – иллюзия.

6. См. также Вараха-упанишаду из Кришна Яджур-веды, а именно: «Вся вселенная развивается только через Санкальпу [мысль или способность к формированию и восприятию идей]; только благодаря Санкальпе вселенная сохраняет свой облик».

7. Это относится к четырём великим кастам Индии: браминам, воинам, торговцам и слугам. Такое разделение наблюдается в любой стране, даже если оно так не называется.

Глава 5

Кришна:

3. Нужно признать санньясином[1], стойким того, кто не ненавидит, не вожделеет.

От противоречий[2] свободный, он легко сбросит узы, долгорукий.
4. «Санкхья[3] и йога[4] различны», — не мудрецы говорят, а дети:
Кто вполне достиг одной, плод получает обеих.
5. Чего достигают[5] санкхьи, того же достигают йогины.
Кто видит, что санкхья и йога одно — тот зрячий.
12. Преданный, плоды действия покинув, совершённый мир получает;
Непреданный, силой вожделения привязанный к плоду, попадает в узы.[6]
13. Ото всех дел отрешась сердцем, счастливо пребывает воплощённый Властитель
В девятивратном граде[7], дел не свершая и к действиям не побуждая.[8]
15. Ни праведности, ни греха не принимает на себя Ишвара[9]:
Неведеньем окутана мудрость, оно людей ослепляет.
25. Получают нирвану Брахмо риши, грехи уничтожив,
Обуздав себя, расторгнув двойственность, радуясь общему благу.[10]

Сноски:

1. То есть тот, кто действительно отрёкся.

2. То есть холод и жара, удовольствие и боль, несчастье и счастье и т. д.[1]

3. Школа санкхьи.

4. Школа йоги.

5. Нирвана, или освобождение.

6. Это относится не только к последствиям для человека в нынешней жизни, но и к «привязанности к новому рождению», причиной которой является такая деятельность.

7. То есть тело имеет девять отверстий, через которые воспринимает впечатления, а именно: глаза, уши, рот, нос и т. д.

8. Мудрец, соединившись с истинным сознанием, остаётся в теле на благо человечества.

1 В английском переводе сказано: «кто освободился от влияния "пар противоположностей"». – Прим. Ред.

9. Чтобы ясно понять это, необходимо помнить, что ведическая философия считает любая деятельность, будь то хорошая или плохая, осуществляются тремя великими качествами – саттвой, раджасом, тамасом – присущими всем людям на протяжении всей эволюции. Это подробно изложено в 17-й главе, а в 14-й главе дан полный обзор проявления этих качеств.

10. То есть непосредственное познание себя.

Глава 6

Кришна:
1. Кто надлежащие дела совершает, о плодах не заботясь,
Тот саньясин[1], тот йогин[2], а не тот, кто без огня, без обрядов[3].
5. Пусть сам себя он поднимет, пусть сам себя не снижает,
Ибо каждый себе союзник, враг себе каждый.[4]
11. Устроив себе в чистом месте крепкое сидение,

Не слишком низкое и не высокое, покрытое одеждой, шкурой лани и травой куша.[5]
21. Там познаётся предельная радость, доступная буддхи,
Превосходящая чувства: от истины[6] не уклоняется, кто в ней пребывает;
Арджуна:
33. Для этой йоги, которую Ты именуешь тождеством, Мадхусудана[7],
Прочного основания из-за подвижности я не вижу:
38. Отпав от обеих[8], о долгорукий, не исчезает ли он, подобно разорванной туче[9],
Не устоявший, сбившийся с пути Брахмо?
41. Достигнув обители праведных[10], пробыв там несчётные годы,
В чистом, счастливом доме[11] рождается отпавший от йоги;

Сноски:

1. Санньяси[1].

1 В анг. переводе «отрёкшейся» (renouncer). – Прим. ред.

2. Йогин[2].

3. Обряды, предписанные брахманическим законом.

4. В этой игре со словом я подразумевается высшее и низшее я, в котором низшее я является врагом высшего из-за своего сопротивления истинному развитию; и в то же время низшее я является врагом своих собственных лучших интересов вследствие устремлённости вниз.

5. Эти указания предназначены для тех отшельников, которые удалились от мира. Многие из переводчиков по-разному переводят этот текст; один читает, что у йога есть «только шкура и ткань, чтобы укрываться, и трава, на которой можно лежать»; а другой читает, что «ткань, шкура лани и трава куса – его вещи». «Те, кто знают», говорят, что это описание магнетически устроенного сиденья, и что трава куса положена на землю, шкура на траву, а ткань на шкуру. Филологическое обсуждение никогда не решит этого вопрос.

6. «Реальность», нирвана, а также совершенное воплощение Истины и исчезновение иллюзии в отношении объектов и отделённости.

7. Мадху – дайтья или демон, убитый Кришной и представляющий качество страсти в природе[2].

8. «От обеих» здесь означает «хорошая карма», являющаяся результатом добрых дел и духовного знания, приобретённого через йогу, или небеса и освобождение.

9. «…лишённой какой-либо поддержки»[3] означает поддержку или одобрение, содержащееся в законе брахманов, обещающих поддержку тем, кто ему следует, так как тот, кто практикует йогу, не живёт обещаниями закона, которые предназначены для тех, кто подчиняется этому закону и воздерживаться от йоги.

10. То есть дэвачан.

11. Мадхусудана говорит, что это означает в семье царя или императора.

---

2 В анг. переводе «преданный» (devotee). – Прим. ред.

2 Мадхусудана (санскр.) – «убивший Мадху». – Прим. ред.

3 В анг. переводе «…подобно развеянной туче, лишённой какой-либо поддержки». – Прим. ред.

Глава 7

Кришна:
10. Я вечное семя существ, постигни, Партха;
Я мудрость[1] мудрых, Я великолепие великолепных;
19. После многих рождений мудрый Меня достигает;
«Васудэва есть всё», — так мыслит трудно-находимый махатма[2].

Сноски:

1. Здесь это означает принцип «буддхи».
2. В оригинале стоит слово «махатма»[1].

Глава 8

Кришна:
3. Брахмо есть Высшее Непреходящее; Самосущее есть Высший Атман;
Причина возникновения и исчезновения существ именуется Кармой[1];
11. Что знатоки Вед именуют Акшарам,
к чему подвижники, свободные от страсти, стремятся,
В поисках чего странствуют брахмачарьи[2],
тот путь возвещу тебе вкратце.
17. Кто знает день Брахмы, из тысячи юг состоящий,
И ночь, состоящую из тысячи юг, тот день и ночь постигнул[3].
27. Ведая эти пути, никогда не заблуждаются йогины, Партха,
Итак, во всякое время будь предан йоге, Арджуна.[4]

Сноски:

1. Карма здесь, так сказать, действия Всевышнего, которые видны при проявлении на всём протяжении эволюции объективных миров.

2. Обет брахмачарьи – это обет жить аскетической жизнь согласно религиозному учению – «следование Брахме».

3. Это относится к тем, кто приобрёл знание о конечных интервалах времени, такая способность приписывается совершенному йогу в «Йога-афоризмах» Патанджали.

---

1 В анг. переводе «некто с великой душой» (one of great soul). – Прим. ред.

4. Некоторые европейские санскритологи считают, что этот абзац до сих пор является вставкой, но эта точка зрения поддерживается не всеми и не принята индусами.

Глава 9

Кришна:

8. Пребывая вне собственной природы, Я произвожу снова и снова
Всё множество этих существ, помимо их воли, по воле природы[1].

12. Тщетны надежды, тщетны дела неразумных, их знание тщетно:
Они предались заблудшей природе ракшасов и асуров[2].

20. Знатоки трёх Вед, пьющие сому[3], от грехов очистясь,
просят Меня о небесном пути, принося жертвы;
Чистого мира владыки богов[4] достигнув,
они вкушают дивные божественные наслажденья;

25. Кто чтит богов, тот к богам идёт; к предкам идут служащие предкам,
К духам идут приносящие жертву духам[5]; кто жертвует Мне — ко Мне приходит.

32. Ищущие у Меня крова, хотя б они были дурного лона:
Женщины[6], вайшьи, даже шудры[7] идут путём высочайшим;

Сноски:

1. То есть силой «пракрити».

2. Это означает, что «они склонны к природе асуров и ракшасов», к классу злых элементалов или, как некоторые говорят, «к природе весьма низших компонентов природы».

3. У индусов употребление сомы в конце жертвоприношения является актом великой чести, аналогией употребления вина причастия в христианской вере.

4. «Область Индры» – высшая из небесных сфер. Это – дэвачан в теософской терминологии, поскольку Индра – князь небесных существ, пребывающих в дэва-чане.

5. Эти злые духи – бхуты, и они такие же, как и так называемые духи умерших (скорлупы), которым поклоняются или за которыми гоняются на спиритических сеансах.

6. Это может показаться странным для того, кто родился в христианском мире, и, возможно, является свидетельством резких взглядов со стороны индийских мудрецов по отношению к женщинам, но то же самое можно найти в Библии и даже ещё хуже, например в 1 Тим. 2:11-15 сказано, что женщина спасётся через своего мужа и что она должна быть ему покорна.

7. Вайшьи и шудры – это две низшие касты, или торговцы и слуги.

Глава 10

Арджуна:

12. Ты высочайшее Брахмо[1], высочайший Свет, очиститель высший.
Вечным, божественным Духом, всемогущим, нерождённым, изначальным богом

Кришна:

19. Да будет![2] Я возвещу тебе главное – ибо дивны мои силопроявленья,
И нет концам моим проявленьям, радость Куру!
21. Из Адитьев[3] Я – Вишну, из светил – лучезарное солнце,
Из Марут[4] Я – Маричи, Я – луна меж созвездий.
22. Из Вед Я – Сама-Веда[5], из богов – Васава[6];
Из чувств Я – манас[7], в существах Я – сознание.
23. Из Рудров Я – Шанкара, средь якша[8]-ракшасов[9] Я – владыка сокровищ Кубера.
24. Из домашних жрецов, знай, Партха, Я – их глава Брихаспати[12],
Из водовместилищ Я – Океан, из полководцев Я – Сканда.
Из Васу Я – Павака[10], из гор Я – Меру[11].
26. Из деревьев – ашваттха, из божественных риши – Нарада;
Из гандхарвов[13] Я – Чикраратха, из блаженных Я – муни Капила.
28. Из оружий – Ваджра, из коров Я – Камадук,
Из порождающих Я – Кандарпа, из змиев Я – Васуки[14].
29. Я – Ананта из нагов[15]; из обитателей вод Я – Варуна;

Арьяман из предков, из вожатых – Яма[16];
30. Из дайтьев Я – Прахлада, из счётчиков – Время;
Из зверей Я – царь зверей, из птиц Я – Вайнатейя[17].
32. Я – начало, конец, а также середина творений, Арджуна;
Из наук Я – ученье о высшем Атмане[18], Я – речь одарённых словом;
33. Из букв – А, из сочетаний – двойца[19];
Я – бесконечное Время, творец всюдуликий,
35. Из гимнов Я – Брихатсаман, из размеров – гайятри;
Из месяцев Я – Маргаширша[20], из времён года Я – время цветенья;
37. Из рода Вришни Я – Васудэва, из рода Панду Я – Дхананджая;
Из муни Я – Вьяса[21], из певцов Я – певец Ушана.

Сноски:

1. За пределами Брахмана.[1]

2. В оригинале первое слово содержит в себе благословение; это благословение и означает «так вот», но по-английски это не означает благословения.[2]

3. Адитьи – двенадцать солнечных богов, которые при возврате времени для разложения огнём вызывают вселенский пожар.

4. Боги воздуха.

5. На западном языке это можно назвать Ведой песен в самом высоком понимании силы песни. Многие народы считали, что песня способна изменить даже материю и подчинить её движения звуку.

6. В оригинале используется «Васава», что является именем Индры.

7. Сердце или разум.

8. Духи чувственной природы.

9. Чин злых духов.

10. Среди первых сотворённых существ высокого порядка.

11. Некоторые говорят, что это Северный полюс.

12. Юпитер, учитель дэвов.

1 В оригинале «Парабрахман». – Прим. ред.

2 В анг. переводе эта фраза выглядит так: «О лучший из Куру, пусть благословение снизойдёт на тебя» (one of great soul). – Прим. ред.

13. Небесный сонм певцов; они представляют класс элементалов.

14. Ядовитые змеи.

15. Некие мифические неядовитые змеи, о которых говорят, что они обладают речью и мудростью.

16. Судья мёртвых.

17. Гаруда[1], птица Вишну, а также с эзотерической точки зрения означает весь манвантарный цикл.

18. Высочайшее духовное знание.

19. Форма сложного слова на санскрите, которая сохраняет значение составляющих его слов.

20. Месяц, когда прекратились постоянные дожди и спала жара.

21. Вьяса, автор Махабхараты.

Глава 11

Санджая:
9. О раджа, это сказав, великий владыка Йоги, Хари[1],
Явил сыну Притхи всевышний, владычный Образ
14. Потрясённый изумленьем, со вздыбленными волосами, Дхананджая[2]
Тогда воззвал к Богу, преклонив главу, сложив руки[3].

Арджуна:
15. Вижу богов в Твоём теле,
также множество разных существ, боже!
Владыку Брахму, сидящим на лотосе-троне,
всех риши, божественных змиев[4];
17. Венчанного, лучезарного,
всеозаряющего, со скипетром, диском[5],
Труднозримого, неизмеримого,
в блеске огня и молний я Тебя вижу!
18. Ты высочайшее, Непреходящее (АУМ),
подлежащее постиженью, кров высочайший вселенной,
Ты бессмертный хранитель вечной дхармы,
Ты неизменный Пуруша[6], так мыслю.

1 В англ. переводе используется слово «Гаруда». – Прим. ред.

21. Эти сонмы богов в Тебя вступают,
трепеща, сложив руки; другие (Тебя) славословят,
восклицая «Свасти!»[7]. Великие риши и сонмы
совершенных воспевают Тебя в прекрасных гимнах.
22. Рудры, Адитьи, Васавы, Садхьи[8],
Вишвы, Ашвины, Маруты, Ушмапы,
сонмы гандхарвов, якшей, асуров, сиддхов
на Тебя восторженно взирают.

Кришна:
33. Поэтому — воспрянь, победи врагов,
достигни славы, насладись цветущим царством,
Ибо Я раньше их поразил, ты будь лишь орудием,
как воин[9], стоящий слева.

Санджая:
35. Вняв этим словам Кешавы[11],
трепеща, сложив руки, венценосец[10]
Совершил поклоненье и, снова заикаясь,
трепеща, ужасаясь, склоняясь, промолвил Кришне:

Арджуна:
36. Достойно, Хришикеша[12],
радуется и ликует мир о Твоей славе;
Ракшасы, трепеща, разбегаются во все стороны,
и преклоняются сонмы блаженных.
38. Ты изначальный Бог, древний Пуруша,
Ты высшая опора[13] мира! Ты познаваемое и познающий,
обитель горняя, Ты распростёр весь мир, о бесконечноликий!
46. Венчанного, со скипетром, с диском в руках —
таким Тебя лицезреть желаю.
Прими свой четырёхрукий образ[14],
о всеобразный, тысячерукий!

Санджая:
50. Так говоря Арджуне,
Васудэва[15] принял опять свой образ,
Махатма успокоил его страх,
явясь вновь в своём кротком виде.

Сноски:

1. Хари, эпитет Кришны, означающий, что он способен устранять все трудности.

2. Арджуна.

3. Это индийская манера приветствия.

4. Это ураги, зовущиеся змеями. Но это следует относить к великим Учителям Мудрости, которых часто называли змеями.

5. Среди человеческого оружия это было бы известно как диск, но здесь оно означает вращающееся колесо духовной воли и силы.

6. Пуруша – Вечная Личность. Это же имя дано человеку индусами.

7. Предполагается, что этот крик принесёт пользу миру, и имеет это значение.

8. Все эти имена относятся к разным классам небесных существ, некоторые из которых в настоящее время называются в теософской литературе «элементалами»; остальные объясняются в «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской.

9. Арджуна был знаменитым лучником, который мог владеть небесным луком Гандивом одинаково хорошо обеими руками.

10. Арджуна носил блестящую тиару.

11. Кришна, под другим именем.

12. Кришна.

13. То есть то, во что вселенная превращается после окончательного растворения.

14. Арджуна привык видеть Кришну в его четырёхрукой форме, не только на изображениях, виденных в юности, но и когда Кришна проявился в воплощении, и поэтому мог смотреть на четырёхрукую форму без страха.

15. Имя Кришны.

Глава 12

Арджуна:

1. Те, что постоянно преданы и чтут Тебя[1], Твои бхакты,
А также чтущие Непроявленное, Непреходящее, кто из них совершенней в йоге?

5. Только чрезмерен труд Непроявленному преданных сознаньем,
Ибо пути Непроявленного воплощённому трудно достигнуть.[2]
10. Если и на упражненье ты не способен, тогда выполняй дела Меня ради[3];
Выполняя дела Меня ради, ты совершенства достигнешь.
16. Беззаботный[4], решительный, хладнокровный, неунывающий, чистый,
Покинувший все начинанья, чтущий Меня, он Мне дорог.

Сноски:

1. То есть, как описано в конце главы XI.

2. Сложность, о которой здесь говорится, обусловлена личностью, которая заставляет нас видеть Всевышнего отличным от нас самих.

3. Работы, упомянутые здесь, являются особой деятельностью любого рода, исполняемой ради Высшего Существа, и которая будет иметь последствия для исполнителя в будущих жизнях.

4. В оригинале написано: «не всматривающийся».

Глава 13

Кришна:
21. Основанием целесообразности, причинности и деятельности считается Пракрити[1];
Основанием вкушения приятного и неприятного считается Пуруша[2].
22. Ибо Пуруша, пребывая в Пракрити, наслаждается гунами, рождёнными Пракрити;
Его привязанность к гунам – причина рождений в хороших и дурных лонах.[3]
26. Иные, не зная Его, внимая другим, почитают;
Такие превозмогают смерть, откровению внемля.[4]
35. Те, что очами мудрости прозревают разницу между Полем и Познавшим Поле,
А также освобожденье существ от Пракрити[5], те к Высшему идут.

Сноски[1]:

1. Пракрити, материя или природа, является причиной всех действий во всей вселенной, так как она является основой, с помощью которой может происходить действие; и сюда входит любая деятельность, будь то людей, богов, сил и прочих.

2. Пуруша – это аспект духа индивидуальности в каждой человеческой груди; она есть причина нашего переживания боли и удовольствия через связь с природой посредством тела.

3. Пуруша здесь – неизменная индивидуальность, которая связывает все воплощения, как если бы она была нитью, и поэтому была названа «Нитью Души».

4. Это последнее предложение означает, что они, таким образом, закладывают такую основу, чтобы в последующих жизнях достичь других состояний, а затем и бессмертия.

5. Это относится к тому, что ранее было сказано о великой иллюзии, создаваемой природой, заставляющей нас видеть объекты отличными от Духа, и это соответствует Патанджали, который говорит, что, хотя полностью просвещённое существо разрушило иллюзию, она всё же удерживает тех, кто не просвещён – им придётся проходить через новые рождения, пока не наступит время их освобождения.

Глава 14

Кришна:

3. Моё лоно – великий Брахма, в него влагаю семя;
Так совершается зарождение всех существ, Бхарата.[1]

Сноски:

1. В этом стихе Брахман должен восприниматься как пракрити, или природа.

1 В английском переводе нумерация текстов в этой главе отличается на единицу. Так номеру 21 соответствует 20 в английском переводе. – Прим. ред.

Глава 15

Кришна:
1. С корнями вверх, ветвями вниз ашваттха[1] считается непреходящим.
Гимны – его листья; тот знаток Вед, кто его знает.
2. Вверх и вниз простираются его сучья,
возникшие из гун[2]; предметы чувств – его побеги;
Вниз тянутся также корни его,
связующие деятельностью в человеческом мире.
3. Ни такого его вида здесь не постигнуть[3],
ни основания, ни конца, ни начала;
Крепким мечом отрешённости срезав
ашваттхи столь разросшиеся корни,
4. Нужно стремиться в ту область[4],
куда вступив, не возвращаются боле,
Я привожу к безначальному Духу,
от которого некогда началось правление мира.

Сноски:

1. Это символ вселенной, которая, хотя, очевидно, разрушается, а затем снова обновляется, не имеет никакого конца, поскольку она аналогична эволюционному потоку.

2. Смотрите предыдущую главу.

3. Это означает, что ограниченное эго не может этого понять.

4. Это место Всевышнего.

Глава 16

Кришна:
17. Высокомерные, спесивые, полные корысти, безумья, гордыни,
Они приносят лицемерные жертвы, лживые, не по закону[1].
20. Попав в асурические лона, затмеваясь от рожденья к рожденью,
Не достигнув Меня, они следуют самым низким путём[2], Каунтея.

Сноски:

1. Это относится к неправильному исполнению ведических жертвоприношений теми, кто не имеет истинных духовных даров и хочет только для виду подражать правильному исполнению.

2. Это окончательное уничтожение тех, кто отрицает свою собственную душу и тем самым теряет её. Это хуже, чем ад, о котором ранее упоминалось, потому что оттуда не возвращаются.

Глава 17

23. АУМ-ТАТ-САТ – так по Писанью трояко обозначается Брахмо. Древле от Него возникли Брахманы[1], Веды, жертвы.

Сноски:

1. Стоит читать «Брахманы»[1], так как, видимо, это не относится к какой-либо касте.

Глава 18

Арджуна:

1. О Хришикеша, хотел бы я знать, долгорукий, подробно
Сущность отрешения и отречения, губитель Кеши[1].

Кришна:

12. Нежелательный, желательный и смешанный – таким бывает троякий плод действий
После смерти для неотрешенного; для отрешённого – нет никакого.[2]

29. О трояком различенье разума[3] и стойкости соответственно гунам,
Исчерпывающему, подробному изложенью внимай, Дхананджая.

73. Уничтожено заблужденье; я получил наставленье по Твоей милости, Непреходящий[4];
Я стоек; исчезло сомненье. Твоё слово исполню.

---

1 Священные писания индуизма, комментарии к Ведам, объясняющие ведийские ритуалы. – Прим. ред.

Санджая:
77. Также вспоминая и вспоминая этот наичудеснейший образ Хари[5],
Я весьма восторгаюсь, раджа, радуюсь снова и снова!

Сноски:

1. Кеши был даитья, демоном, согласно мифологии, посланным Кансой с целью уничтожения Кришны.

2. Этот стих относится не только к последствиям после смерти в посмертных состояниях, но и к последующим жизням в теле после воплощения.

3. Это есть буддхи, высший разум, способность рассуждения.

4. Используется слово «ачьюта».

5. Одно из имён Вишну, прилагаемое также к Кришне.

Очерки о Бхагавад Гите[1]

Глава I[2]

Если название этого священной индийской поэмы перефразировать, то получится следующее:

> «Святая Песня Самого Бога, который в начале Кали-юги или тёмной эпохи сошёл на землю, чтобы помочь Человеку и наставить его».

Гита означает песню, а Бхагавад является одним из имён Кришны. Кришна был аватаром. В соответствии с мнением

1 «Путь», апрель, ноябрь, декабрь 1887, январь-март, май, июнь, август-декабрь 1888, сентябрь, ноябрь, декабрь 1895, февраль 1896 (The Bhagavad-Gita). Опубликовано под псевдонимом Уильям Брэхон (William Brehon). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
Приводимые в очерках цитаты, взяты У. К. Джаджем из разных переводов Бхагавад Гиты, поскольку его собственная редакция перевода, изданная в 1890 году не планировалась сначала к изданию. В связи с ранним уходом из жизни Джадж успел завершить только комментарии к первым семи главам книги.

2 «Путь», апрель 1887.

индусов сейчас мы находимся в Кали-юге, которая началась со времени появления Кришны. Говорят, что он спустился, чтобы принести людям нравственные и философские понятия, которые необходимо знать во время кризисов этой эпохи, в конце которой, после краткого периода тьмы, настанет лучшая Эпоха.

Написание этой поэмы приписывается Вьясе, а также говорят, что он дал Веды людям, поэтому обсуждение сроков не будет полезным, и его можно отложить до другого случая.

Бхагавад Гита является частью Махабхараты, великого эпоса Индии. Махабхарата называется так, потому что содержит общую историю дома Бхарат, а приставка *Маха* означает великий. Однако её более очевидной целью является отчёт о войнах Куру и Панду, двух больших семейных кланов. Эта часть поэмы передаёт возвышенный философский и метафизический диалог Кришны и Арджуны накануне битвы между двумя претендентами на владычество.

Битва происходит на равнине под названием «Курукшетра», полоске земли близ Дели между Индом, Гангом и Гималайскими горами. Многие европейские переводчики и комментаторы, не понимая психологической системы индусов (для которых каждое слово этой поэмы имеет значение) приняли это за простую равнину и простое сражение, и не более того; некоторые из них пошли дальше и сообщили о коммерческой продукции страны в предполагаемом периоде, чтобы читатели могли бы таким образом знать о мотивах, которые побудили двух принцев вступить в кровавую междоусобную битву. Несомненно, такой битвы не было, так как человек постоянно имитирует высшие духовные планы. Великий мудрец мог легко использовать человеческое событие для того, чтобы возвести благородную философскую систему на аллегорический фундамент.

С одной стороны история даёт нам лишь малые или большие события прогресса человека; но с другой, любая великая историческая эпоха может дать нам картину эволюции человека, масс, любой аналогичной способности индивидуальной души. Итак, время от времени мы видим, что западным

умам интересно, почему такая высокая метафизическая беседа должна быть «обезображена войной дикарей». Влияние материальности на западную культуру таково, что вряд ли она может допустить высший смысл в этой части поэмы, которую она не в состоянии полностью понять.

Для того чтобы правильно перевести Упанишады, надо сначала понять индийскую психологическую систему; и даже тогда, когда её существование признается, англо-говорящий человек встретит большие трудности, возникающие из-за отсутствия слов в его языке, которые необходимы для передачи понятий на санскрите. Итак, нам придётся ждать, пока не появятся новые слова, чтобы выразить идеи ещё не существующие в цивилизации Запада.

Расположение равнины, на которой велась эта битва, имеет важное значение, а также сами реки и горы, которые её ограждают. В равной степени следует понимать имена принцев, или, по крайней мере, догадываться о них. Само место в Махабхарате, в которое вставлен этот эпизод, имеет также большое значение; мы не можем позволить себе игнорировать всё, что так или иначе связано с этими событиями. Если мы просто представим себе, что Вьяса или Кришна рассматривали священную равнину Курукшетры и великую битву просто, как приложение к речи, которую можно легко отбросить, то вся суть диалога будет потеряна.

Хотя Бхагавад Гита является небольшим сочинением, к ней было написано индусами больше комментариев, чем к *Откровению* Иоанна Богослова христианами.

Я не собираюсь вдаваться в эти комментарии, потому что с одной стороны, я – не знаток санскрита, а с другой стороны, это не принесёт большой пользы. Многие из них являются фантастическими, некоторые неоправданными; а с хорошими комментариями может ознакомиться любой человек, которого интересует эта тема. То, что я предлагаю здесь себе и всем, кто прочтёт это сочинение, является изучением Бхагавад Гиты в свете духовного светильника, маленького или большого, который будет гореть с помощью Высшей Души и расти внутри нас, если мы прислушаемся к её заветам и будем усердно

исследовать её. Таково, по крайней мере, обещание Кришны в Бхагавад Гите – «Песне Небесной».

Во введение, которым я открыл эту тему, было сказано, что не будучи санскритологом я не собираюсь комментировать поэму с точки зрения языка. Есть масса таких комментариев, написанных с разных точек зрения. Многие более поздние индусские знатоки не вышли за рамки объяснений, сделанных Шанкарачарьей, и почти все дают только транслитерацию имён различных персонажей, упомянутых в первой главе.

Но есть высшее понимание прочтения этой поэмы, т. е. между строк. Веды сами говорят: то, что мы видим, это только «открытая Веда», и что следует стремиться подняться выше этого *открытого* слова. Здесь явно подразумевается то, что нераскрытые веды, вероятно, сокрыты или представляют то, что открыто лишь внешним чувствам. Если бы у нас не было привилегии высшего понимания, то, конечно, мы ограничились бы только получением истинного знания исключительно на основании опыта, ограниченного смертной формой, и впали бы в грубейшую ошибку материалистов, которые утверждают, что ум есть лишь результат движения молекул физического мозга. Мы могли бы также следовать каноническому правилу, заключающемуся в том что совесть является надёжным ориентиром только тогда, когда она руководствуется внешним законом, таким как закон церкви или закон браминской касты. Но мы очень хорошо знаем, что в материальном, видимом или открытом человеке, существует *истинный* человек, которого не видно.

Ценная привилегия поиска внутреннего разума, а не стремление поиска невозможных значений в тексте, дана всем истинным знатокам любых священных писаний, христианских или языческих. И в самой поэме, Кришна заявляет, что он будет питать светильник духовной мудрости, так чтобы стал понятным истинный смысл его слов. Упанишады также подтверждают существование такой способности вместе с правом использовать её, в результате чего можно ясно

различить истинный или скрытый смысл священных книг. Правда, есть школа оккультистов, которые считают, как мы имеем основание думать, что такая способность может быть развита посвящёнными, и что даже, услышав слова из священной книги читаемые на совершенно незнакомом языке, они моментально понимают истинный смысл незнакомых фраз.[1] Христианские писатели все заявляют, что изучать Библию нужно по духу, а не по букве. Именно *дух* открывает то, что написано в *скрытых* Ведах между строк.

Западным людям, изучающим поэму, следует удерживаться от любых попыток обращения к индуистам за истинным смыслом, так как именно они претендуют на истинное знание; они говорят, что Кришна не говорил простым языком и поэтому не надо объяснять его слова для шудр или низших каст. Если бы преобладала эта точка зрения, то все западные исследователи не могли бы пользоваться этой важной книгой, поскольку все лица, не являющимися индусами, обязательно принадлежат касте шудр. Кришна не делал такого исключения, это дело рук священства. Он сам был из касты пастухов, а не браминов; и он говорит, что всякий, кто слушает его слова, будет извлекать пользу. Единственное ограничение, сделанное им, состоит в том, что этому не надо учить тех, кто не хочет слушать, что совпадает с учением Иисуса из Назарета, когда он сказал, «не мечите бисер перед свиньями».

Но так как наш ум работает, в основном, по намёкам или подсказке, то он может в отсутствии каких-либо намёков или подсказок совсем упустить из виду суть. Мы должны иметь в виду присущую арийцам систему психики, которая даёт основание и импульс высказываниям, объявленным многими востоковедами глупостью, недостойной внимания человека цивилизации девятнадцатого века. Нам не следует отказываться от нашей задачи из-за плохого знакомства с арийской психологией. В тот момент, когда мы осознаем её присутствие в поэме, наше внутреннее эго готово помочь

1 Мы имеем в виду тот случай, когда человек незначительно развитый в этом направлении, прочитал несколько стихов из Вед на санскрите – с которым он не знаком – и тут же сказал, о чём стихи.

внешнему человека ухватиться за неё. В благородном поиске этих великих философских и нравственных истин, который является лишь нашим вечным стремлением реализовать их как часть нашего существа, нам нужно терпеливо ожидать совершенного знания анатомии и функций внутреннего человека.

Западные санскритологи перевели многие важные слова в самом низком их значении, уйдя от истины вследствие несовершенного западного психического и духовного знания, или перепутали их безнадёжно. Такие слова, как *карма* и *дхарма* не поняты. *Дхарма* означает *закон*, и, как правило, превращается в *обязанность*, или её относят к некоторому правилу, зависящему от человеческих условностей, в то время как она означает врождённое свойство способностей всего человека или даже чего-либо в космосе. Таким образом, говорят, что долг или дхарма – это огонь, чтобы жечь. Она всегда будет жечь и, таким образом, выполнять свой долг, не имея никакого сознания, в то время как только человек имеет право замедлить своё «путешествие в сердце Солнца», отказываясь выполнять справедливо назначенную и очевидную дхарму. Итак, ещё раз, когда мы читаем в Бхагавад Гите о том, что те, кто уходят из этой жизни «в светлую половину Луны через шесть месяцев северного пути солнца» идут на вечное спасение, в то время как другие, «которые отправляются мрачной ночью тёмного времени луны, когда солнце находится в южной половине своего пути», возносятся на некоторое время в область Луны, чтобы возродиться на этой земле; наши востоковеды говорят нам, что это сущая глупость, и мы не можем возразить им. Но если мы знаем, что арии с их обширными знаниями о великом и всегда гармоничном соответствии, царящем во всём макрокосмосе, говоря так, признавая, что человеческое существо может быть или не быть в состоянии развиваться в строгом соответствии со светлой или тёмной луной, то тогда этот стих становится понятным. Материалистическая критика берёт стих из четвёртой главы, в которой говорится, что «тот , кто ест амброзии слева от жертвы переходит в высший дух», и спрашивают нас, как поедание

остатков всесожжения может даровать спасение. Если, однако, мы знаем, что Человек есть алтарь и жертва, и что *амброзия* является *совершенствованием духовного развития*, которую он ест или вбирает в своё существо, арийцы будут оправданы, а мы спасены от отчаяния.

Странное сходство в одном вопросе можно заметить между нашей поэмой и древнееврейскими записями. Евреи были подготовлены определённым опытом, чтобы войти в обетованную землю, но не смогли этого сделать, пока не сразились с хеттеями, иевусеями, ферезеями и амалькитянами. Здесь мы находим, что самый первый стих говорит о войне. Старый, слепой король Дхритараштра просит своего премьер-министра сказать ему, для чего противоборствующие силы Панду и Куру собрались в боевой готовности. Точно так же евреи собрались на границах земли обетованной, готовые к битве и поддерживаемые в своей решимости наставлениями их Бога, который вывел их из тьмы Египта для того, чтобы продолжать сражаться. Египет был местом, где они должны были, на мистическом языке, получить воплощение духа, т. е. Египет означает предродовое состояние, бесформенный хаотический период в начале эволюции, беременность в утробе матери. Мы стоим на пороге гигантского боя, мы должны броситься в самую гущу «битвы дикарей». Если этот вступительный стих понять в истинном значении, то он нам даст ключ к великолепной системе, и мы не впадём в заблуждение, утверждая, что единство поэмы разрушается.

Дхритараштра слеп, потому что тело, как таковое, является слепым во всех отношениях.

Кто-то сказал (я думаю, Гёте), что старые языческие религии научили человека смотреть вверх, стремиться постоянно к величию, которое действительно достижимо, и человек стал считать себя, немного ни меньше, потенциальным богом. В то время как положение человека в христианской системе является положением смиренного человека с опущенной головой и глазами в присутствии своего Бога. Подходить к «Богу ревнителю» Моисеева закона нельзя в вертикальном положении. Такая смена положений

необходима, как только мы допускаем, что Божество находится снаружи и вне нас. И всё же дело не в самих христианских писаниях, а исключительно в неправильном толковании их со стороны священников и церквей, и в легковерии слабого человечества, которое нуждается в поддержке вне себя.

Арийцы, считая, что человек по своей сущности *Бог*, естественно, смотрели на него с почтением и приписывали ему всё. Они не приписывали физическому телу никакой силы взгляда или чувства. И поэтому Дхритараштра, который является *материальным существованием* с присущей жаждой его возобновления, слепой.

Глаз не может видеть и ухо не может слышать само по себе. В Упанишадах ученик спросил: «Что такое видение глаза, и слышание уха?» Ответ заключался в том, что эти способности находятся исключительно во внутренних органах души, используя материальное тело в качестве средства для поддерживания явлений материальной жизни. Без наличия этой постоянно находящейся внутри силы или сущности, оживотворяющей слух и зрение, такой набор частиц, в настоящее время обожествляемый, как *тело*, является мёртвым или слепым.

Эти философы не отставали от нашего девятнадцатого века. Итальянец Бошкович, Фарадей, Фиске и другие современники пришли к выводу, что мы даже не можем видеть или знать *материю,* из которой состоят наши тела, а также различные вещества её составляющие, и что окончательное разложение происходит не на мелкодисперсные атомы, но на «моменты динамической силы». Следовательно, нам не известен кусок железа, мы знаем только *явление*, которое он производит. Эта позиция является древней арийской позицией, к ней добавляется ещё другая – реальным осознающим субъектом этих явлений является *эго.*

Только принимая эту философию, мы когда-нибудь поймём факты природы, которые наша наука настолько кропотливо отмечает и классифицирует. Огромная масса явлений, игнорируемых наукой, хорошо известна спиритуалистам здесь и аскетам в Азии, поскольку наука отрицает фактическое

существование эго как основы каждой фазы сознания. «Исчезновение аскета возможно». Но Запад отрицает это; это вызывает сомнения, хотя даже спиритуалисты признают, что любой живой человек может вызвать явление, известное как исчезающая «форма». Они, однако, готовы признать, что «материализовавшаяся форма духа» может исчезнуть, и что некоторые медиумы при исчезновении остаются живыми, сидящими в кресле, либо при фактическом рассеивании молекул, либо будучи покрыты, как бы покрывалом.[1]

В этих случаях всё происходит без ведома или усилий со стороны медиума, который служит лишь пассивным агентом. Но восточный аскет, обладая способностью к исчезновению, является человеком, который медитирует на истинную основу того, что мы называем «формой», как говорится в теории Бошковича и Фарадея, эти явления не являются реальностью сами по себе, но все они должны быть отнесены к эго. Мы находим, что Патанджали говорит об этом в афоризмах его йоги. В двадцать первом афоризме книги III, он говорит, что сосредоточением на форме тела, созданием препятствий восприятия этой формы и отделением силы обнаружения по отношению к зрению, тело йога становится невидимым.[2] Можно объяснить это разновидностью гипноза или психологизмом со стороны аскета, но такого рода объяснение является лишь современным методом выхода из затруднения или изложением этого в новых терминах. Пока мы не признаем, что эго вечно и неизменно, мы не достигнем истинных знаний по этому вопросу. Об этом Патанджали очень ясно говорит в семнадцатом афоризме книги IV:

> «Состояния ума всегда известны, поскольку руководящий дух не изменяется».

---

1 См. «Люди из другого мира» Олкотта относительно женщины-медиума.

2 Афоризм гласит:

> «Выполняя Саньяму (или медитацию), аскет отрабатывает сдерживание формы, способность быть видимым (ясновидцем) и восприимчивость к свету, свойство органа зрения; результатом прекращения связи со своим объектом (то есть формой) является исчезновение аскета».

Мы должны понимать под слепотой Дритараштры тело, а также то, что наше сознание и способность знать что-либо об изменениях, происходящих в организме, связаны с «руководящим духом».

Так что этот старый, слепой раджа является той частью человека, которая, имея принцип жажды существования, держится за материальную жизнь. Ганг, проходящий по границе равнины с одной стороны, является прообразом священного потока духовной жизни, воплощённого здесь.

Сначала он течёт вниз, не воспринимаемый нами, через духовные сферы, приходя, наконец, в то, что мы называем материей, где он проявляется, но всё же остаётся незамеченным, пока, наконец, не впадает в море, или смерть, притягиваемый снова солнцем – или кармой перевоплощения. Равнина священна, потому что это слово значит «храм Святого Духа»: Курукшетру следует понимать как «Тело, которое приобретается по карме». Поэтому царь не спрашивает, что делает само тело, но что делают соучастники материального существования, то есть вся армия низших элементов в человеке, через которые он привязан к физической жизни, и что делают соучастники Панду, то есть вся совокупность духовных способностей, на этой священной равнине.

Из этого следует, что перечисление премьер-министром всех генералов и командиров в ответ на вопрос царя является перечнем всех низших и высших принципов человека, содержащихся также в данных именах. Они могут быть ключами к разгадке способностей нашего существа, о которых в настоящее время смутно догадываются на Западе или объясняют их такими расплывчатыми терминами, как мозг и ум. Мы видим, что генералам определены соответствующие места по обе стороны, а также, что им назначено разное оружие, которым они во многих случаях потрясают или выставляют на показ предварительно, так чтобы обратить на них наше внимание.

«Слава Кришне! Господу Посвящения, Богу религии, никогда не оставляющему без помощи тех, кто верит в него».

Теперь мы обнаружили, что поэма не обезображена войной, которая начинается в первой главе, чтобы закончится тем, что два великих персонажа удаляются на колесницах для обсуждения. Описание сил, и первый эффект, произведённый на Арджуну этим перечислением, показывают нам, что мы теперь должны учиться у Кришны тому, что является обязанностью человека в войне со всеми силами и атрибутами его природы. Битва не является недостатком поэмы, но необходимой и ценной её частью. Мы видим, что борьба должна вестись каждым человеком, живёт ли он в Индии или нет, так как она ведётся на священной равнине нашего тела. Каждый из нас – Арджуна.

На санскрите первая глава называется «Арджуна-Вишада», что означает: «Отчаяние или уныние Арджуны». Некоторые называют её «Осмотр армии». Армия действительно осматривается, но не в обычном понимании. Именно на результат осмотра нужно обратить внимание; результатом является уныние Арджуны, наиболее заинтересованного человека, главного вопрошателя и получателя на протяжении всего действия поэмы.

Нужно исследовать причину уныния.

Арджуна в порыве страсти, не проанализировав ни последствий для себя, ни для других лиц, которые могли бы принять участие, вступил в борьбу, выбрав Кришну возничим. Силы выстроены для боя, и он выезжает для осмотра. Он сразу же видит в рядах противника своих родственников разной степени родства, готовых уничтожить других своих родственников, друзей и знакомых, а также родственников Арджуны, которые выступают на его стороне. Обращаясь к Кришне, он говорит, что он не может участвовать в этой войне, так как получил зловещие знамения, и что даже если противники, находясь в неведении, готовы воевать, что может привести к страшными последствиями, то он не может сделать этого и

должен отказаться от битвы, пока она не началась. Вслед за этим:

> «Арджуна, чьё сердце было охвачено горем, опустил лук и стрелы и сел на свою колесницу».

Каждый изучающий оккультизм, теософию или истинную религию – все они едины – проходит через опыт Арджуны. Привлечённый красотой или другим соблазнительным качеством такого исследования, он начинает его и вскоре обнаруживает, что вызвал два набора сил. Один из них состоит из всех его друзей и родственников, которые не смотрят на жизнь так, как он, так как они преданы «установленного порядку» и считают его глупцом, обращающим внимания на другое; в то время как общая масса его знакомых и тех, кого он встречает в мире, инстинктивно настраиваются против того, кто, таким образом, начинает крестовый поход сначала против своих глупостей и недостатков, но заканчивает осуждением других, хотя бы силой примера. Остальных противников гораздо труднее встретить, потому что их лагерь и поле действия находится на астральном и других скрытых планах; они – его низшие атрибуты и способности, которые до тех пор служили на материальном плане. Под действием силы нравственной гравитации они перебегают на другую сторону, где помогают его живым друзьям и родственникам в борьбе против него. Они лучше всего преуспевают в том, чтобы навести на него уныние. В поэме об этом говорят слова, обращённые Арджуной к Кришне:

> «Я не в силах стоять, мой ум помутился. Я вижу зловещие знамения, о, Кешава».

Все мы занялись этим исследованием по собственному желанию, исходящему из нашего высшего Я, которое является Кришной. Арджуна попросил Кришну быть его возничим и провезти его между двумя армиями. Не важно, осознаёт ли он сейчас эту просьбу, или это было конкретное действие в этой жизни или в одной из многих предыдущих, *это было сделано, и он должен ответить в своё время.* Некоторые из нас просили

об этом много раз в прежних воплощениях в других телах и других странах; другие просят об этом сейчас; но вероятнее всего, что те, кто благодаря интенсивным усилиям и желанию узнать истину и стремлением к достижению единства с Богом, подавали петицию много веков назад. Теперь Кришна, возничий этого тела со своими лошадьми – разумом – везёт нас вперёд, так чтобы мы находились с нашим высшим Я и всеми атрибутами, связанными с ним, на одной стороне, а все низшие принципы (но не обязательно плохие) – на другой. Ученик может, пожалуй, легко посмотреть в лицо толпе друзей и родственников, пройдя, вероятно, через этот опыт в других жизнях и теперь не поддаётся ему, но он не может не поддаться первой тёмной тени отчаяния или неудачного результата, которая падает на него. Каждый элементал, которого он оживляет злыми мыслями, направляет на него такие мысли:

> «В конце концов, это не имеет смысла; я не могу выиграть; если бы я выиграл, результат был бы равен нулю; я понимаю, что нельзя достичь хороших результатов, так как всё, всё непостоянно».

Это ужасное чувство, несомненно, сопровождает каждый конкретный случай, и мы должны быть готовы к нему. Мы не можем всегда жить на энтузиазме небесных радостей. Розовый рассвет не встаёт над всем миром; он прогоняет тьму. Давайте будем готовы к этому, не только на первом этапе, но на всём нашем продвижении к святому месту; так как это происходит во время каждой паузы, небольшой паузы, когда мы собираемся сделать следующий вдох для следующего шага, чтобы перейти в другое состояние.

Обращаясь к 18-ой и последней главе поэмы, полезно прочитать слова бессмертного учителя жизни:

> «Если, предавшись эгоизму, ты думаешь "Я не буду сражаться", то тщетно твоё решение; *твоя природа вовлечёт тебя в битву*.
>
> О Каунтея, связанный своей кармой, рождённой собственной природой, *ты сделаешь помимо воли то, чего не хочешь делать по заблуждению*».

При этом Кришна использует аргумент самого Арджуны против битвы, как аргумент в её пользу. В рассматриваемой главе Арджуна повторяет старый браминский запрет против тех, кто нарушает «вечные институты касты и племени», так как, согласно ему, наказанием является пребывание в аду, потому что, когда каста и племя уничтожаются, предки, будучи лишены обрядов поминальных рисовых шариков и возлияния воды[1], падают с небес, и всё племя, таким образом, будет утеряно. Но Кришна показывает, как указано выше, что каждый человек, естественно, исходя из его телесных атрибутов, вынужден совершать действия своего призвания, и что тело со своими атрибутами является лишь проявлением внутреннего человека в результате всех его прежних мыслей до этого воплощения. Таким образом, он вынужден по закону природы, которая является его собственной, родиться там, где он будет иметь необходимый опыт. И Арджуна, будучи воином, вынужден бороться, хочет он этого или нет.

В другой главе будет рассматриваться институт каст, и тогда у нас будет повод, чтобы разобрать эту тему более подробно.

Как указано в последнем сочинении, субстратом или основой для всего космоса является управляющий дух, и все

1 Арджуна ссылается на извечный обычай сына или потомков приносить усопшим в установленное время поминальные рисовые шарики и воду, называемые «шраддха и пинда» – одно из так называемых суеверий индусов.
Для меня всегда было трудным вопросом, является ли хвалёная «свобода от суеверий» западной цивилизации 19-го века благом без примесей и доказательством настоящего прогресса. Все древние формы были сметены, и с ними даже след истинного религиозного чувства, оставив лишь неутолимую жажду денег и власти. При настоящем незнании истинной причины, скрывающейся за этими формами, люди утверждают, что они ничего не значат. Но в католической церкви эти формы сохраняются, в них в некоторой степени верят, как видно на мессах об умерших; несомненно, эти мессы не служились бы, если они не оказывали бы никакого влияния на состояние тех, для кого их служат.
Хотя значительно искажённые и обесцененные, эти старые практики сохраняются только в этой церкви. *Шраддхой* и *пиндой* теперь пренебрегают, потому что не понимают внутреннего строения человека и макрокосмоса, чтобы сделать обряд полезным.

различные изменения жизни, будь то материального или исключительно психического характера, являются познаваемыми, поскольку руководящий дух внутри не изменён. Если бы это было иначе, то мы не имели бы никакой памяти, поскольку с каждым событием, мы, став слиты с ним, ничего не могли бы вспомнить, то есть не увидели бы никаких изменений. Поэтому должно быть что-то вечно сохраняющееся, которое является свидетелем и осознающим субъектом каждого происходящего изменения, само оставаясь неизменным. Все объекты и все состояния того, что западные философы называют умом, являются модификациями. Для того, чтобы быть видимыми и познаваемыми нами, они должны претерпевать какие-то частичные или полные изменения, по сравнению с предыдущим состоянием. Воспринимающим этих изменений является внутренний человек – Арджуна-Кришна.

Это приводит нас к убеждению, что должен быть универсальный руководящий дух или режиссёр, а также зритель всей этой коллекции одушевлённых и неодушевлённых вещей. Философия Кришны утверждает, что на первых порах этот дух – так называемый мной только с целью обсуждения – остаётся в состоянии покоя без каких-либо объектов, потому что до сих пор не происходило никаких изменений. Но, решив создать, или, вернее, эманировать вселенную, Он сформировал образ того, что должно быть, и сразу же началась модификация доселе совершенно неизменного духа; вслед за этим божественная идея постепенно расширилась, перейдя в объективность; в то время как сущность руководящего духа осталась неизменной, став осознающим субъектом своей собственной расширенной идеи. Его модификации имеют видимый (и невидимый) характер. Его сущность тогда дифференцирует себя постоянно в разных направлениях, становясь бессмертной частью каждого человека-Кришны, который разговаривает с Арджуной. Как искра от центрального пламени, дух причастен своей природе, то есть, качеству быть неизменяемым, и принимает – как покрывало, так сказать – человеческое тело[1], таким образом, будучи по существу

1 Это, конечно, присуще всей природе.

неизменным, он обладает способностью воспринимать все изменения, происходящие с телом.

Это *эго* должно быть признано как находящееся внутри, над Ним надо размышлять и как можно лучше понимать, если мы хотим получить какие-либо истинные знания.

Итак, мы быстро, и, возможно, не совсем обычно, свели рассмотрение Арджуны, как состоящего из всех генералов и героев, перечисленных в этой главе, и которые, как мы уже говорили, являются различными способностями, страстями и качествами, включёнными в западные термины «мозг и ум».

Современные физические, психические и психологические науки касаются лишь поверхности того, что собираются изучать. Физическая наука общепризнанно является эмпирической, знакомой только с форпостами законов природы, а наша психология находится ещё в худшем состоянии. Последняя имеет меньше шансов на обретение истины, чем физическая наука, потому что учёные идут к постепенной демонстрации законов природы путём тщательного изучения легко наблюдаемых фактов, но психология является тем, что требует от исследователя других методов, отличных от методов физической науки и тех, которыми пользуются сейчас.

Здесь бесполезно приводить арийские названия всех оболочек (как они их называют), которые окутывают душу, потому что у нас ещё не сложились необходимые понятия. Какая польза от того, если сказать, что некоторые отпечатки находятся на оболочке *Анандамая*. Но такая оболочка есть, назовём ли мы её этим именем или любым другим. Мы можем, однако, предположить, что душа, для того, чтобы, наконец, достичь объективного плана, где получает опыт, надевает на себя одну за другой различные оболочки, каждая из которой имеет своё особое свойство или функцию. Сам по себе физический мозг, как видно, является лишь материальным органом, используемым истинным осознанным субъектом для получения или передачи понятий и представлений; и так со всеми другими органами, они являются лишь специальными местами централизации силы истинного человека с тем, чтобы

знать по опыту изменения природы в каждом конкретном месте.

Кто страдает от уныния?

Наша ложная личность в отличие от Кришны – высшего Я – на которую оказывает воздействие вся низшая часть нашей природы, а также те личности, с которыми мы наиболее тесно связаны, как только мы начинаем оттягивать их от всех старых привычек и показывать им новый способ мышления.

Так, Арджуна, сев в колесницу, которая есть его тело, упал в свою природу и нашёл в ней элементы поиска и мужества, а также элементы предыдущего уныния, которые возникли первыми, будучи ближе к природному человеку. На обращение с надеждой во время давления, производимого на нашу внутреннюю природу в моменты темноты, обязательно ответит голос Кришны, нашего внутреннего руководителя.

Первые отголоски уныния заставят нас почувствовать, что не надо вступать в предстоящую битву, нас обуревает желание отказаться от неё. Некоторые отказываются, чтобы начать её снова в следующей жизни, в то время как другие такие, как Арджуна слушаются голоса Кришны и смело борются с унынием до конца.

Так, в Упанишадах, называемой святой Бхагавад Гитой, в науке о Высшем Духе, в книге посвящённых, о диалоге между Святым Кришной и Арджуной, повествует первая глава, называемая – УНЫНИЕ АРДЖУНЫ.

Слава богу войны, возничему, тому, кто расставляет силы правильно, который ведёт нас к победе, с кем одним победа обеспечена: он может направить нас туда, где сверкает неумирающей свет: Ом!

Слава доблести Кришны! Пусть она будет с нами в борьбе, укрепляя наши сердца, чтобы они не унывали в мраке ночи, которая следует по пути за днём.

ПЕРВАЯ БЕЗДНА

Первая глава закончена. С одной стороны Бхагавад Гита является личностной книгой. Она – для каждого человека; и

именно так мы до сих пор рассматривали её. Некоторые называют её непонятной, а другие называют её книгой, которая занимается исключительно великими принципами природы; великими вопросами космогонии; трудными и озадачивающими вопросами, связанными с первопричиной; а другие считают её противоречивой и расплывчатой. Первая сцена диалога проста. Гремит оружие, идут батальоны, и генералы расставляют силы. Никто не должен чувствовать никаких колебаний сейчас, потому что мы остались лицом к лицу с самим собой. Слабому человеку, или тому, кого не волнует истина, независимо от того, к чему она приведёт, лучше закрыть книгу прямо сейчас. Если он не может продолжать чтение поэмы с твёрдым намерением применить её к себе, то она не принесёт ему ничего хорошего. Он может сказать, однако, что будет читать её ради содержания, но если он дочитает её до конца со временем и не правильно поймёт эту первую сцену, то полученные сведения в дальнейшем не принесут знаний. Это – действительно, книга великой тайны; но загадка не *каждому* доступна, *каждый* должен решить её *для себя.*

Без сомнения, именно по этой причине Вьяса, кому приписывается эта поэма, в самом начале поместил сражение, в котором главными героями являются Арджуна и Кришна. Было бы легче заставить их сесть за философский диспут заранее, в котором бы обсуждались все аргументы за и против битвы, а затем после обсуждения показать нам Арджуну, вдохновлённого и во всеоружии вступающего в войну с верой в победу, потому что он много времени посвятил рассеянию сомнений. Но вместо того он изображает стремительного Арджуну, вступившего в битву, прежде чем тот понял, с кем именно он должен бороться.

В Бхагавад Гите не сказано, что Кришна убеждал Арджуну, как это было на самом деле, вести войну с целью восстановления своего царства. Побуждая его к этому, Кришна благоразумно воздержался от того, что Арджуна узнает в первый же день, а именно, что он должен выступать против своих друзей, родственников и наставников. Это было мудро

скрыто от него. Если бы мы полностью осознавали огромную мощь наших страстей и различных атрибутов, то большинство из нас бросили бы борьбу заранее; ничто не убедило бы нас, что любая внутренняя сила может победить такие превосходящие силы противника. Для нас побуждением к борьбе был бы не разговор, как теперь с Кришной, но импульс, который снова и снова даётся нам из воплощения в воплощение.

Мы попадаем в колею снова и снова, из жизни в жизнь, из опыта в опыт, никогда полностью не побеждая, если мы не полагаемся полностью на Кришну – наше Высшее Я. И в рассказе об Арджуне мы это находим. В следующей книге, которая называется *Анугита,* приводится рассказ героя, идущего с Кришной по дворцу Майи. Битва закончилась на время, Арджуна говорит своему другу, что он действительно забыл многое из того, о чём тот рассказывал ему (в Бхагавад Гите) и просит напомнить. Великий воин повторяет.

Дворец майи – это тело иллюзии, построенное вокруг нас нашими желаниями. В нашем последнем воплощении у нас были все рекомендации, приведённые в этой поэме, и проходя сегодня по дворцу, который иногда кажется таким прекрасным, мы время от времени вспоминаем прошлое. Иногда мы упорно сражаемся; но если мы прислушивались бы к руководителю, мы заставили бы себя, наконец, довести борьбу до конца.

Приближаясь к завершению первой главе, мы подходим к *первой пропасти.* Это не очень большая пропасть, хотя нам может показаться, исходя из нашего опыта, что она самая большая. Теперь мы тет-а-тет с нашим отчаянием и его другом, сомнением. Многие изучающие теософию, по-нашему, доходили до этой точки, наверное, как все истинные искатели. Как маленькие дети, которые впервые отважились отойти от родителей, мы ужасаемся тому, что нам кажется новым, и, бросив оружие, пытаемся убежать; но в теософии пути назад нет.

Потому что бездна позади нас.

Существует в природе закон, который действует в каждом психическом или физическом отделе, и который в настоящее время можно назвать законом волнообразного движения или

подавления; в то время как в других случаях он вновь появляется как вибрация, и ещё раз, как закон притяжении и отталкивании, но все эти различия только кажущиеся, потому что в основе своей это одно и то же. В растениях он заставляет сок течь вверх по дереву в одну сторону и не позволяет ему возвращаться в том же самом направлении. В циркуляции крови мы видим, что кровь приводится в движение сердцем, и что природа создала небольшие клапаны, которые не позволяют ей вернуться в сердце тем же путём, но ей предназначен другой путь. Медицинская анатомическая наука не совсем уверена, что заставляет кровь миновать эти клапаны; либо это давление, создаваемое сердцем, либо давление атмосферы извне, которое слегка притормаживает кровь на своём пути. Но оккультист не ограничивается этими эмпирическими выводами. Он обращается сразу к сути и заявляет, что импульс *исходит* из сердца, и что этот орган получает импульс от великого астрального сердца или акаши, которое, как говорили все мистиками, имеет двойное движение или альтернативную вибрацию систолы и диастолы природы.

Так что в этом смысле клапан в циркуляции представляет собой пропасть позади нас, которую мы не можем пройти ещё раз. Мы находимся в большой общей циркуляции и вынуждены, независимо от того, нравится нам это или нет, подчиняться импульсу и двигаться вперёд.

Уныние Арджуны то же самое, что и затишье после бури в «Свете на Пути». В тропических странах такое затишье очень заметно. После бури наступает тишина, когда кажется, что земля и деревья на мгновение перестали издавать знакомые, многочисленные шумы. Они подчиняются общему закону, начиная процесс ассимиляции.

Астральный мир такой же. Когда кто-то входит туда в первый раз, то попадает в тишину, в которой легко адаптируемая душа усваивает окружение и привыкает к нему. Она ничего не говорит, но спокойно ждёт, пока не станет по вибрации точно такой же, как этот план. По завершению она может говорить, делать так, чтобы её поняли, и понимать самой. Но тяжело адаптируемая душа летит на этот план

астрального мира в неуравновешенном состоянии, спешит говорить, прежде чем сможет сделать это доходчиво и, как следствие, остаётся не понятой, тем самым увеличивая собственную путаницу и делая менее вероятным понимание в ближайшее время. Людей привлекает астральный план; они слышат о его чудесах и удивительных вещах и как ребёнок, видящий новую игрушку, люди торопятся понять его. Они отказываются изучать философию, потому что она кажется им сухой и трудной. Таким образом, они ныряют в него, как сказал Мурдхна Джоти в последней статье этого журнала, и затем «плывут и срезают каперсы, как мальчик в пруду».

Но для серьёзного учащегося и истинного ученика это серьёзное дело. Он поклялся добиваться истины любой ценой, готов идти туда, куда она ведёт, даже если это будет смертельно опасно.

Так Кришна, привезя Арджуну туда, где началось сражение, когда уже отступление невозможно, начинает рассказывать любимому ученику и другу о философии, которая лежит в основе всего и без которой успех не возможен.

Мы не должны упускать из виду тот момент, когда Арджуна сложил свой лук и стрелы, а неприятельские стрелы уже начали летать. Мы не можем сказать, что когда начался философский диспут между этими двумя персонажами, противостоящие силы объявили перемирие на то время пока эти могущественные герои не дадут сигнал, потому что нет никакого стиха, который бы говорил об этом. Мы также можем прочитать в комментариях о том, что все военные атрибуты принесли на поле и что противник не хотел успокоиться, независимо от действий Арджуны. Итак, это означает часть великой бездны, которую сын Панды увидел позади, и которую каждый из нас видит.

Мы вступаем в огромную область действия в оккультизме, мысленно настроенные на окончательную победу. Такой психологический настрой мгновенно приводит все части нашего существа в волнение, когда атрибуты, антипатичные по своей природе, разделяются и группируются на противоположных сторонах. Это создаёт стресс для блуждающего ума, и

приводит в более ужасное состояние нашу депрессию. Затем мы можем отступить и объявить, что мы убежим в лес или – как они это делали когда-то в Европе в монастырь – чтобы уйти от того, что, как кажется, имеет неблагоприятное основание для борьбы. Но мы возбудили природную силу и создали ток или вибрацию, которая *будет продолжаться* независимо от того, что мы делаем. Это означает «летящую стрелу» даже тогда, когда Арджуна сел в колесницу.

На данном этапе нашего развития мы должны *изучать наши мотивы и желания.*

Как уже было сказано в некоторых теософских трудах до сего дня, «одухотворённая воля» должна культивироваться. Поскольку термины имеют первостепенное значение, мы должны быть осторожными с их употреблением, так как во внутренней жизни они обозначают либо истинные, регулируемые силы, либо бесполезные и неудачные, которые ни к чему кроме путаницы не приводят. Этот термин «одухотворённая воля» приводит к ошибкам, потому что на самом деле её не существует. Ошибка появилась в результате постоянного рассмотрения «воли» и «сил», необходимых для достижения феноменов, как нечто такое, что ученик должен стремиться получить, осознанно или неосознанно, в то время как реальная движущая сила теряется из виду. Очень важно, чтобы мы чётко понимали это, потому что если мы делаем грубую ошибку, приписывая *воле* или любой другой способности действие, которого она не имеет, или помещаем её на план, которому она не принадлежит, то мы тот час же уходим далеко от истинного знания, так как все действия на этом плане являются лишь действиями ума.

Древнее герметическое выражение гласит: «*За волей стоит желание*», и это правда.

Воля – это чистая, бесцветная сила, которая приводится в действие *желанием*. Если желание не задаёт направление, воля неподвижна; и на что желание указывает, то воля принимает к исполнению.

Но поскольку существуют бесчисленные воли живых существ, постоянно курсирующих взад и вперёд по нашей

сфере и всегда, вероятно, в той или иной форме действующих друг на друга, возникает вопрос: Какого рода знание показывает, как использовать волю так, чтобы не ощущать воздействие противоборствующих воль? Это знание теряется у большинства людей и проявляется инстинктивно время от времени в мире в результате кармы, показывая нам людей, чья воля привела к успеху, например, Джея Гулда и других.

Кроме того, люди этого мира не желают видеть результаты, соответствующие общей природной воле, потому что они хотят и того и другого для собственной выгоды. Их желание тогда, независимо от того, насколько оно сильно, ограничено или сводится к нулю: (1) из-за отсутствия знаний о том, как противодействовать другим волям; (2) из-за нахождения в оппозиции к общей воле природы, не имея другой силы способной решительно действовать в оппозиции.

Из этого следует, как мы видим на практике, *что люди получают лишь часть того, что хотят.*

Возникает следующий вопрос: Может ли человек идти против общей воли природы и избежать уничтожения, а также желать знаний во зло, и волей достичь того, что он хочет?

Такой человек может достичь всего этого, но не избежит разрушения. Оно обязательно будет, независимо от того, как далеко это время.

Он приобретает исключительные знания, позволяющие ему использовать силы в корыстных целях в течение огромных периодов времени, но, в конце концов, коварные последствия противостояния общей истинной воле дают о себе знать, и он будет уничтожен навсегда.

Этот факт является источником мифов о гибели мира и мифов о поединках, например между Кришной и Раваной, богом демонов, и между Дурги и демонами.

В других эпохах, как это снова будет происходить в грядущие века, люди с нечестивыми желаниями, имеющие большие знания, создадут напряжение и поставят под угрозу стабильность мира. Тогда сторонники благих законов уже не смогут спокойно работать ради человечества, но выйдут в силе, и начнётся битва, в которой чёрные маги будут навсегда

уничтожены, потому что белые адепты обладают не только равными знания с чёрными, но имеют, кроме того, большую помощь общей воли природы, которая не поддаётся другим, и поэтому неизбежно добро должно восторжествовать навсегда. Эта помощь также является наследием каждого истинного ученика, и может быть призвана истинным учеником, когда он перешёл первую пропасть.

> «И когда Великий Царь Славы увидел небесное сокровище колеса, то окропил его водой и сказал:" Крутись вперёд, О, мой Господь, колесо! О, мой Господь, двигайся вперёд и побеждай!»

Глава II

Итак, под Лотосом в сердце горит светильник души. Он охраняется богами, стоящими на страже, он изливает свои мягкие лучи во всех направлениях.

Могучий дух движется по страницам Бхагавад Гиты. Она имеет соблазнительное влияние красоты; однако, подобно силе она наполняется звуком армий на марше или рёвом великих вод. Взывая как к воину, так и к философу, она показывает одному праведность законных действий, а другому спокойствие, которое приходит к тому, кто достиг бездействия через действие. Шлегель, после изучения поэмы, отдаёт ей дань уважения такими словами:

> «У индуистов почитание учителей считается самой священной обязанностью. Поэтому Ты, самый первый святой пророк, толкователь Божества, каким бы именем Ты не назывался среди смертных, автор этой поэмы, чьё священное писание восхищает ум, наполненным невыразимым восторгом, к учениям возвышенным, вечным и божественным – тебя первого, о, услышь, я приветствую, и всегда будут поклоняться стопам твоим».

Вторая глава начинается с повествования философии, но так, чтобы Арджуна пришёл постепенно шаг за шагом к концу

диалога; и всё же самые первые наставления Кришны настолько хорошо сформулированы, что конец и цель плана видны в самом начале.

Хотя философия кажется сухой для большинства людей, и особенно для умов Западного мира, которые окружены суетой новой и весьма неразвитой цивилизации, но её надо изучать и понимать. Стало модным до некоторой степени отвергать тщательное изучение и практику, а прибегать к быстрым методам, открытым в Америке. Во многих местах считают, что эмоциональная доброжелательность выше спокойствия, которое является результатом философского знания, а в других местах, прежде всего, ищут астральных чудес и проницательной или не проницательной способности ума. Сила без знания и сочувственные слёзы без способности быть спокойным – вкратце, вера без дел – не спасает нас. И это один из уроков второй главы.

Величайшие из древних философов старались через символы и книги рассказать об абсолютной необходимости обретения философского знания, поскольку силы или особые способности бесполезны без него. Греки и другие философы, которые сохранили кое-что из мудрости древних египтян, хорошо иллюстрируют это. Они говорили, что символы, где Гермес представлен как старый или молодой человек, говорят о том, что тот, кто правильно исследует священные вопросы, должен быть умным и сильным, без одного из этих качеств он несовершенен. И по той же причине был создан символ великого Сфинкса; зверь означает силу, а человек мудрость. Сила, лишённая руководящей помощи мудрости, побеждается глупым удивлением, всё перепутывая; для действия ум бесполезен, когда он лишён силы.

Итак, мы не поймём, является ли наша сила силой сострадания или астрального видения, если отсутствует философское знание.

Но, чтобы меня не поняли превратно, я должен ответить на очевидный вопрос: «В таком случае вы осуждаете сочувствие и любовь и проповедуете только холодную философию?» Ни в коем случае. Сочувствие и эмоции такие же части великого

целого, как знание, но пытливые учащиеся хотят знать всё, что лежит на пути. Сочувствие, милосердие и все другие формы доброжелательности, оказывающие на нас благотворное влияние, дают нам возможность оказывать помощь. Поступая так, мы неизбежно привлечём к себе души, которые обладают знаниями и также готовы помочь нам приобрести его. Но пока мы игнорируем философию и не пытаемся достичь способности правильного различения, мы должны пройти через много жизней, через тяжёлый однообразный труд, пока, наконец, понемногу не будем вынуждены, независимо от нашей воли, овладеть соответствующими семенами психического действия, которые принесут урожай правильного различения.

Арджуна просит Кришну:

> «Всё моё существо охвачено жалостью, мой ум в заблуждении относительно долга. Я молю Тебя, скажи точно, что лучше для меня. Теперь я Твой ученик. Поучай меня, предавшегося Тебе.
>
> Я не вижу, что избавит меня от скорби, иссушающей мои чувства, даже если я обрету непревзойдённое и процветающее царство на земле или господство над полубогами».

Кришна, в этом случае гуру или духовный учитель Арджуны, даёт ответ, лучше которого нет во всей поэме; он указывает на постоянство и вечную природу души, на развитие, которое она должна претерпевать через перевоплощения до своего совершенства, на заблуждение относительно того, что мы на самом деле делаем всё сами, и показывает, что тот, кто желает достичь спасения, должен исполнять свой долг. Говоря о душе, я ничего не могу прибавить к словам Благословенного Господа. Он говорит:

> «Мудрец не скорбит ни о живых, ни о мёртвых.
>
> Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари, и в будущем мы никогда не прекратим существование.
>
> Как в этом теле воплощённая душа переходит из детства в юность, из юности в старость, так она переходит и в другое тело. Мудреца это не вводит в заблуждение.

От чувственного восприятия, о сын Кунти, возникают ощущения жары и холода, счастья и несчастья. Они приходят и уходят, ибо непостоянны. Терпи их, о потомок Бхараты.

О лучший из людей, тот человек, который безучастен к этому, кто неизменен в счастье и горе, терпелив, – достоин бессмертия.[1]

У несуществующего нет бытия, у существующего нет небытия. Такое знание открыто для видящих истину.

Знай, неразрушимо то, что всё пронизывает. Никто не способен разрушить непреходящее…

Кто считает, что она убивает, и кто полагает, что её можно убить, – оба пребывают в заблуждении. Она не может убивать и быть убитой.

Душа не рождается и никогда не умирает. Она не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, постоянная и древнейшая. Она не погибает, когда убивают тело.

Как, о Партха, может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерожденна и неизменна, убить или заставить кого-либо убивать?

Как человек надевает новые одежды, сбросив изношенные, так воплощённая душа принимает новое тело, оставив старое.

Оружие не рассекает её, огонь не сжигает, вода не смачивает, ветер не иссушает.

Она нерассекаемая, несжигаемая, неувлажняемая, неиссушаемая, она – постоянная, вездесущая, неизменная, недвижимая и вечная.

Говорится, что она непроявленна, непостижима и неизменна. Поэтому, зная её такой, ты не должен скорбеть».

Это то же самое учение, что и в Ишавасья-упанишаде: *идентичность всех духовных существ и смирение.* Под «духовными существами» подразумевается вся жизнь, выше неорганической, так как человек не признаётся материальным. Существует только одна жизнь, одно сознание. Оно маскируется под всевозможные формы живых существ, и эти различные формы с их разумами отражают часть *Единой Жизни,* таким образом, создавая в каждом ложное понятие

1 В 14-м стихе Кришна называет Арджуну двумя именами: во-первых, сыном Кунти (по матери) и, во-вторых, Бхарата (потомок могущественного Бхараты). Он сначала напоминает о его земном происхождении, когда ссылается на элементы, которые производят телесные ощущения; а в конце, когда завещает выдержать все изменения, его внимание направлено на великого и могущественного, духовного, отцовского предка. Всё это имеет большое значение.

эгоизма. Стойкая вера в это ложное эго создаёт устойчивое невежество, задерживая тем самым спасение. Начало применения усилий ради рассеяния этого ложного убеждения является началом пути; полное его рассеивание является совершенством йоги или единением с Богом. Вступить на этот путь *нельзя без смирения*, как говорят Упанишады и Бхагавад Гита:

> «Всё то, что движется на земле, должно быть предано Господу или Эго. Когда ты предал всё, тогда можешь наслаждаться».

Если это верно, то, как понять, что философия может отсекать ложные убеждения, и что бесполезно использовать оккультизм только в своих интересах. Вы можете знать всё о токах и полярностях, о любых явлениях астрального мира, но со смертью вашего тела это всё теряется, оставляя вам лишь сумму реального духовного развития, через которое вам случилось пройти. Но как только вы смиряетесь, всё становится возможным. Это не разрушает вашу жизнь, ни уничтожает любые собственные идеалы; бедные и мелкие идеалы уйдут. Может показаться, что все идеалы ушли в прошлое, но это будет только первым впечатлением этого шага.

Мы, вероятно, готовы сказать в любой момент при любых обстоятельствах, независимо от ожидаемого или неожиданного: «Это как раз то, что я на самом деле хотел». Только те идеалы могут рассеяться, которые опираются на низшую основу, а не высшую цель, или те, которые не находятся соответствии с законом природы (Бога). И поскольку наша цель состоит в том, чтобы достичь высшего состояния и помочь всем другим живым существам сделать то же самое, мы должны развивать полное смирение перед законом, выражение и действие которого проявляется в обстоятельствах жизни и в отливах и приливах нашего внутреннего существа. Всё, что можно получить от богатства, красоты, искусства или удовольствия, является лишь озёрцами на нашем пути по пустыне жизни. Если мы не ищем их, то их внешний вид доставляет нам большое удовольствие, и мы, таким образом,

имеем возможность использовать их для нашего блага и блага других только до тех пор, пока закон оставляет их нам; но когда непреодолимая сила удаляет их, мы должны сказать: «Это как раз то, что я на самом деле хотел». Любой другой образ действия является слепотой. Все проходящие представления жизни, будь они полны бедствий или славы и известности, являются учителями; тот, кто пренебрегает ими, пренебрегает возможностями, которые боги редко повторяют. И единственным способом научится у них, является смирение сердца; так как когда мы становимся нищими сердцем, мы сразу же становимся казначеями и владельцами огромных богатств.

Кришна настаивает на скрупулёзном исполнении естественных обязанностей.[1]

> «Учитывая свой особый долг, ты не должен колебаться; нет ничего лучшего для кшатрия, чем праведная битва..»

Для того чтобы лучше понять его настойчивость на исполнении обязанностей, мы должны помнить о том, что в начале битвы Арджуна «выронил лук и стрелы». В Индии, это означало, что он решил избежать обстоятельств, в которые карма поставила его и *стать аскетом,* или, как это уже неоднократно предлагали западные учащиеся, хотел покинуть общество, которое казалось явным препятствием на пути к духовному развитию. Но Кришна напоминает о его рождении в касте кшатриев или воинов и о естественной обязанности кшатриев воевать. Кастой Арджуны по рождению могла быть каста торговцев, но по мудрости этого не было, потому что это – книга действий, и только воин олицетворяет действие;[2] таким

1 Некоторые изучающие, а также критики говорят, что теософия учит оставлять семьи и мир, и что нельзя достичь ни знания, ни спасения без нелепого аскетизма, который нарушает естественный порядок. Это не верно.

2 По-моему, каста кшатриев самая важная. Правда, браминов всегда больше почитали, как духовных учителей и представителей *главы* Брахмы; но при некоторых арийских жертвоприношениях кшатрии заменяют браминов. Последние более консервативны относительно истинного учения, но когда приходить время «богам сходить для того, чтобы установить новую гармонию на земле», они всегда на-

образом, его естественный долг состоит в том, чтобы защищать любого человека, Мы не должны уклоняться от нашей кармы; ненавидя её, мы только создаём новую карму. Наш единственный истинный образ действий:

> «Пусть стимул к действию будет в самом действии, но никогда в награде; не быть побуждаемым к действию надеждой на результат, но не потакать склонности к инертности».

Этот совет и стремление увидеть Единый Дух во всём и всё в *Нём* (гл. XIII) выражают суть Бхагавад Гиты, учащей правильному поведению тех, кто стремится к спасению.

В стихе 40 Кришна ссылается на это, как на принципы посвящения:

> «На этом пути нет потерь. Даже небольшое продвижение на этом пути освобождает от великих опасностей».

Хотя об этом не пишут в газетах, не рекламируют время от времени через секретарей, делегатов и «Двери», эти принципы являются матерью и главой всех принципов инициации. Они – прародитель мистических розенкрейцеров, которые приняли *лотос* и заменили его *розой*[1], и все остальные сотни оккультных обществ с уровнями посвящений являются лишь слабыми и неполными копиями этой подлинной системы; но, в отличие от них, *она* никогда не растворится. Она является

чинают с воина. Осирис, научивший и укрепивший египтян, был воином, и таинственный Мелхиседек, который благословил Авраама, был пророком, священником и царём, то есть воином. Каста Воинов могла учить и говорить о Ведах, а также ходить на войну, в то время как единственной обязанностью брамина была обязанность учителя, а не воина. Поэтому кшатрии находятся в положении посредника между действием тела Брахмы и спокойным бездействием головы Брахмы.

1 Вероятно, что розенкрейцеры заменили *лотос* «розой», поскольку этот цветок не был известен в Европе, в то время как роза была; и роза, в общем, близка к лотосу. В Японии *лотос связывают с сердцем*; они говорят, что, направляя внимание в сердце, можно раскрыть лотос из восьми лепестков, каждый из которых имеет свою силу, в то время как в центре сидит Господь всех лепестков.

тайной, потому что, уходя корнями в природу и имея только истинных иерофантов во главе, она не раскроет всю глубину без подлинного ключа. И этим ключом в разной степени является *сам стремящийся.* Пока сам стремящийся не стал фактически и символом и ключом, он не сможет обрести следующую степень. Для каждой степени это является самозащитой.

Итак, из всех принципов это самый трудный; но однажды в этой жизни или в следующем веке, мы волей-неволей вступим в эту *ложу,* можно попытаться войти немедленно. Об этом мы поговорим потом.

В последний раз я говорил, что о принципах посвящения говорят, как о матери всех остальных, и что все остальные являются лишь экзотерическими копиями или искажением реального. Для того чтобы ясно выразить эту мысль, нужно сказать, что система не ограничивается Индией. В то же время это правда, что западный мир до сих пор так глубоко был занят погоней за деньгами и внешними удовольствиями, что ни один из Иерофантов не избрал местом фактического жительства Европу или Америку. Трудно возразить на то, что, если адепты имеют приписываемые им способности, то они очень легко могут жить здесь, преодолев всякие негативные воздействия. Если бы их присутствие было хоть в малейшей степени здесь необходимо, то без сомнения они бы пришли сюда. Но, так как вся необходимая работа, и всё, что может быть сделано, совершается с помощью посредников, посылаемых в каждую страну, которые, так сказать, подготавливают почву при содействии адептов для тех, кто следует за ними, было бы пустой тратой энергии, если бы Иерофанты являлись лично. Посланников не тревожит критическое отношение тех лиц, которые ждут знаков и постоянно отрицают помощь, оказываемую работникам, потому что подателей её нельзя увидеть; надо признать, что даже сами работники не постоянно получают инструкции или телеграммы, показывающие, каким образом и где работать. Это – мужчины и женщины,

обладающие верой, которая влечёт их по длинному пути труда, не видя тех, кто послал их. Но в то же время некоторые из них иногда видят простые свидетельства того, что им постоянно помогают.

> «Мы трудимся вместе, чтобы передать один и тот же заряд в той же последовательности,
> Мы – ровня, нас мало и мы – беспристрастны к государствам и времени,
> Мы – ограда всех континентов, всех каст, сторонники всех религий,
> Мы – те, кто сочувствует, понимает и поддерживает людей,
> Мы проходим молча мимо споров и утверждений, но не отвергаем спорящих и ничего, что утверждается,
> Мы слышим рёв и гам, до нас со всех сторон доносятся разногласия, зависть и упрёки,
> От нас они очень близко, чтобы окружить нас, товарищ мой,
> Тем не менее, мы идём прямо и свободно по всей земле вверх и вниз, пока не оставим неизгладимый след на времени и разных эпохах,
> Пока не насытим время и эпохи, чтобы мужчины и женщины всех рас и грядущих эпох смогли стать любящими братьями, как мы».
>
> *Уолт Уитмен, «Травинки»*

Вся это подготовка похожа на освоение девственного леса ранними поселенцами Америки; это трудно назвать возделыванием почвы, а скорее прореживанием деревьев и кустарников. Не потому, что они не могли сделать больше, а потому, что сначала надо было убрать деревья и кустарники, прежде чем Старейшины могли лично осваивать дальше.

Когда все материалы будут готовы, появляться и архитекторы.

Все люди работают по принципу инициации, поэтому это относится ко всем экзотерическим обществам. В них очень часто появляются Учителя, когда есть возможность для посева семян. Такие общества которые, хотя и на некоторое время заключены в оболочку формализма, должны сохраняться для

дальнейшего использования; подобно тому, как египетская мумия хранила в руке в течение многих столетий зародыш, который расцвёл и принёс плоды в наши дни. Так как человеку в борьбе нужна помощь, Учителя оказывают её при всех политических изменениях, чтобы вселить надежду на благополучную эпоху.[1] Огромная масса людей не осознанно занята в работе этой мощной и неприступной *Ложи*, но они будут сознательно участвовать в ней в какой-то момент в процессе их длительной эволюции. И всё же каждый час и каждый день Учителя готовы и хотят встретиться с теми, кто достаточно проницателен, чтобы увидеть своё истинное предназначение, и достаточно благороден, чтобы работать ради «великого сироты, человечества».

Тогда ни один из нас, и особенно из тех, кто слышал о Пути, оккультизме и Учителях, не может твёрдо сказать, что он ещё не прошёл какую-то ступень посвящения. Мы можем быть уже посвящёнными в некоторую высокую степень, чем можем предположить по нашим нынешним достижениям, и проходим новое испытание, не зная об этом. Лучше считать, что мы его проходим, чтобы не испытывать гордости из-за того, чего ранее добились. Придя к такому выводу, мы понимаем, что долгая жизнь сама по себе является следующим посвящением, в котором мы добиваемся успеха или терпим неудачу, в зависимости от того, как выучим урок жизни. Некоторые, как я знаю, не спешат принять эту точку зрения, так как хотят, чтобы Закон работал по их усмотрению; они хотят иметь знак, пароль, пергамент или предложенный замечательный тест, которому готовы уделить время и место. Но так дело не пойдёт, и все истинные ученики знают это. Конечно, если не понятны небольшие жизненные обстоятельства, если они ещё способны зажечь факел гнева или взорвать тлеющий огонь страсти, то Учителя *Ложи* не предложат установочного времени и турнира. Установочное время и ещё большие испытания *будут* в своё время, но они принадлежат тому дню, когда вы

1 Один теософский автор утверждал, что эти адепты были заинтересованы в формировании американской республики, и были здесь лично или посылали вестников.

воздвигните совершенную арку достижений, но без краеугольного камня – который найден или потерян в назначенном испытании.

К двери этой Ложи ведёт Путь, о котором я говорил в последний раз, а к этому пути ведут много дорог. Мы могли бы попытаться встать на этот путь в этом воплощении, а не ждать следующих жизней.

В словах Кришны Арджуне во второй главе звучит поощрение:

> «На этом пути нет потерь. Даже небольшое продвижение на этом пути освобождает от великих опасностей».

Это относится к закону кармы. Каждая завоёванная позиция никогда теряется. Даже если мы умираем в то время, когда наша жизнь не без порока, действительный уровень нашего развития не снижается, так как при возвращении в смертное тело в какой-то другой жизни на этой земле, мы поднимаем нить там, где её обронили. В следующей главе (VI) Кришна говорит, что мы приходим в соприкосновение со знаниями, которые принадлежали нам в нашем бывшем теле, и с тех пор мы боремся более усердно за совершенство.

Патанджали говорит то же самое, и все арийские священные книги сходятся в этом мнении.[1] Мысли и устремления нашей жизни образуют массу силы, которая действует мгновенно на приобретения нашего тела и снабжают соответствующим инструментом, а также на наше изменчивое психическое состояние, чтобы дать ему возможность для действий. Возражение, что это будет задерживать энергию, не выдерживает критики, так как такая вещь хорошо известна в физическом мире, даже если называется по-другому. Мы не обязаны останавливаться на этом возражения, так как никоим образом энергия не приостанавливается; она действует другими методами.

---

1 См. Патанджали, «Йога-афоризмы», книга 2; и Вишну-смрити, глава XCVII, т. 11.

Поощрение, данное Кришной, приводит нас к рассмотрению метода, предлагаемого для вступления на Путь. Мы считаем, что это – истинное знание духа. О нём говорится во второй главе.

Как и все посвящённые мудрецы, Благословенный Господь заявил об истине в начале, как мы уже видели, а в этой главе он настаивает на правильном действии, как на пути к освобождению. При дальнейшем объяснении он указывает на ошибки, общие для человечества, а также на некоторые ложные взгляды, существовавшие в Индии прежде, как они продолжают существовать и сейчас.

> Стих 41: «Разум решительных лишь к одному устремлён на этом пути, о, сын Куру, а разум нерешительных многоветвист».

У людей, описанных таким образом, преобладают желания мирского или умственного приобретения, и желания эти могут быть бесконечными, они также способны производить бесконечные модификации желаний. В этом случае концентрация невозможна. Это также относится к методам наших современных научных школ, которые потакают вечному поиску так называемых фактов прежде принятия общих принципов. Одна единственная ветвь исследований имеет у них бесконечные разветвления, что ни один человек не может постигнуть за одну жизнь. И далее:

> «Неразумные люди, которые произносят цветистые речи, прельстясь буквой Вед, говорят, что нет ничего выше этого.
>
> Исполненные желаний, стремящиеся к небесам и действующие ради хорошего перерождения, – они совершают различные ритуалы для обретения наслаждения и власти.
>
> Те, кто сильно привязан к наслаждению и власти или чей ум увлечён этим, не обретут устойчивого сосредоточения разума на Боге».

Это становится понятнее, когда известны некоторые из традиций Индии в отношении жертв и церемоний. На Западе жертвы уже давно вышли из употребления, так как оказалось,

что для них не было никаких оснований. И всё же уму, склонному к размышлениям, странно, что христианские народы претендуют на искупление через евреев, чей пророк предписал жертвы, когда сам Иисус сказал, что из закона не прейдёт ни йота, и ни черта. Вместо жертвы Востока, Запад принял одну теорию вместе с неопределённым моральным кодексом, которому необходимо следовать, и с единственным, как у индусов, условием – спасение возможно только в одном случае. Различие заключается в отсутствие учения о перевоплощении. Христианин ждёт вечной награды на небесах, и ничего не знает о перевоплощении на земле, в то время как индусы надеются на удовольствия на небесах, называемых *Сварга*, и продолжение их на земле в случае счастливого перерождения. У них есть специальные церемонии, определённые виды жертвоприношений, покаяний, молитв и действий, результатом которых является перерождение на земле в королевской или очень богатой семье, или при других благоприятных обстоятельствах; а также обеспечивается доступ на небо. Некоторые церемонии дают возможность блаженного состояния после смерти, которое будет длиться в течение неисчислимых периодов времени.

Итак, ни одна из этих процедур не приводит нас к цели, но все они являются причинами кармы и заблуждения: поэтому Кришна не советует их Арджуне. Его предупреждение полезно для теософов, которые являются учениками или хотят стать таковыми. Их ложный взгляд, о котором предостерёг Кришна, превращается в тягу к феноменам или совершению каких-то действий, которые должны принести им благосклонность Махатм, или к патологическому страху перед созданием кармы, или к столь же настойчивому желанию приобрести хорошую карму. Они должны отказаться от этих взглядов и внимательно изучать следующие стихи, пытаясь всей сутью понять их истинный смысл.

> «Веды имеют дело с тремя гунами природы. О Арджуна, будь выше гун. Освободись от двойственности, от стремления к приобретению и сохране-

нию, навсегда утвердись в чистой благости и в своём я.

Сколько пользы в малом источнике воды, когда повсюду большие водоёмы, столько же для познавшего Брахмана пользы в Ведах.

У тебя есть право только на действие, но не на его плоды. Да не будут плоды деяний поводом твоих действий, но и к бездействию не привязывайся.

Утвердись в йоге, о Арджуна, исполняй свой долг, отбросив привязанности и став равным к успеху и неудаче. Такая уравновешенность называется йогой.

Воистину, о Дхананджая, йога божественного сознания выше деятельности ради плодов. Ищи прибежище в Боге. Кто стремится к плодам своих действий, тот жалок.

Достигший божественного сознания, освобождаётся от плохих и хороших деяний уже в этой жизни. Поэтому устремись к йоге, ведь йога – искусство в деяньях.

Мудрые, обладающие божественным сознанием, оставляют плоды, рождённые деянием, и, освободившись от цепей смерти и рождений, достигают обители, где нет скорби и зла.

Когда твой разум выберется из дебрей иллюзии, ты станешь безразличным к тому, что слышал, и к тому, что услышишь.

Когда твой разум возвысится над буквой Вед и когда он непоколебимо погрузится в созерцание Высшего, тогда ты достигнешь йоги».

Первая часть этой статьи была намеренно сделана больше для того, чтобы предварить вышесказанное. Последние приведённые стихи содержат суть того, что называется карма-йогой, или, как это могло бы быть переведено, *концентрация и созерцание во время действия.* Это так же трудно, как вступить на Путь, и если мы хотим вступить, мы должны знать, что нам делать, как истинным странникам. Кришна, как мне кажется, здесь решает спор в отношении того, что спасает, вера или дела. Одна вера не может этого сделать, потому что в каждом акте веры есть какое-то действие. Казалось бы, невозможно приобретя истинную веру, сразу не превратить её дело, которые

подсказывает наша вера; всё же одни дела не приведут к освобождению, поскольку действия, или карма, создадут новую карму. Поэтому мы должны стремиться к концентрации для того, чтобы совершать те действия, которые Премудрый предоставляет нам, но естественным образом. Нам не надо ждать результатов; они придут сами по себе, и находятся вне нас; они уже есть относительно нас. Но если мы выполняем какой-либо акт веры или физическое действие, надеясь на результат – независимо от того, какой он – мы становимся, в какой-то мере, привязаны к последствиям, и, следовательно, связаны ими. Не имеет значения, являются ли эти последствия хорошими или плохими. Многие думают, что хорошо иметь привязанность к хорошим последствиям, так как это общепринятое мнение. Но это неразумно, потому что единственная причина этого состоит в том, что один человек несколько лучше других, которые в восторге от злых результатов и хотят их свершения. Такое понимание производит обособленность и противоположно *идентичности* без осуществления которой не может быть истинного знания. Поэтому мы должны быть подражателями Божества, которое проявляя вселенные, в то же время остаётся свободным от всех следствий. В той степени, как мы поступаем, мы являемся самим этим Божеством, так как, когда мы следуем велению Господа, Который пребывает в нас, мы приносим каждое дело на алтарь, а следствия оставляем Ему.

Необходимо тогда принять то, что мы совершаем любое дело, маленькое или большое, пустяковое или важное, потому что оно до нас уже сделано, а мы просто исполняем его в качестве инструментов воли Божества, которое есть мы сами. Мы не должны останавливаться, чтобы испытывать, является ли дело угодным Господу внутри[1]. Некоторые спрашивают, какая может быть польза от мелких ежеминутных дел, о которых сразу же забываешь? Мы не это хотим узнать. Дело угодное Господу является делом, которое совершается без

1 *Ишвара*, конкретное проявление Брахмана в каждом человеческом существе.

привязанности к результату, в то время как дело неугодное Ему, выполняется с ожиданием какого-то результата.

Это – самая высокая практика, которой когда-нибудь мы должны научиться. О других видах практики говорится в других работах, но они являются лишь шагами к этой. Поэтому я сказал, давайте вступим на путь, как можно быстрее.

Мы всё ещё на второй главе. Если моей целью было бы просто пролистать поэму, показывая, где она согласна, отличается или соответствует различным системам философии, которым следовали в Индии, мы могли бы уже давно дойти до конца книги. Но мы рассматриваем её в одном из аспектов – наиболее важном для всех серьёзных учеников – личного внутреннего понимания того, что помогает нам достичь мокши (спасения). С этой точки зрения мы можем легко отложить рассмотрение философской беседы на более поздний период.

Возьмём некоторые из наставлений, данных в той части второй главы, о которой мы только что говорили. Остаток главы посвящён ответу Кришны на вопрос Арджуны относительно описания, внешнего вида, осанки и речи человека, который достиг спокойной медитации.

Кришна говорит, что «предметом трёх Вед является деятельность трёх качеств». Эти три качества *саттва, раджас,* и *тамас* отдельно рассматриваются в следующей главе. Итак. *саттва-гуна*[1] является чистым, высоким качеством в противоположность *тамас-гуны*, которая является тьмой и безразличием. Тем не менее здесь дан замечательный совет, «будь свободен от этих трёх качеств». Удивительно, что на это не было указано до того, как Кришна наставлял своего последователя отказаться от качества добродетели, и таким образом, непосредственно склонял к порочности, но это сразу же следует за наставлением «основываться на вечной истине», и кажущийся парадокс, возможно, отпугнёт критиков. Сразу становится очевидным, что более высокий уровень *саттвы* передаётся словами «вечная истина». *Саттва* на санскрите

1 Качество истины и чистоты.

значит истина, она не определена среди трёх других качеств, так что, когда ученик освобождается от обычной *саттвы,* он укрывается в её вечном двойнике. Кроме того, наставление не должно *отвергать* истину или любое из двух других качеств, но оставаться свободным от влияния или связывающей силы, которое любое качество оказывает на человеческое эго.

Такому великому существу, как Кришна, трудно донести до пытливого ума эти высокие темы, и поэтому в силу необходимости, приходится пользоваться языком, который всегда имеет два значения, он постоянно меняет значения, переходя от одного к другому. *Саттва* – истина, должна пониматься как высочайшее качество любого существа, и всё же, когда мы начинаем говорить о самом высоком потенциальном состоянии, в котором атрибуты отсутствуют, мы продолжаем использовать то же слово, только добавляя к нему слово *вечная.*

Суть наставления, данного Кришной – *стать посвящённым,* поэтому он говорит, «Поэтому предай себя посвящению». Он подготовил путь для этого, показав и произнеся в последней главе, как ошибочно следовать даже особым обрядам и текстам, изложенным для людей в Ведах. Этими церемониями покупаются либо награды на небе, либо на земле во время последующих жизней, а также в тех жизнях, в которых проводятся эти обряды. Можно легко понять, что Кришна имел в виду, если мы будем помнить учение, которое в те времена совпадало по своей схеме вознаграждений со старомодным христианским верованием, что, следуя Писанию, можно обеспечить себе счастье и благополучие на земле, и великое вечное блаженство на небесах со святыми. Он назвал это учение заблуждением. Он не говорит, что награды, как это предусмотрено, не последуют за делами, но явно говорит, что они последуют. Но, так как колесо перерождения будет вечно вращаться, привлекая нас к неизбежному возвращению в смертное тело, мы постоянно будем заблуждаться и нам никогда не удастся достичь Бога, что является целью для всех нас.

Небо, будь это небо христианина или индуса, является тем, что Будда называет вещью или состоянием, которое имеет начало и будет иметь конец. Оно может, конечно же, длиться эоны времени, но придёт к концу, а затем утомительная задача прохождения этого мира – этого или какого-то другого – должна возобновиться. Поэтому Кришна говорит, что люди были введены в заблуждение этими цветастыми фразами, провозглашающими средства достижения небес, которых нет ничего лучше.

Несомненно, есть много учеников, которые, веря в возможность достижения небес, говорят, что они готовы рискнуть и посмотреть, что может произойти после того, как закончится столь длительный период блаженства. Но они не рисковали бы, если бы хорошо всё понимали. Опасностей много и они серьёзные. Многие из них нельзя объяснить, потому что для того, чтобы их понять, нужно больше знать о силе ума и истинном значении медитации. Но обычная опасность таится в том, что мы можем грубо в настоящее время называть отложенной кармой и неизрасходованным сродством.

Сила этих двух опасностей уходит корнями в огромную сложность человеческой природы. Она такова, что человек не может, как совершенное существо, всегда наслаждаться раем или любым другим состоянием без единства с божественным. Образованные теософы говорят о нахождении человека в дэвачане или жизни на земле для страданий и отработки кармы, когда, на самом деле, лишь малая его часть находится здесь или там. Когда он прожил жизнь и пошёл к дэвачан, основной корень его существа остаётся ждать в Единой Жизни, терпеливо ожидая своего возвращения и отработки ещё некоторой кармы. То есть, в любой жизни обычный человек принимает и отрабатывает только ту часть кармы, которую позволяет его телесный аппарат. Частичная сила кармы заключена в «таинственной силе медитации», которая проявляется в соответствии с конкретным физическим телом. Таким образом, человек может в этой жизни совершать «специальные церемонии» и подчиняться текстам и учениям, зарабатывая, таким образом, награду на небесах, но оставляя

неизрасходованной эту «таинственную силу медитации», не зная её характера. Таким образом, опасность может быть очень серьёзной. Когда он вернётся с небес, следующее тело может предоставить ему необходимый аппарат, чтобы вывести на лицо всю эту массу неизрасходованной кармы, и его следующим воздаянием может быть пребывание в аду.

Во вновь занятом теле, упомянутая «неведомая сила» тянется к бесчисленным родственным связям, порождённым в других жизнях, и захватывает всё, что входит в область досягаемости. Другие существа когда-то известные человеку появляются в этом воплощении в то же самое время и приносят с собой родственные связи, симпатии и силы, которые могут действовать только через них и этого человека. Их воздействие нельзя сосчитать. Оно может быть хорошим или плохим. В зависимости от того, как они действовали на него, а он на других людей, будет отрабатываться карма каждого. Поэтому Кришна советует Арджуне освободиться от влияния качеств, чтобы получить *полное* освобождение. И эта свобода может быть достигнута только, как он говорит, путём посвящения.

Эти действия, несоответствия или отклонения, хорошо известны оккультистам, хотя о них не знают на Западе, зато в Индии они хорошо известны. Этот закон является как ангелом милосердия, так и посланником правосудия. Мы только что причислили его к опасностям, но он также является средством, благодаря которому природа спасает людей часто от проклятья.

Предположим, что в какой-то давно минувшей жизни у меня был дорогой друг или жена, или родственник, с которым была внутренняя и глубокая близость. Смерть разделила нас, и в последующих жизнях он посвящает себя истине, мудрости и самому высокому, в то время как я живу только ради удовольствий в настоящем. После многих жизней мы встречаемся снова, как друзья или знакомые. Сразу же устанавливаются прежние близкие отношения, и мой бывший друг – хотя, может быть, ни один из нас знает об этом – обладает странной силой, которая прикасается к моей внутренней жизни и побуждает меня искать истину и свою душу. Это – неизрасходованная близость, и с помощью её природа совершает моё спасение.

Тогда мы оба должны искать посвящения. Посвящение это то, что прививается адептами их чела. Оно включает в себя ментальное самоотречение, не согласное с нашим современным мышлением, но которое необходимо обрести, иначе прогресс невозможен. Мы должны с помощью ментальной преданности Божеству, что означает самоотречение от всего остального, освободиться от результатов наших действий. Мы не можем сказать, что результат действия принадлежит нам. Закон приносит гораздо лучший результат, пожалуй, чем мы могли бы себе представить. Если результаты и преходящие ежедневные обстоятельства не являются тем, что мы ожидали, то мы принимаем их через посвящение за то, что предназначено законом. Но если мы фиксируем наше желание на достижении даже кажущегося хорошего результата, то мы связаны этим желанием, независимо от того, будет ли достигнуто наше желание или нет.

Этот призыв к посвящению одновременно – самый простой и самый трудный. Некоторые высмеивают его, потому что хотят добиться способностей и «развития»; другие, потому что думают, что это слишком просто; но мудрый ученик, даже когда он не может сразу понять смысл этого, будет прокручивать его в уме и стремиться понять, и сделать это достижимым.

Мы видим, что посвящение достижимо теми, кто хочет достичь просветления. Это имел в виду Кришны в своём ответе Арджуне в конце второй главы.

Человек, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовольствие только в своём истинном я, обладает чистым и божественным сознанием.

Тот, кто не установил связи со Всевышним, не способен одухотворить свой разум и сосредоточить ум.

Конечно, человек, описанный здесь, намного выше в развитии, чем большинство из нас. Но мы должны следовать высокому идеалу, так как низкий идеал даёт низкие результаты при тех же усилиях. Мы не должны ставить перед собой

меньшую цель, но самую высокую, потому что успех будет соответствовать цели. Не столько значит внешний результат, сколько мотив, усилие и цель, так как о нас судят не в чувственной области, где существует человеческое время, но в той большей сфере бытия, где времени нет, и где мы оказываемся лицом к лицу с тем, кто *мы есть*, но не с тем, что мы сделали. То, что мы сделали, касается нас лишь в земной жизни среди иллюзии материального существования; но устремления, с которыми мы живём, создают наше высшее существо, нашу высшую жизнь, наше истинное эго. Мы должны производить действия, так как ни один смертный не может жить без действий; они возвращают нас на землю для многих утомительных воплощений, возможно, для окончательного провала, если не выучен урок о том, что их надо было совершать с правильным мотивом и истинной целью. Как только достигнут этот этап, они не влияют больше на нас, потому что, как Кришна, мы становимся совершенными исполнителями всех действий. И насколько мы очищаем и возвышаем устремления и цель, настолько мы становимся духовно просветлёнными, достигая во времени способности видеть то, что нужно делать, и от чего воздержаться.

Многие потенциальные оккультисты упускают из виду учение этой главы. Посвящение не привлекает их; они оставляют его тем, кто хочет быть добропорядочными людьми, независимо от веры или философии, и уделяют внимание чтению новых или старых книг по магии, обрядам или любому другому многообразию иллюзий. Эта ошибочная практика не нова. Она была распространена среди алхимиков, и в результате этого в некоторых случаях настоящие искатели тратят драгоценные годы впустую на освоение обрядов, розенкрейцерство, талисманы знаний и прочее, как изложено в книгах, в то время как всё это либо бесполезный умственный хлам, либо довольно опасная вещь.

Из этого не следует, что никогда не было настоящего розенкрейцерства, что обрядовая магия не даёт никаких результатов, или что нет никакой науки о талисманах. Есть реалии, чьими тенями являются современные учения. Но не

исключено, что есть души внимательно изучающие тело, чтобы узнать истину, скрывающуюся за талисманами или обрядовой магией, и изучающие книги, дошедшие до нас по этим предметам. Так называемые средневековые маги оставили массу трудов, которые могут ввести в заблуждение и быть ловушкой для изучающих и не изучающих теософию. В них даны подробные указания по различным видам практики, но всё это лишь попытки людей позволить смертным внешними способами управлять астральным или физическим миром. Эти практики не добились успеха, то же ждёт тех, кто в наши дни следуют их указаниям. В большинстве случаев старые европейские так называемые колдуны и писатели о магии опубликовывали свои произведения только как средство для успокоения разочарованного тщеславия; в остальном это было простым повторением формул, оставленных их предшественниками. Парацельс положительно заявляет, что истинная магия находится в человеке, в его внутренней природе, первично потенциальной и при развитии активной, и что обряды или формулы являются сущим мусором, если использующий их человек сам не является магом.

В практике ритуальной магии, где определённые геометрические и другие фигуры связаны с молитвами и заклинаниями, есть определённая опасность. Опасность возрастает, если занимающийся этим следует практике ради выгоды, славы, власти или просто чудес – так как все эти поиски эгоистичны. При обряде самозваный маг очерчивает вокруг себя круг или располагает треугольники с целью защиты его от привидений, которых он может вызвать. Запомните хорошо! Это для *защиты*. Защита такого рода была бы не нужна, если бы внутри не таился страх, что тени или демоны могут причинить вред. Таким образом, в самом начале присутствует страх, продукт невежества. Следует обратить внимание ещё на одну важную деталь, что при заклинании нужно использовать меч. Это рекомендуется, потому что демоны, как говорят, боятся острой стали. Иисус сказал, что тот, кто придёт с мечом, от меча и погибнет. Под этим он имел в виду только то, о чём мы сейчас говорим. Ритуальная магия

почти на каждом шагу использует меч. После того, как призывающий или маг провёл ритуал, скажем, успешно, в течение некоторого времени он удерживает в пределах своей ауры, или то, как Сведенборг называл, своей сферы дубликат того, что он ранее использовал и изображал на полу или стенах. В этом он уже не хозяин, так как стальной меч, помещённый в ту часть его природы, о которой маг ничего не знает, становится астральным мечом с рукояткой в руках демонов или сил, которых он неблагоразумно вызвал. Затем они нападают на него, так как у него нет никакой защиты – на астральном и ментальном планах, и согласно словам мудреца, он погибает от своего оружия. Эта опасность, не совсем очевидная, не является просто вымыслом. На практике она очевидна, реальна и имманентна. Никакое исследование книг не даст человеку силу произвести необходимые структурные, а также психические изменения, прежде чем он не овладеет нематериальными силами. Но эти последние можно временно пробудить и исследовать с помощью определённых методов. Это начало. Их очередь обязательно придёт, и, повинуясь закону своей природы, они берут то, что иногда называют «реваншем». Так как все эти практики вызывают только низшую, бездуховную часть нашей природы, она облекает такие существа соответствующими атрибутами. Их «реванш» заключается в том, чтобы воспламенить нравственную сторону, что выльется в развитие дурных страстей, атрофию концентрации, разрушение памяти, и закончится жалкой жизнью и почти полным отказом использовать возможности для развития, представленные этим воплощением. Поэтому я сказал, что это всё либо бесполезный умственный хлам, либо довольно опасно.

В истории и в нашем собственном опыте есть множество доказательств того, что Бхагавад Гита права, говоря, «духовное знание включает в себя все действия без исключения», и что его можно достичь посвящением. Невежественные люди, которые не имели доступа к книгам, внутренним чувством воспринимают истинное знание не только того, что окружает их, но и того, что связано с более глубокими понятиями

природы. Якоб Бёме был неграмотным, но знал истину. Его труды указывают на знакомство (не из книг) с истинными учениями, находящимися в индусских писаниях и тайных книгах. В Германии сегодня я знаю людей, ещё более необразованных, чем Якоб Бёме, но которые знают многое из того, что всё ещё является тайной для наших учёных теософов, кто может похвастаться высшим образованием. Причина заключается в том, что эти люди достигли посвящения, и тем самым сняли с глаз души облако ощущений, чьи тени заслоняют от нас истину. Я не порицаю и не презираю учёность; это большое приобретение; но если бы учёный был также и посвящённым в том смысле, о котором говорит *Бхагавад Гита,* то нельзя себе представить, насколько шире был бы размах его мышления.

Учение человеческого рода не презирается самыми высокими оккультистами и даже адепты. Они используют его. В течение длительного времени они собирают *записи* опытов провидцев и посвящённых, не имевших хорошего образования, пока не приходит великий Учитель как для образованных, так и посвящённых, который, по причине своих глубоких знаний и посвящения, может давать учение Ложи по вопросам настолько далёким для нас, что трудно себе представить. Но это ещё раз доказывает, что посвящение является самым главным и важным, так как эти выдающиеся Учителя не появились бы, если бы посвящение не было целью их существования.

Без посвящения внутри нас возникнет огромная путаница, которую одни могут сравнить с завихрениями, другие со стремительным, непреодолимым потоком мутной воды. Бёме называет это своего рода *turba*[1]. Такое возбуждение вызывается чувствами. И поэтому Кришна в завершении второй главы говорит:

> «Управляя всеми чувствами, надо сосредоточить сознание на Мне. Воистину, кто обуздал свои чувства, тот в мудрости стоек. У человека, помышляющего об объектах чувств, возникает привязанность к ним; от привязанности

1 Смятение, возбуждение (лат.) – Прим. пер.

возникает желание, от желания возникает гнев. От гнева возникает заблуждение, от заблуждения – утрата памяти, из-за утраты памяти происходит разрушение разума, из-за разрушения разума человек погибает.

Кто свободен от привязанности и отвращения, владеет собой и обуздал свои чувства, тот обретает чистоту и спокойствие.

А с духовной чистотой приходит прекращение страданий. Воистину, у чистых сердцем разум быстро становится стойким».

Очень красивую часть *санатсуджатапарвы* (гл. 2) можно прочитать с пользой для себя.

«Одни говорят, что свобода от смерти наступает в результате действия; а другие, что смерти не существует. Услышь меня, объясни, о царь, у меня нет никакого опасения по этому поводу.

Обе истины, о, кшатрий, были с самого начала. Мудрые утверждают, что смерть иллюзия. Я воистину называю безрассудство смертью, и также называю свободу от безрассудства бессмертием. Истинно, через безрассудство демоны были побеждены; а через свободу от безрассудства боги достигли Брахмана. Смерть, поистине, не пожирает живых существ, как тигр; ибо, в самом деле, её форма не будет восприниматься. …Безрассудство развивается в людях, как желание, потом, как гнев в форме иллюзии. Идя окольными путями через эгоизм, человек не достигает союза с Атманом. Те, кто введены им в заблуждение и остаются под его влиянием, уходят из этого мира, и снова падают [в рождение]. Тогда божества [т. е. чувства] собираются вокруг них. А потом они переходят из смерти в смерть. Привязанные к плодам действия, через которые оно проявляется, они следуют за действием, и не переходят по ту сторону смерти. В результате воплощённое эго, не понимая единства с истинной сущностью, продолжает на все лады прилепляться к удовольствиям. Это, поистине, является великим источником заблуждения для чувств. Вследствие контакта с нереальными сущностями, его миграции неизбежны; загрязнив

> своё внутреннее эго контактом с нереальными сущностями, он предаёт себя объектам чувств, полагаясь только на них. Это сначала путает его, но вскоре желание и гнев опять появляются. Это приводит детей к смерти. Но разумные люди переходят за пределы смерти благодаря здравому смыслу. Тот, кто, полагается на эго, разрушает неорганизованные объекты чувств, не только, не думая о них, но и презирая их. И тот, кто, будучи одержим знанием, разрушает таким образом желания, становясь, так сказать, смертью самой Смерти, и поглощает её».

Вторая глава заканчивается своего рода декларацией смерти, которая приводит к единению с Божеством, прекращая возвращение к воплощениям на земле. Она содержится в предложениях:

> «Человек, оставивший все чувственные желания и действующий без вожделения, без чувства собственности, без эгоизма, достигает умиротворения.
>
> Таково божественное состояние, о Партха, достигнув его, не заблуждаются; тот, кто пребывает в этом состоянии в час смерти, обретает освобождение во Всевышнем».

Таковы последние слова второй главы.

Любое другое психическое состояние во время кончины, несомненно, заставит нас войти смертное тело снова.

Заявление Кришны не только указывает нам на ранее внушаемые действия, но и на поведение при смерти. Для того чтобы знать, как «думать о Нём в момент смерти» и иметь спокойствие, которое даёт только совершенство посвящения, мы должны понимать, что такое смерть, и является ли это только тем, что мы видим при кончине человека, или она больше, чем можно увидеть. Небольшое размышление показывает, что то, что видят и замечают врачи и другие свидетели, является выходом души и энергии из внешней оболочки под названием «тело». Когда это происходит, человек может принимать обряды церкви или исповедовать приверженность ко всякого рода учениям, и даже при последнем

вздохе говорить об ожидающем его небесном блаженстве. Но это только первый шаг. Выражение его лица, возможно, остаётся спокойным и счастливым; родственники закрывают глаза и называют это смертью. Он, однако, только начинает умирать. Душе ещё предстоит пройти через другие оболочки, не видимые его друзьям, даже за пределами контроля умирающего. Всё теперь зависит от всего хода и рода мыслей, которым он предавался в течение всей жизни в теле. Душа опять должна пройти по дороге, по которой она шла, окаймлённой воспоминаниями жизни. По мере возникновения воспоминания влияют на уходящую сущность, заставляя её либо отвлекаться от концентрации на Высшее Существо, либо содействовать ещё большему совершенству. Если всего несколько лет в конце жизни были посвящены практике, предложенной Кришной, то воспоминания о годах, проведённых ранее в потакании своим желаниям, бросят тень на душу и помешают ей достичь того состояния, при котором возвращение на землю невозможно без нашего согласия. Для лучшей иллюстрации рассмотрим жизнь как великое музыкальное произведение, которое доведено до конца, используя сразу все мелодии, звучавшие на протяжении всей предшествующей части. Результатом будет комбинированный звук, не выражающий ни самые высокие или низкие ноты, ни более или менее мелодичные звуки, но гармонию всего. Последний звук будет устойчивой вибрацией, которая управляет сущностью, звучащей в ней и вводящей её в состояние, которому она соответствует, или которое является для неё ключом. Таким образом, легко понять, что в каждой мысли заключены возможности гармонии или диссонанса для завершения жизни.

> «Руководствуясь ясным светом души, мы рассмотрели учения Твои, О святой мудрец! Они были действенны для устранения неясностей, окружающих обитель Ишвары в нас; мы очень рады тому, что обновлены; пусть слова твои останутся с нами, и, как весна освежает землю, пусть они освежат нас!»

Глава III[1]

Первые два стиха этой главы выражают сомнение, возникшее в уме у Арджуны, и содержат просьбу о его разрешении и о способе, с помощью которого он может достичь совершенного знания – спасения. Вот они:

> «О, Джанардана, если Ты считаешь, что путь мудрости лучше пути деяний, то почему Ты вовлекаешь меня в столь ужасное дело, Кешава?
>
> Твои двусмысленные слова ввели мой разум в заблуждение. Скажи мне ясно об одном: что самое благое для меня».

Сомнения возникли потому, что Благословенный Господь сказал, что Арджуна должен достичь спасения путём правильного понимания, и всё же должен исполнить страшное действие против своих друзей, воспитателей и родственников, а, возможно, и убить их. Такой же вопрос задают почти каждый день все истинные искатели, и они нуждаются в ответе.[2] Существует *один* единственный метод, *одна* практика, *одно* учение, с помощью которого ученик может получить то, что ищет, называет ли он это счастьем или просто жаждой чудесного знания и силы.

Сомнения Арджуны естественны для того, кто в первый раз сталкивается лицом к лицу с великой двойственностью природы или Бога. Эта двойственность может быть выражена метафизически словами *мысль* и *действие*, что равнозначно *мышлению* и *выражению*. Брахман, как непроявленный бог, задумывает вселенную, и она сразу же выражается в том, что называется творением у христиан и в науке эволюцией. Творение или эволюция является действием Бога. Для него нет никакой разницы во времени между возникновением идеи и её выражением в проявленных объектах. Обратившись к рассмотрению «сотворённых» объектов или планов, на которых

1 «Путь», август, сентябрь 1888.

2 См. «Люцифер», апрель и май 1888 г., статьи «Практический оккультизм» и «Оккультизм и оккультные искусства». (Теперь включены в «Изучение оккультизма» Е. П. Блаватской.)

выразилась мысль Бога через его собственные законы, мы находим двойственность, выраженную действием и противодействием, притяжением и отталкиванием, днями и ночами, выдохами и вдохами и т. д. Когда сталкиваешься с этим лицом к лицу, сначала смущаешься множеством объектов и стремишься найти одну простую вещь, некоторый закон или учение, практику, догму или философию, которая уже известна, и с помощью неё обрести счастье.

Хотя существует *одна* единственная Колесница, употребляя буддийский термин, учащийся не может постичь её вначале. Он должен иметь достаточный опыт, дающий ему ещё большую осознанность, прежде чем он сможет понять эту единственную *Колесницу*. Может ли этот уникальный закон быть понят новичком, можно ли нас поднять одним словом к сияющим вершинам силы и пригодности. Конечно, Те, кто знают, с удовольствием произнесли бы это слово и дали бы нам этот единственный метод, но единственно возможным способом, с помощью которого мы можем обрести истинное счастье, является *становление*, а не умственное постижение какой-либо одной системы или догмы. Хранители светильника истины должны поднимать людей постепенно от этапа к этапу. Именно на такой позиции стоял Арджуна, когда произносил стихи, с которых начинается эта глава.[1]

Кришна продолжает говорить Арджуне, что невозможно оставаться в мире, не выполняя действий. Правильной практикой является исполнение тех действий (обязанностей по жизни во время войны или мира), которые необходимо делать, сердцем не привязываясь к результатам, стремясь делать то, что считается внутренней волей Господа, и ни по какой другой

1 Следует отметить, что Арджуна и Кришна постоянно меняют имена, которыми они обращаются друг к другу. Когда Кришна останавливается на одном предмете или на чём-то, что имеет отношение к конкретному состоянию природы Арджуны, он даёт ему имя, которое имеет отношение к указанному качеству, предмету или другому веществу, и Арджуна изменяет имя Кришны, когда это ему нужно. Так в первых стихах, имя, используемое для Благословенного Господа, Джанардана, что означает «даритель всего, о чём просят люди» – значение имени относится к возможностям Кришны осуществлять все желания.

причине этого не надо делать. Он подводит итог следующими словами:

> «Но тот, о Арджуна, кто контролируя умом чувства, выполняет без привязанности йогу деяния своими органами действий, тот совершенен».

В качестве примера он приводит тех людей, кого он называет «псевдо набожными людьми с растерянной душой», остающимися инертными в своих телах, сдерживая органы действия, и в то же время размышляют над объектами чувств, которых они просто лишили формы. Таким образом, он показывает ложную позицию, заключающуюся в бесполезном отказе от внешнего поля действий, если ум остаётся прикреплённым к действию. Такая психическая привязанность заставляет эго вновь и вновь воплощаться на земле. Чуть дальше в этой главе он ссылается на великого йога, одного джанака, который, хотя был святым и обладал совершенным знанием, полученным во время духовных состояний, по-прежнему выполнял действия.

Далее следуют эти необычные стихи:

> «В начале творения Господь всех тварей, создав человечество вместе с жертвоприношением, сказал: "С его помощью преуспевайте, да исполнит оно все ваши желания. Полубоги, поддерживаемые этим жертвоприношением, будут поддерживать вас; поддерживая друг друга, вы обретёте высшее благо. Полубоги, довольные вашим жертвоприношением, одарят вас всем необходимым. Но поистине тот вор, кто наслаждается их дарами, не предлагая ничего взамен"».

Прежде всего, я признаю, что эти и последующие стихи нелегко объяснить западным умами. Хотя я знаком с западным мышлением, основанном на западных знаниях, но, по-видимому, безнадёжно в нынешнем веке понять большую часть этой главы. Кришна затронул много вопросов, на которые я не нахожу ответа в западной мысли. Среди них вопрос о жертве. Если сказать всё, что я думаю о жертве, то меня обвинят в безумии, суеверии и невежестве, и, безусловно, в

любом случае эта мысль будет встречена скептически. Хотя насмешки и недоверие не страшны, излишне обращаться к определённым вопросам этой главы. Тем не менее, когда не рассматриваешь их, становится грустно, что высокая цивилизация к этим предметам остаётся глухой и тёмной. Хотя Моисей установил жертвы для евреев, христианские преемники отменили их по духу и букве с одним любопытным несоответствием, которое позволяет им игнорировать слова Иисуса о том, что «ни одна йота или черта не прейдут от закона, пока всё не исполнится». С кульминацией тёмного века[1] было, однако, естественным исчезновение последних жертв. На развалинах алтаря возник храм низшего эго, святыня личной мысли. В Европе индивидуализм несколько умерен различными монархическими формами правления, которые ни коем образом не излечивают от зла; а в Америке индивидуализм расцвёл, не имея ограничений и фактически являясь основой независимости этой страны. Плохих последствий – смутно видимых на горизонте – можно было бы избежать, если бы основатели республики верили в учение религии Мудрости. Итак, после того как мы сбросили оковы церковной догмы и монаршего правления, мы находим, что суеверия стали гораздо глубже того, что мы привыкли называть этим словом. И это – суеверие материализма, которое преклоняется перед наукой, что ведёт только к отрицанию.

Есть, однако, много пытливых умов, интуитивно предполагающих, что они, в конце концов, возможно, извлекут из этих древних индуистских книг больше, чем просто лепет младенческого человечества – под этим предлогом профессор Макс Мюллер переводил книги. Именно таким настоящим теософам я говорю, чтобы они понимали, что, даже при быстром прогрессе материальной цивилизации, нам нужны чистые философские и религиозные учения Упанишад.

1 Мои читатели могут не согласиться со мной, что сейчас тёмная эпоха, поскольку этот термин применяется к периоду прошлого в настоящее время. Те времена, однако, были частью этой эпохи; а сейчас ещё темнее, чем тогда, как мы думаем.

Своеобразное объяснение жертвоприношений Моисея, предложенное мистиком графом Сен-Мартеном[1], нуждается только в небольшом напоминании. Ищущие могут размышлять над ним и выявлять для себя содержащуюся в нём истину. Он считает, что эффективность жертвоприношений основывается на магнитных законах. Согласно ему священник берёт грехи народа на себя, а затем через возложение рук на козла отпущения (одна из жертв) переносит вредные последствия на бедное животное, которое относит их далеко в пустыню, чтобы они не влияли на людей. Предполагается, что Моисей знал что-то из оккультных законов, так как был воспитан египтянами и посвящён ими. Но Сен-Мартен продолжает говорить, что

> «...евреев учили убивать животных и не в храме, потому что гибель животных, заражённых нечистыми воздействиями других народов, хранила евреев от заражения; в то время как жертвоприношения чистых животных привлекали благотворные защитные эффекты. Чистые и регулярные воздействия свойственны определённым классам и отдельным животным, и *нарушая основы, в которых они зафиксированы*, жертвоприношения могут стать полезными для человека, итак, в Левитах XVII, 11 мы читаем: "...душа тела в крови"».

Затем он говорит, что положительная сторона жертвоприношения заключается в контакте человека с животными и природой. И

> «...если бы евреи соблюдали жертвоприношения, то они никогда бы не были оставлены, но привлекали бы на себя всё доброе, которое были способны принять... Огромные жертвоприношения трёх великих праздников должны были притянуть к людям активные воздействия согласно их времени, так как мы видим массу быков, баранов, ягнят, приносимых на всесожжениях... Некоторые вещества, минеральные, растительные и животные, сохраняют большую долю живых и мощных свойств своего первого состояния».

1 См. «Человек: его природа и судьба» (1802).

В этих заявлениях Сен-Мартена есть доля правды. Моисей велел приносить некоторые жертвы во время обрядов из санитарно – гигиенических соображений, так как бездумные племена выполняют религиозные обряды более охотно. А если предложить их только как санитарно-гигиенические меры, то они не будут их совершать.[1] Всесожжения, однако, были основаны на принципах, очень похожих на принципы, лежащие в основе индуистских жертвоприношений, закон, о которых содержится в следующих словах нашей главы:

> «Существа возникают от пищи, а пища возникает от дождей, дожди идут благодаря жертвоприношениям, жертвоприношение рождено действием».

Ни брамины, ни их последователи не утверждают, что пищу нельзя получить иным способом, чем только на жертвоприношениях, выполненных в соответствии с ведическим ритуалом. Но *правильная пища*, создающая в физическом организме надлежащие условия и позволяющая человеку жить в меру его высоких возможностей, в этом веке производится только там, где выполняются реальные жертвоприношения надлежащим образом. Пища производится в других местах и веках, но она не всегда соответствует требуемым стандартам. В этом веке мы должны смириться с этими трудностями, и по возможности преодолевать их, следуя наставлениям Кришны, данным в этой книге. В процитированном выше стихе даётся различие между пищей, выращенной естественным образом без жертвоприношения и пищей, полученной благодаря жертвоприношению, так как он говорит: «Полубоги, довольные вашим жертвоприношением, одарят вас всем необходимым». Рассуждая так, можно сделать вывод, что если оставить жертвоприношения, которые, таким образом, питают богов, то «боги» должны умереть или перейти

1 В Индии существуют многочисленные религиозные обряды, имеющие отношение к санитарии. Например, танец холеры – религиозный обряд – во время которого, дезинфицирующая камфора сжигается кучами, и всё сопровождается танцем с цветами и зонтиками, а также религиозными песнопениями и музыкой.

на другие сферы. А так как мы знаем, что жертвоприношение полностью прекращено сейчас, то упомянутые «боги» должны были давно покинуть эту сферу. Напрашивается вопрос, какие и кто они. Они не являются простыми идолами или воображаемыми существами, что постоянно упоминаются в обвинениях, выдвинутых против Индии миссионерами, но представляют собой определённые силы и свойства природы, которые оставляют мир, когда наступает так называемая Кали-юга или тёмная эпоха. Поэтому жертвоприношения бесполезны, как например, в настоящее время.

Существует, однако, и другое значение «вращения колеса», о котором говорил Кришна. Он очень ясно относит его к принципу взаимности или братства. Он говорит о необходимости вращения; то есть, каждое существо должно жить в соответствии с его законом, иначе оно будет жить в грехе без всякой цели. Мы ясно видим, что сейчас этот принцип, являющийся прекрасным учением, не действует на людей. Наоборот, личные эгоистические мысли побуждают каждого из них становиться всё значительнее, выше, богаче своего ближнего. Если так, по-прежнему, бесконтрольно будет продолжаться, то превратит всю нацию в чёрных магов. Для противодействия этому было создано Теософское Общество, оно имело целью побудить людей ещё раз повернуть колесо братолюбия, запущенного «творцом, когда издревле он создал смертных».

Кришна затем продолжает увещевать Арджуну исполнять обязанности, назначенные ему, и призывает его делать это на том основании, что он, будучи великим человеком, должен подавать хороший пример для тех, кто ниже его; и они скажут:

> «Пусть мудрый не смущает бездействием умы невежественных, привязанных к плодам деятельности. Он должен побуждать их к исполнению всех действий во имя Бога».

Зная, что под действием великих циклических законов, которые управляют нами, наступают периоды даже в худшие эпохи, когда хорошие живые примеры, отпечатывающиеся в астральном свете, создают большой по интенсивности эффект,

пока, наконец, выше упомянутые «боги» не начнут в отдалённых сферах чувствовать силу этих хороших воздействий и возвращаться назад, чтобы помочь человечеству вернуть лучшую эпоху, он умоляет Арджунау быть самым первым, чтобы подать хороший пример.

В эту эпоху ритуальное жертвоприношение разных времён, которое действительно имело магическое действие, становится жертвоприношением, которое должно выполняться каждым человеком в его собственной природе на алтаре своего сердца. И особенно это касается теософов с искренними устремлениями. Родившиеся в эти дни, в том числе в эмигрантских семьях с небольшим наследием незапятнанных предков, мы испытываем недостаток природных духовных знаний, особых способностей и качеств, принадлежащих другому циклу. Но сила и быстрота века, в котором мы живём, дают нам силу сделать больше за меньшее количество воплощений. Давайте тогда признаем это и постараемся узнать, в чём наш долг и что нужно делать. Эта часть главы заканчивается известным стихом:

> «Лучше исполнять свои обязанности даже несовершенно, чем чужие обязанности в совершенстве. Лучше умереть, выполняя свой долг, чужой путь опасен».

После того как Кришна сказал Арджуне, что определённый класс людей, не имеющих веры и поносящих истинное учение, погибает, сбитый с толку всеми своими знаниями, Арджуна сразу видит трудность в понимании того, что заставляет этих людей грешить как бы против их воли. Он видит в этом действие неизвестной силы, которая формирует у людей такой образ действия, который они не допустили бы, будучи осознанными, и он говорит:

> «Что же тогда заставляет человека совершать грех, даже помимо его воли, о, потомок Вришни, как будто влекомого силой?»

На это Кришна отвечает:

> «Это вожделение, рождённое гуной страсти и переходящее в гнев, всепожирающее, всегреховное. Знай, это и есть враг здесь.
>
> Как огонь покрыт дымом, как зеркало ржавчиной,[1] как зародыш оболочкой, так и сознание покрыто вожделением. О, сын Кунти, знание сокрыто этим вечным врагом мудрого – вожделением, ненасытным, как огонь.
>
> Чувства, ум и разум называются его пристанищем; через них, сокрыв знание, оно вводит воплощённого в заблуждение. Поэтому, о, лучший из Бхарат, вначале обуздав чувства, порази эту скверну, разрушителя знания и самосознания.
>
> Говорится, что чувства выше объектов, разум выше ума, а Он (дух) выше разума.
>
> Познав То, что выше разума, покорив низшее я высшим Я, порази, о могучерукий, труднопобедимого врага в образе вожделения».

Глубокое размышление над этим ответом Великого Господа людей показывает нам, что сфера, на которую простирается влияние страсти гораздо шире, чем мы сначала предполагали. Многие искатели полагают, что свободу можно получить, как только они приступят к изучению оккультизма или исследованию своего внутреннего существа, внешняя часть которого лишь частично проявлена. Они приступают к изучению с надеждой, и, найдя большое облегчение и оптимизм, думают, что победа почти достигнута. Но упомянутый враг, обструкция и латентность, присутствуют среди большего числа свойств, составляющих существо, что очевидно.

Кришна ссылается на три качества: *саттву*, *раджас* и *тамас*. Первое имеет природу истины, чистоты и света; второе содержит истину в меньшей степени и имеет характер действия, а также имеет качество вреда; третье, *тамас*, совершенно плохое качество, и его существенная особенность

1 Здесь упоминается древняя форма зеркала. Оно было сделано из хорошо отполированного металла. Конечно, оно постоянно ржавело. Наше зеркало с амальгамой также подвержено тускнению вследствие окисляющегося покрытия.

заключается в *равнодушие*, что соответствует темноте, в которой никакое действие чистого качества немыслимо.

Эти три великих подразделения (или на санскрите гуны) охватывают все комбинации, которые мы называем нравственными, психическими или физическими «качествами».

Страсть, иначе желание, о которой говорится в этой главе, состоит из двух последних качеств, *раджас* и *тамас*. Кришна говорит, что она непокорна. Некоторые учат, что невозможно привести желание подобного рода к нашему служению. Оно должно быть убито. Бесполезно пытаться использовать его в качестве помощника, потому что оно тяготеет больше к *тамасу*, то есть вниз, а не к другому качеству.

Оно, как показано, охватывает даже знания. Оно присутствует, в большей или меньшей степени, в каждом действии. Отсюда трудность, с которой сталкиваются все люди, намеренные развивать самое высокое, что есть в них.

Мы сначала склонны думать, что полем действия этого качества являются чувства; но Кришна учит, что его империя выходит за их пределы, и включает в себя сердце и ум тоже. Воплощённая душа, алчущая знания и свободы, непрерывно уловляется *тамасом*, который, управляя сердцем и умом, способен искажать знания и, таким образом, озадачивать подвижника.

Эта сила особенно действует на чувства. Чувства включают в себя все психические силы, которые хотят приобрести те, кто изучает оккультизм. Вовсе не следует, что человек является духовным или знает правду, если он способен видеть сквозь огромные расстояния, воспринимать обитателей астрального мира или слышать внутренним ухом. В этой части человеческой структуры тёмное качество является особенно сильным. Заблуждение, скорее всего, будет присутствовать здесь, чем в других местах, если сам провидец не управляет собой, он не получит ценных знаний, но вполне вероятно, впадёт не только в гораздо более тяжёлое заблуждение, но и в великое нечестие.

Поэтому мы должны начать, как советует Кришна, с того, что находится ближе всего к нам, то есть, с наших чувств. Мы

не можем сразу убить врага, потому что он живёт в нашем сердце и уме. Двигаясь от ближнего к дальнему, мы идём вперёд постепенно с твёрдой уверенностью в победе. Поэтому он сказал: «В первую очередь, сдерживай чувства свои». Если мы будем пренебрегать ими и отдаваться всецело уму и сердцу, мы ничего не выиграем, так как враг по-прежнему останется непобеждённым в чувствах. С их помощью, когда мы посвящаем много времени и заботы сердцу и уму, он может воздвигнуть такие помрачения и трудности на пути, что вся работа, проделанная сердцем и умом, будет бесполезной.

Именно с помощью внешних чувств и их внутренних двойников происходит беспорядок во всей системе, который потом распространяется на сердце, а оттуда на ум, и, как об этом говорится в другом месте: «Беспокойное сердце отвлекает ум от своего устойчивого места».

Таким образом, мы должны развивать душу постепенно, никогда не пренебрегая ни одной частью за счёт другой. Кришна советует своему другу сдерживать свои чувства, а затем «укреплять себя собой». Смысл заключается в том, чтобы полагаться на Единое Сознание, которое, дифференцируясь в человека, является его Высшим Я. С помощью этого Высшего Я он укрепляет низшее я, или то, что он привык называть «собой».

Не будет лишним процитировать здесь некоторые фрагменты разговора с моим другом.

> «Наше сознание является *единым*, а не множественным, и не отличается от других сознаний. Оно – не *бодрствующее сознание* и не *спящее сознание*, или какое-либо другое, но *сама осознанность*.
>
> Итак, то, что я назвал осознанностью, является Бытием. Древнее деление было следующим:
>
> *Сат*, или Бытие;
> *Чит*, или Сознание, или Разум;
> *Ананда*, или Блаженство.
>
> Вместе они называются *Сат-Чит-Ананда*.
>
> Но Сат (или Бытие) – первый из трёх, сам по себе и Чит, и Ананда. Проявление в полной гармонии Бытия и Сознания является Блаженством

или Анандой. Следовательно гармония называется Сат-Чит-Ананда.

Но единое сознание каждого человека является Свидетелем или Зрителем действий и опыта всех состояний, в которых он находится или через которые проходит. Отсюда следует, что состояние бодрствования ума не является отдельным сознанием.

Одно сознание пронзает сверху донизу все состояния или планы бытия и служит поддержанию памяти – полному или неполному – об опыте каждого состояния.

Таким образом, в бодрствующей жизни Сат обладает всем опытом и знаниями. В состоянии сна Сат снова знает и видит всё, что происходит, в то время как головной мозг может не помнить подробно об этом в бодрствующем состоянии. В состоянии Сушупти – без сновидений, но однако в беспредельности – Сат знает всё, что происходит (действия, звуки и образы).

Надо вступить на путь спасения. Первый шаг повышает вероятность успеха. Поэтому сказано: "При первом достижении достигается Мокша (спасение)".

Первый шаг прекращает плохие ассоциации и даёт стремление к познанию Бога; второй шаг присоединяет к хорошей компании, где мы слушаем учение и практикуем его; третий шаг утверждает достижения первых двух, пребывая в вере и укрепляясь в ней. Тот, кто в этом умирает, закладывает твёрдый фундамент для восхождения к адептству или спасению».

Мы подошли к концу третьей главы, которая говорит о *посвящении через действие* или на санскрите *карма-йоге*. В этих трёх главах поэма ясно учит тому, что посвящения можно достичь, его надо искать, жаждать и взращивать. Ученик должен научиться совершать каждый поступок с осознанием Божественного в себе и во всём. Как сказано в Брихад Нандикесвара-пуране:

«Принимая лекарство, следует думать о Вишну или Всепроникающем; во время еды о Джанардане, все-Подателю; лёжа, о Падманабхи; при свтуплении

> в брак, о Праджапати, Господе существ; во время сражения о Чакрадхаре; во время путешествия в чужой стране о Тривикраме; в момент смерти о Нараяне; во время встречи с друзьями о Шридхаре; после плохих снов о Говинде; в момент опасности о Мадхусудане; в лесу о Нарасинхе; при пожаре о Джаласайе, или о том, кто лежит на воде; в воде о Варахе; в горах о Рагхунандане; в дороге о Варуме; и во всех действиях о Мадхаве».

Все эти имена являются именами Вишну в его различных проявлениях. Видеть Кришну во всём, и всё в Нём. Это, наконец, надо делать ради Ишвары, духа каждого из нас, который является никем иным, как Кришной. Поэтому давайте думать о Нём и бороться; плутая в этом густом лесу существования, давайте думать о нём, нашем защитнике – Льве, нашем руководителе – Мудреце, нашей надёжной защите и щите – Воине.

Глава IV[1]

В третьей главе Кришна подошёл к разговору о йоге – союзу с Всевышним и способу его достижения – а теперь в четвёртой главе он открыто говорит об этом. Он сказал Арджуне, что страсть больше, чем сердце или ум, и имеет силу свергнуть их. Он посоветовал Арджуне усиливать власть над своей личностью, потому что только так он сможет преодолеть страсти.

В начале этой главы мы сталкиваемся с чем-то важным – учением о том, что в начале нового творения, называемого манвантарой на санскрите, великая Сущность нисходит к людям и даёт им определённые идеи и стремления, которые отражаются на всём протяжении последующих веков до дня, когда происходит общее растворение – ночь Брахмы. Он говорит:

1 «Путь», октябрь, ноябрь 1888.

> «Я возвестил эту непреходящую йогу Вивасвану, Вивасван передал её Ману, а Ману поведал её Икшваку.
>
> Так, передаваемую по преемственности, её познавали святые цари. Но с течением долгого времени эта йога была утеряна в этом мире, о победитель врагов.
>
> Эту древнюю йогу Я возвещаю сегодня тебе, ибо ты Мой бхакт и друг; воистину это высшая тайна».

Экзотерического авторитеты соглашаются с тем, что Вивасват это имя солнца; что после него приходит Ману и его сын Икшваку. Последний основал линию солнечных царей, которые в прежние времена в Индии были людьми высшего знания. Каждый из них был адептом и правил землёй, как могут только адепты, так как тёмная эпоха не наступила, и такие великие существа могли, естественно, жить среди людей. Все уважали их и не восставали против них даже в мыслях, так как не могло быть никакого повода для жалоб. Хотя Вивасват, как имя, означающее солнце, не говорит ничего нашим западным ушам, в нём скрывается тайна, так же, как сегодня тайна скрывается в нашей солнечной сфере. Он был Сущностью, предназначенной помочь этой расе и направлять её в начале. Он сам, за много эпох до этого, прошёл через воплощения других творений и поднялся шаг за шагом вверх по длинной лестнице эволюции, пока не получил естественного права стать подобным богу. Тот же самый процесс происходит сегодня, причём некоторые существа готовятся для аналогичной работы в грядущих эпохах. То же происходило в безграничном прошлом; и всегда Высший Дух, как Кришна, учит Сущность, чтобы она могла привить идеи, необходимые для нашего спасения.

После того как раса достаточно разовьётся, Сущность, называемая Солнцем, передаёт духовную преемственность Ману – знаем ли мы его под этим именем или другим – кто продолжит работу, пока люди не придут к той точке, где они выделят из всей массы того, кто сможет основать линию Царских Первосвященников. Затем Ману уходит, оставив преемственность в руках царственного Мудреца, который

передаёт её своим преемникам. Эта последовательность продолжится до тех пор, пока позволяет эпоха, а потом будет духовный беспорядок, материальный прогресс, наступит тёмная эпоха, время перед растворением. Таково настоящее время.

До периода, отмеченного первым земным царём по имени Икшваку, правителем было духовное Существо, которого знали все люди, так как были очевидны его сила, слава, доброжелательность и мудрость. Он жил огромное количество лет и учил людей не только йоге, но также искусству и науке. Привитые тогда понятия, будучи приведённые в действие тем, кто знал все законы, остаются *врождёнными понятиями* и по сей день. Таким образом, понятно, что нет никаких оснований для гордости из-за каких-то идей, испытываемых многими из нас. Они не являются оригинальными. Мы никогда бы не развили их сами, без посторонней помощи; и если бы не великая мудрость планетарных духов в начале всего, мы бы безнадёжно дрейфовали в настоящее время.

Притчи всех народов и рас о великих персонажах, героях, колдунах, богах, которые жили среди них в самом начале, и жили долго, имеют вышеизложенное основание. Несмотря на все насмешки и усилия глумящихся учёных, старающихся показать, что нет души, и, возможно, нет ничего после смерти, всегда будет жить врождённая вера во Всевышнего, в небеса, ад, магию и тому подобное. Она живёт среди необразованных масс, лишённых схоластических теорий отвлекающих умы, чтобы сохранить то, что осталось от преемственности идей.

Арджуна был удивлён, услышав о том, кто по рождению, как он знал, был современником Вивасвата, поэтому он спрашивает Кришну, как это может быть. Кришна отвечая, утверждает, что он и Арджуна имели бесчисленные перерождения, которые он видел и помнил, но Арджуна, будучи ещё не совершенен в йоге, не знает о своих воплощениях и не может помнить о них. Так как в поэме Арджуну также называют *Нара*, что означает человек, мы здесь имеем древнее утверждение о перевоплощении для всей человеческой семьи, выраженное прямыми и безошибочными словами.

Затем очень естественно он начинает хорошо известное в Индии учение о появляющихся вновь и вновь аватарах. Существует небольшой спор между индусами о том, кто такой аватар; то есть, является ли он сам Высшим Духом или только человеком, осенённым Всевышним в большей степени, чем другие люди. Но все признают, что истинное учение содержится в словах Кришна:

> «Когда наступает упадок религии и преобладание беззакония и безбожия, тогда Я Сам нисхожу, о потомок Бхараты. Ради спасения праведных и уничтожения злодеев и ради установления закона религии Я являюсь из века в век».

Появление среди людей с целью восстановления равновесия не является тем же самым, что и вышеупомянутое правление Вивасвата или Ману, но приходом на землю аватаров или спасителей. На периодичность их прихода указывают слова «из века в век». Он здесь говорит о великих циклах, о которых до сих пор Учителя молчали и только сказали, что есть такие циклы. Сейчас считается общепризнанным, что циклический закон имеет первостепенное значение при рассмотрении важных вопросов эволюции и судьбы человека. Но приход Аватара должен строго соответствовать естественным законам – а этот закон требует, чтобы во время такого события также появлялось существо, которое представляет другой полюс – так как говорит Кришна, великий закон противоположностей вечно присутствует в мире. Таким образом, мы находим в истории Индии, что, когда Кришна появился, тогда жил также великий тиран, чёрный маг, по имени Канза, порочность которого равнялась добродетели Кришны. О такой возможности упоминает поэма, говоря, что когда Кришна приходит, пороки достигают максимального развития. Реальный смысл этого заключается в том, что плохая карма мира продолжает увеличиваться с течением веков, произведя, наконец, существо, которое является, так сказать, цветком всех пороков прошлого, считая от последнего Аватара. Он не только злой, но и мудрый, с магической силой ужасного масштаба, так как магия не является наследием только

добродетели. Число магов очень возрастает среди народов в такое время, но один возвышается над ними всеми, заставляя остальных платить ему дань. Это не сказка, а реальная истина, а настоящее распространение своекорыстия и жажды денег вырабатывают определённые качества, которые чёрные маги будут проявлять в грядущие века. Тогда Кришна – или как бы его ни звали – появится «в видимой форме, человеком среди людей». Его сила так же велика, как и у злодея, но на его стороне есть те, что другие не имеют – духовные, защитные и консервативные силы. С их помощью он способен вступать в борьбу с чёрными магами, и в этом ему помогаем мы все, кто на самом деле посвящён братству. Результатом этого является победа во имя добра и уничтожение нечестивых. Последние теряют все шансы на спасение в этой манвантаре и осаждаются на низших планах, на которых они появятся в начале следующего нового творения. Поэтому даже они не потеряны, и об их окончательном спасении Кришна говорит так:

> «Как люди обращаются ко Мне, так Я их и вознаграждаю. Каждый во всех отношениях следует по Моему пути, о, Партха. Желая успеха в мирских делах, они поклоняются полубогам…»

Он также заявляет, что правильное и полное понимание тайны его рождений и труда на земле дарует нам нирвану, когда перерождений больше нет. Невозможно человеку понять эту тайну, если он полностью не освободился от цепей страсти и не приобрёл концентрацию. Он научился смотреть за оболочку явлений, обманывающую не размышляющий ум.

Это подводит нас к скале, о которую разбиваются многие люди. Это – личность. Личность – это всегда иллюзия, ложная картина, скрывающая реальность. Ни один человек не в состоянии заставить свою телесную среду соответствовать тому лучшему, что есть в нём, и другие, поэтому постоянно судят о нём по наружному проявлению. Если мы попытаемся, как и наставляет Кришна, находить божественное во всём, то мы скоро научимся не судить по внешнему виду, и если мы будем следовать совету этой главы, выполняя свой долг без надежды

на вознаграждение и не ограничивая себя возможным желаемым результатом, то, в конце концов, наступит покой.

Кришна затем обращается к различным системам религиозной практики, и показывает Арджуне, что все они в конце приводят, но после многих воплощений, к нему, вследствие создания намерения. Различные школы рассматриваются в нескольких предложениях. Его изречение о том, что разные практики «уничтожают грехи» означает определённое очищение природы, за которым следует посмертное длительное пребывание в дэвачане, но только одной практике он отдаёт предпочтение, а именно той, что ведёт к единению с Высшим Духом. После слов о совершении жертвоприношений, а также их оставлении, он показывает Арджуне, что духовное знание включает в себя все действия и превращает в пепел связывающие результаты всех дел, наделяя нас правом на нирвану в результате освобождения от иллюзии, что низшее эго является действующим лицом. Совершенство этого духовного знания достигается путём укрепления веры и вытеснения сомнений через преданность и сдержанность. Затем следует стих, почти такой же, как в Новом Завете:

> «Невежественный, неверующий и сомневающийся – гибнет. Для сомневающегося нет счастья ни в этом мире, ни в следующем…»

> «Но тот, кто с помощью йоги отрёкся от плодов деятельности, разрушил сомнение духовным знанием и погружён в себя, не связывается последствиями действий, о Дхананджая. Итак, рассеки мечом духовного знания сомнение, родившееся в сердце от неведения, утвердись в йоге, встань и сражайся».

Этими сильными словами заканчивается глава. Они адресованы тем, кто может быть сильным, а не вечно сомневающимся, кто не верит ни своим мыслям, ни словам других, но кто всегда ищет большего. Не может быть никакой

неопределённости относительно причины возникновения сомнений. Как Кришна говорит:

> «Рассеки мечом духовного знания сомнение,
> родившееся в сердце от неведения».

Многие скажут, что они всегда ищут этого, чтобы обрести покой; но существует так много систем, что они не в состоянии прийти к какому-либо заключению. Казалось бы, это справедливо при взгляде на тысячу и одну философию, представленных нам с различной степенью чёткости их истолкователей. Ясно, что их можно легко просеять и разделить на классы под двумя большими заголовками – те, которые не позволяют ничему верить, пока несчастная масса посредственных умов не скажет, что они, наконец-то, приняли то или другое, и те, у которых есть немного того, что может быть правдой, а также много того, что является неоспоримым вздором. Сомневающийся является преданным последователем первой школы или приверженцем частично одной и частично другой. В последнем случае он разрывается на части бесчисленными традиционными понятиями, которые несут на себе отпечаток авторитета, принуждающего его принять то, что противоречит его суждению, когда он позволяет ему действовать свободно. Если вы скажете ему, что достохвальный ум не является окончательным судьёй, и что есть высшие способности, которые можно использовать для обретения знаний, он будет спорить с позиции, установленной учёными профессорами той или иной школы, а также будет отрицать обоснованность доказательств, предлагаемых на том основании, что они являются примерами «двойной умственной деятельности» и тому подобное.

К первым эта глава не обращается, но есть много искателей, которые искренне сомневаются, и у вторых трудность возникает из-за невежества. Они боятся признаться себе, что древние могли знать истину; и причина, казалось бы, заключается в том, что рассматривается только материальное состояние тех людей, или нынешних народов, которые в какой-то степени следуют таким философским учениям. Наша

цивилизация прославляет материальные блага и прогресс, а те, у кого нет этих благ, не могут быть носителями истины или пути к ней. Но хранители истины никогда не говорили, что мы станем богатыми или цивилизованными, если последуем за ними. Напротив, в те дни, когда Кришна жил и учил, было больше материальной славы и мощи, чем сейчас, и больше знаний о всех законах природы, чем все наши учёные вместе взятые имеют в своём распоряжении. Поэтому, если кто-то учит, что воцарение учения Учителей будет заупокойным звоном всего материального комфорта и прогресса, то он заблуждается и сеет семена неприязни для себя и своих друзей. Почему же тогда будет разумно сразу признать истину этого учения, отбросив все сомнения и наслаждаясь светом, идущим с востока?

Пока остаются сомнения, не будет ни мира, ни уверенности, ни надежды найти его в этом мире, в следующих жизнях и даже в огромном течении других вселенных, в которых мы можем жить в грядущие века. Сомневающийся теперь будет сомневаться и потом, и так далее, пока колесо вращается для нас ещё миллионы лет.

Если мы будем следовать советам великого принца, нашим следующим шагом будет признание того, ввиду очевидных фактов эволюции, что есть великие сущности, которые давно прошли по той же дороге, и теперь обладают знаниями и правом передавать столько, сколько мы можем принять. Кришна говорит об этом такими словами:

> «Постигни это, обратившись к духовному учителю, вопрошая его и служа ему; мудрые, познавшие Истину, посвятят тебя в это знание».

Так же говорят Учителя. Они награждают или учат не потому, что мы этого хотим, и не потому, что мы считаем себя достойными; они оценивают нас по-другому. Они оценивают нас по истинной и справедливой шкале. Их не трогают наши слёзы или уговоры, если нет действий. Действия, направленные на служение Им, радуют Их, и никакие другие.

В чём заключается труд служения Им?

Это – не развитие наших психических сил, не способность производить феномены, не какая-то другая работы для себя, являющаяся единственным устремлением.

Это – служение и труд на благо человечества любого человека. Все те, которые теперь стоят с открытыми ртами, ожидая того, что им угодно называть пищей, могут, как хорошо известно, ничего не получить, если не будут трудиться или предпринимать попыток к труду.

Давайте следовать правильному пониманию, о котором написано в этой главе:

> «В этом мире ничто не сравнимо с духовным знанием по очищающей силе, и тот, кто совершенен в йоге, находит это знание в самом себе с течением времени».

Четвёртая глава заканчивается. Пусть пройдут все наши сомнения!

«Разве может быть место для сомнений и печали в том, кто знает, что все духовные существа одинаковы по сути, отличаясь лишь по степени».

Глава V[1]

Название этой главы на санскрите «Карма саньяса йога», что означает «Книга религии отказа от плодов труда». Она всегда казалась мне одной из самых важных в Бхагавад Гите. Поэма разделена на восемнадцать глав. Эта глава не входит в первый отдел, так как вся поэма делится на шесть групп по три главы в каждой, а мы закончили четыре главы.

Предполагается, что Арджуна возражает против взглядов, принадлежащих двум великим индийским школам, называемых Санкхья и Йога, одна из которых советовала своим последователям отказаться от всех дел и вообще не делать ничего, в то время как другая призывала к делам. Эти различные точки зрения, естественно, вызывали различия в практике, так как последователей одной школы можно было

1 «Путь», декабрь 1888 (The Bhagavad-Gita (13) Chapter Fifth).

найти за постоянной работой, а последователей другой никогда ничего не делающих. Поэтому мы находим в Индии даже сегодня большое количество подвижников, которые остаются инертными, и с другой стороны видим тех, кто продолжает отрабатывать карму с целью спасения.

Очень небольшое размышление показывает ученику, что единственным результатом действия, как такового, будет продолжение действия, и, следовательно, никакое количество простых работ сами по себе не приведут к нирване или отдыху от кармы. Единственным непосредственным продуктом кармы является карма. Эта трудность встала перед Арджуной в пятой беседе. Он говорит:

> «О Кришна, ты восхваляешь отречение от деятельности и затем йогу деяния. Скажи мне определённо, что лучше из двух».

На это Кришна отвечает:

> «И отречение и деятельность во имя Бога ведут к освобождению, но всё же деятельность во имя Бога лучше отречения от действий.
>
> Нужно признать неизменно отречённым того, кто не ненавидит и не вожделеет; превзошедший двойственности, он легко освобождается от рабства, о могучерукий».

Смысл слов учителя по предположению некоторых людей таков: поскольку жизнь аскета очень трудна и почти невозможна для большинства людей, разумнее в настоящее время совершать добрые поступки в надежде, что они приведут в одну из будущих жизней к благоприятному рождению в такой обстановке, где полный отказ от действий – внешне – будет лёгкой задачей. Два вида практики не были предназначены для выбора ищущему, так как его нельзя ставить перед дилеммой, вынуждающей его выбирать. Я думаю, что смысл не такой. Наоборот, казалось бы, лёгкая альтернатива исполнительских действий в действительности является наиболее сложной из всех задач. Независимо от того, сколько нам ждать благоприятного рождения, долгожданной среды, которая

позволит нам вести не только новый образ жизни, но, по сути, привлечёт его к нам, оно никогда не придёт к нам, пока мы не узнаем, что является правильным исполнением действия. Этого знания нельзя приобрести через отказ от труда в настоящее время. В самом деле, можно принять как само собой разумеющееся, что ни один человек не сможет отказаться от этого мира, если не приобретёт другого опыта в какой-то жизни. Некоторые пытаются сделать это, но если они не прошли через все действия, они не могут продвинуться дальше. Характер самого человека является настоящим испытанием. Независимо от того, сколько раз в течение бесчисленных воплощений он отрекался от мира, если его внутренняя природа не изменилась, он будет тем же человеком в течение всего периода, и всякий раз, когда в какой-либо одной из его аскетических жизнях возникнет новый соблазн или обстоятельство, он упадёт с высот внешнего аскетизма.

То, что наш взгляд на крайнюю трудность *правильного отречения через действие* является правильным, подтверждают следующие слова Кришны в этой главе:

> «Состояние, достигаемое людьми знания, также достигается йогами, посвятившими действия Богу».

Кришна хвалит обе школы, говоря Арджуне, что ученики каждый из них придут к одной цели; но он говорит, что правильное исполнение действий лучше. Теперь мы должны примирить эти две школы. Если одна лучше другой, и всё же обе ведут к одной цели, то должна быть какая-то причина для сравнения их или будет путаница. Действуя в соответствии с его очевидным утверждением, многие искатели отказались от действий, тем самым надеясь обрести спасение. Они проигнорировали шестой стих, в котором говорится:

«Однако, о могучерукий, трудно достичь отречения без йоги деяния. Но мудрец, посвятивший действия Богу, быстро приходит к Всевышнему».

Здесь опять-таки более высокое место отводится выполнению действий. Очевидно, Кришна имел в виду, что

отказ от действий в какой-либо одной жизни, а затем то же самое поведение во всех последующих жизнях, приведёт, наконец, отрёкшегося человека к пониманию, что он должен оставить такого рода отречение и начать совершать действия, отказавшись от результатов. Это, как полагают многие оккультисты, является правильным пониманием. Хорошо известно, что на эго, возвращающееся к перевоплощению, оказывают действие предыдущие рождения, не только косвенно через различные превратности жизни, но также через естественное стремление к особого рода религиозной практике, которое оказывает воздействие в течение длительного времени или ряда перерождений, точно соответствуя интенсивности предыдущей практики. Естественно, в случае сознательного отказа от мира и посвящения себя аскетизму в течение многих лет, воздействие будет ощущаться в течение многих жизней и долго после того, как рассеются другие временные отпечатки. Переходя, таким образом, через многие воплощения, человек наконец-то приобретает ясность внутреннего зрения, которое приводит его к восприятию правильного метода. Кроме естественного развития ему будут помогать те умы, кого ему суждено встретить, и кто приобрёл необходимый опыт. Ещё одно подтверждение этих предположений содержится в шестой главе, в стихах, относящихся к возрождению таких учеников:

> «Там он восстанавливает божественное сознание, обретённое в прошлом воплощении, и пытается достичь большего совершенства, чем прежде, о, сын Куру. Благодаря своей предыдущей практике он устремляется к высшей цели как бы помимо воли…»

Мы должны постараться понять, как отказаться от плодов наших действий; это имеет в виду Кришна, когда говорит, что нужно выполнять действия, как бы отрекаясь. Загрязняющий эффект действия находится не в природе простого совершения, и очищающий эффект не в работе, которую мы может выполнить, но в любом случае грех или заслуга находятся во внутреннем чувстве, которое сопровождает действие. Кто-то может пожертвовать миллионы на благотворительность, но

тем самым не принести пользу своей истинной природе ни в малейшей степени. Правда, он будет пожинать материальные награды, возможно, в какой-то другой жизни, но и они не принесут ему никакой пользы, так как он будет оставаться таким же. А другой, возможно, только скажет добрые слова или даст немного денег, потому что это всё, что он может дать, и получит большую пользу от чувства, сопровождающего каждое действие. Его продвижение вверх по восходящей дуге к единению с духом будет быстрым. Мы находим в Новом Завете место, где Иисус из Назарета отстаивал эту точку зрения в притче о лепте бедной вдовы, которую он рассматривал как наибольшую ценность, чем всё, что было дано другими. Он не рассматривал ни стоимость поданной монеты, ни как это было сделано, так как всё это легко установить; но он только смотрел на внутреннее чувство бедной женщины, когда она отдавала всё, что у неё было.

Независимо от того, в каком направлении мы рассматриваем себя в действии, мы понимаем, как трудно по-настоящему отречься. Мы не можем надеяться достичь совершенства в отречении через действие в настоящей жизни, если мы только начали, или в двадцатой жизни таких усилий. Тем не менее, мы можем *попытаться*, и такова наша обязанность; если мы будем стойкими, то тенденция к правильному пониманию будет возрастать с каждой жизнью быстрее, чем было бы возможно в противном случае.

И даже в стремлении к высокой цели и к ученичеству под руководством учителя, или даже в стремлении стать адептом, мы сталкиваемся с той же трудностью. Такое стремление достойно самой высокой похвалы, но когда мы трезво задаём себе вопрос вскоре после того, как обнаружилось такое стремление: «Почему у меня такое стремление, почему я хочу быть ближе в каком-то смысле к Учителю?» – мы вынуждены признать, что побудительный мотив стремления был окрашен эгоизмом. Мы легко можем доказать это, спросив у своей совести, было ли это стремление ради нас самих или ради большой массы людей, богатых и бедных, подлых и благородных; будем ли мы чувствовать удовлетворённость, если вдруг

скажут, что то, к чему мы так стремились, отдано другим, а нам надо ждать ещё десять жизней? Можно с уверенностью сказать, что мы бы очень огорчились. В двенадцатом стихе мы находим средство преодолеть эту проблему, а также саму проблему, чётко сформулированную следующим образом:

> «Преданный Богу человек, отказавшись от плодов действий, обретает совершенный мир; но кто не предан Богу и с вожделением стремится к плодам своей работы, тот попадает в рабство».

Эти наставления будут трудны для тех, кто живут для себя, и кто даже в малой степени не начали верить, что они здесь не ради них самих. Но когда мы считаем, что нет никакого разделения между нами и любыми другими существами, что наше высшее Я ведёт нас через весь опыт жизни до конца, и что мы должны признать единство всего, то вместо того, чтобы постоянно действовать вопреки задаче Высшего Я, мы пытаемся получить правильную веру и стремление. Нас не должна удерживать, как некоторых, крайняя трудность устранения эгоистичного стремления к развитию. Это задача многих жизней, и мы должны начать выполнять её добровольно, как только узнаем о ней, вместо того, чтобы ждать её выполнения через страдания и многие поражения.

В этой главе указана распространённая ошибка ищущих. Многие обычно говорят, что если учению следовать буквально, то в результате будет существо, которое ни о чём не заботится, кроме собственного спокойствия, что является следствием исчезновения в Высшем Духе – то есть крайний эгоизм. Популярные авторы внесли вклад в создание этой нелепой идеи, как можно видеть в многочисленных статьях на эту тему. Среди этих авторов именно последовательность «идеи личного возвышения» считается бичом нынешнего века, но как думают оккультисты, она имеет прелесть в глазах тех, о ком мы говорим. Кришна говорит об этом достаточно ясно в двадцать пятом стихе:

> «Мудрецы, лишённые грехов, рассеявшие двойственность, обуздавшие ум, радующиеся благу всех существ, получают освобождение в Боге».

Если последнее качество отсутствует, то он не является «правильно видящим мудрецом» и не может достичь единения с Всевышним. Из этого следует, что смиренный подражатель, каждый, кто хочет достичь этого состояния, должен стараться в меру своих способностей подражать преуспевшему мудрецу. То же говорит Учитель; он говорит во многих местах о том, что, если мы ожидаем помощи от него, мы должны прилагать усилия в работе, помогая человечеству в меру наших возможностей. Не больше, чем требуется.

Глава VI[1]

Не одна тема рассматривается в этой главе. Она завершает то, что я называю первой серией, так как восемнадцать глав делятся на три группы по шесть глав в каждой.

Затрагиваются такие вопросы, как отречение, уравновешенность, истинная медитация, золотая середина в действии, единство всех вещей, природа перерождения и влияние на неё посвящения и дэвачана.

Это наиболее практичная глава, которая принесёт огромную пользу изучающим, если будет полностью осознана и исследована. Ошибки учеников много тысяч лет назад были такими же, как и сегодня. Сегодня, как и тогда, есть те, кто думает, что истинное отречение состоит в труде только для себя, в уходе от активных обязанностей, а также в занятии тем, что они с удовольствием называем саморазвитием. С другой стороны, есть те, кто путают непрекращающееся действие с истинным посвящением. Истинный путь лежит между этими двумя путями.

Оставление мирских действий, называемое *саньясой*, является тем же самым, что известно в Европе как монашеская жизнь, особенно в некоторых очень аскетических монашеских орденах. Эгоистично принимаемое за ошибочное представление долга, оно не может быть истинным посвящением. Это всего лишь попытка спасти себя. Курс, принятый некоторыми

1 «Путь», февраль 1896.

теософскими учащимися, очень напоминает этот ошибочный метод, хотя практикуется в мире, а не за стенами монастыря.

Для того чтобы быть истинно отречённым от действия и посвящённым, необходимо перенести проблему на иной план. На физическом умственном плане нет никакого способа примирить противоречия, существующие при выполнении действий и одновременном отказе от их совершения. Именно здесь многие читатели Бхагавад Гиты претыкаются и путаются. Они так давно привыкли мыслить и жить на физическом плане, и термины их мышления настолько материальны, что, видя это противоречие, они говорят, что книга не принесёт им пользы. Но, учитывая тот факт, что настоящим действующим лицом является разум, что действия не являются мёртвыми внешними проявлениями, но самими мыслями, мы понимаем, как можно быть одновременно отречённым и посвящённым, как можно внешне выполнять любое действие, и множество действий, будучи активными как все, занятые мирскими делами, и одновременно самим быть не привязанными и не захваченными.

Обязанность и окончательный императив – «что я должен делать» – проявляется здесь и становится частью процесса. Не любые действия нужно выполнять. Мы не должны делать бездумно и без разбора всё, что нам предлагают. Мы должны выяснять, какие действия совершать, и только потом делать их, не ожидая результата. Тот факт, что мы можем быть абсолютно уверены в результате, не даём нам никаких оснований сосредотачиваться на нём. Здесь снова некоторые теософы испытывают большие трудности. Они говорят, что знание результата, несомненно, вызывает интерес. Но в этом и состоит задача – так владеть умом и желаниями, чтобы не привязываться к результату.

Если придерживаться этой практики, то начнётся истинная медитация, которая вскоре станет постоянной. Для того, кто следит за своими мыслями и поступками, с тем, чтобы исполнять только необходимое, будет приобретать со временем концентрацию, которая позволит увеличить силу настоящей медитации. Не является медитацией сосредоточение взгляда на

пятне на стене в течение определённого периода или пребывание в течение другого промежутка времени в отрешённом умственном состоянии, которое вскоре переходит в сон. Всё это является лишь формами, которые в конечном итоге не приведут ни к чему хорошему. Но многие учащиеся занимаются такими глупостями, не обращая внимания на истинный путь. Истина заключается в том, что правильный метод не прост; он требует правильных мыслей и умственных усилий, упорства и веры. Концентрация на пятне и прочие неправильно называемые оккультные практики очень легки по сравнению с вышеуказанными.

Тем не менее, мы – слабые люди. Нам требуется помощь, так как внешнее эго не может победить само в борьбе. Поэтому Кришна указывает на то, что низшее эго должно развиваться с помощью высшего; что низшее эго, так сказать, враг высшего, и мы не должны позволять худшему преобладать. Всё зависит от самообладания. Низшее эго будет постоянно тянуть не самостоятельного человека вниз. Это происходит потому, что низшее эго так близко ко тьме, которая нависает над нижними ступенями лестницы эволюции, и отчасти является дьяволом. Как тяжёлый груз оно будет тянуть вглубь того, кто не пытается победить себя. Но на другом конце эго близко к божеству, и в случае победы становится другом и помощником победителя. Суфи, мусульманская мистическая секта, сравнивают его в своей поэзии с красивой женщиной, которая появляется на какой-то момент у окна, а затем исчезает. Она отказывается открывать дверь своему возлюбленному до тех пор, пока он воспринимает их отдельно, но как только он признает их единство, то она становится его надёжным другом.

Следующие несколько стихов в «Гите» говорят об очень трудной теме – спокойной концентрации или сосредоточении внимания на Высшем Существе в жару и холод, в радости и боли, в успехах и неудачах. Нам нелегко достичь этого и, возможно, не за одну жизнь, но мы можем попытаться. Все усилия в этом направлении будут сохранены во внутренней природе и не потеряются со смертью. Это – духовное приобретение или богатство, собираемое на небесах, о котором говорил

Иисус. В качестве совершенной концентрации служит образ адепта высшей степени, того, кто вышел за пределы всех мирских размышлений и живёт на высших планах. Золото и камни для него равны. Цели, к которой он стремится, нельзя достичь с помощью золота, так как оно и камни имеют одинаковое значение. Он также настолько спокоен и свободен от иллюзий ума и души, что остаётся ровным с врагами и друзьями, с праведниками и грешниками.

Это высокое состояние является идеалом для нас, чтобы мы медленно, но неуклонно стремились к нему, и со временем подошли совсем близко. Если мы никогда не начнём, то никогда не достигнем. Гораздо лучше принять этот высокий идеал, несмотря на постоянную неудачу, чем совсем не иметь идеала.

Но некоторые, вероятно, могут допустить здесь ошибку. На самом деле они уже сделали это. Они создали идеал, но на материальном или человеческом плане. Потом они задумали идти по выбранному пути при внешнем соблюдении законов, сделав вид, что считают золото и камни равноценными, в то время как в сердцах предпочитали золото. Свою равноправную широту взглядов они ограничивали делами других людей, вызывая недовольство и тревогу всех родственников и друзей манерой своего хобби и пренебрежением очевидным долгом. Действительно они стремились к равноправному кругозору, но не смогли понять того, что он может быть приобретён только через честное исполнении обязанностей, а не путём выбора приятных обязанностей и условий.

Глава VII[1]

Эта глава посвящена способности различения духов, с помощью которой Высший Дух может всё различать, и отсутствие которой приводит к постоянно повторяющемуся заблуждению, источнику печали. Кришна говорит, что такой вид знания даёт понимание всего, но, чтобы достичь его, нужно сосредоточить сердце (то есть, каждую частицу природы) на

1 «Путь», ноябрь, декабрь 1895.

Духе; медитация должна быть постоянной, а Дух должен быть убежищем и постоянным местопребыванием. Затем Кришна говорит, что те, кто достиг такой высоты, становятся махатмами.

> «Среди тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину знает меня».

Это указывает на трудность в жизни любого человека, но не является причиной для уныния. Это всё объясняет, а также подрывает бахвальство тех, кто делает вид, что достигли совершенства, но не проявляют его в своих действиях.

Затем он даёт восьмеричное деление низшей природы, или ту часть Единого, которая может быть известна. Это не является природой человека, и не противоречит теософскому семикратному строению человеческих принципов. Никакой особой теософской классификации делений природы не было дано. Она, с одной стороны, была бы не понята, а с другой стороны, споры ни к чему хорошему не привели бы. Он мог бы также заявить о двадцати пятеричном делении, которого придерживается другая школа. Это – относительно «низшая природа». Она проявлена, преходяща и исчезает в высшей природе в конце кальпы. Это – та часть Бога или Атмана, которая выбрала проявленное и преходящее состояние, но, по сути, она столь же велика, как и высшая природа. Неполноценность является лишь относительной. Как только появляются объективный материальный и субъективный духовный миры, то первый из названных именуется низшим по отношению к другому, потому что духовный мир, будучи перманентной основой, в этом смысле высший; но как абсолютное целое они равны.

Низшая природа включает все видимые, материальные, невидимые и нематериальные миры; это то, что мы называем природой. Невидимое и неосязаемое, тем не менее, реально; мы знаем, что ядовитый газ, хотя невидим и неосязаем, фатально реален и потенциален. Эксперимент и индукция дают знания о низшей природе Бога, и по этому пути шагает наука современного Запада, но перед тем, как узнать оккультные, скрытые,

нематериальные миры и силы – часто называемые духовными, что не совсем так – необходимо развивать и применять внутренние астральные чувства и способности. Развитие их нельзя форсировать подобно тому, как создают механизм для выполнения некоторой операции, они появляются в своё время, как все наши чувства и способности. Правда, очень многие пытаются форсировать этот процесс, но, в конце концов, обнаруживают, что человеческая эволюция является вселенской, а не частной; один человек не может выйти далеко за пределы своей расы преждевременно.

Кришна обращает внимание Арджуны на пропасть между низшим и высшим. Последний является Знающим и поддерживает всю вселенную, в нём находятся источники низшей природы. Таким образом, материалистический и научный исследователь, простой алхимик, человек, который ныряет в оккультизм, движимый стремлением получения выгод для себя, не сможет пересечь пропасть вообще, потому что не признаёт постоянно находящегося внутри Духа, т. е. Знающего.

Высшая природа может быть известна благодаря Знающему, который живёт в каждом человеке и совсем не деградирует. Это следует признать, прежде чем приближаться к свету. Но немногие действительно готовы, а многие не в состоянии, признать вселенскую природу эго. Иногда они думают, что они делают это, признавая эго существующим, близким и, возможно, совладельцем. Это не правильное понимание, оно отделяет человека от эго. Все феноменальные явления, всевозможные имена, жизни и бесчисленное множество существ нанизаны, так сказать, на атман. Таким образом:

> «Всё нанизано на Меня, как жемчужины на нить».

Несколько чрезвычайно важных и драгоценных понятий и способностей перечислены здесь и объявлены атманом; в то же время сюда включены иллюзии и несовершенства жизни и человека. Ничего не осталось вовне. Это, конечно, лучше, чем нелогичность религии, которая отделяет Бога от иллюзий и

жестокостей природы, а потом придумывает третьего, в лице дьявола, который является источником человеческой греховности. Всё это ещё больше подчёркивает трудности на пути. Кришна говорит, что иллюзию трудно преодолеть, найдя прибежище в Высшем Я – потому что человек есть Высшее Я. Вся община праведных верующих ищет благоволения у Высшего Я, но те, кто духовно мудр, находятся на пути, ведущему к Всевышнему, который и является Высшим Я.

Это означает, как говорит Кришна, что те, кто видит духовным зрением, что Высшее Я – это всё, начинают воплощаться с укоренившейся верой в Него. До сих пор они возвращались на землю без такого понятия, одержимые многими желаниями и идеями, которые отделяли их от эго. Теперь они начинают возвращаться в состояние покоя в Высшем Я и отрабатывать свою накопленную карму. Наконец, они становятся тем, о чём говорилось в первых стихах, махатмой или великой душой.

Существует, однако, большое количество лиц, находящихся в школе, которые лишены способности различения духов «из-за разнообразия желаний» или тех, кто ещё не имеет проницательности по той же причине. Стих гласит:

> «Те, чьё знание похищено вожделением, предаются другим богам, следуя тем или иным обрядам, понуждаемые своей природой».

Хотя эти слова, как и остальная часть беседы, были произнесены в Индии и для индуса, они вполне приемлемы и на Западе. Любой образ мышления и жизни можно назвать обрядом, принятым каждым человеком своей собственной сознательной или бессознательной религией. Человек принимает то, что созвучно и согласно его собственной природе, и, будучи полон желаний он поклоняется другим богам, а не Высшей Душе. В Индии эти слова будут более конкретно означать поклонение идолам, которое является довольно распространённым явлением, среди тех, кто ничего не знает об идолопоклонстве; но они также будет означать то, что сказано выше. На Западе этими «другими богами» являются

различные удовольствия, предметы, цели и способы жизни и мысли людей, будь они религиозными или нет. У них нет многих тысяч богов индуистского пантеона, каждый из которых предназначен для конкретной цели, но речь идёт о том же самом. Идолопоклонник кланяется богу видимому, так что он может достичь желания своего сердца, которое, как думает, может осуществить этот бог. Западный человек поклоняется своему желанию и стремится достичь его всем своим сердцем и разумом, и, таким образом, поклоняется нечто иному, а не Высшему Непреходящему Существу. Богом одного является политическая карьера, богом другого – и вообще большинства – обладание огромным богатством. Одним из великих богов является бог карьерного роста, из всех самый глупый, пустой и не приносящий удовлетворения; он в Америке в одном ярме с богом денег, так как без богатства невозможен карьерный рост, за исключением тех случаев, когда служебное положение приносит временную славу. Мать часто проводит бессонные ночи, изобретая способы продвижения своей дочери по социальной лестнице; отец постоянно обманывает, ища новые пути для получения денег. Богатые наследники греются в сиянии собственного золота и стремятся к новым способам продвижения, если возможно, по дороге, основанной на пепле и заканчивающейся могилой, которая называется успехом в карьере. В результате такого стремления возникают многие различные желания, и их многочисленность и разнообразие полностью скрывают от них духовное развитие и проницательность.

Многие, кто не увлекаются этими глупостями, принадлежат к какой-то религии, которую они приняли или в которой были воспитаны. В очень редких случаях религию выбирают: она рождается вместе с ребёнком; она прививается в семье и в неё облекаются как в одежды. Если в этой религии или культе, есть вера, то Высшее Я, беспристрастное и любящее, делает веру сильной и стойкой, для достижения целей. Какой бы путь верующий не выбрал для поклонения, именно Высшее Я, оставаясь неизвестным, даёт плоды веры.

Здесь возникает любопытное предположение; оно может быть правильным, а может и нет. Можно заметить, что миллионы молитв с разными просьбами произносятся каждый месяц во имя Единого Бога во всём христианском мире. Миллионы их воздавались, прося благополучия для принца Уэльского, но потерпели неудачу. Дождь прекращается, возносятся молитвы, но засуха продолжается. Свечи зажигают и молитвы произносят, чтобы остановить землетрясение, которое разрушает город – землетрясение продолжается, пока не закончатся толчки, и город не будет разрушен. Совершенно невозможно доказать ответы на молитвы в достаточном количестве случаев, чтобы убедить мыслящих людей. Теперь предположим, что, возможно, молитвы, возносимые непроявленному Богу не имеют никакого эффекта. Чтобы произвести действие обращаемое Существо должно существовать отдельно таким образом, чтобы иметь возможность вмешиваться в отделённые проявляемые явления. Христиане не обладают статистикой результатов молитв, возносимых богам в странах Востока. Такими случаями на Западе являются сиротские приюты, для которых ничего не просят, кроме молитв. Такие учреждения есть и в Индии, – но не так много – которые поддерживаются подобным образом и просят о помощи своего бога-покровителя. Речь идёт о сильной, стойкой вере, передающей мысли молитвы в восприимчивые умы других людей, которые затем движимые подсознательно принятой мыслью, отвечают на просьбу. Итак, если молитва возносится к невидимому и неведомому Богу, то вера человека не является крепкой, но возможно, в случае идолопоклонника или католика в молитве к Божией Матери с её изображением пред ним, само присутствие представителя укрепляет веру. Всё это относится, конечно, к молитвам личного и корыстного характера. Но молитва, т. е. устремление, о духовном свете и мудрости является высшей из всех, независимо от того, кому или о чём она возносится. Все религии учат такой молитве; все остальные молитвы являются эгоистичными и духовно бесполезными.

Хотя сила верующего и вера в любого бога или объекта целиком обусловлена Высшей Душой, независимо от того, глупа ли эта вера или это лжебоги, но награда будет временной, преходящей, и ей обязательно придёт конец. Но в отличие от западных религиозных систем эта система объявляется делом закона, а не настроения или тирании. Предложения, в которых я нахожу это, следующие:

> «Наделённый такой верой, он занимается поклонением этому полубогу и от него получает всё желаемое, которое на самом деле даётся Мной одним».

Человек, сотворённый мыслью, обитающий во многих телах время от времени, является вечно мыслящим. Его оковы создаются мыслями, его освобождение зависит только от их освобождения. Его ум немедленно окрашивается и изменяется под воздействием любого направленного на него объекта. Это означает, что душа запутывается в одной и той же мысли или последовательности мыслей, как и ум. Если объект далёк от Высшего Я, тогда ум сразу же превращается в этот объект, становится им или окрашивается им. Это одна из природных способностей ума. От природы он чист и бесцветен, как мы смогли бы увидеть, если бы нашли того, кто не прошёл через большой опыт. Ум подвижен и быстр и имеет склонность перескакивать с одного вопроса на другой. Его можно описать несколькими словами. Он меняет цвет как хамелеон, как губка поглощает то, что ему предлагают, как фильтр сразу же теряет свой прежний цвет при действии другого объекта. Таким образом, полный радости вследствие соответствующей причины, он может внезапно стать мрачным и угрюмым при приближении того, что является печалью и мраком. Поэтому мы можем сказать, что он делается тем, кому он себя посвящает.

Итак, «эти Боги» предстают здесь не только как идолы идолопоклонников, но как стремления и желания. Так как идолы – это лишь представители желаемого предмета. Но все

эти боги преходящи. Если мы признаем существование Индры или любого другого бога, то он тоже непостоянен. В другом месте говорится, что все боги подвержены закону смерти и возрождения, во время великого растворения они исчезают. Тщетные предметы, на которые люди настраивают свои умы и которые преследуют, имеют иллюзорный и преходящий характер. Будь это мнимые боги или желания и предметы, на которых фиксируется ум – то есть те, кто так поступает – он имеет только временное вознаграждение, потому что воспринятый предмет также имеет временный характер. Это – закон, а не чувства.

В частности чуть дальше говорится, что после смерти человек, приведённый к ней мыслями при жизни, фиксируется на том или ином предмете и состоянии. Именно поэтому промежуточное состояние кама-лока является необходимым. В таком состоянии люди становятся тем, о чём они думали. Если они были фанатиками и пытали других: эти же мысли будет терзать их. Внутренний огонь будет пожирать их, пока они не очистятся. Разнообразие состояний и проявлений также велико, как и всё огромное разнообразие мысли. Я не в состоянии описать их.

Но те, кто поклоняются или верят в Высшее Я, как всё во всём и не отдельное от всего, Всевышнего, Вседержащего, Единого, идите к Нему, становитесь Им, узнавайте обо всём через его знание и перестаньте быть предметом изменений, потому что Он неизменен. Это также является законом, а не чувствами.

Глава завершается словами, говорящими о том, как невежественен тот, кто верит в Высшее Существо, имеющее форму, впадает в заблуждение и тьму в момент рождения из-за действия на ум воспоминаний прежних жизней. Сюда также относится воздействие скандх или совокупности ощущений и желаний, накопленных в предыдущих жизнях. При рождении они, будучи естественной частью нас, устремляются к нам, а мы к ним для заключения нового союза в ещё одной жизни. В другой жизни, если не считать Высшее Я как всё во всём и продолжать поклоняться многим богам, ощущения симпатий и

антипатий будут настолько сильны, что темнота нового рождения будет неизбежной. Но мудрый человек умирает в этой жизни с полным осознанием Высшего Я в час смерти, и тем самым предотвращает запечатление наборов ощущений и желаний на его природу, которые в противном случае при перевоплощении ввели бы его в заблуждение.

Это глава о единстве учит тому, что Высшее Я – это всё, или, если вам больше нравится, Бог. Бог есть всё, он не существует вне природы, и мы должны признавать великое единство всех вещей и существ в Высшем Я. Эта и следующая глава рассматривают одну тему и разделены только вопросом, заданным Арджуной.

* * *

Остальные главы посвящены универсальным космическим законам, а также философии и нравственности. Все они преподают великое учение о единстве или о нераздельности. Читая их, мы находим рекомендацию больше узнавать о Религии Мудрости и верить в неё. Они говорят о возникновении и гибели рас, об обскурации и тёмном периоде между эволюционными периодами, о вселенском разрушении и малых разрушениях. На всё это Высшее Я спокойно взирает, как зритель, свидетель и хранилище.

Где Арджуна, там и Лучник, кого учил Кришна, и с ним слава, честь, счастье и успех. Тот, кто знает Арджуну, знает себя.

Йога-афоризмы Патанджали[1]

Интерпретация Уильяма К. Джаджа
при содействии Джеймса Х. Конелли

Посвящение

Эта книга возложена на алтарь дела Учителей
и посвящена их слуге, Е. П. Блаватской.
Оставлено всякое попечение о её плодах или результатах:
они вверены заботам кармы и членов
Теософского общества.

Предисловие к первому изданию

Это издание «Йога-афоризмов Патанджали» не является ни новым, ни буквальным переводом с оригинала на английский язык.

В 1885 году в Бомбее г-ном Тукерамом Татьяном, членом Теософского общества, была издана книга, которая с тех пор получила широкое распространение среди членов Общества во всех частях света. Но она была полезна только тем, кто был достаточно знаком с индийской системой философии, чтобы понять истинный смысл афоризмов, несмотря на значительные и специфические препятствия, создаваемые бесчисленными скобками и дополнительно вставленными предложениями, которыми изобилуют не только афоризмы, но и так называемые пояснительные примечания. Для большей части читателей такие трудности стали почти непреодолимым препятствием; и именно эти соображения привели к подготовке данного издания, в котором делается попытка сделать более понятным сочинение, которое, как считается, имеет большую ценность для всех серьёзных исследователей.

1 Издано в 1889 году (The Yoga Aphorisms of Patanjali). Само произведение известно также под названием «Йога-сутры». Перевод с английского: О. А. Фёдорова.

Некоторые придирчивые критики могут сказать, что по отношению к тексту были допущены некоторые вольности, но если бы это был перевод, то обвинение было бы справедливым. Но это – не перевод, а интерпретация, чтобы мысль Патанджали облечь в выражения, свойственные нашему языку. Никаких вольностей не допускалось по отношению к системе великого мудреца, но прилагались усилия, чтобы точно интерпретировать её для западных умов, не знакомых с индийским образом выражения мысли и столь же непривычных к их философии и логике.

Мало что можно рассказать о жизни Патанджали, если вообще что-нибудь. В «Рудра-джамали», «Вриканнандикесваре» и «Падма-пуране» есть несколько скудных сведений, более или менее мифических, касающихся его рождения. Говорят, что Илаврита-варша была местом его рождения, а его матерью была Сати, жена Ангираса. Согласно преданию, младенец сразу после появления на свет мог знать прошлое, настоящее и будущее, показывая рассудительность и проницательность мудреца. Говорят, что он женился на Лолупе, найденной им в дупле дерева на севере Шумеру, и дожил до глубокой старости. Однажды, при совершении религиозной аскезы, будучи оскорблённым жителями Бхотабхандры, он испепелил их пламенем, вышедшим изо рта.

Легко заметить мифичность и символичность этих рассказов. Илаврита-варша – это не какое-то место в Индии, а некая небесная обитель. Саму Индию называют Бхарата-варшей. «Здесь и нигде больше нет четырёх эпох или юг – Криты, Треты, Двапары и Кали. Здесь преданные совершают аскезы и приносят священные жертвоприношения. В этом отношении Бхарата – самая превосходная область; поскольку это земля труда, а остальные – места наслаждения». В «Бхагават-пуране» сказано: «Из варш только Бхарата – земля труда; остальные восемь (включая Илаврита-варшу) – места, где небожители наслаждаются оставшимся вознаграждением за свои дела». Поскольку Бхарата-варша – часть Джамбудвипы, известная как Индия, а другие варши предназначены для небожителей, отсюда следует, что рассказ о месте рождения

Патанджали нельзя рассматривать в буквальном смысле. Возможно, это древний способ показать, что великие мудрецы время от времени спускаются из других сфер, чтобы помочь человечеству. Но есть ещё один Патанджали, о котором упоминают индийские книги. Он родился в Индии, в Гонарде, на востоке страны, а оттуда переехал временно в Кашмир. Проф. Гольдштукер пришёл к выводу, что этот более поздний Патанджали писал около 140 г. до н. э. Его сочинения являлись комментариями к сочинениям великого грамматика Панини, и именно в отношении санскрита он считается авторитетом. Его не следует путать с нашим Патанджали; из сочинений последнего у нас есть только философия, изложенная в афоризмах.

Что касается систем йоги, то будут интересны следующие рассуждения, написанные автором на эту тему:

> «Система йоги делится на две основные группы: хатха-йога и раджа-йога. Есть много второстепенных подразделений, которые можно отнести к любой из этих основных. Хатха-йогу распространяли и практиковали Матсьендранатх и Горакшанатх и их последователи, а также многие секты аскетов в этой стране (Индии). Эта система имеет дело в основном с физиологической системой человека с целью укрепления здоровья и тренировки силы воли. Процессы, предписанные для достижения этой цели, настолько сложны, что лишь некоторые упорные души проходят все стадии этой практики, в то время как многие потерпели неудачу и, практикуя эту йогу, умерли. Поэтому все философы осуждают её самым решительным образом. Самый прославленный из них, Шанкарачарья, в своём трактате под названием «Апарокшанубхути» заметил, что «система хатха-йоги предназначена для тех, чьи мирские желания не утихли и не искоренены». В других местах он категорически выступал против этой практики.
>
> С другой стороны, раджа-йоги пытаются управлять своими мыслями, следуя правилам, установленным величайшим из адептов».

Правила Патанджали позволяют изучающему их не только приобретать правильные знания о том, что является и не является реальным, но и практиковать добродетели, и хотя результаты на пути психического развития сразу не видны, как в случае успешно практикующего хатха-йогу, такая йога несравненно безопаснее и, безусловно, более духовна в отличие от хатха-йоги. В «Афоризмах» Патанджали есть несколько намёков относительно практики хатха-йоги, как например, «позы», становящиеся с каждым разом всё труднее, и «задержка дыхания», и в них ясно говорится, что умерщвление плоти и другие практики служат либо облегчению некоторых психических недугов, либо облегчению достижения концентрации ума.

Сама же практика хатха-йоги, напротив, приводит к психическому развитию за счёт задержки развития духовной природы. Результаты таких практик могут привлекать западных людей, но, исходя из наших знаний о врождённых проблемах этой расы, не стоит опасаться, что многие будут упорно практиковать их.

Эта книга предназначена для серьёзных исследователей, и особенно для тех, кто хоть немного понимает, что имел в виду Кришна, когда в Бхагавад Гите говорил, что через некоторое время возрастёт внутреннее духовное знание, которое осветит своими лучами все предметы и объекты. Те, кто изучают только разные варианты перевода с санскрита и ищут новые интерпретации и трудоёмкие попытки придать иные значения словам и предложениям, ничего не найдут между этими обложками.

Следует всегда помнить, что Патанджали не нуждался в утверждении или навязывании учения о перевоплощении. Оно предполагается во всех афоризмах. Ему никогда не приходило в голову, что в этом учении можно сомневаться или что оно нуждается в каком-либо повторении. И мы на него ссылаемся не потому, что у нас есть хоть малейшее сомнение в его истинности, а только потому, что мы видим вокруг нас таких людей, кто никогда не слышал об этом учении. Будучи воспитанными в ужасных догмах христианского духовенства они воображают, что после жизни будут наслаждаться раем

или будут вечно прокляты, и они ни разу не задумывались, где была их душа до того, как она вошла в это тело.

Без понимания перевоплощения «Афоризмы» Патанджали бесполезны. Возьмите афоризм № 18 из книги III, где говорится, что аскет может знать, какими были его предыдущие воплощения, со всеми их подробностями; или афоризм № 13 из книги II, где говорится, что когда есть корень дел, есть и плоды соответственно положению, годам и опыту. Оба этих афоризма предполагают перевоплощение. При чтении афоризма 8 из книги IV, необходимо знать о перевоплощении. Проявление в любом воплощении результатов мыслительных накоплений, сделанных в прошлых жизнях, как утверждается, происходит после обретения именно такого вида телесного и психического каркаса, его строения и того окружения, с помощью которых они выйдут наружу. Где бы ни были получены такие накопления, в предыдущих ли жизнях на земле – или даже на других планетах, это всё относится к перевоплощению. Во всех афоризмах этот закон негласно признается.

Чтобы понять систему, изложенную в этой книге, необходимо также признавать существование души и сравнительную ничтожность тела, в котором она обитает. Патанджали считает, что вся природа существует ради души, считая само собой разумеющимся, что исследователь верит в существование души. Поэтому он не занимался доказательством того, что в его дни признавалось повсюду. А поскольку он утверждает, что истинным носителем опыта и знаний является душа, а не ум, из этого следует, что ум, обозначенный либо как «внутренний орган», либо как «принцип мышления», хотя и выше и тоньше тела, но является всего лишь инструментом, используемым душой для получения опыта, точно так же, как астроном использует свой телескоп для получения информации о небе. Но ум является самым важным фактором для достижения концентрации, без которого, действительно, невозможно её достичь, и поэтому мы видим, что этому предмету Патанджали уделяет внимание в первой книге. Он показывает, что ум, по его выражению, «модифицируется» под влиянием любого предмета или субъекта, явленным ему или на которые оно

направлено. Это можно хорошо проиллюстрировать отрывком из комментария:

> «Внутренний орган (в «Веданте-прибхаше») сравнивается с водой в том отношении, которое касается её готовности адаптироваться к любой форме. Как вода из водоёма, проходя через отверстие и канал в бассейн, становится по форме четырёхугольной или иной подобно ему; так и проявляющийся внутренний орган, прошедший через зрение или другой канал, туда, где находится какой-то предмет, например сосуд, модифицируется формой сосуда или другого предмета. Именно такое изменённое состояние внутреннего органа (или ума) называется его модификацией».

Хотя внутренний орган формирует себя согласно предмету, он в то же время проецирует на душу сам предмет и его свойства. Каналами, по которым мысли направляются к предмету или субъекту, являются органы зрения, осязания, вкуса, слуха и пр. Следовательно, посредством слуха ум принимает форму идеи, которая может быть выражена в речи, а посредством зрения при чтении оно принимает форму того, что написано; опять же, такие ощущения, как тепло и холод, изменяют его прямо или косвенно посредством ассоциации и воспоминаний, и точно так же происходит освоение всех чувств и ощущений.

Кроме того, считается, что этим внутренним органом, имеющим врождённую склонность принимать те или иные модификации в зависимости от постоянно встречающихся предметов (независимо от того, присутствуют они непосредственно или возникают только в результате способности воспроизводить мысли, будь то ассоциации или иным образом) можно управлять или погружать в состояние абсолютного спокойствия. Именно это имеется в виду под «сдерживанием модификаций». И отсюда видно, что необходима теория о том, что душа является истинным носителем опыта и знаний. Ведь если мы всего лишь ум или его рабы, мы никогда не сможем достичь истинных знаний, потому что непрерывная панорама предметов постоянно модифицирует тот ум, который не

контролируется душой, постоянно препятствуя приобретению истинных знаний. Но поскольку считается, что душа выше ума, она обладает способностью сдерживать последний, стоит нам лишь применить свою волю, чтобы помочь ей в этой работе, и только тогда можно достичь истинной цели, а также истинного предназначения ума.

Эти фразы подразумевают, что воля не полностью зависит от ума, но отделима от него; и, кроме того, знание существует как абстракция. Воля и ум – всего лишь слуги души, но до тех пор, пока мы поглощены материальной жизнью и не признаем, что истинным и единственным носителем опыта и знаний является душа, эти слуги остаются узурпаторами своей верховной власти или души. Поэтому в древних индийских трудах говорится, что «душа – друг я, а также его враг; и что человек должен возвысить я посредством я».

Другими словами, идёт постоянная борьба между низшим и высшим я, в которой материальные иллюзии всегда воюют с душой, постоянно стремясь низвести внутренние принципы, которые, находясь посередине между верхними и нижними сферами, способны придти либо к спасению, либо к проклятию.

В афоризмах нет упоминания о воле. Это наводит на мысль, что либо этот предмет хорошо понят и всецело признан, либо воля является одной из сил самой души и не подлежит обсуждению. Многие древние индийские авторы считают (и мы склоняемся к тому же мнению), что воля – это духовная сила, функция или атрибут, постоянно присутствующий в любой части вселенной. Это – бесцветная сила, которой нельзя приписать ни добра, ни зла, но которую можно использовать, как человеку угодно. Когда мы рассматриваем её как то, что в обычной жизни называется «волей», мы видим её действие только в связи с материальным телом и умом, управляемыми желанием; если взглянуть на то, как человек держится за жизнь, то её труднее понять, потому что её действие находится за пределами умственных познаний. Если её рассматривать в связи с перевоплощением человека или с неизменностью проявленной вселенной на протяжении манвантары, то она

оказывается ещё более далёкой от нашего понимания и более огромной по своему масштабу.

В обычной жизни она – не слуга человеку, но, будучи ведомой исключительно желанием, она делает человека рабом его желаний. Отсюда древняя каббалистическая мудрость: «За волей стоит желание». Желания, постоянно влекущие человека то в одну сторону, то в другую, заставляют его совершать такие действия и иметь такие мысли, которые образуют причину и закладывают основу для многочисленных перевоплощений, подчиняя его судьбе, против которой он восстаёт и которая постоянно разрушает и воссоздаёт его смертное тело. Было бы ошибкой сказать о тех, кто известны как люди с сильной волей, что их воля всецело служит им, потому что они настолько связаны желанием, что она, будучи сильной, побуждает человека к действию для достижения желаемых целей. Каждый день мы видим, как в определённых сферах господствуют добрые и злые люди. Говорить, что в одном только добрая воля, а в другом – злая воля, явно ошибочно и вызвано тем, что под волей, инструментом или силой, подразумевают желание, которое приводит её в движение для достижения благой или плохой цели. Но Патанджали и его школа хорошо знали, что секрет управления волей с помощью силы, в десять раз превышающей обычную, может быть раскрыт, если они изложат методику. И тогда порочные и бессовестные люди, чьи желания сильны, безнаказанно использовали бы её против своих собратьев; или что даже искренние исследователи могли бы уйти от поиска духовности, ослеплённые чудесными результатами, вытекающими из тренировки одной лишь воли. Патанджали умалчивает об этой методике, в том числе и по этой причине.

Эта система теоретически допускает, что Ишвару, духа в человеке, не волнуют никакие проблемы, дела, плоды трудов или желания, и когда принимают твёрдое решение достичь единства с духом через концентрацию, он приходит на помощь низшему я и постепенно поднимает его на более высокие планы. В этом процессе воле постепенно сообщается всё более сильная тенденция действовать совсем иначе, чем по указанию

страсти или желания. Так она освобождается от господства желаний и, наконец, подчиняет себе и сам ум. Но до достижения совершенства в этой практике воля по-прежнему действует в соответствии с желанием, только стремится к высшим целям и отдаляется от проблем материальной жизни. Книга III предназначена для определения природы совершенного состояния, которое в ней именуется обособленностью.

Обособленность души в этой философии не означает, что человек изолируется от своих собратьев, становится холодным и мёртвым, а означает только то, что душа обосабливается или освобождается от оков материи и желаний, тем самым становясь способной действовать для достижения целей природы и души, включая души всех людей. Такова цель «Афоризмов». У многих поверхностных читателей и мыслителей, не говоря уже о тех, кто выступает против индийской философии, стало уже привычкой утверждать, что дживанмукты или адепты удаляются от всех, устраняются от любой деятельности и любого участия в делах человечества, уединяясь в неприступных горах, где до их ушей не доносится ни один человеческий стон. Такое обвинение прямо противоречит принципам философии, которая предписывает методы и средства достижения такого состояния. Эти существа, безусловно, не находятся в поле зрения человечества, но, как ясно утверждает их философия, они имеют своей целью всю природу, включая всех живущих людей. Может показаться, что они не проявляют никакого интереса ко временным улучшениям или усовершенствованиям, но они действуют за кулисами истинного просветления до тех пор, пока люди не смогут вынести их появления в смертном обличье.

Термин «знание», используемый здесь, имеет большее значение, чем мы обычно ему придаём. Он подразумевает полное отождествление ума в течение любого отрезка времени с любым предметом или субъектом, на который он направлен. Современная наука и метафизика не допускают, что ум может познавать вне определённых методов и расстояний, и в большинстве случаев существование души отрицается или игнорируется. Считается, например, что невозможно узнать

составные части и свойства камня без непосредственного применения механических или химических вспомогательных средств; и что ничего нельзя узнать о мыслях или чувствах другого человека, если они не выражены словами или действиями. Когда метафизики имеют дело с душой, они выражаются расплывчато и, кажется, побаиваются науки, потому что невозможно проанализировать душу и взвесить её на весах. Душа и ум сведены к состоянию ограниченных инструментов, которые принимают к сведению определённые физические факты, представляемые им с помощью механических средств. Или если при проведении этнологического исследования считается, что мы можем узнать то-то и то-то о классах людей из наблюдений, сделанных посредством зрения, осязания, обоняния и слуха, то в этом случае ум и душа остаются всего лишь записывающими устройствами. Но данная система утверждает, что практикующий, достигший определённого уровня, может сосредоточить мысли на каком-то камне, находящемся далеко или поблизости, или на каком-то человеке или группе людей, и посредством концентрации узнать все присущие ему или им качества, а также незначительные характерные черты, и знать всё о данном предмете. Так, в случае, скажем, какого-нибудь жителя острова Пасхи, аскет знает не только то, что можно увидеть или узнать из длительного наблюдения, или из каких-то записей, но также глубоко спрятанные качества и точную родословную вместе с эволюцией конкретного исследуемого человеческого экземпляра. Современная наука ничего не может знать о жителях острова Пасхи и строит только дикие догадки относительно того, кто они такие; она также не может с уверенностью сказать, что представляет из себя такой народ, как ирландцы, и откуда он взялся, хотя наука взирает на него уже давно. Практикующий эту йогу благодаря силе концентрации полностью отождествляет себя с рассматриваемым предметом и, таким образом, фактически переживает в себе все феномены, проявляемые им, а также все его качества.

Чтобы допустить всё это, сначала необходимо признать существование, полезность и функции эфирной среды,

проникающей повсюду, которую индусы называют астральным светом или акашей. Фактическое всеобщее распространение астрального света в природе метафизически выражается в терминах «Всеобщее Братство» и «Духовная идентичность». В нём, с его помощью и посредством его использования становятся всецело познаваемыми качества и движение всех объектов. Он является, так сказать, поверхностью, на которой фиксируются все человеческие действия, все предметы, мысли и события. Житель острова Пасхи родился в племени, оставившим свой отпечаток в этом астральном свете, и несёт с собой неизгладимые записи истории своего народа. Медитирующий аскет фиксирует на нём своё внимание и читает утерянную наукой запись. Любая мысль Герберта Спенсера, Милля, Бейна или Гексли связана в астральном свете вместе с соответствующими системами философии, сформулированными ими, и всё, что аскету только остаётся найти одну единственную отправную точку, связанную с любым из этих мыслителей, чтобы прочитать в астральном свете всё, что они думали. Согласно Патанджали и его школы, такие чудеса относятся к материи, а не к духу, хотя для западного уха они будут звучать либо абсурдно, либо будут относиться к духу, если поверить в них.

В том, что касается духа и ума, современные школы кажутся серьёзным исследователям этой философии ужасно невежественными. Совершенно неизвестно, чем дух является, и, в действительности, нельзя сказать, чем он не является. То же самое и с психическими феноменами. Что касается последних, то здесь не что иное, как смесь систем. Никто не знает, что такое ум. Один говорит, что это мозг, а другой это отрицает; ещё один объявляет, что это функция, которую четвёртый отказывается признавать. Что касается памяти, её места, характера и основных свойств, то здесь ничего не предлагается, кроме эмпирических выводов. Чтобы объяснить простой факт воспоминания человеком кого-то события своей ранней юности, всё, что говорится, – это, что оно произвело впечатление на его ум или мозг, без разумного объяснения того,

что такое ум, а также как и где мозг сохраняет такое огромное количество впечатлений.

При таком хаосе, царящем в современных психологических системах, изучающий систему Патанджали находит оправдание в принятии того, что, по крайней мере, объясняет и охватывает большее количество фактов, содержащихся в учениях, вновь представленных Теософским обществом, и имеющих отношение к человеку как к духу, к духу в природе, к идентичности всех духовных существ, а также ко всем феноменам, представленным на наше рассмотрение.

Уильям У. Джадж
Нью-Йорк, 1889 год

КНИГА 1.
Концентрация

1. *Несомненно, сейчас следует приступить к изложению йоги или концентрации.*

   Санскритская частица атха, которая переводится как «несомненно», намекает ученику на то, что должна быть разъяснена особая тема, требующая его внимания, а также служащая благословением. Монье Уильямс[1] говорит, что это – «благоприятное и начинательное причастие, которое часто нелегко выразить по-английски».

2. *Концентрация или йога является препятствием для модификации принципа ума.*

   Другими словами, недостаточная концентрация мысли обусловлена тем фактом, что ум (называемый здесь «принципом ума») подвержен постоянной модификации из-за того, что он распыляется на множество объектов. Таким образом, «концентрация» эквивалентна корректировке пика устремления, распыления и достижению того, что индусы называют «однонаправленностью», или способностью в любой момент сосредоточить ум на рассмотрении одной единственной точки мысли, исключая всё остальное.

1 Сэр Монье Монье-Уильямс (1819-1899) – британский индолог и санскритолог, профессор санскрита Оксфордского университета, автор одного из наиболее популярных и широко используемых санскритско-английских словарей. – Прим. пер.

На этом афоризме строится методика всей системы. В любое время причина отсутствия концентрации состоит в том, что ум видоизменяет каждый субъект и объект, предстоящий ему и как бы видоизменяется в этот субъект или объект. Следовательно, ум не является главной или высшей силой; он – всего лишь функция, инструмент, с помощью которого душа действует, чувствует всё земное и набирается опыта. Однако нельзя путать мозг с умом, поскольку мозг, в свою очередь, является инструментом для ума. Отсюда следует, что у последнего есть собственный план, отличный от планов души и мозга. Нужно научиться использовать волю, которая также является силой отличной от ума и мозга, таким образом, что вместо того, чтобы позволять мыслям перепрыгивать с одного субъекта или объекта на другой, под их влиянием, мы бы могли использовать ум как слугу в любое время и в течение любого периода времени, по нашему желанию, для рассмотрения того, что мы избрали.

3. *Во время концентрации душа пребывает в состоянии зрителя без зрелища.*

   Это относится к совершенной концентрации и является тем состоянием, когда душа, сдерживая модификации, упомянутые в афоризме 2, доводится до состояния, в котором она полностью лишена налётов или отпечатков какого-либо предмета. Под «душой» здесь подразумевается не атма (что есть дух).

4. *Вне концентрации, душа находится в той же форме, что и видоизменённый ум.*

   Это относится к состоянию души в обычной жизни, когда концентрация не практикуется, и означает воздействие на внутренний орган или ум посредством чувств, или его видоизменение из-за формы какого-либо предмета; душа также (видя предмет через свой орган или ум) как бы преобразуется в эту форму, как происходит в том случае, когда мы смотрим на белоснежную мраморную статую при красном свете, она будет казаться красной для органов зрения, пока будет освещаться таким светом.

5. *Модификации ума бывают пяти видов, и они либо болезненны, либо не болезненны;*

6. *Это: правильное распознавание, неправильное представление, фантазия, сон и память.*
7. *Правильное распознавание является результатом восприятия, умозаключений и свидетельств.*
8. *Неправильное представление – это ошибочное представление, возникающее из-за отсутствия правильного распознавания.*
9. *Фантазия – это представление, лишённое какой-либо реальной основы и основанное на знаниях, переданных словами.*

   Например, существуют выражения «заячьи рога»[1] и «голова Раху», ни одно из которых не имеет в природе аналога. Человек, слышащий выражение «голова Раху», естественно воображает, что есть Раху, у которого есть голова, тогда как Раху является мифическим чудовищем, который, как говорят, служит причиной затмений, так как он проглатывает солнце; он состоит из одной головы без туловища. Хотя выражение «заячьи рога» используется часто, хорошо известно, что в природе такого нет. То же происходит, когда люди продолжают говорить о «восходе» и «заходе» солнца, хотя могут иметь в виду совсем противоположное.

10. *Сон – это модификация ума, которая происходит после того, как ум покидает все объекты, так как все бодрствующие чувства и способности погружаются в бездействие.*
11. *Память – это то, что не отпускает объект, о котором она узнала.*
12. *Сдерживание уже упомянутых модификаций ума должно осуществляться посредством упражнений и бесстрастия.*
13. *Упражнения – это непрерывные или повторяющиеся усилия, когда ум должен пребывать в неподвижном состоянии.*

    Это означает, что для достижения концентрации мы должны снова и снова прилагать усилия, чтобы обрести контроль над мыслями и могли бы в любое нужное нам время привести их к неподвижному состоянию или к одной точке, исключая все остальные.

---

1 См. «Рибху-гита», гл. «Рог зайца». – Прим. пер.

14. *Эти упражнения являются твёрдой основой, которой придерживаются ради достижения цели упорно в течение длительного времени без перерыва.*

    Ученик не должен делать из этого вывод, что он никогда не сможет достичь концентрации, если не посвятит ей каждый момент своей жизни, поскольку слова «без перерыва» относятся только к отрезку времени, отведённому для практики.

15. *Беспристрастность есть преодоление своих желаний.*

    То есть это есть достижение состояния бытия, в котором ум не подвержен влиянию страстей, желаний и честолюбивых замыслов, способствующих его модификации.

16. *Беспристрастность, доведённая до крайней степени, является беспристрастностью ко всему остальному, кроме души, и такая беспристрастность возникает из знания души, в отличие от всего остального.*
17. *Существует медитация такого рода, которую называют «имеющая чёткое распознавание» и она имеет четверичный характер вследствие обоснования, обдумывания, состояния блаженства и пребывания в эго.*

    Данный вид медитации представляет собой размышление над тем, чья природа хорошо известна, и не вызывает сомнений, и это есть чёткое распознавание, исключающее любые другие модификации ума, кроме тех, над которыми следует размышлять.

    1. Аргументация этой медитации заключается в размышлении над предметом посредством аргументации относительно его природы в сравнении с чем-то другим; как, например, таким предметом может быть: является ли разум продуктом материи или он предшествует материи.
    2. Обдумывание – это размышление о том, откуда пришли более тонкие ощущения и мысли и где находится область их действия.
    3. Блаженное состояние – это такое состояние, когда размышляют о высших способностях разума наряду с абстрактной истиной.
    4. Пребывание в эго – это состояние, когда медитация достигла такой высоты, что все низшие субъекты и объекты теряются из виду, и ничего не остаётся, кроме

распознавания своего эго, что впоследствии становится ступенькой к более высоким уровням медитации.

В результате достижения четвёртой стадии, называемой пребывание в эго, утрачивается чёткое распознавание объекта или субъекта, с которого началась медитация, и остаётся только самосознание; но в такое самосознание не входит осознание Абсолютной или Высшей Души.

18. *Только что описанной медитации предшествует упражнение на фиксирование мысли без аргументации. Ещё один вид медитации заключается в самовоспроизведении мысли после того, как все объекты покинут область мышления.*
19. *Медитативное состояние, достигаемое теми, чья способность различать не распространяется на чистый дух, зависит от феноменального мира.*
20. *В практике тех, кто способен различать чистый дух, медитации предшествуют вера, энергия, напряжённое внимание (к одному вопросу) и проницательность или чёткое различение того, что необходимо узнать.*

    Здесь комментатор отмечает, что «в том, в ком есть вера, возникает энергия, или настойчивость в медитации, и, таким образом, сохраняется память о прошлых предметах, и его ум поглощается напряжённым вниманием вследствие воспоминания о данном предмете, и тот, чей ум погружён в медитацию, приходит к глубокому различению предмета размышлений».

21. *Достижение состояния абстрактной медитации происходит быстро, если речь идёт о горячем устремлении.*
22. *В зависимости от мягкой, средней и трансцендентной природы принятых методов следует делать различие между практикующими йогу.*
23. *Состояние абстрактной медитации может быть достигнуто глубокой преданностью Высшему Духу, рассматриваемому в его постижимом проявлении как Ишвара.*

    Говорят, что такая глубокая преданность является превосходным средством достижения абстрактной медитации, и её плодов. «Ишвара» – это дух, пребывающий в теле.

24. *Ишвара – это дух, которого не волнуют ни беды, ни дела, ни плоды трудов, ни желания.*

25. *В Ишваре становится бесконечным то всеведение, которое в человеке существует только в зародыше.*
26. *Ишвара – наставник всех, даже самых ранних из сотворённых существ, поскольку Он не ограничен временем.*
27. *Имя ему – ОМ.*
28. *Произнесение этого имени должно сопровождаться размышлением о его значении.*

    При произнесении ОМ издают три звука: длинный «а», короткий «у» и «остановка», или губная согласная «м». Такой троичности придаётся глубокий мистический символический смысл. Она обозначает, как отдельных, но всё же единых Брахму, Вишну и Шиву, или творение, сохранение и разрушение. В целом это означает «вселенную». В применении к человеку звук «а» относится к искре божественного духа, пребывающей в человеке; звук «у» – к телу, через которое проявляется дух; а звук «м» – к смерти тела или его разложению на материальные элементы. Что касается циклов, влияющих на любую планетарную систему, ОМ предполагает Дух, представленный звуком «а» в качестве основы проявленных миров; звук «у» представляет тело или проявленную материю, через которую действует дух, а звук «м» – «остановку или возвращение звука к его источнику», то есть пралайю или растворение миров. В практическом оккультизме это слово указывает на звук или вибрацию со всеми их свойствами и эффектами, являющимися одними из величайших сил природы. Произнесение этого слова посредством лёгких и гортани оказывает явное воздействие на человеческое тело. В афоризме 28 это имя используется в самом высоком смысле, обязательно включающее все низшие значения. В любом случае произнесение слова ОМ имеет скрытое отношение к сознательному отделению души от тела.

29. *Результатом произнесения его и размышлений о его значении является познание духа и отсутствие препятствий на пути к достижению поставленной цели.*
30. *Препятствиями на пути того, кто желает достичь концентрации, являются болезни, слабость, сомнения, невнимательность, лень, зависимость от чувственных объектов, ошибочное восприятие, неспособность достичь*

какого-либо уровня абстракции и нестабильность достигнутого уровня.

31. *Эти препятствия сопровождаются скорбью, беспокойством, дрожью в теле и вздохами.*
32. *Чтобы предотвратить это, нужно сосредоточиться на одной истине.*

Здесь подразумевается любая понравившаяся истина.

33. *Благодаря практике доброжелательности, отзывчивости, удовлетворённости и безразличия к объектам счастья, несчастья, добродетели и порока ум очищается.*

Основные причины отвлечения мыслей – жадность и отвращение. Этот афоризм вовсе не означает, что изучающий йогу должен безразлично относиться к добродетели и пороку, но, что он не должен с удовольствием заострять внимание на счастье или добродетелях, и с отвращением – на несчастье или пороках других людей, но должен относиться ко всем одинаково. Практика доброжелательности, отзывчивости и удовлетворённости делает ум бодрым и стремящимся к обретению крепости и стабильности.

34. *С отвлечением мыслей можно бороться с помощью регулируемого контроля дыхания или управления им при вдохе, задержке и выдохе.*
35. *Средство достижения устойчивости ума можно найти в непосредственном чувственном восприятии;*
36. *Или достижение непосредственного чувственного восприятия духовного предмета также может служить той же цели;*
37. *Или мысль, сосредоточенная на каком-нибудь бесстрастном объекте, как, например, идеально чистая личность, может найти то, что послужит хорошим средством;*
38. *Или, концентрация мысли на знании, открывшемся во сне, поможет добиться устойчивости ума;*
39. *Или этого можно добиться размышлением над чем-то хорошим.*
40. *Ученик, чей ум таким образом укреплён, обретает мастерство, охватывающее всё, от атома до бесконечности.*

41. *Ум, который был так натренирован, что в его деятельности отсутствуют обычные изменения, а остаются только те, что происходят при сознательном принятии объекта для созерцания, превращается в подобие того, над чем он размышляет, и входит в полное понимание его сути.*
42. *Такое отождествление ума с тем, над чем он размышляет, формально называется аргументативным состоянием, когда присутствует какое-либо смешение названия вещи, значения и применения этого названия и абстрактного знания качеств и элементов самой вещи.*
43. *Когда названия и значения объекта, выбранного для медитации исчезают из поля созерцания и абстрактная вещь сама по себе, свободная от различения посредством обозначения, представляется уму только как сущность, то это называется не аргументативным состоянием медитации.*

    Эти два афоризма (42-43) описывают первую и вторую стадии медитации, когда мысли должным образом сосредоточены на объектах грубой или материальной природы. Следующий афоризм относится к состоянию, когда для созерцательной медитации выбираются тонкие или более высокие объекты.

44. *Аргументативное и не аргументативное состояния ума, описанные в двух предыдущих афоризмах, также возникают, когда объект, выбранный для медитации, является тонким или имеет более высокую природу, чем чувственные объекты.*
45. *Медитация, которая имеет в виду тонкий объект, заканчивается неделимым элементом, называемым изначальной материей.*
46. *Психические изменения, описанные выше, составляют «медитацию с её семенем».*

    «Медитация с её семенем» – это такая медитация, при которой мысленно всё ещё присутствует некий объект, на который нужно медитировать.

47. *Когда мудрость достигнута, через обретение состояния ума «без рассуждений», появляется духовная ясность.*

48. *В таком случае появляется знание, которое абсолютно свободно от искажений.*
49. *Этот вид знания отличается от знания, полученного в результате свидетельств и умозаключений; потому что в погоне за знанием, основанным на них, ум должен учитывать многие детали и не может заниматься самой областью знания.*
50. *Направление самозарождающейся мысли, возникающее в результате этого, останавливает все другие направления мысли.*

    Считается, что существует два основных направления мысли; (а) то, что зависит от внушения, произведённого либо словами другого человека, либо впечатлением на чувства или ум, либо какой-то ассоциацией; (б) то, что полностью зависит от неё самой и воспроизводит из себя ту же мысль, что и прежде. Когда же достигается второй тип, он действует как препятствие для всех других направлений мысли, поскольку по своей природе он отталкивает или изгоняет из ума любые другие мысли. Как показано в афоризме 48, мыслительное состояние, называемое «не аргументированным», абсолютно свободно от искажений, поскольку оно не имеет ничего общего со свидетельствами или умозаключениями, но является самим знанием, и, следовательно, по своей внутренней природе оно прекращает все остальные направления мыслей.

51. *Само такое направление мысли с одним объектом также можно остановить, и в этом случае достигается «медитация без семени».*

    «Медитация без семени» – это такая медитация, когда размышление доведено до такой степени, что объект, выбранный для медитации, исчезает с мысленного плана и больше не распознаётся, но, в следствие этого, мысли переходят на более высокий уровень.

Конец первой книги

КНИГА 2.
Средства концентрации

1. *Практической частью концентрации являются: самообузда-ние, бормотание и покорность высшей Душе.*

   Под «самообузданием» здесь понимается практика, изложенная в других книгах, таких как дхарма шастра, которая включает в себя аскезы и пост; «бормотание» – это едва слышимое повторение установленных формул, которым предшествует мистическое имя высшего существа, данное в афоризме 27, книге I; «покорность высшей душе» – это вручение божеству или высшей душе всех своих дел без интереса к их результатам.

2. *Эта практическая часть концентрации предназначена для достижения медитативного состояния и устранения препятствий, связанных со страданиями.*
3. *Страдания, которые возникают в ученике, – это неведение, эгоизм, желание, отвращение и привязанность к жизни на земле.*
4. *Неведение является сферой зарождения всех других перечисленных страданий независимо от состояния, будучи скрытыми, ослабленными, сдержанными или обычными.*
5. *Неведение – это принятие того, что является невечным, нечистым, порочным и того, что не является душой, за вечное, чистое, доброе и за душу.*
6. *Эгоизм – это отождествление силы, которая видит, с силой видимого.*

   То есть существует путаница между душой, которая действительно видит и инструментом, который она использует для получения возможности видеть, а именно – умом или (что является ещё большим заблуждением) органами чувств, которые, в свою очередь, являются инструментами ума. Так, например, необразованный человек думает, что видят его глаза, тогда как на самом деле это его ум использует глаза как инструмент зрения.

7. *Желание – это пребывание в удовольствии.*
8. *Отвращение – это пребывание в страдании.*

9. *Привязанность к жизни на земле присуща всем живым существам и продолжается во всех воплощениях, поскольку она обладает способностью к самовоспроизводству. Её испытывают как мудрые люди, так и неразумные.*

   Духу свойственна естественная тенденция на протяжении всей манвантары к проявлению на материальном плане, единственно на котором духовные монады могут достичь совершенного развития. Такая тенденция, действующая через физическую основу, общую для всех живых существ, чрезвычайно устойчива и продолжается во всех воплощениях, фактически являясь их причиной, воспроизводя себя в каждом воплощении.

10. *Вышеупомянутых пяти страданий, если они незначительны, следует избегать путём создания противоположного психического состояния.*
11. *Когда эти страдания изменяют ум, угнетая внимание, от них нужно избавляться с помощью медитации.*
12. *Такие страдания являются корнем и оказывают влияние, как на физические, так и на умственные действия, и они, будучи нашими достоинствами или недостатками, приносят свои плоды либо видимо, либо невидимо.*
13. *Пока существует этот корень достоинств и недостатков, в каждой последующей жизни на земле происходит созревание плодов в виде званий, продолжительности жизни, удовольствий или страданий.*
14. *Счастье или страдание являются результатом или плодами достоинств и недостатков соответственно, в зависимости от причины: добродетели или порока.*
15. *Но для того человека, который достиг духовного совершенства, всё мирское одинаково мучительно, так как изменения ума, обусловленные природными качествами, не способствуют достижению высшего состояния; пока не будет достигнуто такое состояние, временное пользование любой формы тела будет препятствием при непрестанно продолжающимся беспокойстве и различных впечатлениях.*
16. *Ученику следует избегать ещё не наступивших страданий.*

    Прошлое нельзя изменить или исправить; того, что принадлежит опыту настоящего, нельзя и не следует

избегать; но в равной степени следует избегать тревожных ожиданий или страхов перед будущим, а также любого действия или импульса, которые могут причинить настоящие или будущие страдания нам или другим людям.

17. *Из того факта, что душа соединена в теле с органом мысли и, таким образом, со всей природой, следует отсутствие различения, приводящее к неправильному пониманию обязанностей и долга. Это заблуждение ведёт к неправильным действиям, которые неизбежно причинят страдание в будущем.*
18. *Вселенная, включая видимое и невидимое, сущностная природа которой состоит из чистоты, деятельности и покоя, а также из элементов и органов действия, существует ради опыта души и её освобождения.*
19. *Качества подразделяются на несходные, сходные, разложимые один раз, но не более, и неразложимые.*

    «Несходные» – это грубые элементы и органы чувств; «сходные» – это тонкие элементы и ум; «разложимые один раз» – разум, который может проникнуть до недифференцированной материи, но не более того; и «неразложимые», однородная материя.

20. *Душа – это воспринимающий, и, несомненно, само видение чистое и простое, не модифицированное; она смотрит прямо на идеи.*
21. *Вселенная существует только ради души.*

    Комментатор добавляет: «Природа, наполняя энергией, делает это не ради каких-либо собственных целей, но с намерением, так сказать, выраженным следующими словами: "Позвольте мне представить душе опыт"».

22. *Хотя вселенная в своём объективном состоянии перестала существовать для того человека, который достиг духовного совершенства, она не перестала существовать для всех остальных, потому что она является общей для всех.*
23. *Соединение души с органом мысли и, следовательно, с природой является причиной её понимания действительного состояния природы вселенной и самой души.*
24. *Нужно устранить именно причину такого соединения, а причина – неведение.*

25. *Прекращение действия состоит в прекращении соединения, после чего неведение исчезает, и это есть обособленность души.*

    В этом и в предыдущих двух афоризмах имеется в виду, что соединение души и тела через повторяющиеся воплощения происходит из-за отсутствия различающего знания о природе души и её окружения, и когда это различающее знание достигнуто, соединение, возникающее из-за отсутствия различения, исчезает само собой.

26. *Выйти из состояния зависимости от материи можно посредством постоянно укрепляемого совершенного различающего знания.*

    Смысл этого (среди прочего) заключается в том, что человек, достигший духовного совершенства, сохраняет своё сознание, как в теле, в момент выхода из него, так и после перехода в высшие сферы. Точно также, когда он возвращается, покидая высшие сферы и снова входит в своё тело, то подхватывает его и возобновляет действие на материальном плане.

27. *Совершенное различающее знание, которым обладает человек, достигший духовного совершенства, бывает семи видов, вплоть до верхних пределов медитации.*
28. *Пока не достигнуто это совершенное различающее знание, в результате практик, способствующих концентрации, будет происходить более или менее яркое озарение, которое эффективно удаляет нечистоты.*
29. *Концентрации способствуют восемь практик: воздержание, религиозные обряды, позы, задержка дыхания, сдержанность, внимание, созерцание и медитация.*
30. *Воздержание состоит в том, чтобы не убивать, быть правдивым, не воровать, не завидовать и уметь владеть собой.*
31. *Эти всеобщие великие обязанности не зависят от положения в обществе, места, времени или договоров.*
32. *Религиозные обряды – это очищение ума и тела, удовлетворённость, аскетизм, неслышное бормотание и непоколебимая преданность высшей Душе.*

33. *Чтобы убрать сомнительные мысли, нужно вызвать противоположные мысли.*
34. *Мысли о сомнительных действиях, будь то совершенных, совершаемых или одобряемых, из жадности, гнева или заблуждения, незначительного, промежуточного или чрезмерного характера приносят очень много плодов в виде страданий и неведения; поэтому в любом случае желательно «вызывать противоположные мысли».*
35. *Когда безобидность и доброта достигли совершенства в йоге [тот, кто достиг просветления души], тогда отсутствует враждебность, как в людях, так и в животных, окружающих его.*
36. *Когда правдивость достигает совершенства, тогда йог становится центром кармы, следствием всех благих или злых дел.*
37. *Когда воздержание от воровства, в мыслях и действиях, становится совершенным в йоге, тогда он обретает способность получать любое материальное богатство.*
38. *При полном воздержании возрастает сила и тела, и ума.*

    Здесь не подразумевается, что ученик, практикующий исключительно воздержание и пренебрегающий другими предписанными практиками, обретёт силу. Все части системы должны быть задействованы одновременно на духовном, душевном и физическом планах.

39. *Когда жадность устраняется, к йогу приходит знание всего, что касается состояний его прежних жизней и их событий.*

    «Жадность» здесь относится не только к желанию какого-то объекта, но также и к желанию приятного земного существования или даже самого земного существования.

40. *Вследствие очищения ума и тела йог начинает ясно различать причину и природу тела, после чего он утрачивает то внимание, которое другие уделяют телесной форме; и он также перестаёт испытывать желание или необходимость общения со своими собратьями, что является обычным для других людей.*
41. *Вследствие очищения ума и тела йог также обретает совершенные качества доброты, удовлетворённости,*

сосредоточенности, управления чувствами, а также способность созерцания и постижения души отдельно от природы.

42. *От совершенного довольства йог обретает высшее блаженство.*
43. *Результатом строгого аскетизма йога является совершенствование и обострение телесных чувств путём удаления нечистоты.*
44. *В результате неслышного бормотания происходит встреча с любимым божеством.*

    Через правильно произнесённые взывания (здесь они упоминаются в важной фразе «неслышное бормотание») высшие силы природы, обычно невидимые для человека, открываются взору йога; и поскольку силы природы нельзя вызвать все сразу, мысли должны быть направлены на какую-то конкретную силу или энергию в природе – отсюда и употребление термина «с любимым божеством».

45. *Совершенство в медитации приходит в результате непоколебимой преданности высшей Душе.*
46. *Поза, которую принимает йог, должна быть устойчивой и приятной.*

    Для лучшего понимания следует заметить, что «позы», описанные в различных системах «йоги», не являются абсолютно необходимыми для успешного выполнения практики сосредоточения и достижения её конечных результатов. Все такие «позы», предписанные индийскими авторами, основаны на точном знании физиологических действий, производимых ими, но в настоящее время они приемлемы только для индусов, которые с ранних лет привыкли их принимать.

47. *Когда позы полностью освоены, в них легко оставаться; и когда ум полностью отождествляется с безграничностью пространства, поза становится устойчивой и приятной.*
48. *Когда это состояние достигнуто, йог не чувствует атак со стороны пар противоположностей.*

    Под «парами противоположностей» подразумевается сводная классификация всех индийских философских и метафизических систем противоположных качеств, состояний и условий бытия, которые являются вечными источниками удовольствия или страдания земного

существования, таких как холод и жара, голод и сытость, день и ночь, бедность и богатство, свобода и рабство.

49. *Когда это состояние будет достигнуто, должна успешно произойти регулировка дыхания на выдохе, вдохе и задержке.*
50. *Такая регулировка дыхания, на выдохе, вдохе и задержке, дополнительно определяется временем, местом и числом, причём продолжительность каждой из этих фаз может быть разной.*
51. *Существует особая разновидность регулировки дыхания, которая относится как к описанной в предыдущем афоризме регулировке, так и к внутренней сфере дыхания.*

Афоризмы 49, 50, 51 ссылаются на регулировку дыхания как на часть физических упражнений, упомянутых в примечании к афоризму 46. Патанджали подразумевает необходимость ознакомления ученика с этими правилами и предписаниями. Афоризм 50 относится просто к регулировке продолжительности и уровня силы разных фаз, а также к числу чередующихся повторений трёх фаз дыхания: выдоха, вдоха и задержки дыхания. Но афоризм 51 намекает на другую регулировку дыхания, которая заключается в мысленном управлении им, чтобы направлять, производя воздействие на определённые нервные центры человеческого тела, вызывая физиологические, а затем психические следствия.

52. *Посредством такой регулировки дыхания убирается затемнение ума, возникающее в результате влияния тела.*
53. *И таким образом ум становится подготовленным к сосредоточению.*
54. *Сдержанность – это приспособление органов чувств к природе ума при отсутствии у органов чувств их чувствительности к прямым впечатлениям от объектов.*
55. *Отсюда происходит полное подчинение чувств.*

Конец второй книги

КНИГА 3

1. *Сосредоточение мыслей на каком-либо месте, объекте или предмете является вниманием.*

   Это называется дхараной.

2. *Удержание внимания является созерцанием.*

   Это называется дхьяной.

3. *Созерцание, практикуемое только в отношении материального предмета или объекта чувств, является медитацией.*

   Это называется самадхи.

4. *Когда удержание внимания, созерцание и медитация практикуются по отношению к одному объекту, они вместе составляют то, что называется самьямой.*

   В английском языке нет слова, соответствующего термину «самьяма». Переводчики использовали слово сдержанность, но оно неадекватно и вводит в заблуждение, хотя и является правильным переводом. Когда индус говорит, что аскет практикует сдержанность в соответствии с этой системой по отношению к любому объекту, он имеет в виду, что тот выполняет самьяму, в то время как на английском языке это может указывать на то, что он сдерживает себя от какой-то конкретной вещи или действия, что не передаёт смысл «самьямы». Мы использовали язык текста, но эту идею, возможно, лучше передать с помощью выражения «совершенная концентрация».

5. *Делая самьяму – или практику фиксированного внимания, созерцания и медитации – естественной и лёгкой, развивается способность точного различения.*

   «Способность различения» – это особая способность, которая развивается только на практике, и которой не обладают обычные люди, не стремящиеся к концентрации.

6. *Самьяму следует практиковать, шаг за шагом преодолевая все модификации ума, от наиболее очевидных до самых тонких.*

   [См. примечание к афоризму 2, книга 1] Практикующий должен знать, что после того, как он преодолеет страдания и препятствия, описанные в предыдущих книгах, появятся и

другие модификации скрытого характера, от которых страдает ум и от которых следует избавиться с помощью самьямы. Когда он достигнет этой стадии, трудности сами откроются ему.

7. *Эти три практики (внимание, созерцание и медитация) – более эффективны для достижения того вида медитации, который называется «медитацией, имеющей чёткое распознавание», чем первые пять средств, ранее описываемых как «не убивать, быть правдивым, не воровать, не завидовать и уметь владеть собой».*

   См. афоризм 17, книга I.

8. *Внимание, созерцание и медитация предшествуют тому виду медитации (и приводят к ней не сразу), при которой теряется чёткое распознавание объекта и которая называется медитацией без семени.*
9. *Есть два хода самовоспроизводящейся мысли, первый из которых является результатом модификации или изменения ума под действием объекта или субъекта; второй ход состоит в том, что ум уходит от этой модификации и занимается только самой истиной; в тот момент, когда мысли подчинены и ум становится сосредоточенным, то концентрация касается обоих этих ходов самовоспроизводящейся мысли, и такое состояние называется особым термином «ниродха».*
10. *В состоянии медитации, которое называется «ниродха», мысли имеют однородный поток.*
11. *Когда ум преодолевает и полностью контролирует свою естественную склонность рассматривать различные объекты и начинает сосредотачиваться на одном, считается, что медитация достигнута.*
12. *Когда ум, после того, как он сосредоточился на одном объекте, перестаёт интересоваться какими-либо мыслями о состояниц, качествах или отношениях данного объекта, но полностью привязывается к самому объекту, тогда говорят, что он сосредоточен на одной точке, и такое состояние называется особым термином «экаграта».*

13. *Три основных класса восприятия характерных свойств, отличительных признаков или области применения, а также возможных изменений области применения или взаимоотношений любого объекта или телесного органа, рассматриваемого умом, были достаточно объяснены посредством вышеизложенного способа, при котором ум видоизменяется.*

    Перевести этот афоризм на английский язык очень сложно. Три слова, переведённые как «характерные свойства, отличительные признаки или область применения, и возможное изменение области применения», – это *дхарма*, *лакшана* и *авастха*, и их можно проиллюстрировать следующим образом: *дхарма* – это как бы глина, из которой сделан кувшин, *лакшана* – это образ кувшина, представленный в таком виде, и *авастха* – понимание того, что кувшин меняется каждое мгновение, стареет или подвергается какому-либо воздействию.

14. *Свойства объекта, представляющиеся уму, следующие: во-первых, свойства, которые были рассмотрены и уже не рассматриваются; во-вторых, рассматриваемые свойства; и, в-третьих, свойства, которым нельзя дать определения, потому что они не отличны, а одинаковы для всей материи.*

    Третий класс, о котором говорилось выше, относится к принципу философии, согласно которому все объекты окончательно «растворяться в природе» или единой основной субстанции; следовательно, золото можно рассматривать как простую материю и, следовательно, не отличать от земли, не говоря уже об отдельном наименовании при окончательном анализе.

15. *Изменения в порядке описанных выше тройных мыслительных модификаций указывают аскету на разнообразие изменений, которые характерное свойство должно претерпевать при созерцании.*
16. *Знание прошлых и будущих событий приходит к аскету при совершении самьямы в отношении только что объяснённых тройных мыслительных модификаций.*

    См. афоризм 4, где «саньяма» объясняется как приложение или действие внимания, созерцания и медитации по отношению к одному объекту.

17. *В уме тех, кто не достиг концентрации, возникает путаница в отношении произносимых звуков, терминов и знаний, возникающая в результате понимания этих трёх модификаций без их различения; но когда аскет рассматривает их по отдельности, выполняя «саньяму» относительно них, он обретает способность понимать значение любого звука, издаваемого любым живым существом.*
18. *У аскета появляется знание событий, пережитых в прошлых воплощениях, когда он держит перед умом ход самовоспроизводящейся мысли и концентрируется на нём.*
19. *Природа ума другого человека становится известна аскету, когда он сосредотачивает мысли на этом человеке.*
20. *Однако такая концентрация не раскроет аскету главную основу ума другого человека, потому что он «совершает саньяму», не имея этого объекта перед собой.*
21. *Практикуя концентрацию на свойствах и сущностной природе формы, особенно человеческого тела, аскет обретает способность вызывать исчезновение своей телесной формы из поля зрения других людей, потому что тем самым останавливается их способность воспринимать объект зрением, и свойство саттвы, которое проявляется как светимость, отключается от органа зрения зрителя.*

Здесь указывается ещё на одно большое отличие этой философии от современной науки. Сегодняшние школы устанавливают правило, что если здоровые глаза воспринимают лучи света, отражённые от объекта, такого как человеческое тело, то последнее будет видимо, и что никакое действие разума человека, на которого смотрят, не может прекратить функции зрительных нервов и сетчатки глаза наблюдателя. Но древние индусы считали, что всё становится видимым благодаря такой дифференциации саттвы (одного из трёх великих качеств, составляющих всё сущее), которая проявляется как светимость, действующая в сочетании со зрением, что также является проявлением саттвы в другом аспекте. Эти двое должны соединиться; отсутствие светимости или его отключение от зрения наблюдателя вызывают исчезновение объекта. А поскольку качество светимости полностью управляется аскетом, то он может с помощью изложенного процесса сдерживать его и,

таким образом, отсекать от зрения другого человека существенный элемент в видении любого объекта.

22. *Таким же образом, выполняя саньяму в отношении любого конкретного органа чувств (такого как слух, осязание, вкус или обоняние) аскет обретает способность вызывать прекращение функций любого органа другого человека или самого себя, по желанию.*

Древний комментатор отличается от других в отношении этого афоризма тем, что утверждает, что это часть принадлежит первоначальному тексту, а они утверждают, что это не так, но является лишь вставкой.

23. *Действие бывает двух видов; во-первых, сопровождаемое ожиданием результата; во-вторых, без ожидания результата. Практикуя концентрацию в отношении этих двух видов действия, аскет приходит к знанию срока его смерти.*

Карма, возникающая в результате действий обоих видов в настоящем и в предыдущих воплощениях, создаёт наши нынешние тела, в которых мы совершаем аналогичные действия, и воздействует на них. Аскет, постоянно созерцая все свои действия в этом и в предыдущих воплощениях (см. Афоризм 18), способен точно знать последствия своих действий, и, следовательно, обладает способностью точно рассчитать продолжительность своей жизни.

24. *Практикуя концентрацию на милосердии, доброте, удовлетворённости и бескорыстии, аскет может подружиться с кем ему угодно.*
25. *Практикуя концентрацию на силах стихий или животного царства, аскет может проявлять их в себе.*
26. *Сосредоточивая мысли на мельчайших, скрытых или далёких объектах во всех сферах природы, аскет обретает доскональное знание о них.*
27. *Сосредоточивая мысли на Солнце, у аскета возникает знание обо всех сферах между Землёй и Солнцем.*
28. *Сосредоточивая мысли на Луне, у аскета возникает знание о неподвижных звёздах.*
29. *Сосредоточивая мысли на Полярной звезде, аскет может узнать фиксированное время и движение каждой звезды в Брахманде, частью которой является эта Земля.*

«Брахманда» здесь означает великую систему, называемую некоторыми «вселенной», в которой находится этот мир.

30. *Сосредоточив мысли на солнечном сплетении, аскет приобретает знания о структуре материального тела.*
31. *Сосредоточив мысли на нервном центре в горловой ямке, аскет может преодолеть голод и жажду.*
32. *Сосредоточив мысли на нервном центре ниже горловой ямки, аскет может прекратить любое движение своего тела без какого-либо сопротивления мускулам.*
33. *Сосредоточив мысли на свете в голове, аскет обретает способность видеть божественные существа.*

Отсюда можно сделать два вывода, которым в современной мысли ничего не соответствует. Во-первых, в голове есть свет; а другой – есть божественные существа, которых могут увидеть те, кто таким способом концентрируется на «свете в голове». Считается, что определённый нерв или психический поток, называемый Брахмарандхра-нади, проходит через мозг в районе макушки. Здесь сосредоточено больше естественного светового начала, чем где-либо в теле, и это называется джьотиш – свет в голове. И поскольку любого результата можно достичь с помощью соответствующих средств, видение божественных существ можно достичь путём сосредоточения на той части тела, которая наиболее тесно связана с ними. Эта точка (конец Брахмарандхра-нади) также является местом, где устанавливается связь между человеком и солнечными силами.

34. *После длительной практики аскет не придаёт значения различным средствам концентрации, рекомендованным выше для более лёгкого приобретения знания, и может овладеть любым знанием просто из-за устремления к нему.*
35. *Сосредоточив мысли на «хридае», аскет проникает в познание психических состояний, целей и мыслей других людей, а также обретает точное понимание своего собственного состояния.*

Хридая – это сердце. Среди мистиков есть некоторые разногласия относительно того, имеется ли в виду мышечное сердце или какой-то нервный центр, к которому оно ведёт, как в случае с аналогичной концентрацией на

пупке, когда на самом деле нервный центр называется солнечным сплетением.

36. *Сосредоточив мысли на истинной природе души, полностью отличной от любых переживаний, отрешённой от всего материального и разъединённой от ума, аскет обретает знание истинной природы самой души.*
37. *В результате вышеописанного особого вида концентрации у аскета появляется и сохраняется на всё время знание обо всём сущем, постигаемое ли через органы тела или иным образом во время созерцания.*
38. *Вышеописанные способности могут стать препятствиями на пути к совершенной концентрации из-за возможного удивления или удовольствия в результате таких упражнений, но они не являются препятствием для аскета, который совершенен в предписанной практике.*

О «предписанной практике», см. афоризмы 36 и 37.

39. *Внутреннее я аскета может быть перенесено в любое другое тело и полностью им управлять, потому что он перестал быть мысленно привязан к объектам чувств, а также благодаря приобретению им знания о способах и средствах, с помощью которых разум и тело связаны.*

Поскольку эта философия утверждает, что ум, не являющийся результатом мозга, входит в тело определённым путём и связан с ним определённым образом, этот афоризм говорит, что, когда аскет приобретает знание точного процесса соединения ума с телом, он может соединить свой ум с любым другим телом и, таким образом, передать способность использовать органы занятого тела для восприятия результатов действия чувств.

40. *Сосредоточив мысли на жизненной энергии, называемой «удана», и став её хозяином, аскет обретает способность появляться из-под воды, земли или другой выступающей над чем-то материи.*

Удана – это название, данное одному из так называемых «жизненных ветров». Фактически, это – определённые нервные функции, которым наша физиология не имеет названия, и каждая из которых имеет своё собственное назначение. Можно сказать, что, зная их и способ

управления ими, можно по желанию изменять полярность своего тела. То же самое относится и к следующему афоризму.

41. *Сосредоточив мысли на жизненной энергии, называемой «самана», аскет обретает способность казаться сияющим светом.*[1]
42. *Сосредоточив мысли на связи уха с акашей, аскет обретает способность слышать все звуки, будь то на земле или в эфире, будь то далёкие или близкие.*

    Слово акаша переводится как «эфир» или «астральный свет». В этом афоризме оно употребляется в первом смысле. Следует помнить, что звук есть отличительное свойство этого элемента.

43. *Сосредоточив мысли на человеческом теле, на его связи с воздухом и пространством, аскет может по желанию изменять полярность своего тела и, следовательно, обретает способность освобождаться от влияния законов гравитации.*
44. *Когда аскет полностью овладел всеми силами, с помощью которых тело оказывает воздействие на внутреннего человека, и отбросил все заботы о теле, и ни в каком отношении независим от него, следствием этого является удаление всякого помрачения ума.*
45. *Аскет обретает полный контроль над стихиями, концентрируя мысли на пяти классах свойств проявленной вселенной; во-первых, грубого или феноменального характера; во-вторых, формы; в-третьих, тонкие качества; в-четвёртых, те, кого можно различить по свету, действию и инерции; в-пятых, те, которые в разной степени влияют на производство плодов, воздействуя на мысли.*
46. *Обретение такой власти над стихиями приводит аскета к различным совершенным способностям, а именно к способности проецировать своё внутреннее я в мельчайший*

1 Этот эффект был замечен переводчиком несколько раз, когда он находился вместе с теми, кто обрёл такую способность. Эффект был такой, как если бы у человека сияние исходило из-под кожи. – У. К. Дж.

атом, увеличивать своё внутреннее я до размеров самого большого тела, делать своё материальное тело лёгким или тяжёлым по желанию, неограниченно увеличивать своё астральное тело или его отдельные члены, неодолимо воздействовать своей волей на ум других людей, достигать совершенства материального тела и способности сохранять его.

47. *Совершенство материального тела заключается в цвете, красоте формы, прочности и плотности.*
48. *Аскет обретает полный контроль над органами чувств после практики самьямы (концентрации) в отношении восприятия, природы органов, эгоизма, качеств органов как находящихся в действии или в состоянии покоя, и их способности производить достоинства или недостатки в результате соединения их с умом.*
49. *Отсюда у аскета появляется способность перемещать своё тело с одного места на другое с быстротой мысли, расширять область действия своих чувств за пределы препятствий материи, а также изменять форму любого естественного объекта.*
50. *У аскета, который приобрёл совершенную способность различения истины и природы души, появляется знание всех существ в их сущностной природе и совершенное владение ими.*
51. *У аскета, который приобретает безразличие даже к последнему упомянутому совершенству, уничтожив последние зародыши желания, наступает состояние души, называемое «обособленность».*
52. *Аскету не следует вступать в общение с небесными существами, которые могут появиться перед ним, и не удивляться их появлению, так как в результате возобновятся душевные страдания.*
53. *Великое и глубочайшее знание проистекает из способности различения, которая следует за концентрацией мыслей на связи мгновений с их порядком.*

В этом афоризме Патанджали говорит о конечном делении времени, которое нельзя далее разделить, и о порядке, в котором они предшествуют друг другу и сменяют

друг друга. Утверждается, что восприятие этих мельчайших периодов можно достичь, и в результате тот, кто так различает, перейдёт к ещё большему и широкому восприятию принципов природы, которые настолько сложны для понимания, что современная философия даже не знает об их существовании. Мы знаем, что все мы можем различать такие периоды времени, как дни или часы, и есть много людей, прирождённых математиков, которые способны воспринимать последовательность минут и могут точно сказать без часов, сколько прошло между любыми двумя заданными моментами времени. Однако минуты, воспринимаемые этими чудесными математиками, не являются окончательными делениями времени, упомянутыми в афоризме, а сами состоят из таких конечных значений. Для такой концентрации не может быть никаких правил, поскольку она находится настолько впереди на пути прогресса, что аскет сам находит правила, овладев всеми предшествующими процессами.

54. *Отсюда у аскета появляется способность распознавать тонкие различия, которые невозможно познать другими способами.*
55. *Знание, проистекающее из совершенства различающей способности, называется «знанием, спасающим от перерождения». Объектами этого знания является всё сущее и его природа, оно воспринимает всё, что было и что есть, без ограничения времени, места или обстоятельств, как если бы всё было в настоящем и в присутствии созерцающего.*

Такой аскет, о котором говорится в этом и следующем афоризмах, является дживанмуктой и не подлежит перевоплощению. Он, однако, может ещё жить на земле, но никоим образом не подчиняется своему телу, поскольку душа совершенно свободна в любой момент. И таково состояние тех существ, которые в теософской литературе называются Адептами, Махатмами и Учителями.

56. *Когда ум больше не воспринимает себя как знающее или переживающее, и становится единым с душой (истинным знающим и переживающим) наступает обособленность, и душа освобождается.*

Конец третьей книги

КНИГА 4.
Сущность обособленности

1. *Совершенство тела или сверхъестественные способности бывают прирождёнными или результатом применения сильнодействующих трав, заклинаний или в результате покаяния и медитаций.*

   Единственной причиной долговременного совершенства является медитация, практикуемая в воплощениях, предшествующих тому, в котором совершенство проявляется, поскольку прирождённое совершенство, такое как способность птиц летать, – непостоянно, как и совершенство, которое вызывается заклинаниями, эликсирами и пр. Но когда медитация проникает внутрь, она влияет на все воплощения. Из этого также должно следовать, что медитация на зло, приведёт к совершенству во зле.

2. *Переход человека в другой класс существ (например, в класс небесных существ) осуществляется путём перенесения природы.*

   Это намекает на допускаемую индусами возможность превращения человека в одного из дэвов, или небесных существ, посредством аскезы и медитации.

3. *Некоторые достоинства, дела и практики называются «редкими», потому что они не вызывают существенного изменения природы; но они эффективны для устранения препятствий на пути прежних достоинств, как в случае с земледельцем, который устраняет препятствия на пути оросительного потока, чтобы он тёк дальше.*

   Это помогает лучше объяснить афоризм 2, показывая, что в любом воплощении определённые практики [например, ранее изложенные] устранят затемнения прошлой кармы человека, на которых эта карма проявится; тогда как, если бы практики не выполнялись, результат прошлой медитации мог бы быть отложен до следующей жизни.

4. *Умы, действующие в различных телах, которые добровольно принимает аскет, являются продуктом только его эгоизма.*
5. *Для различных видов деятельности этих умов в разных телах движущей силой является ум аскета.*

6. *Среди умов, различно сложенных, из-за [особенностей] рождения, трав, заклинаний, покаяния или медитации, только ум сложенный медитацией являет возможность основных умственных отложений от трудов.*

   Афоризм применим ко всем классам людей, а не только к телам, занимаемым аскетами; и всегда необходимо иметь в виду учение философии о том, что любая жизнь оставляет в эго мыслительные отложения, формирующие основу, на которую потом накладываются отложения других жизней.

7. *Труд аскета не является не чистым или мрачным, он свойственен ему самому, тогда как труд других людей бывает трёх видов.*

   Упоминаются три вида труда: (1) чистый относительно действий и мотивов; (2) тёмный, как труд адских существ; (3) чисто-тёмный, присущий большинству людей. 4-й тип – труд аскета.

8. *В результате таких видов труда в каждом воплощении проявляются только те мыслительные отложения, которые могут проявиться в данном окружении.*
9. *Хотя проявление мыслительных отложений может быть перехвачено неподобающим окружением, отличающимся по классу, месту и времени, между ними существует непосредственная связь, потому что память и ход самовоспроизводящейся мысли идентичны.*

   Этот афоризм устраняет сомнения, вызванные афоризмом 8, и призван показать, что память – не только результат материи мозга, но и принадлежит воплощающемуся эго, которое содержит все мыслительные отложения в латентном состоянии, причём каждое из них проявляется всякий раз, когда для этого появляется подходящее тело и окружение.

10. *Мыслительные отложения вечны из-за силы порождающего их желания.*

    В индийском издании говорится, что такие отложения сохраняются благодаря «благословению». И поскольку это слово используется в особом смысле, мы не приводим его здесь. Все мыслительные отложения являются результатом стремления к удовольствиям, будь то желание избежать в следующей жизни некой боли, пережитой в этом

воплощении, или позитивного чувства, выраженного в желании: «пусть такое-то удовольствие всегда будет моим». Это называется «благословением». И слово «вечный» также имеет особое значение, означающее только период, охватываемый «днём Брахмы», который длится тысячу веков.

11. *Поскольку они откладываются посредством импульса желаний, их результата, субстрата мыслей и опоры на внешние предметы, то если их удалить, мыслительные отложения будут отсутствовать.*

    Этот афоризм дополняет предыдущий и призван показать, что, хотя предоставленные самим себе отложения остаются в «вечности» (к ним всегда добавляются новые переживания и аналогичные желания), всё же их можно удалить путём устранения вызывающих их причин.

12. *Прошлое и грядущее не сводятся к небытию, поскольку соотношения свойств отличаются друг от друга.*
13. *Объекты, тонкие или не тонкие, состоят из трёх качеств.*

    «Три качества» – это саттва, раджас, тамас или истина, активность и тьма: истина соответствует свету и радости, активность – страсти, а тьма – злу, инертности, безразличию, лени, смерти. Все проявленные объекты состоят из этих трёх качеств.

14. *Единство вещей проистекает из единства модификаций.*
15. *Познание отличается от объекта, поскольку существует разное мыслительное восприятие среди наблюдателей одного объекта.*
16. *Объект познаётся или не познаётся умом в зависимости от того, окрашивается или не окрашивается он объектом, затрагивается или не затрагивается им.*
17. *Модификации ума всегда известны руководящему духу, потому что он не подлежит модификации.*

    Следовательно, несмотря на все изменения, которым подвержены ум и душа, духовная душа, Ишвара, остаётся неизменной, «свидетелем и наблюдателем».

18. *Ум не имеет собственного света, потому что он есть инструмент души, он окрашивается и изменяется вследствие опыта и внешних объектов и познаётся душой.*

19. *Нельзя концентрировать внимание на двух объектах одновременно.*
20. *Если бы одно восприятие могло познаваться другим, тогда возникла бы дальнейшая необходимость в познании познания, и из-за этого возникла бы путаница в воспоминаниях.*
21. *Когда понимание и душа соединяются, возникает самопознание.*

    Самопознание, о котором здесь говорится, является внутренним озарением, к которому стремятся все мистики, а не просто познаванием самого себя в обычном смысле.

22. *Ум, соединённый с душой и полностью владеющий знанием, охватывает все объекты.*
23. *Хотя ум и принимает различные формы из-за бесчисленных мыслительных отложений, он существует для освобождения души и действует в сотрудничестве с ней.*
24. *В том, кто знает разницу между природой души и ума, ложное представление о душе подходит к концу.*

    Ум – это просто инструмент, орудие или средство, с помощью которого душа приобретает опыт и знания. В каждом воплощении ум бывает как бы новым. Он является частью аппарата, предоставленного душе в бесчисленных жизнях для получения опыта и пожинания плодов деятельности. Представление о том, что ум бывает познающим или переживающим, является ложным, и от него следует отказаться, прежде чем душа сможет достичь освобождения. Поэтому было сказано, что ум действует или существует ради спасения души, а не душа ради ума. Если это правильно понято, становится очевидным постоянство души, и всё зло, проистекающее из ложных понятий, начинает исчезать.

25. *Тогда ум переходит к различению и склоняется перед обособленностью.*
26. *Но в промежутках между медитациями в результате действия старых, ещё не удалённых отпечатков, появляются другие мысли.*
27. *Средства, к которым следует прибегать для их предотвращения и устранения, такие же, как и ранее описанные средства для избавления от страданий.*

28. *Если аскет не ждёт плодов, даже когда достигнуто совершенное знание, но не бездействует, медитация, буквально называемая Дхарма Мегха (облако добродетели) возникает в результате его совершенного распознавания.*

    Комментатор объясняет, что, когда аскет достиг точки, описанной в афоризме 25, направляет своё внимание на предотвращение всех других мыслей и не желает достигать сил, возникающих только по его желанию, наступает дальнейшее состояние медитации, которое называется «облаком добродетели», потому что оно как бы проливает духовный дождь для достижения главной цели души – полного освобождения. В нём содержится предупреждение о том, что, пока не будет достигнута эта главная цель, желание плодов будет препятствием.

29. *Отсюда прекращение страданий и всякой деятельности.*
30. *Затем вследствие бесконечности знания, абсолютно свободного от затемнения и нечистоты, познаваемое кажется ничтожным и лёгким для понимания.*
31. *При этом заканчивается чередование модификаций качеств, так как душа достигла цели – опыта и освобождения.*
32. *Тогда становится понятным, что мгновения и порядок их первоочерёдности и последовательности суть одно и то же.*

    Это является шагом вперёд по сравнению с афоризмом 53 из книги III, где утверждается, что вследствие различения предельных значений времени возникает восприятие очень тонких и трудно понимаемых принципов вселенной. Здесь, достигнув обособленности, аскет видит даже за пределами крайних значений, и они, хотя и способны повлиять на человека, не достигшего этой стадии, для аскета идентичны, потому что он их хозяин. Толковать этот афоризм крайне сложно; в оригинале же говорится, что «порядок – аналог мгновению». Другими словами, можно сказать, что во время тех видов медитации, о которых говорится в афоризме 53 книги III, в уме происходит распознание с помощью подсчёта, в течение которого созерцатель ещё не полностью овладел этими временными делениями и вынужден наблюдать за ними, пока они проходят перед ним.

33. *Повторное поглощение качеств, которые достигли цели души, или неизменность души, объединённая с пониманием своей собственной природы, есть обособленность.*

Такое общее определение природы обособленности иногда называется освобождением. Качества, о которых ранее говорилось, присущие всем объектам и до сих пор влиявшие на душу и задерживавшие её, перестали приниматься ею за реальность, и в результате этого душа находится в своей собственной природе, не подверженной влиянию великих «пар противоположностей» – удовольствию и страданию, добру и злу, холоду и теплу и так далее.

Тем не менее, не следует делать вывод, что такая философия приводит к отрицанию или к холодности, что, по-видимому, подразумевает наше английское слово «обособленность». Дело обстоит иначе. Пока это состояние не достигнуто, душа, постоянно находящаяся под воздействием объектов, или отклоняемая ими, а также чувствами, страданиями и удовольствиями, не может сознательно повсеместно участвовать в великой жизни вселенной. Для этого она должно твёрдо стоять «в своей природе», а затем продвигаться дальше (как это признает данная философия) к достижению цели всех других душ, всё ещё борющихся на этом пути. Но очевидно, что дальнейшие афоризмы по этому поводу были бы неуместными, равно как и непонятными, не говоря уже о бесполезности их высказывания.

Конец четвёртой книги

Да будет Ишвара рядом
и поможет тем, кто читает эту книгу.

ОМ

Ответы «Форума»[1]

Вопрос. – Что это за три книги, о которых говорится в «Форуме» № 1 как о тех, которые были продиктованы или получены под вдохновением Высших сил?

У.К.Д. – Об этих книгах нужно судить по присущим им достоинствам, независимо от авторства или вдохновения. Что касается книги «Свет на Пути», то её автор – Мэйбл Коллинз недавно заявила в печати, что она сознательно совершила обман, говоря, что кто-то из адептов вдохновил эту работу, но лишь она является её единственным автором. Для тех, кто знает её и предел её способностей, это утверждение ничего не стоит, поскольку у неё нет ни знаний, ни природных способностей, чтобы написать книгу, содержащую основные принципы оккультизма, которые были ей совершенно незнакомы тогда, когда она её писала. Исходя из сказанного, не надо делать слишком простое заключение, что она совершила обман по просьбе видного теософа. Факт, насколько я знаю, состоит в том, что обладающий глубокими знаниями адепт вдохновил её и продиктовал ей эту книгу от начала и до конца. Так Мэйбл Коллинз и говорила сначала. Единственное, что должно произойти вследствие нынешнего заявления, – это освобождение от её имени и личности книги, которая является жемчужиной сама по себе и способна выстоять благодаря собственным силам.

Вопрос. – Если каждый начинает в Том и возвращается в То (Дух), то какова цель существования в материи? Является ли этот путь единственным, чтобы осуществить желание души?

У.К.Д. – Задавшему вопрос следовало бы спросить немного больше о смысле слова «материя», потому что, если под этим словом понимается простая смертная материальная жизнь,

1 Ежемесячная брошюра «Теософский форум» (*The Theosophical Forum*, 1889-1896) была целиком посвящена ответам на вопросы. Вместе с У. К. Джаджем в ней публиковались ответы Клода Фоллза Райта и других теософов. В этот сборник включены только ответы У. К. Джаджа. Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

тогда истина о материи не осознана. Небесные миры «дэв» или «ангелов» – это материальные миры, однако именно их ищут те, кто задаёт вопрос.

Далее, оккультисты считают, что дух не полностью воплотился в существующей расе, но это произойдёт в будущем. Тогда люди смогут сказать, что у них есть дух. По-настоящему перевоплощёнными духами являются адепты или Махатмы. Мы спешим к этому великому перевоплощению. И наш нынешний опыт – это решение вопроса о том, подойдём ли мы для такого огромного события или потерпим неудачу. Несомненно, что все званы для этой грандиозной работы, но также несомненно, что некоторые не будут избраны.

Вопрос. – Как с точки зрения кармы объяснить разрушение Джонстауна?[1]

У.К.Д. – Мнение многих теософов о карме далеко от совершенства. Карма представляется им относящейся только к людям. Когда о ней говорится как о «законе нравственной деятельности», то её применение полностью относится к человеку. Это не только оставляет нас без всякого закона, учитывающего бессчётные действия и активность в мире природы, но отсюда исходят серьёзные трудности для уразумения таких бедствий как наводнение в Джонстауне.

Другая неверная точка зрения – это принимать карму только как наказание, в то время как карма работает одинаково относительно как наград так и наказаний. Приятная жизнь настолько же результат кармы, как и та, что полна невзгод.

Слово «карма» означает «действие», и в более широком смысле действие великого непроявленного, которое может быть названо Богом или Абсолютом. В момент, когда непроявленное начинает проявлять себя в творении или эволюции, его Действие и карма начинаются. Поэтому каждое обстоятельство, большое или маленькое, каждое проявление жизни, всё созданное и все факты и обстоятельства

1 Наводнение 1889 года разрушило город Джонстаун, штат Пенсильвания. – Прим. пер.

человеческой жизни находятся под воздействием закона кармы.

Есть три вида кармы:

- осуществляемая в текущей жизни;
- создающаяся для будущей жизни;
- отложенная до следующей жизни или жизней.

Это же касается всего в природе. Каким образом карма действует? Она действует через инструмент, способный сделать её видимой и изжить. Когда таковой представлен, можно чувствовать и наблюдать соответствующую карму. Учитывая всё сказанное, ясно, что карма так называемого материального мира, такая, как она сейчас, – это карма, оставшаяся от прежней манвантары, или периода проявления, работающая в подходящем инструменте, который мы называем миром. И может быть, существует некая оставленная «мировая карма», которая будет ощущаться или наблюдаться в следующем цикле или манвантаре.

В соответствии с этими законами возможно, что многие индивидуумы, собравшиеся в Джонстаун, обладали таким физическим, ментальным и психическим инструментом, который в некий период времени стремился расстаться с большим грузом собранной кармы. В таком случае они ощутили это в действии смывшего их наводнения.

Однако будет неверно считать подобную катастрофу злой кармой в каждом случае. Некоторые были убиты, и о них нельзя сказать, что это было ради их пользы. Другие, несомненно будут страдать всю жизнь. Однако, для многих эта катастрофа может оказаться полезной из-за обстоятельств, которые вызовут полное изменение в их жизни.

Надо помнить, что каждый час в мире умирает 10 000 людей. Следовательно, за какой-то один час собирается и проявляется карма, которая вызывает смерть такого количества людей.

Вопрос. – Как можно узнать «чёрного мага»? Следует ли к нему относиться как к члену Всеобщего Братства?

У.К.Д. – Этот поступивший из Америки вопрос является преждевременным, и очень подходит к категории «перейти

мост, не дойдя до него». Он означает либо небрежное использование термина «чёрный маг», либо полное невежество в том, чем является такое существо. Кроме того, забыто часто используемое утверждение, что чёрный маг – это кульминация веков.

Такое существо, приобретя знание скрытых законов природы, которые известны и белым адептам, использует это знание для чисто эгоистичных целей. Он – триумф эгоизма, несравнимого с тем, который легко распознать в жизни людей сильной воли, используемой с корыстной целью. Его эгоизм достигает такой степени и предела, который поднимает чёрного адепта к вершине знания и сил намного выше пигмеев этого века. Он может творить чудеса, читать мысли и делать всё, приписываемое прекрасному мастерству белых магов.

Спросим себя, сколько таких можно найти сейчас как среди тех, кто изучает оккультизм, так и среди огромной категории любящих деньги или славу? Я никогда не слыхал ни об одном. Тогда зачем задавать такой вопрос? Если тот, кто задал вопрос, когда-нибудь будет настолько неудачлив, чтобы встретить одного из этих мифических монстров, очень похоже, что у него будет возможность понять, что маг знает больше, чем он.

Гораздо мудрее отложить в сторону заданный вопрос и поразмышлять о том, что в нас, в нашей низшей и более сильной части природы лежит потенциальный чёрный маг. Важно понять, что нам не следует создавать возможности для проявления этого потенциала в будущих жизнях. А для этого надо не сдаваться эгоизму в любой его форме. Следовательно, чёрный маг, о котором нам поистине следует беспокоится, – в нас. А разговор о встрече или об отношениях с живым чёрным магом, достигшем совершенного развития, является полной ерундой.

Но, возможно, спросят: «Если существуют белые адепты, сейчас работающие в мире, почему не быть также и чёрным?» Ответ простой. Хотя полностью развившийся и белый, и чёрный адепт является вершиной веков, однако между ними существует огромное различие, полное несоответствие, как между днём и ночью. Потому что те, кто следуют белому

Закону, представляют дух, единство, любовь, тогда как другие представляют только себя и разрушение. Следовательно, хотя чёрный маг (в те дни, когда они будут широко распространены на земле) может продлить свою жизнь на огромный период времени, он определённо безмолвно атакуется самой природой. И в результате, когда наступит великий день растворения, придёт конец периода проявления, и все оставшиеся чёрные маги будут поглощены и уничтожены.

Но в этот день все белые адепты, называемые индусами «дживанмукта», хотя и будут поглощены Брахмой, но у них сохранится сознание. Они появятся в новом дне такими же могущественными, какими были тогда, когда пришла ночь. День Брахмы разделён на четыре века, из которых кали-юга – последний. Только белые адепты были известны или существовали во временах предшествовавших кали-юге. Но в этом веке начинает действовать такая карма, которая подходит для порождения чёрных магов. Чем больше времени проходит в кали-юге, тем больше и больше прорастают их давно посаженные семена. Поскольку в этом тёмном веке 432 тысячи лет, а прошло только 5000 из них, то ещё не было времени для развития реального чёрного мага. Настоящая цивилизация превосходно показывает, как прорастают семена, и нигде это не происходит с такой силой, как в Америке, где национальной характеристикой является индивидуализм. Существуя в качестве природной тенденции, однажды он видоизменится в индивидуализм, сконцентрированный в каких-то нескольких людях. Вообразите эту концентрацию в будущем веке, когда будут достигнуты замечательные успехи в знании сил природы. Не надо быть провидцем, чтобы легко узнать будущего чёрного мага.

Вопрос. – В 1888 году сотрудник журнала «Люцифер» использовал для статьи подпись «Ч.Т.О.2°»[1] Можно ли получить

1 Член Теософского общества (анг. F.T.S.); 2° – вторая степень или градус, обозначение, принятое в некоторых тайных организациях для различения степени посвящения своих членов в тайны общества. – Прим. ред.

какую-нибудь информацию о степенях в Теософском обществе, если таковые существуют?

У.К.Д. – Эта статья была написана не для «Люцифера», она была перепечатана из чикагского журнала, следовательно, подпись скопирована вместе с ней. Нет в Теософском обществе того, кто подписывается подобным образом, потому что никаких степеней не давалось. Автор статьи, о которой говорится, несомненно был введён в заблуждение тем, кто, зная, что в Теософском обществе всегда существовало три низших степени, вообразил, что он может кого-то наделить ею. Эти три упомянутые степени, существовали на заре Общества, и их можно найти в ранее дававшихся дипломах. Высшей степенью наделялись только адепты и определённые их ученики. Всё Общество в целом имело первую (или скорее третью) степень, или низшую степень. В самом начале было определено, что только несколько членов имели достаточно знаний, чтобы получить следующую, более высокую степень, поскольку она должна быть заслужена, а не получена с помощью лести, денег или любезностей. Те немногие, кто достиг второй степени, не могли не знать этого, поскольку они должны были пройти испытательный срок, который был длинным или коротким в зависимости от их собственных усилий и заслуг. А усилия и заслуги нескольких лет испытательного срока могут быть уменьшены до их начального уровня из-за месяца ошибок или сомнений. Если бы истинные лидеры Теософского общества нуждались просто в количестве последователей, вместо качества, то они давно могли бы принять сотни желающих членов. Но они в этом не нуждаются и умеют ждать.

Вопрос. – Осуществляет ли циклический закон предполагаемые результаты без сознательного вмешательства рас и индивидуумов? Или частью работы этого закона является необходимость сознательного вмешательства рас и индивидуумов ради своего собственного прогресса или регресса? В любом случае, будет ли всё так, как оно должно быть, независимо от любого или всех наших усилий?

У.К.Д. – У циклического закона нет «предполагаемых результатов», поскольку это слепая сила. Циклический закон управлял во времена ранних рас так же, как это происходит сейчас, и прежде, чем вообще были какие-то расы, которые могли действовать сознательно или бессознательно. Возможность предпочтения для человечества в целом не появится, пока не будет достигнут поворотный момент в эволюции – когда четыре перейдёт в пять. И конечно до этого времени невозможно «сознательное вмешательство» расы.

Индивидуумы, то есть индивидуальные монады могут и должны либо помогать прогрессу человечества или страны, либо действовать напротив. Но даже это находится под влиянием циклического закона. В книге Синнетта «Оккультный мир» есть слова Учителя, который говорит об адептах следующее:

> «В течение так называемого «исторического периода», а также и до него, не было такого времени, когда бы наши предшественники не формировали события, и не «делали историю», факты которой впоследствии были искажены историками в угоду современным предрассудкам.
>
> …Мы никогда не претендовали на способность ввергать целые народы в тот или иной кризис, вопреки основным тенденциям мировых космических отношений.
>
> Циклы должны совершать свои круги… Великие и малые юги должны завершаться согласно установленному порядку вещей. А мы сами, несомые могущественным потоком, можем лишь видоизменять и направлять некоторые из его малых течений».
>
> «Иногда бывало, что ни человеческое могущество, ни даже неистовство и сила самого высокого патриотизма не могли отвернуть железную судьбу от намеченного курса. Подобно факелам, брошенным в воду, страны гасли в засасывающей темноте разрушения» (Письма махатм, № 5).

Но это не должно привести нас к отрицанию или апатии. Не так «всё будет, как ему следовало быть, независимо от наших усилий», скорее «всё будет, так как должно быть,

несмотря на апатию тех, кто не видит пользы в действиях ради блага человечества».

Те, кто, опустившись в тёмную яму эгоистичного безразличия, верит, что конечное добро в любом случае будет достигнуто, всегда служат препятствием на дороге устремлённых душ, работающих ради блага людей.

Не следует забывать, что другие души воплощаются каждый день, принося с собой опыт и карму давно прошедших веков. Это должно проявиться в них по мере достижения зрелости в этой жизни, когда к основной сумме знаний они привнесут новые импульсы, новые идеи, новые изобретения, новые области знания. Таким образом они повлияют на развитие человечества. Но всё это произойдёт под воздействием циклического закона. И если мы будем сидеть праздно и не создадим для них условий, подобно тому, как в своё время они создали для нас надлежащий материал и средства для развития, тогда по нашей вине в конце цикла они не смогут завершить свою задачу. Это будет нашей кармой, и непоколебимая справедливость выведет нас на сцену в других, исходящих из глубины времён циклах, для того, чтобы с тяжёлым сердцем завершить задачу, от которой мы уклонились. Таким образом, ни одному теософу никогда не следует уклоняться от оказания любой помощи, думая, что всё упорядочится так или иначе.

По мере своих возможностей, мы должны подражать Великому Братству в его постоянном усилии помочь человечеству. Они знают циклы и, используя это знание, могут определить, когда импульс нового цикла начинает действовать. Пользуясь этим предвидением, они сеют среди людей новые идеи и поддерживают все новые реформы. Разве только из-за того, что мы не знаем о циклах, мы не должны помогать этим великим покровителям человечества? Они предлагают Религию Мудрости всем людям не выбирая, а результаты оставляют закону. Было бы глупо и несовместимо с теософией если бы мы, неумелые, слабые, и невежественные новички, взяли на себя задачу суждения о том, кто (один или многие) из массы наших братьев подходит для получения теософского

знания, а кто – нет. Нашей простой обязанностью является представить теософские истины всем людям, оставляя за ними решение, принять их или отклонить.

Вопрос. – Может ли высшее Я во сне ответить на вопрос относительно правильности мысли или поведения, если перед сном очень сильно пожелать этого?

У.К.Д. – Это вопрос глубочайшей важности для тех, кто серьёзно спрашивает. Мой ответ на него – «да». Бульвер Литтон[1] говорит в «Странной истории», что первое посвящение приходит человеку во снах. В книге Иова написано: «И вот, ко мне тайно принеслось слово, и ухо моё приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей» (Иов 4:12, 13). И ещё: «Бог говорит однажды и, если того не заметить, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе» (Иов 33:14, 15). Состояние сознания, о котором говорится в книге Иова, индусы называют сушупти. Человек находится по очереди в трёх принципиально отличных состояниях сознания: бодрствовании, сновидении и сне без сновидений или глубоком сне. Утверждается, что в глубоком сне происходит радость соприкосновения с Духом. Возвращаясь, или изменяясь из этого состояния, внутренний человек переходит к долгому или короткому сну, а из него он возвращается в бодрствующее состояние. Состояние сушупти оказывает очень сильное духовное воздействие и является общим для всех людей. Самой большой злодей на Земле, также как и самый добродетельный, попадает в состояние сушупти и оно полезно для него. Если бы было не так, то под непреодолимым влиянием тела и его постоянному стремлению вниз, злобность торжествовала бы на земле. Далее, если есть вера и признание реальности высшего Я, достигнутое путём так называемой «таинственной силы медитации»[2], то искренний приверженец, серьёзно взывающий к высшему Я помочь ему найти правильный путь, получит помощь в сновидении, которое наступает вслед за состоянием

1 Бульвер Литтон (1803-1873) – английский поэт, писатель, драматург и политик. – Прим. пер.

2 Понятие из «Йога-афоризмов» Патанджали. – Прим. пер.

сушупти. Другими словами, у такого человека впечатления, полученные из высшего состояния сушупти, будут более ясными и ценными, чем у тех, кто совсем не думает об этом. Но вопросы и устремления должны быть высокими и альтруистическими, потому что высшему Я нет дела ни до материальных вещей, ни до любых суетных дел. Сила воли такого рода, конечно, различна у каждого человека и соответствует его природе и различным комбинациям между его физическим, астральным и психическим планами.

Вопрос. – Знают ли Учителя о серьёзном желании и мыслях какого-то человека? Я хочу стать чела в следующем воплощении. Как это отразится на моём состоянии и окружающей среде в этой жизни? Может ли моё желание быть забыто или потеряться, или есть какое-то свидетельство о нём?

У.К.Д. – В результате желания стать чела в следующем воплощении человек будет поставлен в такое положение, где его желание может быть реализовано. Воздействие этого на состояние и условия зависит от такого множества вещей, что невозможно дать определённый ответ на этот вопрос. Если человек сохранит желание, будет стремиться к этому решительно и неустанно, тогда цель приблизится. Но с этим придёт вся карма прошлого, которая вовлечёт индивидуума в огромную борьбу. Однажды начатая, эта борьба может закончиться либо полным поражением, либо победой. Среднего пути нет. Как писал Данте: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Таким образом, следующая жизнь, или скорее жизнь чела, хотя и полна благородными возможностями, это постоянное сражение от начала до конца. Что касается времени и периода, то на Востоке говорят, что если находящийся на испытании чела вступает на Путь, он достигнет цели через семь лет.

Вопрос. – В журнале «Путь» утверждается, что «источником сновидений частично являются наши принципы в астральном свете». Исходя из этого возникает желание получить информацию о вдохновении поэтов, артистов, изобретателей и других.

У.К.Д. – Я думаю, что в вопросе дано неточное определение сновидений, потому что существует много видов сновидений, и для каждого – разная причина. Если верить (а я верю), что в астральном свете есть картины всего, что человек когда-либо сделал или создал, что на этой стадии эволюции невозможно произвести что-то поистине новое, то так называемые вдохновения могут возникать благодаря тому, что организм тех, кто «вдохновлён» позволяет легче допустить приток картин из астрального света, а затем выразить его в стихах, живописи, изобретениях и т. д. В статье Е. П. Блаватской «Гений» («Люцифер», ноябрь 1889 год) выдвинута идея, что великие гении разного рода являются примерами эго, которые всё знают, просвещают и информируют населённое ими физическое тело. Нет необходимости видеть сны для того, чтобы получить вдохновение, потому что единственной причиной внезапного потока поэтических идей и новых изобретений может быть предшествующее состояние организма. Хотя мы часто слышим, что такие идеи возникают во сне, однако из того, что известно о поэтах, художниках и др., мы вынуждены заключить, что вдохновения чаще всего бывают в состоянии бодрствования. А это подтверждает точку зрения, высказанную Е. П. Блаватской.

Вопрос. – Каким образом вступление на путь оккультизма может быть причиной того, что специфическое зло, спящее в индивидууме, должно выявляться в его жизни и действиях? Не потому ли, что начальные шаги в оккультном знании разрушают силу общепринятых нравственных идей и отменяют законы, которые приняты обществом и формальной религией для их защиты, следовательно, на время, пока принципы *альтруизма* приобретут влияние над его разумом и намерениями, индивидуум остаётся без практических и эффективных ограничений его *низшего я*? Либо действие *кармического закона* на характер индивидуума таково, что, используя *личное тщеславие* как точку опоры, оно принуждает особые слабости его *низшего я* к безрассудному самовыражению?

У.К.Д. – Спрашивающий сам отвечает на вопрос, но касается только половины обсуждаемого предмета. Истинное изучение

оккультизма (на пути) выявляет не только скрытое зло, но также и скрытое добро. Правильно выразить это могут слова: «изучение истинного оккультизма, или следование по его Пути проявляет весь скрытый характер человека». Следовательно, в то время как некоторые в этом случае внезапно становятся всё хуже и хуже, другие внезапно делаются лучше, глубже, шире и чище. У нас в привычке смотреть на тени этих вещей. Хотя и верно, что большинство людей наследственно плохие, но есть и противоположные примеры. Изучение оккультизма не нарушает правил хорошего или плохого (добра или зла). Но ученик, вскрывая скрытый под поверхностью огонь, может быть легко унесён внезапно возникшим жаром. Обитатель порога в «Занони»[1] не является фантазией. Это происходит всегда с каждым учеником, потому что по-настоящему серьёзно, как никогда раньше, он должен сражаться с низшей человеческой природой. В то же время, если мы позволяем, для помощи и спасения проявляется и ярко сияющий Адонай. Не действовавшая годы и жизни карма призывается и, как очень ясно выразилась Е.П.Б., обрушивается своей тяжестью на голову того, кто призвал непреложный закон. «Глупый несётся туда, куда ангелы боятся ступить». И когда бросаются прежде, чем познают, хотя бы поверхностно, собственный характер, часто бывают уничтожены. Практика альтруизма – это не оккультизм как таковой. Она спасает от опасности и готовит человека для очередного рождения в каком-то теле и времени, когда всё будет ему благоприятствовать. Ещё осталось несколько сотен тысяч смертных лет и нет нужды быть слишком безудержными.

Вопрос. – Совпадает ли окончание XIX века христианской эры с каким-нибудь из великих циклов, о которых сказано в «Тайной доктрине?» Если это так, то разве этот факт не является решительным подтверждением действительного существования и божественной миссии человека по имени Иисус Христос?

У.К.Д. – На первую часть вопроса невозможно дать удовлетворительный ответ, поскольку сведения об истинных

1 Автор Бульвер Литтон. – Прим. пер.

циклах, их начале и завершении не выданы адептами, ибо это сакральная тема, относящаяся к высоким посвящениям. Но я должен спросить корреспондента, путём какой доступной логики или аргументов он мог воспользоваться взглядами автора «Тайной доктрины» по вопросу циклов, (вопросу, по которому она получила полную информацию, а он не знает ничего), а затем основать на них аргумент о «действительном существовании и божественной миссии человека по имени Иисус Христос»? Ведь поскольку Е.П.Б. говорит, что Иисуса Христа – человека божественной миссии не существовало, то из утвердительного ответа на первый вопрос нельзя делать такого заключения, которое было сделано.

Но предположим, если мы согласимся, что конец XIX века нашей эры совпадает с каким-то из великих циклов, о которых упоминается в «Тайной доктрине», но ведь этим ничего не будет доказано относительно «действительного существования и божественной миссии человека по имени Иисус Христос» по той причине, что существует много других времён, в других странах и религиях, протекающих в настоящее время. И несомненно можно установить, что окончание века для некоторых из них будет ещё больше совпадать с какими-то великими временами, чем XIX век христианства. В таком случае приверженцы этих религий или времён будут иметь доказательство совпадения циклов – в случае если это вообще что-нибудь доказывает. Существуют христианская эра, магометанская эра, индусская эра, буддистская эра, джайнистская эра, персидская эра, китайская эра и другие. Далее, поскольку некоторые века в этих различных эрах должны совпадать с некоторыми великими циклами, отсюда следует (исходя из позиции задавшего вопрос), что существует подтверждение «действительного существования божественной миссии» разных великих личностей. Так голословно утверждают приверженцы различных верований в явление Бога на Земле, от которого и должна исчисляться их соответствующая эра. Однако, по моему мнению, все эти совпадения ничего не доказывают ни для одной великой религии или Спасителя в любое время и любой стране.

Вопрос. – Учитель теософии говорит, что бессмертен не более, чем один из десяти тысяч человек. Правильно ли такое утверждение? Если да, то какая польза от перевоплощения, и для чего теософы работают?

У.К.Д. – Второй вопрос не возник бы, если бы больше внимания уделялось приобретению правильного понимания теософской философии. Слова «только несколько среди смертных стремятся к совершенствованию, и из них только один из десяти тысяч достигает желаемой цели» никогда не были секретом. Их можно найти в Бхагавад Гите, которая впервые была издана на английском языке 100 лет назад. Но даже если бы у нас не было прямого утверждения в Бхагавад Гите, основные теософские учения заставляют заключить, что многие из нас не смогут достичь бессмертия. Поскольку, однако, те же доктрины учат анализировать и определять, что значит «многие» или «нас», мы находим, что обсуждаемая теория применяется исключительно к низшему, или человеческому эго, а не к Духу. Следовательно, говоря об объекте перевоплощения, имеется в виду, что все эго могут иметь шанс стать бессмертными путём соединения с Духом. Если этого не происходит, то они теряются. Рассмотрим вопрос дальше. Установлено, что периоды эволюции следуют один за другим бесконечно. Все, кто «оставлен» без спасения в один из таких периодов, снова подбирается последующей эволюцией для работы над достижением совершенства. Поскольку манвантара – очень долгий период смертных лет, то в каждой из них какое-то число эго достигает совершенства. Я говорю «число», но, фактически, это большое количество, хотя, если сравнить его с общим числом эго в эволюции, оно не кажется таким большим. Ради этого теософы работают: не только для того, чтобы самим достичь совершенства, но помочь другим людям сделать то же самое. Они должны помнить, нравится им это или нет, что законы жизни будут возвращать их на Землю снова и снова, пока они не поверят в учение, не обретут устремлённость и не начнут действовать.

Но кто этот «учитель теософии», о котором говорит задавший вопрос?

Вопрос. – «Хранители Богов», стоящие напротив входа в индийские храмы, представлены стоящими одной ногой на голове кобры. Типично ли для индийской религии торжествовать над поклонением змею?

У.К.Д. – Я должен ответить «нет». Змей означает много разных вещей. И стоять одной ногой на его голове означает полное владение низшей природой, потому что змей в таком случае означает природу и её силы. Но поскольку в индийской религии есть много всего, касающегося змея, то фигуры, о которых упомянуто, не могут означать триумф этой религии над поклонением змею.

Вопрос. – Было ли падение «Духа в зарождение»[1] на физическом плане нормальной функцией человеческой эволюции, как об этом говорят теософские книги? Или это было отклонением от нормы, и у природы не было такого намерения, как об этом говорят другие теософские книги?

У.К.Д. – Было бы хорошо, если бы к словам «как об этом говорят теософские книги» добавили бы имя писателя и название книги, потому что очень несправедливо, как для «Форума» так и для любого из его сотрудников, отвечать, по сути, просто на цитату из какой-то книги. Контекст такого утверждения может дать вопросу совсем другое освещение, или цитата может быть искажена.

Теософ, хорошо владеющей информацией, не может говорить, что у природы есть какие-то «намерения». И никому не следует самонадеянно заявлять о знакомстве с таковыми, если они существуют. Если в работе какого-то теософа найдена ссылка на «природные намерения», контекст определённо покажет, что слова использованы иносказательно для описания несомненно очевидных природных законов.

Мне кажется, что объяснённое по-теософски «падение в зарождение» не является отклонением от нормы. Поскольку всё есть так, как оно есть согласно закона кармы, согласно закона, а не случайно, следовательно вмешательство, которое было бы отклонением от нормы, невозможно. Кроме того, слова

1 «Тайная доктрина», том 1, ст. 6, шл. 5. – Прим. пер.

«отклонение от нормы» используются нами для выражения того, что выглядит как отклонение от обычного курса только потому, что мы не знаем все детали и факторы. Это напоминает случай с эксцентричным движением определённой планеты, что привело к открытию другой планеты, которая была причиной эксцентричного движения. Прежде, чем последняя была найдена, движения других были определённо отклонением от нормы, но перестали считаться таковыми с тех пор, как было сделано открытие. Следовательно выражение «отклонение от нормы» описывает предмет относительно, а не абсолютно.

Е. П. Блаватская, которая, как мы полагаем, является хорошим теософским авторитетом, говорит достаточно ясно относительно заданного вопроса. Во втором томе «Тайной доктрины» на стр. 62 [ст. 2, шл. 7] она говорит:

> «Кроме того, в богословии значатся два «падения»: восстание архангелов и их «падение» и «падение» Адама и Евы. Таким образом, как низшие, так и высшие иерархии обвиняются в мнимом преступлении. Слово «мнимый» – является истинным и правильным термином, ибо в обоих случаях оно основано на ложном представлении. Оба случая рассматриваются в оккультизме, как кармические следствия, и оба подлежат закону эволюции – умственной и духовной с одной стороны, физической и психической – с другой. «Падение» является всемирной аллегорией».

А на странице 228 [ст. 10, шл. 39] этой же книги она более детально даёт точку зрения на падение определённых дхьяни, «для которых наступила очередь воплотиться, как эго бессмертных, но лишённых разума на этом плане монад», утверждая в следующем параграфе на той же странице, что «"падение человека" вовсе не было падением, ибо он был безответственным».

Далее, давая ответ на вопрос о «намерениях» природы, тот же автор озаглавливает своё объяснение станса II (во втором томе, стр. 52 [ст. 2, шл. 5]): «Природа, лишённая помощи, не может преуспеть», и далее на стр. 56 [ст. 2, шл. 6] она говорит:

«Таким образом, физическая природа, представленная самой себе при создании животного и человека, оказалась неуспешной». Если том 2 «Тайной доктрины» доказывает что-нибудь относительно «намерений» природы в вопросе эволюции, так это то, что у неё их нет совсем, а если бы она их имела, то неуспех последовал бы за попыткой осуществления. Это интересный вопрос, и книга мадам Блаватской была бы полезной в его изучении.

Вопрос. – В ответ на вопрос «Форума» в отношении «Медитации» писатель несколько раз упоминает о контроле «жизненных электрических потоков или сил лишённого сознания разума». Под последним выражением, как я его понимаю, имеется в виду внутреннее сознание или сила воли, отличная от умственного усилия. Это также значит, что писатель способен не только распознать физическое выражение этой силы, но и контролировать её.

Мы сознаём умственное усилие, но обычно побуждение воли не производит физического ощущения, как такового.

Многие из нас, сейчас на ощупь пробирающиеся в бесконечной пустоте, могли бы, по крайней мере, почувствовать свой путь в темноте, если бы были уверены, что наше внутреннее сознание находится под влиянием и работает в направлении наших убеждений.

Дайте нам, пожалуйста какие-то элементарные знания по этому вопросу.

Можно ли развить такое сознание, и если да, что надо делать для начала?

У.К.Д. – Ответ, о котором упоминается, был дан учеником, который обнаружил, что, насколько это касается его, жизненные потоки можно центрировать на желаемую часть тела. И в его случае, если они сцентрированы в его голове, он может больше заниматься умственной работой, чем физической, и наоборот. Практикуясь в этом, он нашёл, что можно избавиться от некоторых недомоганий путём концентрации жизненной силы в месте недомогания. Чтобы использовать эту форму силы воли, она должна быть хорошо развита и сбалансирована воображением. Очень часто неправильно

используемое, слово «воображение» – единственное, которое может выразить то, что требуется в данном случае. Если ваше воображение не может создать картину места и силы, вы никогда не сможете, разве что случайно, заставить силы течь в это место. Следовательно, первый шаг – это развитие внутренней силы, создающей образы. Если этого не сделано, воля этих планов едва ли может быть направлена к цели. Потому что без образа у сил нет места сосредоточения.

Большой ошибкой является признание мнения учёных, что воображение является бесполезной, хотя, возможно, приятной способностью. Поскольку каждый человек уникален, и у него, по сути, собственные методы, пригодные только для него и никого другого, то не следует искать строго определённых правил для всех, а работать над собой, над пониманием себя, ибо в этом он более всего невежественен, и следовать в намеченном направлении. Нужно пробовать все методы и внимательно наблюдать собственные процессы мышления и ощущения. Без такого тщательного наблюдения правила и обсуждения бесполезны, но с его помощью, если поистине добиваться, можно открыть всё, что угодно.

Вопрос. – «Пять лет теософии» утверждает существование 36 таттв. Как говорит Шива Санхита: «Из эфира происходит воздух, из эфира и воздуха – огонь, из эфира, воздуха и огня – вода, из эфира, воздуха, огня и воды происходит земля. Все они формируют вселенную». Я не могу составить комбинацию из этих пяти таттв так, чтобы получилось 36. Я считаю 5 главных таттв, 10 двойных, 10 тройных, 4 четверных и 1 пятикратная. Всего 30. Можете ли вы помочь дополнить нехватку?

У.К.Д. – Насколько я понимаю, изучение таттв начинающими, включая всех и всяких людей, которые живут ещё «в миру», не поддерживается Учителями оккультизма, потому что это может привести к злоупотреблениям. Далее, вопрос так запутан во всяких трактатах, что это хорошо защищает его от вопрошающих умов. И, так как несколько индийских писателей дают разное количество таттв, никто из писателей не способен использовать какую-нибудь из них, или сказать как это делать, что может служить оправданием для того,

чтобы не касаться этого вопроса в настоящем. Относительно меня: я признаю своё незнание всех остальных, кроме четырёх из этих сил, а именно: огня, воздуха, земли и воды. Да и об этих мои знания невелики. Здесь было бы хорошо прочитать на странице 290 «Тайной доктрины»[1] следующее: «...также имеются и семь сил в человеке и во всей природе».

Вопрос. – Некто с помощью одного из своих экстрасенсорных чувств нашёл месторасположение залежей руды. Будет ли правильным и безопасным искать её, если цель поиска благородна? Если он найдёт её, возможно ли, что он попадёт в беду?

У.К.Д. – В теософскую деятельность не входит снабжать намёками относительно природных ископаемых. Но поскольку вопрос возник, то кажется, что ничего плохого нет для кого-то найти руду посредством экстрасенсорных чувств. Успех в этом деле очень, очень небольшой, поскольку психики, в основном, сильно преувеличивают открытия. Часто они предполагают, что залежи стоят того, чтобы осваивать их, тогда как, фактически, там оказываются только крупицы металла. Кроме того, я никогда не слышал, чтобы это причинило неприятность тому, кто находит руду или что-нибудь подобное этому. Но, в то же время, поиски богатств, используя экстрасенсорные чувства, – занятие не из благородных. Однако, если случайно какое-нибудь подобного сорта чувство откроет мне руду и я буду в этом уверен, возможно, я могу поискать её. Тем не менее, результатом часто бывает разочарование.

Вопрос. – Насколько велика разница между кармой и судьбой?

У.К.Д. – Судьба – это слово, применяемое к карме настолько сильной и непреодолимой, что её Действия не могут быть предотвращены другой кармой. В том смысле, что всё происходит по закону кармы, всё совершается как ему предназначено. Люди всегда полагают некоторые события настолько неизбежными, что, даже не зная закона кармы, о них

1 Том 1, часть I, «Итог», Несколько оккультных афоризмов, афоризм XX. – Прим. пер.

говорят: «Это предопределено». Но когда мы понимаем значение кармы, мы видим, что судьба – это только отработка причин настолько сильных, что никакое наше действие и никакой другой вид кармы не в состоянии ни предотвратить, ни изменить результат. Эта точка зрения не противоречит тому, что называют «непреложными декретами кармы», потому что эти декреты являются результатом множества кармических факторов, отсутствие, аннулирование или отсрочка любого из которых изменит предполагаемый результат. Если, однако, вообразить, что наша сегодняшняя жизнь является только следствием кармы прежнего воплощения, мы делаем ошибку, ведущую к вере в фатальность или рок. События в жизни человека являются результатом уравновешивания кармических причин, поскольку мы испытываем последствия кармы как этой жизни, так и предыдущих.

Вопрос. – Если, находясь в настоящем воплощении, мы способны достичь «свободного» духовного состояния, великой реальности (как она обозначена в брошюре «Духовность»), то какой прогресс достигается во время долгого периода между воплощениями, когда дух не привязан к телу и испытывает, как сказано в «Люцифере», нереальное состояние – «сон со сновидениями»?

У.К.Д. – В этом вопросе много путаницы, следовательно, я делаю вывод, что и в уме корреспондента такая же путаница относительно обсуждаемого предмета. Здесь два состояния или два вида развития спутаны вместе. Одно – свободное или освобождённое состояние дживанмукты, а другое – того существа, которое обязано перевоплотиться. Только те, кто свободен, кто достиг состояния дживанмукты, не привязаны к смертному рождению и могут выбрать, поселиться в теле или нет. Дживанмукта сопричастен душам всех созданий и работает ради блага человеческого семейства. Надо помнить, что адепт, который содействует Теософскому обществу – это Дживанмукта, постоянно помогающий великой сироте – человечеству. Некоторые полагают, что он ожидает времени, когда расы достигнут более высокого развития, и он сможет

воплотиться великой личностью, чтобы продолжать начатую сейчас работу.

Значит, после достижения упомянутого освобождения невозможен «долгий промежуток между перевоплощениями» или вообще какой-то промежуток. И вопрос «какой прогресс достигается в этом случае?» является нелогичным выводом и не требует специального ответа.

Если «это нереальное состояние, "сон со сновидениями"» означает состояние дэвачана, тогда тот, кто освобождён, не испытывает дэвачана, поскольку это состояние возможно только для того, кто всё ещё находится во власти иллюзии.

Но просматривая брошюру о духовности, я не нашёл в ней утверждения, которое процитировал корреспондент. Отсюда следует, что имелось в виду какое-то более низкое состояние «освобождения» и «духовности», какая-то идея о возможности достижения состояния дживанмукты в настоящем воплощении и последующей за этим обязанности перевоплотиться. Такой вывод можно сделать из ссылки на промежуточное состояние сна и сновидения. Но изучение философских основ всех этих теософских идей предотвратит путаницу, которую я отметил и попытался устранить. Действительно, на третьей странице этой брошюры я нашёл прямое утверждение, что в реальности мы только стремимся к упомянутому состоянию, что сейчас начинаем такую подготовку, которая приведёт нас к тем вершинам, на которых стоят освобождённые. Нет никакой ссылки на «долгие промежутки между перевоплощениями».

Вопрос. – Если причиной всех наших страданий в этой жизни являются проступки прежней жизни, то как может какое-нибудь сочетание звёзд при рождении повлиять на нашу судьбу?

У.К.Д. – Основательное знакомство с учением о карме и с тем, чем в действительности является астрология по определению Тех, Кто знает, даст ответ на этот вопрос. Астрология – это не предсказание и не гадание. Гадание по приметам – это предсказание, гадание на картах – это форма ворожбы. Астрология не имеет с этим ничего общего. Всё, о чём она заявляет, что полное собрание звёзд, являясь огромной

машиной или часовым механизмом, точно показывает состояние или положение любой конкретной точки во всём множестве. Разве это более нелепо, чем говорить, что по движению часов часовщик может точно сказать о положении стрелок в любой определённый момент? Или, что только по стрелкам можно определить, где различные зубцы и другие части внутри часов? Если заурядные умы, невежественно и безнравственно практикующие астрологию, составляют ассортимент своих подделок, ложных концепций и вульгарно используют их, то это не причина для «Форума» огульно осуждать астрологию. Это всё равно что осуждать истинное христианство только потому, что низкие вымыслы помечены его именем. Теперь, обратившись к часто высказываемому утверждению, что «карма управляет всеми мирами до Брахмы», мы отвечаем, что наша карма и звёзды очень сложным образом соединены вместе, потому что если бы у нас не было кармы, то для нас не было бы и звёзд. Только потому, что карма любого существа от рождения назначена его прежним рождением, великий часовой механизм небес безошибочно показывает карму или текущую судьбу существа мудрецу, но не дилетанту и не современному подтасовщику астрологии. Но если, как это часто делается лучшими из теософов, мы отделим одну часть нашей вселенной от какой-то другой части, оставляя одну под влиянием кармы, а другую нет, тогда, конечно, на такие вопросы невозможно ответить. Учения Религии Мудрости не существуют, если они не всеохватывающие; они бесполезны и вводят в заблуждение, если их невозможно применять как к самым великим, так и к самым незначительным обстоятельствам или мирам. Следовательно, ответ состоит в том, что не только позиции звёзд означают нашу карму, но то же самое делают даже простые облака, ветер, час дня или ночи, в который мы рождены.

Вопрос. – Воплощается ли когда-нибудь седьмой принцип, атма, или наши тела – просто проекция этого принципа и его оформление, подобно Галатее Пигмалиона? Из некоторых теософских книг я понял, что все семь принципов проявляются с самого начала, и что каждый из принципов эволюционирует

по очереди. Из других книг возникает идея, что высшие принципы никогда не проявляются.

У.К.Д. – Фантазия о Галатее Пигмалиона является такой слабой и неадекватной иллюстрацией идеи, что её использование бесполезно, и даже, определённо, направит по ложному пути. Эволюция формы тела происходила таким же образом, как и эволюция других форм. В Бхагавад Гите сказано: «Причиной всего является мистическая способность к самоформированию идей, вечная мысль в вечном разуме». Все формы – это проекции вечного принципа. Только в этом смысле мы можем сказать, что «наши тела – это проекции этого принципа» (атмы). Второе предложение показывает, что здесь в очередной раз упоминается сугубо материалистическая точка зрения о семеричной структуре человека, данная в «Эзотерическом буддизме», и с тех пор часто используемая, согласно которой между так называемыми «принципами» существует разделение. Несколько статей, опубликованных в журнале «Путь», очень определённо настаивали, что надо отказаться от идеи семи отдельных составляющих или принципов в человеке, в основном, из-за этой ошибочной трактовки. Может существовать только один принцип, а все остальные являются его аспектами, посредством которых он действует и проявляется. Следовательно, только один принцип вовлекается в зарождение, когда он присваивает шесть оболочек, или средств, или реализуется шестью аспектами. Но поскольку теософское учение утверждает, что этот один принцип (можно назвать его атмой), является Высшей Сущностью, то её инволюция в материю только частичная. Для того, чтобы понять природу и достичь самосознания, необходимо проработать шесть инструментов. В некоторых теософских книгах это утверждается словами, что каждый «принцип развивается по очереди», то есть, с начала манвантары шесть материальных средств должны развиться один за другим должным образом и в соответствии с остальной природой, не запаздывая и не опережая друг друга. Например, можно предположить, что в том периоде эволюции, когда было развито полностью только одно средство, человек (так

называемый) не был таким, каким мы его знаем. Поэтому мы видим, что «Тайная доктрина» не говорит о таком именно человеке, пока несколько рас или средств не развито полностью должным образом и в должной пропорции.

Исходя из этих соображений, по-видимому, следует согласиться с древней индусской идеей, что то, что мы видим в человеке – это только внутреннее (или внешнее) ядро – материальное тело, и что фактически, в своей полной природе человек достигает даже луны. И я должен склониться к мнению, что атма никогда не воплощается, но возвышается над существом, называемым человеком, и осеняет того, с кем она установила контакт.

Вопрос. – Будет ли истинный оккультист или серьёзный теософ поощрять или практиковать за деньги какое-нибудь законное искусство белой магии?

У.К.Д. – Брать деньги за любую деятельность в области «белой магии» не по-теософски и причиняет вред берущему. Все великие люди, известные в истории или Библии, были против взымания денег в таких случаях. Иисус никогда не брал их, так же как Аполлоний и Будда. Хотя, если человек настаивал, они разрешали даровать пищу или деньги для приобретения пищи. Будда зависел от добровольного пожертвования еды и принимал в качестве подарка от богатых людей место в саду или парке для ночёвки своих учеников, но не для себя. «Достойное средство существования»[1] не разрешает использовать за плату силы, принадлежащие другому плану.

Если придётся, голодать, отказавшись брать деньги за то, что корреспондент называет «искусством белой магии», тогда, я скажу: голодай, и твоё положение улучшится.

Принятие платы сразу отбирает у практики характеристику «белая» и делает её «чёрной», потому что в получении платы есть эгоистичная цель, которую никакие аргументы или самообман не могут устранить. Существует много степеней «чёрной магии», начиная со старания получить деньги на еду и

1 Один из восьми шагов буддистского пути к просветлению. – Прим. пер.

до намеренной, сознательной работы в свою пользу. Если у кого-то есть природная способность к целительству, и он берёт за неё плату, то это – обман. Это очень далеко отстоит от медицинской практики, которой нужно посвятить усилия, время и деньги.

Но если, используя самый абсурдный термин, который сейчас в ходу в Америке, природный или «духовный целитель» практикует лечение и берёт подаяние достаточное только как средство к существованию, в этом нет чёрной магии. Но все такого рода целители могут спросить себя: зарабатываю ли я деньги, коплю ли я их, покупаю ли на них собственность, живу ли я в роскоши на доходы от моего умения или практики (как бы это не назвалось)? Если это так, тогда они «обирают богов», с готовностью давших силу и не требовавших оплаты. «Боги» видят такие вещи, у них есть время и место, когда и где востребовать возмещение за украденное.

Вопрос. – В каком смысле слово «соответствует» (correspond) используется в теософской литературе и в работах Сведенборга? В смысле ли «причины и следствия» и того, что между вещами никогда нет «соответствия», если только не возникает подобное отношение?

У.К.Д. – Я предполагаю, что спрашивающий имеет в виду фразы «это соответствует» и «существует соответствие». Эти выражения связаны не с причиной и следствием, а скорее, с подобием или сходством, как например: «добро соответствует свету, а зло – темноте», «эгоизм соответствует холоду, а великодушие – теплу». Между этим соответствиями нет отношения причины и следствия, потому что великодушие – это не следствие тепла и не его причина, как и свет не является следствием или причиной доброты. Следовательно, корреспондент по сути заблуждается, предполагая, что слово «соответствие» используется для выражения причины и следствия. Хороший словарь даёт значение этого слова как «соответствие, согласие, правильное соотношение», а значит «подобие». Корреспонденту надо изучить это слово и ясно понять его значение и использование. Потому что, как показывает вопрос, если не достигнута первоначально ясность концепции, то

может возникнуть много последующих искажений. Более или менее полное знакомство с «соответствиями» поможет постепенно улучшать понимание одного плана за другим.

Вопрос. – Как повлияла гражданская война на астральный план и возвратно на нас самих?

У.К.Д. – Для правильного ответа на этот вопрос требуются способности адепта, который может увидеть в астральном свете и измерить точный результат. Но быть внезапно убитым на войне – это, в сущности, не то же самое, что быть убийцей или безнравственным человеком, нарушающим закон. Люди, убиваемые в сражении, участвуют в передвижении, установке батарей, стреляют из орудий или используют шпагу. Их внимание почти полностью занято этим. Когда они внезапно оказываются убитыми, то идея происходящей в этот момент атаки и обороны фиксируется в их природе. Если предполагать, что они медленно блуждают на астральном плане, то там они продолжают те же действия, какими они были заняты в момент смерти. В отличие от воина, охваченного одной сильной идеей, правонарушитель, ведущий преступную жизнь, поглощённый злыми страстями, вступает в другой мир с сердцем, полным ярости и мщения. Он будет медленно блуждать на другом плане всё с теми же не исполненными желаниями.

Астральный боец ограничивается повторением атаки и обороны, в то время как преступник ищет удовлетворения мести и, в основном, скверных инстинктов. Мне кажется, что эти рассуждения показывают, в чём различие. Я не претендую на полный ответ на вопрос, как война влияет на нас с других планов.

Вопрос. – Чтобы быть хорошим теософом, надо ли активно верить в оккультизм? Я имею в виду, если человек чувствует благородное влияние теософского учения и старается жить в соответствии с ним, будет ли совершенно необходимым для его пользы и развития делать больше, чем просто верить, что определённые оккультные факты – это факты. Будет ли достаточно сведений о теософском учении, если он лично не любит оккультизм и избегает его в любой форме?

У.К.Д. – Корреспондент либо слышал от других, либо читал, что хороший теософ должен верить, что оккультизм – это высшая цель Теософского общества. Это не так. В настоящее время, как однажды адепт написал мистеру Синнетту, «Теософское общество не является обществом для изучения оккультизма», хотя некоторые занимаются этим. Общество предназначено для того, чтобы дать истинный взгляд на жизнь и природу страдающему человечеству, которое иначе погибнет духовной смертью, вызванной совместными усилиями материалистов и богословов. Следовательно, в настоящее время истинный теософ – это истинный альтруист, который сдержит своё личное желание прогресса в тайном и удивительном искусстве с тем, чтобы передать истинную точку зрения на жизнь, смерть и бессмертие стольким людям, скольких он может охватить. Многие члены нашего Общества, ослеплённые чудесами оккультизма, опрометчиво принялись за его изучение, не осознав, что требуется кое-что ещё, кроме развитого интеллекта и крепкой памяти. Многие потерпели неудачу, и это ждёт многих других.

Вопрос. – Некоторые из учеников теософии приветствуют привычку употреблять табак как предохранительное средство при изучении оккультизма. Если это так, то почему такая привычка несовместима с одним из пяти принципов, которым учил Владыка Будда: «Воздерживаться от наркотиков и спиртного, затрудняющих логическое мышление. Ясному уму и чистому телу нужен напиток сомы[1]»? Не лучше ли тренировать волю, духовную волю ради действенного сопротивления всему, что этот вредный сорняк стремится разрушить?

У.К.Д. – Мне хотелось бы знать, кто этот ученик теософии, который «приветствует употребление табака как предохранительного средства при изучении оккультизма» потому что он, или она, не знает значений слов «предохранительный» и «оккультизм». Сотни индийских оккультистов никогда не использовали табак. Но они не запрещали это другим. Они предохраняли себя только с помощью средств, которые могут

1 *Сома* – напиток богов в индуизме. – Прим. пер.

применяться на плане, где такое предохранение необходимо. А это план, на котором нет места ни табаку, ни чему-либо подобному. Табак может защитить тело от болезнетворных микробов, но в этой защите нуждаются все люди, изучают ли они оккультизм или нет. Вопрос об употреблении табака – чисто материальный. Было установлено, что в случае злоупотребления он способствует деградации. Установлено также и то, что другие наркотики и стимулирующие средства, такие как конопля, опиум, алкоголь сильно препятствуют развитию и духовно деградируют ученика. Следовательно, их надо избегать, как и табака.

Вопрос. – Мистер Синнетт говорит, что высшего духовного развития достигают «не святоша и не искренне устремлённый ученик». Что значит высшее развитие и какой наилучший путь его достижения?

У.К.Д. – Я бы хотел добавить, что мистер Синнетт имел в виду учение, которое можно найти во многих древних и современных книгах, что мудрость и добродетельность нужны тому, кто стремится к «высшему развитию». Добродетельность ведёт в рай, а мудрость ведёт к единству со Всем. Но мудрости, по крайней мере, должна сопутствовать добродетель. Добродетель, которой добиваются и которую практикуют в течение многих жизней, приведёт в конце концов к мудрости, хотя мудрость, достигнутая раньше, помогает легче развить добродетель. Высшее развитие не может быть достигнуто в каком-то одном воплощении. Учителя говорят, что мы должны искать общества тех, кто чист и мудр, кто ведёт святую жизнь, что со скромностью и верой мы должны настойчиво искать знания. Следовательно, если мы вступаем на путь, то после многих утомительных сражений вдали покажутся очертания цели.

Вопрос. – Объясняет ли какая-нибудь из теософских теорий атмосферные и электрические нарушения, усилившиеся в этой стране в течение нескольких последних лет?

У.К.Д. – Некоторые теософские теории предлагались в связи с великими атмосферными и электрическими нарушениями.

Но эти теории не ограничены специфически только этим. Они включают другие великие изменения и переходят в сферу мышления и малых изменений в человечестве. Атмосферные и электрические изменения происходят постоянно и становятся более интенсивными в определённые периоды. Изменения великих циклов (от одного к другому) делают всякие потрясения возможными. Солнце, движущееся медленно по своей великой орбите, несёт маленькую земную орбиту в новые места пространства, где она попадает в совершенно новые космические условия. Солнце тоже проходит через новые места и его состояния меняются. Изменение состояния Солнца воздействует на нашу атмосферу и электрические условия, потому что, как некоторые теософы утверждают, Солнце является нашим великим источником электричества. Наука в последнее время признала возможность связи между пятнами на Солнце и нашими электрическими бурями. Древние индусские астрологи всегда утверждали это, и они заявляли о том, что в связи с изменениями на Солнце изменяются условия Земли. Но было бы преждевременно определённо утверждать, что только солнце является причиной изменений, или что их причиной являются различные положения земли на её великом пути во вселенной.

Вопрос. – В журнале «Путь» за август 1889 года под заглавием «Некоторые вредные последствия медиумизма»[1] сказано, что вызывание самоубийц и случайно погибших «приводит к несказанному злу для эго, которое возродится под этой нечестивой тенью», и далее, что «сейчас – это бедствие многих людей, которые оказались навечно в ментальном аду, в борьбе с собой, со своими лучшими мыслями. А почему – они не знают». Надо ли понимать из первого отрывка, что некоторые из нас рождены с этим вампиром, присосавшимся к нам? Если это так, тогда в интересах тех, кто, похоже, находится в состоянии, описанном в последней цитате, подскажите, как избавиться от этого прилипалы?

1 «Поклонение мёртвым», отрывок из личного письма. – Прим. пер.

У.К.Д. – Семеричная структура человека и выводы о разделении его принципов и их «судьбе» после смерти тела, похоже, дают основания не принимать за предрассудок, утверждение, что злосчастные жертвы самоубийства и несчастного случая привлекаются на «сеансы». Хорошо известно, что в результате насильственной смерти тела остальные принципы не отделяются, как в других случаях, не уходят в дэвачан, не рассеиваются. В случае естественной, обычной смерти астральное тело рассеивается, это же происходит и с камарупой. В других случаях это не так. Человек, убивший себя, поистине не мёртв. Мертво только его тело. За этим исключением он – «живой» человек в ближайшей к нам астральной сфере. Если его оставить в покое, то со временем он «умрёт». Это произойдёт в соответствии со сроком, который в общем равен продолжительности жизни, которую он бы прожил, если бы не наложил на себя руки. Но если он притягивается к медиуму, то получает новое влечение, притягивающее его к Земле и одурманивающее угаром жизни. Это останавливает его эволюцию, становится причиной его долгой жизни в камалоке, навлекает проклятие также и на того, кто тащит его ещё дальше вниз. Как «закон кармы» пойдёт против этого? Это карма сделала его самоубийцей, что привело под власть медиума, сбившего его с толку. Аналогично в отношении пьяницы, который ставит себя в такое положение, где он оказывается открытым злому влиянию. Подобное происходит и в ситуации случайной смерти. Карма, созданная этим человеком, определяет, что он должен получить именно такое наказание со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому нет смысла пренебрегать законом, потворствовать своим прихотям и вместе с этим причинять боль своим собратьям. Далее, гипноз является общепринятым фактом, и мы знаем, что если загипнотизировать людей против их воли, они могут поставить себя в глупое положение странными жестами и нелепыми выходками. Некоторые люди платят за то, чтобы увидеть это. И тогда можно собственными глазами увидеть причинённое зло. Всё это непристойно. И будет ли в таком случае предрассудком верить в подобное и оповещать о том зле,

которым это является? Не думаю. И могу добавить, что «личное письмо» написано высоким чела и его истинность подтверждена несколькими знающими оккультистами.

Вопрос. – В случае хирургической операции, когда гипноз используется с хорошими намерениями, остаётся ли, тем не менее, отрицательным отношение к нему теософов? Какое отношение к третьей цели Теософского общества имеют исследование и практика гипноза, проводимые с добрыми намерениями?

У.К.Д. – Давая частичный ответ на этот вопрос, могу высказать только личное мнение, что гипноз должен быть запрещён законом. Никому, кроме нескольких благородных и сведущих врачей, нельзя практиковать гипноз. Я бы немедленно запретил его как большинству врачей, так и населению, потому что считаю гипноз опасной и вредной силой. Великий Шарко, распространивший гипноз, говорит, что только компетентные врачи могут его применять. В нынешний век чёрного эгоизма я бы голосовал за его полную отмену.

Вопрос. – Утверждается ли определённо, что камалока является состоянием страдания (в этом отношении аналогичном римско-католическому чистилищу), которое характеризуется распадом или насильственным отрывом четырёх высших элементов? Если это так, то каким образом после отделения камарупы и низшего манаса от высшего, оставшаяся сущность сохраняет и уносит с собой в дэвачан воспоминания земной личности?

У.К.Д. – Я не смог решить, имеет ли Т.Э.К. [корреспондент] в виду, что страдание в камалоке разрушает память, или что отделение принципов отнимает её. Но если вопрос касается «страдания», тогда следует сказать, что оно не лишает памяти. Остаётся обсудить второй вопрос: «каким образом оставшаяся сущность сохраняет и уносит с собой в дэвачан воспоминания земной личности?» В главе IX «Ключа к теософии» описан в общих чертах этот процесс, из чего становится ясным, что при смерти тело, жизненная сила и астральное тело теряются, а средний принцип (камарупа) вместе с манасом, буддхи и атмой

попадают в камалоку, которая является состоянием, а не местом. Затем начинается отделение камарупы от высшей триады, после завершения которого триада манас-буддхи-атма попадает в состояние дэвачана. В разделе «Семеричная природа человека» есть таблица, где в колонке «комментарии» говорится о том, что если манас естественно тянется к буддхи, а не к камарупе, то «эго идёт в блаженство дэвачана». Таков процесс, и нельзя утверждать, что этот процесс приносит страдание или боль. Осталось рассмотреть вопрос о памяти, которую Т.Э.К. правильно называет «воспоминаниями». Глава VIII «Ключа к теософии» проясняет это. «Память» – это память физического мозга, а «воспоминание» – это «память души». Каждый новый мозг использует новую физическую память, применяемую манасом в каждой жизни, но сам манас – это место истинной памяти, называемой Е.П.Б. «воспоминанием». Это значит, что манас берёт в дэвачан не воспоминания о каждом обстоятельстве жизни, а только цвет этой жизни, только воспоминания о её лучших часах, оставляя умирающему мозгу и камарупе всё то, что связано с болью и злом. В качестве объективной иллюстрации того, что происходит с манасом во время отделения его от камарупы, корреспонденту может помочь следующее: вообразите, что манас соединён своей нижней частью с камарупой подобно фотографии, прилегающей к стеклянной пластине. Когда высохнет, бумагу можно снять с пластины, оставив на ней плёнку фотографии. Таким образом, когда манас отделён, его низшая плёнка может остаться прикреплённой к камарупе, а его высшая часть, в которой находится истинная память, направляется в дэвачан.

Вопрос. – Действительно ли мы не имеем права осуждать людей, но только должны осуждать их поведение?

У.К.Д. – Мне непонятно, почему человеку надо осуждать других, чтобы развить нравственное чувство. Необходимость в осуждении никогда не пройдёт, если мы будем заниматься подобной практикой, ожидая, что мир станет настолько хорошим, что осуждать будет некого. Мне видится не теософским утверждение, что нравственное чувство должно развиваться или может быть развито за счёт вовлечения в

осуждение других. Максима, приведённая в вопросе, никогда не предназначалась для применения на уровне всех людей, только для серьёзных учеников, стремящихся следовать высшим нормам поведения. Мы настолько склонны осуждать других и не замечать свои недостатки, что, в порядке тренировки, серьёзных учеников учат развивать своё нравственное чутьё путём исследования собственных промахов и позволять другим делать то же самое. Но, когда ситуация требует, осуждение плохого действия необходимо. Также очевидно, что приведённое утверждение нельзя применять к судье или судебному следователю, учителю или руководителю. Оно только для тех, кто веря, что наша жизнь настолько коротка, и нет времени заниматься осуждением других, предпочитают улучшать свои шансы тем, что очищают себя, свой собственный «порог», извлекают «бревно из собственного глаза». Потому что все мудрецы и оккультисты-практики заявляют, что каждый раз, когда человек занят осуждением другого, он мешает самому себе видеть свои собственные ошибки, и раньше или позже его недостатки увеличатся. Если серьёзный ученик принимает это за истину, он не решится осуждать других, а займётся изучением самого себя и преодолением своих недостатков. Это займёт всё его время. Мы не родились, чтобы исправлять недостатки и злоупотребления всех людей. Теософы не могут тратить свою энергию на критику других. Более того, я очень сомневаюсь, исправился ли хоть кто-нибудь оттого, что знакомые указали на его недостатки. Настоящая дисциплина, и только она, приводит к улучшению. Мой большой опыт наблюдения за теми, кто постоянно критикует других, говорит, что ничего не изменяется в 99 случаях из 100, а остаётся только глупое самоудовлетворение в душе критика и гнев или ненависть в сердце его жертвы. Достаточно будет одной иллюстрации: однажды вечером я выходил из вагона электрички вместе со знакомым, который редко пропускал шанс указать на недоделки и ошибки других. Он выходил первым, когда одетый в грубую одежду человек заблокировал выход. Видно было, что он хочет войти в вагон. Мой приятель, будучи человеком сильным, схватил его

за плечи, повернул спиной ко входу и сказал: «Согласно правилам, пассажиры выходят первыми». И вот результат: в то время, когда он уходил с чувством, что исправил чей-то промах, человек громко проклинал и явно искал возможности ударить его. Таким образом всё завершилось гневом и проклятием в сердце несчастного человека и самоудовлетворением критика, которое известно как способствующее иллюзии.

Вопрос. – В «Форуме» № 16 сказано: «Добродетель ведёт только к раю. Мудрость – к единству со всем». Что в данном случае подразумевается под добродетелью?

У.К.Д. – Согласно словаря, основной смысл слова добродетель – сила. Другие значения: храбрость, действенность, героизм, достоинство, воздержание от пороков или подчинение законам морали. В этом последнем значении и применяют слово «добродетель». Слова «добродетель» и «мудрость» – не синонимы. В христианском учении страх Божий – это начало мудрости. Есть простая мудрость в эрудиции, но по существу быть мудрым – значит иметь знания, или знать, или быть мастером в искусстве, науке, философии, в магии или гадании[1]. На простом языке быть добродетельным – значит быть добрым, а быть мудрым – значит владеть знанием. Если царство божье – это итог эволюции, тогда знание ведёт к этому быстрее, чем добродетельность. Конечно, эти термины используются в соответствии с теософским учением о человеке и природе. И в этом свете очевидно, что в дополнение к добродетели нам надо иметь знание. Добродетельная жизнь ведёт к удовольствиям дэвачана с хорошей кармой в следующей жизни, а значит и во многих последующих. Но дополняющее добродетель знание показывает, как использовать её и её результаты, чтобы найти и протоптать Путь, ведущей к Всевышнему, который есть Всё.

Вопрос. – Правильно ли из-за страха вмешательства в карму сдерживать своё стремление приносить пользу людям (в форме знания или материальной помощи)?

1 Ветхозаветный канон еврейской Библии, 2 Самуил XIV. – Прим. пер.

У.К.Д. – Об этом стоит сказать немного больше. В некоторых случаях этот вопрос поднимался из-за недопонимания кармы, а также из-за непонимания положения человека в природе в качестве судьи либо исполнителя. Если бы нам ведома была карма каждого человека, если бы, к примеру, о каждом из нас было написано, какая должна быть его карма, какие наказания и награды должны или не должны быть им получены, тогда было бы легко сказать в каждом случае, что следует делать с самого начала. Но это не так. Никто из нас не знает, какая карма приближается к нему или к кому-либо другому. Мы узнаём только тогда, когда событие происходит. Потому что каждое событие, маленькое или большое, – это карма. Поскольку этот великий закон связывает действие с его результатом, то как результат, так и исполнитель кармы – новые. Следовательно, даже если бы мы знали приближающуюся карму или то, чему пришло время и что должно произойти, а затем решили: «я помогу этому человеку, хотя знаю, что, действуя так, я вмешиваюсь в карму», мы не могли бы этого сделать даже в малой степени, потому что это всё вместе как раз и была бы карма. Потому абсурдно говорить о вмешательстве в карму. Мы не можем вмешиваться в неё, потому что это за пределами наших сил, и мы, несомненно, – тот самый инструмент, который она использует, чтобы реализовать закон, то самое средство для его исполнения. Идея о возможности вмешательства возникла из используемого иногда утверждения, что адепты не совершают того или этого, потому что это вмешательство в карму. Но это заявление не понимают. В действительности под этими словами имеется в виду, что адепты сами по себе – карма, так же как и мы, только они видят то, что мы не видим. И когда некоторые из нас спрашивают их о причине, они говорят, что они не вмешиваются, или другими словами, что закон настолько силён, что никакое существо, ни бог, ни дьявол, ни человек, не могут вмешиваться в него. Любая попытка «вмешаться» – это просто семя новой кармы среди кармы уже посеянной, не важно как много веков или лет назад. Более того, мне кажется, что если наше решение об отказе от помощи принято из страха,

что наш брат не получит должного наказания, мы не только вызовем его гнев против себя, но, в то же время, посадим такие зародыши в наш собственный характер, которые дадут ростки эгоизма и страдания. Не надо бояться, что карма будет несправедливой. Часто она предлагает нам шанс помочь другому и если мы устранимся, то в другой раз получим наказание за наш эгоизм и самонадеянность.

Вопрос. – Если карма наказывает за все грехи, тогда оправдано ли и справедливо, чтобы человеческий закон наказывал смертью или тюрьмой?

У.К.Д. – Я считаю, что наказание преступления смертью, даваемое человеческими законами, неправильно и нежелательно. Но такой ответ предполагает знание и постоянное применение людьми правильного поведения. Он предполагает знание о том, что каждый человек является совершенным законом и для себя, и для всех, и законы не нужны, потому что все знают и выполняют постановления нравственности и природы. Но, поскольку люди ещё очень несовершенны и ищут правильные нормы поведения, то законы необходимы для преступников. Здесь возникает вопрос, приносит ли пользу обществу закон, предписывающий смертную казнь. По этому поводу многие способные писатели высказывались за или против. По моему представлению преступление убийцы не уменьшается присуждением ему смертной казни, и я не думаю, чтобы какой-нибудь закон когда-нибудь мог стереть это преступление. Несомненно, я знаю, что большинство теософов рассматривает смертную казнь как зло большее, чем то, за которое она получена. Но, как теософы, мы не можем ничего сделать, поскольку это относится к сфере государственной деятельности. Наша обязанность учить такой нравственности и философии, которые сами по себе вылечат зло тем, что поднимут человека над вероятностью совершать преступления или не подчиняться закону. Если мы будем тратить энергию понапрасну в попытках изменить внешнее положение вещей, как в области закона, так и в области политики, то великие возможности ускользнут незамеченными. Оставшаяся часть, в основном, касается вопроса об уголовном законе. По этому

поводу моё мнение заключается в том, что такой вопрос неуместен, потому что даже эти самые законы, принятые для наказания преступников, сами являются продуктом кармы. Состояние человечества свидетельствует с очевидностью, что преступление предписано кармой, следовательно нынешняя система, преступники, заполняющие наши тюрьмы, судебное и исполнительное ведомства, управляющие законами – все они продукты кармы. Отсюда следует, что наказания нарушителям и тюремные заключения, полученные посредством человеческих законов, тоже продукт кармы. Мне кажется, что этот вопрос полностью касается реформ необходимых для социальных или политических ведомств.

Вопрос. – Будет ли честным со стороны искреннего теософа каким-либо образом отмечать христианские праздники, такие как Рождество или Пасха (обмениваться подарками или участвовать в развлечениях и обедах)? Как практически действуют в этом отношении оккультисты и лидеры Теософского общества?

У.К.Д. – Теософская искренность не является продуктом новой нравственной реформы, но остаётся всё той же самой искренностью, какой её всегда определяли философы и учителя нравственности во все времена. Слово *sincere* (искренность) происходит из латинских *sine* (без) и *wax* (воск). Без воска – это чистый мёд. Воск – это предубеждение. И у кого оно есть, член ли он Теософского общества или нет, оно заведомо будет мешать ему понимать обычаи всех людей. Но тот, кто собирает чистый мёд искренности, может с тем же успехом присоединиться как к христианским праздникам, так и к чествованию дня рождения Будды на Цейлоне.

Вопрос. – Что значит «семь земель»? Для меня используемая аналогия состоит в том, что не существует семи земель, скорее, наши братья-глобусы – более утончённые принципы того, самым низшим аспектом чего является эта земля. «Как наверху, так и внизу».

У.К.Д. – Я не понимаю какую аналогию использует корреспондент. Но поднятый вопрос очевидно касается

утверждения «Тайной доктрины», что по аналогии с семью лунами, существует семь земель и семь принципов или частей в человеке. Выражение «семь земель» не касается семи глобусов цепи Земли, из которых только один имеет название «Земля». Никакие другие слова нельзя использовать для других глобусов кроме глобуса «Земля», поскольку мы ещё недостаточно знакомы с ними для того, чтобы дать им определённые имена. Выражение «семь земель» относится к семи принципам этого глобуса, из которых мы видим только самый плотный. Если надо назвать их, то следует говорить: (1) – физическая оболочка Земли, (2) – принцип джива Земли, (3) – лингашарира или астральное тело Земли и т. д., перечислив все семь. Точно так же это применимо ко всем глобусам цепи Земли. А остальные шесть нельзя называть «землёй», и никогда не было такого намерения, потому что они состоят из материи, не воспринимаемой нашими глазами. Следовательно, когда корреспондент говорит, что не существует «семи земель», он соединяет два предмета, потому что семь земель относятся к этой Земле и её принципам, тогда как «братья-глобусы» – это другие глобусы нашей цепи и не являются высшими принципами нашей Земли. Каждый из глобусов в цепи является семеричным («Тайная доктрина», станца VI, Отступление, Авторитетное письмо) и следовательно, если считать эти глобусы принципами, у нас есть 7×7=49 принципов вместо всего лишь семи, как это следует из позиции корреспондента.

Вопрос. – Каков теософский взгляд на одержание? Нужно ли придавать значение выражению из Нового Завета «изгонять бесов» [Марк 16:13-20] как буквальной истине? Если это так, является ли это воздаянием по закону кармы, поскольку происходит и с детьми семи лет? Известны случаи, когда так называемая сила одержания настолько сильнее воли, что её жертва не способна сопротивляться. В таком случае: каково средство для исцеления?

У.К.Д. – У Теософского общества нет «взгляда» на одержание. Всё, что касается этого вопроса и ему подобных, является выражением индивидуального мнения. Редактор,

похоже, даёт понять, что на самом деле случаев одержания не бывает. И если таково было его намерение, то это должно исходить из факта, что он никогда не встречался со случаем одержания. Хотя и справедливо, что с уменьшением суеверия уменьшается количество примеров одержания, но это не доказывает, что этот феномен – исключительно продукт веры в его возможность. Произведения по этому вопросу таких писателей как Лики[1] ничего не доказывают, ибо он рассуждает с точки зрения, совершенно отличной от моей. Поскольку мне, как и другим членам Общества, известны совершенно определённые случаи одержания, то аргументы того, кому не приходилось встречаться с такими случаями, бесполезны. Совершенно определённо также, что те, кто не верит в возможность таких отклонений от нормы, никогда не встретят подобного случая, потому что их разум не направлен к этому. Следовательно, как мы это видим из наблюдений, одержание существует. Но двух классов одержания, представленных в ответе редактора, недостаточно. В категорию «одержание» надо включить самое загадочное из всего – сумасшествие. Врачи не понимают этой болезни. Они не могут объяснить, как человек внезапно перестаёт отождествлять себя и становится буйным маньяком. Или, в случаях не столь острых, как происходит, что человек периодически на месяцы становится кем-то другим, теряя память о своём прежнем состоянии. И его состояния постоянно меняются от одного к другому. Мне известен подобный случай, когда у мальчика в течение многих лет сумасшествие выражалось в такой форме смены личностей до тех пор, пока он не стал человеком зрелого возраста. Много лет назад, не будь он рождён в богатой и удачливой семье, болезнь привела бы его в сумасшедший дом. Карма правит в этом и во всех других случаях. Это непонятно только тому, кто ограничивает своё мнение о карме, как о судьбе этой одной жизни. Поступки в прежней жизни установили в океане жизни тенденции такого рода, что, когда эго возвратится, однажды его носитель непременно сойдёт с ума, то есть путаница между

1 Уильям Эдвард, 1838-1903, англо-ирландский историк и эссеист. – Прим. пер.

астральными и физическими силами приведёт к полной неспособности согласования между душой и телом. А это и называется сумасшествием. Свободная воля заложила причины, и у свободной воли нет силы изменить следствия. Но возможно (в отличие от других подобных случаев, когда этого не происходит) кармическое облегчение, как в том случае, о котором я рассказал, когда этот бедный человек защищён воздействием другого типа кармы. В этой долгой сумасшедшей или одержимой жизни о нём заботятся и делают её насколько возможно счастливой. Помните, что разум каждого соединён с телом точным, определённым, а не просто воображаемым способом. Этим точным способом являются определённые каналы и волокна, или нервы. Самое трудное для объяснения – это магнитные и электрические связи разума. Наше влияние на тело, в котором мы рождены, может быть настолько слабым, что мы не способны удержать в своём влиянии эти каналы. Более сильные влияния могут, даже бессознательно, войти туда, где мы старались находиться. Это не больше прихоть, чем то, что вода вытечет из ёмкости, если в ней есть трещины. Следовательно, может наступить время, когда сооружение, называемое телом, которое мы надеемся занимать длительное время, становится настолько дефектным, что ментальная стойкость теряется и, отступая, мы оставляем эти каналы во владение другим силам или интеллектам – хорошим или плохим. Или, как это часто происходит, мы вытеснены на время, после чего на короткое время опять вступаем во владение ими. Это происходит до тех пор, пока во время этого процесса волокна магнитных и электрических каналов забиваются или разрушаются, и эго оставляет тело безвозвратно. Собственная воля и поступки человека, конечно, могут привести к этому, как в случае, когда человек страдает от полупаралича, вызванного легкомысленным образом жизни. Но все случаи разные, и не все они происходят по причине спиритических сеансов. Что касается способов избавления, то редактор предложил неплохие. Но есть и другие возможности, такие как сильный магнетизм, который применяет тот, кто

знает его законы во всех деталях и может их разумно использовать.

Вопрос. – Существуют ли хорошо удостоверенные и зарегистрированные случаи ясновидения у людей, рождённых слепыми, когда было сделано правильное описание вещей, предложенных органу зрения?

У.К.Д. – Я слышал об одном или двух случаях, но поскольку сейчас их невозможно воспроизвести, то они бесполезны. Хорошо известно, что у слепых есть идеи о предметах и расположениях, которые они никогда не воспринимали таким же образом, как те, у кого совершенное зрение. В этом случае при виде вещей у них должны возникать концепции, возможно, такие же, как те, которые возникают у зрячих. Но это не является ясновидением. Однако, определённо, что такие случаи, о которых говорится в вопросе, должны быть очень редкими в виду того, что ясновидение считается маловероятным у слепых. Естественно думать что, рассказывая о разных местностях, они описывают воображаемые сцены. Кроме того, чрезвычайно сомнительно, сможет ли слепой от рождения ясновидящий настолько владеть набором слов, чтобы быть понятным для зрячих.

Вопрос. – Если лечение болезни путём месмеризма или магнетизма, по крайней мере, неправильно, если в связи с этим пациент находится в какой-то мере под контролем, то почему полковник Олкотт лечил много людей в Индии такими способами?

У.К.Д. – Заметно, что между предпосылкой и самим вопросом нет необходимой связи. Даже если бы было «неправильным лечить болезни месмеризмом или магнетизмом», то из этого не следует, что кто-то не может лечить таким образом. Но я никогда не слышал из какого-либо уважаемого источника, что неправильно лечить людей таким способом. Помогать тем, кто в этом нуждается, в общем, правильно.

Относительно магнетизма идёт большая полемика, но у полковника Олкотта, видимо, есть мнение, что случаи излечения являются результатом действительной силы

магнитного потока, а не силы контроля над пациентами. Но многие его излечения лишены фактора постоянства по причине невозможности продолжать лечение, поскольку он всегда в движении. Вопросы такого рода должны сопровождаться каким-то фактом или публикацией, подтверждающей предположение, сделанное в вопросе, поскольку иначе невозможно ответить на них разумно или достаточно.

Вопрос. – Имеет ли мать право использовать свою силу воли, чтобы избавиться самой и избавить своих детей от болезни и тяжёлых последствий аварии? Пожалуйста, проведите ясное разграничение между белой и чёрной магией в такой оккультной работе.

У.К.Д. – Из вопроса неясно, хотел ли корреспондент спросить об использовании воли, как таковой, об использовании так называемого ментального лечения, или о применении духовного лечения. Я думаю, что в отношении обыкновенной воли редактор «Форума» дал удовлетворительный ответ, особенно учитывая, что использование этой силы мало понятно. Кроме того, похоже, что корреспондент не понимает её действия.

Стоит обратить внимание, что нет толкования вопроса воли в таких книгах как «Йога-афоризмы» [Патанджали] и ей подобных, где именно читатель и надеется увидеть объяснение вопроса воли, если её вообще можно обсуждать отдельно. Но можно понять причину этого, если вспомнить древнее изречение каббалистов: «За волей стоит желание». И, видя людей такими, какие они есть, это высказывание представляется истиной, потому что в повседневной жизни и в каждом действии мы постигаем, что основной двигатель – это желание. Слабая или сильная воля почти в каждом случае зависит от желания. У нечестивцев сильная воля, потому что у них сильные желания. Когда есть сильное желание, то и слабые люди обнаруживают самую сильную волю. Представление о них, как о людях слабой воли, возникает вследствие того, что почти ежеминутно их раздирают противоположные желания, они не могут сосредоточиться настолько, чтобы иметь собственные определённые желания. И в этом легко можно найти различие

между белой и чёрной магией, потому что, если желание эгоистичное или противоречит общему благу, тогда совершаемое действие будет иметь природу чёрной магии. Воля используется всего лишь как агент для выполнения желания. Поэтому истинный адепт любой школы полностью владеет своей волей, независимо от того, какова его цель.

Далее, если в вопросе имеется в виду деятельность так называемых школ ментального лечения, тогда возникает совсем другая группа разных вопросов. Некоторые из них имеют нравственный аспект, а некоторые не имеют его. Но в любом случае возникает сомнение в их заявлениях как о возможности излечения, так и о способе осуществления излечения.

Редактор указал, что хорошо сбалансированный и сосредоточенный разум приводит к здоровью, что было подтверждено веками. Даже дикари знают это и действуют соответственно. И если кто-то обнаруживает по опыту, что человек радостного, счастливого, удовлетворённого, доброжелательного, любящего, преданного и весёлого характера всегда оказывает хорошее влияние на здоровье членов семьи и окружение, тогда ничего плохого и неразумного в этом влиянии нет. И это, по моему мнению, тот предел, которым ограничивается ментальное лечение. Будет величайшей опасностью, а также чёрной магией, если кто-то выходит за этот предел и, следуя правилам этих школ, продолжает посылать другому свои мысли с целью контроля над его разумом. Ибо ни у кого нет права, независимо от цели, владеть разумом другого. Если это происходит, то другой теряет свободу выбора. И это справедливо как в случае своего ребёнка, так и любого другого человека. К этому присоединяется нравственное нарушение, потому что один воздействует на другого. В случае воздействия на самого себя возникает только вопрос целесообразности, очень обширный и существенный, поскольку из-за наших склонностей с нами, а через нас и с другими людьми, могут произойти очень важные последствия.

С целью ответа на поставленный вопрос необходимо все болезни тела грубо разделить на два класса. Причиной первого

класса болезней является воображение или реакция воображения на процессы, происходящие в теле. Причиной второго – сильная карма тела, выражающаяся в болезнях смертной оболочки. Эти болезни не поддаются влиянию воображения и не зависят от реакции разума больного. Этих, последних наибольшее количество. Они поражают как маленьких детей, так и взрослых, дикарей и полудикарей нашей цивилизации, которые составляют то, что некоторые называют низшими элементами социального тела. Физические болезни первого класса, вызванные реакциями воображения, конечно исчезнут, как только человек научится смотреть на жизнь радостно, и состояние его ума станет более независимым. Причины излечения – совсем не те, которые предлагаются упомянутыми школами. Они являются естественным результатом нового состояния разума, удаляющего из нервов и флюидов тела старые напряжения и подавленность. Когда они удалены, действительное состояния здоровья изнутри проявляется на поверхность. И результат будет тот же самый у самого последнего дикаря, который мог быть стимулирован случайно или словами шамана, повернувшего его ум в другом направлении. Очевидно, что в этом случае философская система не оказывает влияния. И дополнительное доказательство дают те самые школы, о которых мы говорим. У них мы видим очень разные системы. Одна требует веры в Библию и Иисуса, а другая не требует этого. Но каждая одинаково утверждает свой успех. Е. П. Блаватская говорит: «В этом весь секрет. Половина, если не две третьих всех недомоганий и болезней – продукт нашего воображения и страхов. Искорени последние и *направь воображение на другое, а природа доделает остальное*. («Люцифер», том 7).

Второй класс болезней действительно, как часто говорят ментальные целители, происходит от мыслей. Но ошибка заключается в предположении, что речь идёт о мыслях текущего времени. А на самом деле – это мысли прошлой жизни, которые пришли из плана разума в сферу причин для динамического проявления; это тенденции, которые далеко за пределами действия силы воображения настоящего времени,

но, с течением времени, определённо выразятся внезапно появившейся, конкретной болезнью. Или приведут нас к ситуации, в которой мы получим микроб болезни. Карма действует на нас не только через наследственные болезни, но также через тенденции, которые мы установили в прежней жизни. Именно они заставляют нас идти в такие жилища и попадать в общество таких людей, которые неизбежно приведут наш разум или тело в такое состояние, которое в другом случае не было бы ощутимым. Это также верно и в отношении тех, кто в прежней жизни установил тенденцию общаться с хорошими и культурными людьми. Результат их образа действия будет очень отличаться от того, в котором были установлены тенденции противоположного характера.

Причины болезней, оставшиеся на умственном плане из прошлой жизни и ставшие механическим источником для болезни в этой, двигаются из места своего пребывания по соответствующему каналу, и этот канал физический, механический. Они уходят через тело, направляются вниз и их нельзя останавливать и посылать обратно в ментальный план. Их надо лечить обычными методами – гигиеной, лекарствами, хирургией или диетой. Гигиена и пища обеспечивают нужные условия для исправления и не создают новых причин для болезней. Лекарства помогают природе в её механических действиях очищения и перестройки, а хирургия восстанавливает дислокацию, убирает мёртвые ткани, правильно соединяет кости для сращивания. Люди не настолько глупы, чтобы говорить, что мыслью можно освободить мозг от давления треснувшей кости, которое сводит пациента с ума, или что воображением можно поставить на место смещённое плечо. И если гниющая в желудке пища воздействует на голову и всю систему, то определённо мудрее как можно скорее избавиться от раздражающего вещества, обеспечив тело хорошей пищей, чем дать плохой абсорбироваться в ткани и, обращаясь к высшим силам разума, думать, что не надо волноваться, пока природа совершает лечение. Во многих случаях происходит именно это, поскольку любой сильный разумом человек может решить терпеть сильную боль в

процессе исправления внутренней болезни простым изменением тканей и флюидов. Поэтому ученик данной школы может быть настолько глубоко убеждён, что разум, Бог или Христос излечивает его, что он терпит, пока *vis medicatrix naturae*[1] делает своё дело.

Если согласиться с тем, что семена болезней двигаются вниз из тела, то, в результате воздействия сильной воли на том же плане, семя может быть послано обратно во внутренний разум и исчезнуть из тела. Но это не будет излечением (подобно тому, как стрижка волос не излечивает от забравшихся в них насекомых), это посадка в наше бессмертное тело болезни, которая непременно выйдет снова в виде болезни тела или сумасшествия в следующей или в этой жизни. В жизни многих из тех, кто сегодня занимается таким излечиванием, происходит именно так. Потому что, при любых обстоятельствах, у тех, кто очень чувствителен, запрещённая практика вызывает ненормальное состояние, которое приводит к слабоумию.

Но ещё большая опасность лежит в половинчатой правде об этой практике. Лишённая всех претензий на систематическую и правильную философию, она является отчасти признанной практикой йоги. Будучи начата, она вызывает в астральных потоках практикующих чётко выраженные изменения, которые сразу начинают влиять на настроения и флюиды тела. Эти изменения настолько сильные, что вызывают определённые изменения в физической оболочке. Это было известно веками и обсуждалось древними индусами. Но они всегда были осторожны и говорили, что не следует продолжать, если нет советчика, знающего каждый симптом, замечающего каждое следствие и способного сделать необходимое исправление.

Такие исправления не бывают чисто умственными. Многие из них должны быть физическими, поскольку скорость изменений и результаты физические во многих случаях намного опережают любое применение умственного исправления. Это также не просто следование определённому

1 Излечивающая сила природы (лат.) – Прим. пер.

правилу, поскольку включает способность понимать особенности каждого человека. Следование общему правилу может привести к большей опасности, ибо на каждого влияет разная группа законов, специфических для его случая.

Но знают ли что-нибудь об этом «метафизические целители»? Ничего, кроме неопределённого правила, которым пользуется доктор, что надо наблюдать за пациентом и знать, если возможно, его медицинскую историю. Кроме этого, они находятся в море без лоцмана. Они побуждают взрыв таких сил, о которых не знают ничего, а когда возникают сложности, они бессильны. Я знаю факты реального опыта, на которые надо обратить внимание. Может понизиться или увеличиться пульс, могут выявиться первые признаки паралича или человек падает в обморок, может быть шум в ушах и туман перед глазами. Но где необходимые исправления? Они неизвестны по той простой причине, что, когда приходится иметь дело с подобными силами, мы находимся вне сферы общих правил для исправления, должны суметь мгновенно увидеть истинное внутреннее состояние человека и из огромного ассортимента возможного лечения избрать настолько подходящее, чтобы оно подействовало безошибочно.

Что в таком случае надо делать корреспонденту для себя и своих детей? Использовать всю свою мудрость, следовать самым лучшим правилам лечения болезней, учить своих детей быть самостоятельными и осторожными, чтобы избежать несчастных случаев, зла и опасности, держать свой ум и своё тело в хорошем состоянии, а карма позаботится об остальном. А если они получили травму или заболели, нужно вести их к доктору.

Вопрос. – Разве неразумно или неправильно говорить мысленно человеку, «чувствуйте себя хорошо», «Вы добродетельный», «Ваша высшая природа может держать под контролем низшую». Является ли такое мысленное обращение неправильным использованием силы, если мотив для этого чистый и бескорыстный?

У.К.Д. – Будда и Иисус, два великих учителя, совершали исцеления. Не утверждениями и не отрицаниями, а научным

использованием силы. Грешным людям, которых они исцеляли, они говорили: «Больше не греши». Оба учили, что причиной горя были плохие мысли, ведущие к плохим действиям. Но ни тот и ни другой не отрицали очевидного. Они признавали существование факта, закона, причины. В некоторых случаях они не могли исцелить. Почему? Потому что причины для страдания были слишком трудными, чтобы справиться с ними. Простой оптимизм, сводящий всё хорошее к одной категории, исходит из отношения, не оправданного логикой. Надо делать всё возможное добро, но это не означает закрывать глаза на относительность вещей, которые нам необходимо познать.

Вопрос. – Остаётся ли существо в дэвачане на время, пропорциональное его жизни на земле? Например: останется ли в дэвачане сущность человека, умершего в возрасте 100 лет, в десять раз дольше, чем того, кто умер в 10 лет?

У.К.Д. – На это писатель древности ответил: «Когда вознаграждения исчерпаны, существо снова погружается в смертную жизнь».

Вопрос. – В январском «Форуме» есть цитата Е.П.Б.: «В этом весь секрет. Половина, если не две третьих всех наших недомоганий и болезней – продукт нашего воображения и страхов». В этом же номере У.К.Д. говорит: «Причинами наибольшего числа болезней является сильная физическая карма» и «они не подаются влиянию воображения». Может ли «Форум» согласовать эти высказывания?

У.К.Д. – Я действительно сказал, что больше тех болезней, причиной которых является физическая карма, и они более недосягаемы для воображения, чем те, которые являются реакцией воображения на тело. Правдой является и сказанное Е.П.Б. в журнале «Люцифер», что «половина, если не две третьих всех недомоганий и болезней – продукт нашего воображения и страхов». Но в этих заявлениях, похоже, нет большого противоречия, поскольку оба – утверждения общего характера. Кроме того, моё утверждение в последнем «Форуме» касалось грубой классификации, а не специфически точной.

Выражение Е.П.Б. «половина, если не две трети» – это хорошо известная идиома, которая означает «более или менее», одна из тех, которые постоянно используются, когда речь не идёт о точном количестве. Следовательно, его нельзя противопоставлять моему. Но если кто-то думает, что это важно, позвольте им считать, что я говорил о пропорции. Статистики относительно двух классов болезней не существует. И совершенно очевидно, что Е.П.Б. не думала быть математически точной, да и надобности в этом не было. Цель её замечания была не в том, чтобы обратить внимание на количественное соотношение, но показать, каким сильным может быть воображение. Точно также и я пытался указать, что разум непосредственно не приносит состояние здоровья, но когда изменяется направление мыслей, то с тела снимается напряжение, а природа совершает дальнейшие изменения. Если посмотреть внимательно на сущность подвергшегося критике ответа, то нет никакого существенного противоречия между писателем и Е.П.Б.

Вопрос. – В недавней беседе о карме известный теософ утверждал, что в момент наступления смерти автоматически делается подсчёт хорошей и плохой кармы. И результирующей всегда бывает плохая карма, которая ведёт к следующему воплощению. Он утверждал, что доказательством того, что продуктом всегда бывает плохая карма, является сам факт воплощения определённого эго. Воплощение считается неудачей и непременно проистекает от плохой кармы. Другая сторона полемики: такого процесса не существует, который можно сравнить с бухгалтерским учётом, что обе – хорошая и плохая – кармы откладываются. Хорошая карма, также как и плохая, неизбежно влечёт за собой перевоплощение. Будущие условия существования эго получаются в результате видоизменений некоторых или всех видов кармы. Спор ещё не решён. Может ли «Форум» пояснить этот вопрос?

У.К.Д. – Простите за несогласие с редактором, но я должен это сделать относительно определённого утверждения, что «карма не является причиной воплощения». Слово «карма» – означает действие. Каждое воплощение существа – это действие. Каждое проявление системы миров – это действие на

ту часть существ, которая проявляется. Это наша карма приводит нас в такое тело, в определённую среду, с характером плохим или хорошим, благородным или низменным, со взглядом открытым или ограниченным. В отношении нас карма создаёт обстоятельства окружающей среды, изменений для наград и наказаний, для удовольствий или для страданий. Что касается нас, как нравственных существ, то из жизни в жизнь она создаёт тенденции для хороших, достойных, мудрых поступков и мыслей, или противоположных. Так, можно видеть одного человека благородного характера, находящегося в самых тяжёлых обстоятельствах, в то время как другой, с грубым и порочным характером, помещён в приятные обстоятельства. Плохая это карма или хорошая? И существует ли формула для определения хорошей или плохой кармы? В случае хорошего человека, окружённого несчастьями, очень может быть, что это хорошая карма, и, будучи такой, она укрепляет его, расширяет его способность к состраданию. В то же время у другого может быть очень плохая карма, потому что он барахтается в грязи чувственности, следовательно, углубляет свои плохие тенденции. «Хорошая карма, или действие – это то, которое доставляет радость Высшей Сущности, а плохое – то, которое неприятно ей».

Иллюстрация бухгалтерским учётом тоже хорошая, потому что, благодаря балансу нашей кармы, мы появляемся здесь в таком-то месте с таким-то характером для того, чтобы получить опыт различных обстоятельств. Такая карма, которая работает в определённых окружающих условиях, может быть сначала неприятной и стало быть некоторые называют её плохой, но наш характер, приобретённый такой кармой, может наделить нас способностью преодолевать все беды и, в данных обстоятельствах, набирать средства и силу в среде, плохо посеянной в других жизнях из-за ошибок или несчастья. Значит, по моему мнению, беседа приняла неправильное направление и, хотя каждый из спорящих прав по-своему, но применяет свои аргументы неправильно. Учение о карме слишком обширное и сложное, чтобы его можно было выразить сводом правил, применяемых подобно бухгалтерскому

учёту для коммерческого предприятия. Одно ясно: карма – это действие, видимое с каждой стороны и в каждом случае.

Вопрос. – Что имеется в виду в Прологе «Тайной доктрины» под термином «чистая субъективность» в противопоставлении с «безусловным сознанием», поскольку последнее само представляется «чистой субъективностью»?[1] Совершенно понятно, как Абсолютное Бытие можно символизировать с одной стороны абстрактным пространством, а с другой, абстрактным движением. Но не легко понять, как пространство может быть определено как «чистая субъективность», в то время как движение противопоставлено ему как чистый ноумен мысли.

У.К.Д. – В Прологе, в первом фундаментальном положении автор определённо говорит о Вездесущем Принципе, «о котором никакие рассуждения невозможны» с тем, чтобы потом, символизируя его, а не давая определение, продолжать утверждать, что Вечный Принцип – это то же самое, что называется «Бессознательным» и «Непознаваемым» европейской философией, которую определённо признаёт редактор «Форума». Затем автор говорит, что Вечный Принцип символизируется «Тайной доктриной» как Абсолютное Абстрактное Пространство, которое можно представить как пространство отличающееся от всех вещей, существующих в нём. Мы не можем ни исключить его, ни понять его сущность. Следовательно, в отношении этого вездесущего начала, с точки зрения корня сознания, мы допускаем его бытие (в этом аспекте) как Абсолютное Абстрактное Движение, поскольку сознание имеет свойство движения в нём, а не свойство пространства, поскольку движение должно иметь пространство, в котором оно может двигаться. Значит, имея таким образом неясно символизированное пространство, которое не является сознанием, мы должны сказать, что другой путь понимания его как отдельного от сознания – это назвать его «чистой субъективностью», хотя нужно использовать сознание для того, чтобы иметь дело со всем этим. Вопрос редактора:

1 См. первое фундаментальное положение, т. 1, с. 14. – Прим. ред.

«Может ли кто-нибудь представить абстрактный цвет?» кажется своеобразным, поскольку он не является чуждым всем школам Западной мысли, в которых многие утверждают (и это непременно так и должно быть для них), что отдельно от определённого движения или цвета можно представить также и абстрактное движение или цвет.

Вопрос. – Наша низшая природа состоит из групп элементальных существ (ниже человека), находящихся под опекой более высоких. Возможно ли скорее спаять их в силу добра, чем какого-то зла, от которого нужно освобождаться? Если это так, разве Высшее Я не должно считаться скорее тренером или учителем низшего манаса, чем его противником, ведь даже родители удерживают своих детей от плохих поступков. И разве эта точка зрения не упрощает для большинства людей конфликт между животной и духовной природой?

У.К.Д. – Редактор прав, говоря, что от низшей природы нельзя освободиться, её надо подчинить. Сказать, что можно уничтожить всеобщий разум, означает, что можно «освободиться» от чего-то, что является частью природы и что делает нас теми, кто мы есть. Низшая природа должна быть открыта во всех её проявлениях и осторожно подчинена, следовательно, от неё не надо избавляться, её нужно преобразовать. Но я не согласен с редактором относительно «составляющих элементальных существ», которых он называет «иллюзорными». Они не «иллюзорные», корреспондент неправильно понимает их природу, а редактор совсем не признаёт их. Оккультизму присуще представление, что мы состоим из жизней, что каждая наша часть также состоит из жизней, откуда следует, что наша низшая природа тоже состоит из этих жизней. Во вселенной нет пустоты, лишённой жизни. И поскольку это так, нельзя считать эти жизни, составляющие человека, отдельными от него существами, которых он может «учить», как об этом упоминается в вопросе с позиции, что они отдельны от человека. Они существуют в нём. И в процессе жизни и мышления он впечатляет их своими мыслями и действиями. И, оставляя его каждое мгновение, этот поток, состоящий из

многих разновидностей и степеней жизней, постоянно исходит из человека в пространство и формирует его собственную карму. Эти жизни не имеют разума и действуют только одним, присущим им образом, подобно тому как действует вода, текущая с холма. Считать их существами, которых мы обучаем, нет основания. Но если говорить, что они не существуют и не являются нашей составляющей, как об этом говорит редактор, мы никогда не достигнем истинного знания вселенной, как она есть.

Фактически, они являются материей и в определённой степени управляют, так сказать, каждым человеком. Следовательно, каждый ответственен за впечатление, которые он оставляет на составляющие его атомы (жизни). Если он живёт неправильно, то рано или поздно будет страдать от последствий этого. Именно эти элементалы являются средством, через которое действует карма, поскольку без них (полагая, атомы точками чувствительности) возникнет разрыв и у кармы не будет способа возыметь эффект. Если они не существуют, то невозможно установить связь между материей, разумом, мыслью и обстоятельством.

Конфликт между высшим и низшим станет более понятным если следовать правилу: «смотреть на все части вселенной как на обиталище духовных существ, подобных друг другу по природе и различающихся по уровню развития».

Вопрос. – Существует ли в работах мадам Блаватской (или кого-то другого, кто мог бы знать) утверждение о воплощении эго поочерёдно в разных полах, строго ли это соблюдается?

У.К.Д. – Я не помню, чтобы где-нибудь в работах Е.П.Б мне встречалось подобное утверждение. Таких утверждений нет и в замечаниях по различным вопросам, написанных пославшими её в этот мир адептами. Насколько я могу припомнить, не существует утверждения, что эго воплощается по очереди в мужском и женском теле. Можно найти утверждение, что к нынешнему времени нашей эволюции эго, находящиеся сейчас в человеческих телах, прошли через каждый вид опыта в обеих полах. Но такое утверждение не подтверждает и не отрицает заключения, что при воплощении пол регулярно меняется на

противоположный. Это просто не имеет с вопросом ничего общего.

Должен признать, что вопрос, который многим кажется интересным, для меня не представляет никакого интереса. Мне безразлично, будет или нет моё следующее рождение в женском теле. Известно, что эго работало очень хорошо в теле, называемом Елена Петровна Блаватская. Другое эго, называемое Шанкарачарья, действовало очень хорошо в мужском. Говорят, что некая Маджи, женщина из Индии, также является великим йогом. Поскольку мне совершенно безразлично это, то можно сделать вывод, что мои замечания справедливы, ибо они свободны от приверженности какому-либо полу, так хорошо заметной у некоторых и часто затуманивающей взор.

Далее, я не поддерживаю теорию поочерёдного воплощения. Даже на первый взгляд она слишком банальна. Более того, похоже, что личная предвзятость мешает сделать естественное заключение на основании знания жизни человека и его характера, единственного, что может служить указателем в таких вопросах. Если считать, что закон поочерёдного воплощения создан человекоподобным Богом (независимо от того, как работает закон притяжения и отталкивания в других направлениях), тогда можно как-то подтвердить позицию, что поочерёдное воплощение является правилом. Но вселенная управляется законом, а не по прихоти. Давайте, в таком случае рассмотрим вопрос с одной или двух точек зрения.

Карма прошлых жизней определяет, где, как и когда мы должны родиться. Но в отношении обсуждаемого вопроса существует одно из ответвлений закона кармы – тенденция, что очень крепко связано со всем этим. Другими словами, тенденция установленная в прежней жизни, определит склонность к определённой семье в следующем рождении. Кроме того, нужно рассматривать вопрос мужского или женского характера по существу, а не по внешности или деятельности.

Далее, по моему скромному пониманию женский характер в сущности своей конкретный, то есть в мыслях, речи и действиях он склонен к конкретным вещам, тогда как мужской характер, по сути своей кажется мне противоположным.

Каббала и древние всех земель, возможно не являющиеся авторитетом для читателей, поддерживают эту точку зрения. А существование исключений в обоих полах не противоречит этому мнению, оно скорее поддерживает его, поскольку мы легко распознаём женщин с мужским характером, а мужчин – с женским. Различие между полами не придумано тиранами или жестокими диктаторами, а действительно существует в человечестве. Ибо куда бы вы ни пошли, в общество цивилизованное или нецивилизованное, современное или древнее, вы найдёте примеры, одинаково показывающие различие в характерах мужчин и женщин. Неважно, признаёте вы или отрицаете определения, даваемые терминами конкретное и абстрактное, правда заключается в том, что по существу женский характер – каким бы ни был его отличительный признак – совершенно другой, чем мужской.

Далее, так ли это, что, испытав трудности женской доли, склонность эго в этом направлении исчерпывается? Или, что, если тенденция устанавливается одной жизнью и исчерпывается со смертью, это позволяет следующее воплощение в противоположный пол? Я думаю, что это не так. Возможно, что эго, живя в мужском теле в прежней жизни, может воплотиться в женской форме в следующей, но это означало бы, что оно установило склонность к существенно женскому характеру, в глубине природы конкретному по своему мышлению, или по множеству других причин. Неумно устанавливать такие точные и железные правила. Природа не работает таким образом. Она всегда готова разрушить какое-то правило, которое по нашему глупому пониманию продолжает действовать бесконечно. Поэтому я сделал вывод, что эго будет в мужском или женском теле столько времени, сколько его глубинная природа в общем подобна очертанию, форме и склонности определённого пола, в который он воплощается. По моему скромному мнению теория регулярной смены пола не имеет под собой основания. Но, в итоге, никто из нас не может решить этот вопрос. Сказав, что женщин может спасти брак, христианские апостолы решили, что женское рождение по шкале ниже,

чем мужское, но даже некоторые христианские теософы могут не согласиться с мнением апостолов в этом вопросе.

Вопрос. – Что такое воображение и каковы его пределы? Часто я вижу в уме картины себя и других в делах, в разговорах и т. д. Иногда эти картины реализуются, иногда нет. Как человеку понять пределы своего воображения?

У.К.Д. – По моему мнению воображение – это именно то, что оно означает в прямом смысле, то есть способность создания образов, которой определённо владеет человек и что подразумевается у животных. Так его определили древние оккультисты и алхимики. В настоящее время ему, в основном, отведена невысокая роль, слегка повысившаяся благодаря ментальным целителям, которые, бессознательно, натолкнулись на великий закон. То, что очень часто называется воображением, фактически фантазия, или бесполезное создание краткосрочных образов. Но сознательная тренировка этой способности поднимает её на высший уровень, а это является одной из необходимых составляющих оккультного искусства, потому что без воображения нельзя исполнить никакой оккультный феномен. Эксперименты в месмеризме в течение века, а позднее в гипнозе показывают, что каждый человек владеет способностью создавать образ самого себя, который совершенно объективен для внутренних чувств ясновидящего. Такой образ создаётся исключительно использованием воображения. Если по причине плохого воображения ясновидящий увидит неясным образ того, кого надо было идентифицировать, то это потому, что субъективная картина была плохо создана. Но создателем, плохим или хорошим, было воображение. Индийский факир показывает змею или другой предмет и, благодаря векам наследственности и годам тренировки, его воображение достигает такого уровня, что он видит форму настолько ясно, что, хотя все твои чувства при тебе, ты воспринимаешь эту форму, как объективную реальность, тогда как фактически ничего нет. Вспомним письма адептов к мистеру Синнетту, где они говорят, что для осаждения записки на бумагу они должны увидеть (вообразить) каждую букву уверенно во всех деталях до того

как они осадят материальные элементы через эту матрицу на бумагу. Таким образом у нас есть свидетельство не только мистиков, но также и адептов, которые недавно показывали кое-кому эти вещи.

Что касается пределов воображения корреспондента, то их вряд ли можно определить. Потому что, если его способность ясновидения полная или частичная, то иногда он видит картины того, что ошибочно называют будущим. Будущего не существует; всё происходит сейчас. В этом случае он не использует воображение. Но когда вмешиваются пустые мечты, тогда он либо использует своё воображение, или в нём возбуждаются забытые комбинации мыслей, или он подвергается мгновенному влиянию мимолётных мыслей другого человека. Джонатан Джордж Гихтель однажды видел появившуюся из небес руку вдовы, которая хотела, чтобы он женился на ней, а затем голос произнёс: «Она должна быть твоей». Он знал тогда, что его блуждающая мысль и воображение мгновенно представили картину его внутреннему чувству. Это не имело ничего общего с его воображением.

Вопрос. – В «Ключе к теософии», на 306 странице [гл. «Заключение»] (где упомянуты попытки Великих Учителей помогать духовному прогрессу человечества в течение последней четверти каждого столетия) сказано, что «один или несколько человек появляются в мире как их агенты, и выдают большую или меньшую сумму оккультного знания и учения. Можно проследить эти движения в прошлом, век за веком, так далеко, насколько позволяют детальные исторические записи». Были ли такие сведения прослежены век за веком, и, если это делалось, может ли «Форум» свести их в таблицу?

У.К.Д. – Насколько я знаю, никто не брался за труд составить таблицу этих сведений. Один такой агент был во время Антона Месмера[1]. Он организовал Общество Гармонии с целями, подобными нашим. В Европе были Теософские

1 Франц Антон Месмер (1734-1815) – австрийский врач, основоположник месмеризма. – Прим. пер.

общества. В библиотеке доктора Бака[1] я читал старую, двухсотлетней давности книгу, называемую «Протоколы Теософского общества». Несомненно внимательное исследование могло бы дать полный список через все века вплоть до времён Аммония Саккаса[2]. Однако они не обязательно в каждом случае назывались теософскими. В Германии было много попыток. Барон Леоберсдорф и граф Сен Мартин принимали участие в одной из таковых. Хотя энциклопедии называют Калиостро мошенником, он участвовал в такой попытке и не был обманщиком. Граф Сен Жермен – ещё один из вестников.

Вопрос. – Когда эго вступает в тело, при рождении или раньше?

У.К.Д. – Эго никогда не вступает в тело. Тело – это грубо материальный инструмент, характерная сущность которого создаётся эго. Мы привыкли говорить, что наша душа заключена в наше тело, потому что древние так говорили. Но, используя это выражение, они верили, что тело является чем-то большим, чем физический, видимый каркас. Тело и всё, что в нём заключено, простирается намного дальше, чем это видимо нашим глазам. Фактически, то, что мы видим как наше тело, это только его грубая, или видимая часть. У каждого человека также имеются и неосязаемые части, которые, однако, очень влиятельны в своём действии. Видимое тело – это материальное ядро, а остальное – это менее материальное окружение, или эманация. Поэтому, когда древние говорили о душе, заключённой в теле, они включали в слово «тело» более широкий смысл, пояснённый выше. Во время зачатия создаётся астральное тело, или модель для проявления потенциальных возможностей эго. Связь эго с телом посредством манасического принципа происходит, в основном, в возрасте семи лет. С этого времени эго вовлечено или прикреплено к телу. Но прежде, чем происходит это материальное вовлечение, эго

1 Один из самых активных членов Теософского общества. – Прим. пер.

2 Аммоний Саккас (175—242) – древнегреческий философ, живший в Римском Египте, учитель основателя неоплатонизма Плотина. – Прим. пер.

было поймано и вовлечено в страсти и желания, или в принцип кама, который всегда является эффективной побуждающей причиной для воплощения эго. Известно, что кама формирует группу сканд или совокупность того, частью чего будет материальное тело.

Я также не вижу убедительных причин противопоставлять идею перевоплощения силе материнского влияния на ребёнка. Ведь по сути мать даёт ему тело со всеми его тенденциями, и она даёт ему молоко, таким образом усиливая эти тенденции. Она, конечно, не может напрямую касаться эго, и счастье, что это так, потому что иначе она могла бы действительно помешать его развитию. Прошлая карма приводит ребёнка к этой матери, и кармически он может иметь хорошее или плохое рождение, оказавшись под полезным или вредным влиянием матери.

Вопрос. – Если душа идёт в дэвачан во время сна, почему не все сны приятные?

У.К.Д. – Не совсем правильно говорить, что душа идёт в дэвачан во сне, потому что дэвачан – слово, которое относится к состоянию, в котором душа пребывает, оставив тело после его смерти. Слово *свапна* (на санскрите), означающее сновидение, – это состояние которое может быть приятным или неприятным, потому что тело и кама всё ещё влияют на душу. Тогда как в дэвачане – всё блаженно и приятно. Душа не идёт в дэвачан во время сна, но иногда во сне или в состоянии свапна, сны приятны, а часто они неприятны. Это факт и его достаточно, чтобы ответить на заданный вопрос.

Вопрос. – Если жертвы, несчастного случая, подобно самоубийцам, не попадают в дэвачан до времени, когда они должны умереть естественно, то они должны оставаться под влиянием Земли, не распадаясь, со всеми их способностями. Почему, в таком случае они не могут общаться с живыми через медиума или как-то иначе? Разве их случай не является исключением из обычного закона?

У.К.Д. – Насколько я понимаю нашу философию, жертвы смерти от несчастного случая и самоубийцы не остаются вне

дэвачана до времени своей естественной смерти. Камалока, куда идут эти и другие категории, имеет свои градации, также как и состояния живого человека. Начальные утверждения этих учений естественно являются общими, но затем даются уточнения, которые касаются специфических случаев, с которыми приходится иметь дело. Не все самоубийцы одинаковы. Человек, совершенно потерявший рассудок, который убил себя, конечно, не такой как тот, кто делает это из трусости. И этот последний отличается от другого, кто лишает себя жизни из-за глупой философии или из-за отсутствия таковой. Они все разные, и их пребывание в камалоке будет разным. Но в этих основных случаях, когда человек находится в камалоке, личность, состоящая из астрального тела со страстями и желаниями, может и общается с живыми, независимо от того, происходит ли это через медиума или нет. Именно в этом заключается опасность занятий медиумизмом, самоубийства, а также законного убийства или казни преступников. Последнее представляет очень серьёзную опасность, которая невидима, но является сильнейшим проклятием времени. Казнённый преступник находится по существу в той же категории, как и тот, кто убит случайно, но это сделано намеренно. И в большинстве случаев в преступнике увеличиваются элементы ненависти, отмщения, гнева. Его свирепая и гневная личность, состоящая из астрального тела и камы, внезапно изгнана из жизни, его высшие принципы находятся в высшей камалоке в оцепенелом или притуплённом состоянии. Но его личность порхает в обиталищах человека, пытаясь отомстить или совершить другие преступления. И каждый день он вводит во встреченных им чувствительных по своей природе людей всю эту массу подлых и непримиримых мыслей. Он создаёт одну за другой картины убийства и ненависти. Эти астральные персонажи воздействуют не только на медиумов. Они несомненно тесно сотрудничают с другими видами оболочек. Личность преступника определённо притягивается к другим личностям. В таком случае, стоит ли удивляться, что теософ, извлекающий правильные заключения о человеческой природе из наших учений, должен глубоко сожалеть о

традиции казни преступников? Он знает, что одна законная казнь может и почти всегда ведёт ко многим другим внезапным убийствам или самоубийствам. И поскольку астральные личности самоубийц и казнённых преступников находятся в более близком контакте с нами, чем любой другой вид призраков, то их присутствие на спиритических сеансах более вероятно. Те, кого интересует мнение Е.П.Б., должны знать, что высказанные выше предложения – это её идеи, а адепты, которые знают, что происходит за сценой жизни, подтверждали разумность этих идей.

Вопрос. – В «Тайной доктрине», том 1 [ст. 7, Противоположение учений] среди замечаний о способности ощущения материи и силы, находится следующее утверждение: «Это "сознание" не имеет отношения к нашему сознанию»[1]. Поскольку знание – это результат сравнения, а наше «сознание» заодно и одновременно является причиной и инструментом знания и действует в качестве процесса получения знания как такового, то почему «Тайная доктрина» утверждает это, не приводя факты о мышлении или знании?

У.К.Д. – Утверждение Е.П.Б, приведённое выше – это копия утверждения её учителей, которых она называла Великими Учителями. Предполагается, что они знают те факты, которые выдают. Так ли это на самом деле или нет, но очевидно, что у насекомых есть сознание, отличающееся от нашего, поскольку к нашему сознанию добавлен элемент, делающий его «самосознанием». И когда Е.П.Б. говорила о нашем сознании, то совершенно ясно, что она имела в виду обычное сознание, а не экстраординарное. Если корреспондент поразмыслит о том, что у нас нет понятия о сознании элементальных духов, которые действительно существуют и действуют в своей собственной сфере, то несложно понять, что могут быть разнообразные сознания, не только наше.

1 «Эти элементы огня, эфира, воды, воздуха и т. д. не есть наши сложные элементы, и это «сознание» не имеет отношения к нашему сознанию» – полная фраза, из которой взята цитата. – Прим. пер.

Вопрос. – В «Форуме» № 37 м-р Джадж утверждает, что те, кто «практикуют метафизическое лечение, не зная, натолкнулись на великий закон». Поскольку я всегда думал и думаю, что каждый индивидуум сам осознаёт свои сознательные усилия в получении знания принципов и законов, я буду благодарен мистеру Джаджу за объяснение принципа, с помощью которого он определяет факт, что другие, зная или не зная, находят истину.

У.К.Д. – Я не заявляю, что существует «принцип, с помощью которого я определяю, что другие, зная или не зная, находят истину». Я, фактически, просто констатировал, что по моему мнению, целители, о которых шла речь, натолкнулись на некий закон. Я не утверждал, какой именно этот закон. Если они знают, какой закон я имел в виду, то не нуждаются в моих объяснениях. Но корреспондент не прав, говоря, что «каждый индивидуум сам сознаёт свои сознательные усилия», поскольку уже много лет я знаю, что другие индивидуумы также могут полностью осознавать «сознательные усилия» других. Я знаю (до известной степени я не обязан подробно объяснять), что члены нашей Великой Ложи владеют полной информацией – неизвестной тем, кто вне её – о «сознательных усилиях достойных мужчин и женщин в получении знаний принципов и законов». И в этих поисках они получают помощь, часто предлагаемую, но не видимую и не осознаваемую, хотя они чувствуют её и она приносит результаты. Но я совершенно не вижу никакой последовательности между предпосылкой и самим вопросом. Целители додумались до закона, но они не сумели ещё узнать его полностью. Со своей стороны, я буду огорчён, если они, вообще, узнают его раньше, чем продемонстрируют моему ограниченному уму, что они философски экипированы для полного владения этой очень опасной силой. Однако, если циклическое движение эволюции установит, что людям следует найти острые инструменты для игры и вдобавок порезаться, я слишком слаб, чтобы предотвратить это. Но каждый день приносит всё больше доказательств, что Е.П.Б. была права, когда она писала Американской секции (ТО), что у людей, определённо, проявляются способности. Поэтому надо

прилагать усилия, чтобы создать новую почву для их роста, вместо нынешнего эгоизма, жадности, индивидуализма и варварства человеческой природы, из которой я, конечно, не являюсь исключением.

Вопрос. – Узнают ли друг друга земные друзья, проходя через камалоку? Если это так, то кто тот, кто распознаёт?

У.К.Д. – Камалока является состоянием, а не местом, это значит, что через неё нет «прохода». Несомненно, в некоторых случаях, если два существа находятся в состоянии камалоки одновременно, причины их пребывания аналогичны и магнитные потоки одинаковы, то они могут распознать друг друга. Но поскольку камалока – состояние, в котором душа освобождается от астрального тела, страстей и желаний, то ей нелегко ассоциироваться с другими, отличающимися от этого процессами. Следовательно, исходя из того, как поставлен вопрос, можно ответить, что распознания нет, хотя у существа есть то, чему положено распознавать друзей и врагов. В камалоке все старые мысли обретают форму и мучают душу, если жизнь была порочной. В противоположном случае душа просто временно задерживается там.

Вопрос. – Как можно потерять душу?

У.К.Д. – Очень много зависит от значения, которое придаётся этим словам. Если внимание уделяется слову «как», тогда это просьба объяснить процесс потери. Если ударение ставится на слово «можно» или на остальную часть вопроса, тогда подразумевается сомнение в возможности потерять душу. Я не знаю, о каком именно вопросе идёт речь.

Если рассмотреть вопрос с точки зрения буддизма, то, коротко суммировав, можно сказать: душа – это составная вещь (или сущность), следовательно, она не обязательно постоянная, а это значит, что её можно разрушить. В ней есть потенциальность бессмертия. Иначе говоря, есть тело, душа и дух. Из этих трёх только дух бессмертен. Легко доказать, что тело непостоянно и подвержено разрушению. Находясь между телом и духом, душа – соединяющий их посредник. Если непрерывно в течение многих жизней поведение безнравственно, тогда

душа, в конце концов, не может дольше оставаться посредником и распадается на свои начальные элементы или, выражаясь по-другому, становится частью бессознательной природы. Она больше не является связующим звеном. Далее, сам поднятый вопрос предполагает, что в действительности дух является причиной потери души. Потому что тело, которое теряет душу, не может быть причиной потери души, также как и душа не может потерять сама себя. Здесь мы приближаемся к великой тайне, с которой я не решаюсь иметь дело. Можно сказать только одно, что монада-дух выбирает для своей собственной цели это связующее звено, называемое душой, давая ей таким образом шанс сознательно соединиться с духом. Если душа отказывается от этого соединения, тогда происходит то, что называется «потерей души».

Эта избранная единым духом душа бессмертна и считается таковой, потому что срок её жизни, как сказано, – манвантара, длящаяся так невообразимо долго, что для нашего ума она является бесконечной. Но у неё, фактически, есть конец, и если к концу этого бескрайнего периода душа не соединяется с духом, тогда происходит потеря или разрушение души. Тем не менее, в течение манвантары душа мигрирует от тела к телу и от мира к миру в бесконечной борьбе за достижение единства с Богом. Однако, путём самоотверженности, дисциплины и неослабного продолжения усилий единство может быть достигнуто за долгое время до окончания манвантары.

Вопрос. – В своём ответе на вопрос [«Что такое воображение?»] м-р Джадж утверждает, что единственным требованием для оккультных феноменов должно быть использование воображения, развитого совершенствованием до крайней интенсивности. Он упоминает о воображении индийского факира, которое, благодаря векам наследственности и годам тренировки, позволяет ему видеть форму змеи и т. д. настолько живой, что посторонний наблюдатель предполагает, что он видит объективную реальность, которой не существует. Далее, если оккультные феномены состоят в немедленном формировании плотной материи, и не только средства этих феноменов, но и процессы, с помощью которых

эти средства получены, во всех случаях одинаковые, как возможно, что факир не может создать объективную реальность, в то время как феноменом адепта является успешная материализация? Ведь, если функция ножа – разрезать, то он осуществляет эту функцию независимо от руки, которая его держит.

У.К.Д. – Определённо, я никогда не имел в виду, что «единственным требованием для оккультных феноменов должно быть использование воображения, развитого совершенствованием до крайней интенсивности». Если внимательно отнестись к моему ответу, станет ясно, что то, что сказано в приведённой цитате, только одно из требований. Я имел в виду, что развитое воображение – это только одно из абсолютно необходимых требований для выполнения этих феноменов, а количество таких требований довольно большое. И хотя воображение – совершенно необходимое условие, есть другие вещи и требования, которые надо принять во внимание для выполнения определённых феноменов. Для любого гипнотического эксперимента или воздействия необходима создающая образы сила, которую, для концентрации на образе, надо соединить с сильной волей. Но там, где нужно выполнить более трудные задачи, такие как создание материальных объектов, осаждение на бумагу, конденсация образа так, что его можно ощутить прикосновением, или контролирование элементалов, тогда, вместе с волей и высшей математикой, кроме воображения необходимо знание химических, электрических и магнитных субстанций и законов. Потому что при слабой силе воображения невозможны ни формирование потоков для работы с ними, ни матрицы для определённой оккультной химической работы. Таким образом, после решительного утверждения других «требований для выполнения оккультных феноменов», кажется, что остальная часть вопроса не имеет смысла или должна рассматриваться с другой точки зрения. «Нож для разрезания» не будет резать до тех пор, пока какая-то рука не только будет держать его, но также и владеть им. Я также думаю, что хороший, тренированный, творящий чудеса факир с помощью соответствующих оккультных

операций мог бы создать объективную реальность, если бы такова была его цель. И поскольку я видел факиров, делающих именно такие вещи, я, конечно, не могу отрицать это.

Вопрос. – Чем больше я думаю, тем более таинственным мне это представляется. Если мы воплощаемся либо для дальнейшего развития, либо для наказания за совершённые грехи в прошлых воплощениях, почему так много младенцев, живущих несколько дней или недель? Они уходят из тела, не продвинувшись нисколько и почти не страдая.

У.К.Д. – Таинственность углубится, если корреспондент примет за правило, что каждое отдельное частное утверждение теософского учения непременно входит в полное учение. В вопросе предполагается, что мы воплощаемся только для дальнейшего развития либо для наказания. Но это только часть идеи. Мы воплощаемся в результате приведённых в действие причин. Следовательно, можно находиться здесь для награды или наказания, по нашему выбору, просто для повторной работы, для удовольствия, для наказания других, их обучения, или самообучения и т. д., по тысяче разных причин. Эволюция человечества заставляет нас воплощаться, и мы делаем это в соответствии с законом. Первый ответ полностью даёт объяснение большинству из нас, но возможна и другая точка зрения. Взгляните с точки зрения родителей. Рождение и ранняя смерть младенца – одновременно радость, урок и наказание. Если потеря правильно воспринята, то урок выучен, если вызывает возмущение, тогда чувствуется только наказание. Удовольствие и награда пришли с рождением ребёнка, и хотя вскоре причина удовольствия исчезла, её воздействие на отца и мать остаётся в силе. Далее, эго, пытавшееся начать жизнь в этой семье только для того, чтобы быстро из неё уйти, возможно, либо сделало маленький шаг к лучшей жизни, чем та, в которой оно было раньше, либо бежало из семьи, где в окружении не было ничего, кроме препятствий и зла. Подобные рассуждения делают тайны простыми.

Вопрос. – Распространялись ли видения Сведенборга до локи дэвачана или ограничивались астральным планом, определяемым как камалока?

У.К.Д. – Нет сомнения, его видения часто достигали состояния дэвачана других эго и, пока жил, он почти постоянно «ходил» в свой дэвачан. Однако, неправильно применять слово «лока» к дэвачану, поскольку в этом случае оно описывает более метафизическое состояние, в то время как камалока является всё же достаточно физическим состоянием. У Сведенборга были видения в камалоке, как это легко видно из его книг. Но он также видел факты земной жизни. Его небеса и небеса других, в которые он ходил, были другими состояниями дэвачана. Многие медиумы, провидцы и ясновидящие делали то же самое и делают это каждый день. В каких-то случаях Сведенборг разделял мысли высокоразвитых эго, находящихся в дэвачане. Но поскольку дэвачан в такой же мере иллюзия, как камалока и земная жизнь, его видения не имеют высокой ценности.

Вопрос. – Является ли обязанностью человека помогать бороться с преступниками, или выдача неизвестных преступлений является причиной кармы, которой осведомитель мог бы избежать? Другими словами, если человек знает о преступлении или преступнике, является ли его обязанностью предупредить человечество? Или лучше доверить преступника его собственной карме?

У.К.Д. – В правильной социальной системе король или правитель должен служить основной защитой против криминальных злодеяний внутри системы или вне её. Но такой системы у нас нет. Следовательно, гражданин должен исполнять свои обязанности, не думая о своей карме, потому что у него нет кармы, отдельной от его сограждан. Значит, зная о предполагаемом преступлении, он должен предупредить. Возможно, у него была какая-то связь с преступлением в прошлом, толкающая его на обвинение, но он не может обвинять других. Человек, тратящий энергию на обвинение преступников, если это не является его специфической обязанностью, тратит и разбрасывает природные силы и не

делает ничего полезного. Общие правила не оговаривают особые случаи. Ловля и поимка преступников это обязанность основного защитника, а не отдельного гражданина.

Вопрос. – Так ли, что карма является причиной неудач, несчастных случаев и физической инвалидности?

У.К.Д. – Это так, и к тому же неразделимое единство человечества требует, чтобы мы считали себя частичной причиной несчастья каждого человека, потому что мы всегда были единицами человечества и помогали создавать условия, которые являются причиной страдания.

Вопрос. – Как я понимаю, сначала формируется астральное тело, вокруг которого строится физическое, его проводник. Астральное тело едва изменяется в продолжение жизни, а физическое постоянно изменяется, возобновляясь примерно раз в 7 лет. Почему же мы стареем?

У.К.Д. – Предпосылка даёт точный ответ на вопрос. Потому что то, что состоит из частей, должно распадаться. Соединение должно износиться, таков опыт, то, что изменяется, не может сохраниться. Все тела, во всякой сфере, изменяются и исчезают. «Старение» – это только термин, описывающий окостенение плоти, износ силы физического сцепления. Потому что тело на самом деле стареет, ибо оно состоит из материи до своего последнего мгновения, а после смерти изменяется на опять молодую, по-прежнему живую материю, разделённую на элементы. Но когда внутренние силы достигают своего предела, тело больше не может работать, поэтому человек и изобрёл выражение «старение».

Вопрос. – Теософия утверждает, что Бог един и вечен – сама Абсолютность. Библия говорит, что человек сделан по образу Бога. Как мы понимаем, человек состоит из семи принципов – единства трёх высших, бессмертных с четырьмя низшими, теми, которые распадаются и снова становятся пылью. Разве все те принципы, или части, которые мы находим в человеке, также находятся и в Боге? Я спрашиваю, потому что некоторые учат, что «Нет ничего, кроме Духа». Материя, мне кажется,

должна быть аспектом Духа. Она приходит из чего-то и идёт обратно в своё место, и нет такого места, которое было бы вне Бога.

У.К.Д. – Я не дерзну, подобно редактору, на одном вздохе уверять, что мы не должны рассуждать о Вечном, а на другом описывать свойства Вечного, такие как его неотъемлемость от всех вещей, раздельность с нами и нам подобными. Приняв совет редактора ограничиться здравым смыслом и тем, что мы знаем, я отказываюсь обсуждать вопрос Абсолюта или Вечного Бога. Это бесполезно. Цитата в вопросе направляет к предположению о Боге, которого возможно понять и описать либо непосредственно, либо путём аналогии или противопоставления. Это за пределами моих возможностей. Но я не прочь повторить то, что говорят Учителя, которым я следую: Абсолют существует и не может быть открыт или познан. В начале того, что обычно называют творением и эволюцией, в пространстве появились Дух и Материя. Это я принимаю, потому что это вписывается в логику остального учения. Они называют это первой дифференциацией. Школы лечения внушением утверждают, в основном, что есть только дух. Но они не могут ни объяснить, ни оправдать такое утверждение, поскольку оно, определённо, сделано с единственной целью найти другие объяснения незначительных болезней тела. Более того, оно оказывает воздействие только на слабых, или подверженных материальным наслаждениям жизни. Далее, Учителя говорили, очевидно не без причины, что во всём имеет место семь космических дифференциаций, на основании чего была установлена семеричная структура человека. Его физическое тело соответствует всей грубой материи, астральное тело – другой дифференциации, страсти – энергии неоднородного космоса, его жизнь отображает ещё одну из семи и т. д. до полного соответствия во всём. Но если вы утверждаете наличие Бога, вы должны поместить человека либо в него, либо вне его. И если он вне, тогда ваш Бог не вечен, а в его вселенной есть что-то, что им не является, потому что Вечным должно быть всё. Намного безопаснее истолковать эти библейские версии старым теософским способом, который скорее покажет, что

человек сделан по образу Бога, которого представляет его высшее Я. Если принята другая позиция, описывающая Бога и дающая ему любые, какие угодно свойства, тогда у вашего разума нет возможности сделать заключение иначе, чем с помощью аргументов и определений, сделанных схоластами Европы и спорящими богословами Индии. И эти выводы могут временно, скажем на одну жизнь, удовлетворить вас. Но затем это заключение окажется ложным, одним из огромного числа иллюзий материи, которые всегда обманывают разум человека.

Вопрос. – Поскольку время физической жизни – это время действительного прогресса, а время, проведённое в дэвачане – отдых или усвоение, почему закон эволюции требует такой диспропорции времени, потраченного впустую в дэвачане: около 8000 лет отдыха в дэвачане к менее чем 100 годам работы?

У.К.Д. – Общая пропорция, насколько я всегда знал, состоит в соотношении 70 лет жизни и 1500 лет в дэвачане. Далее, известно, что многие люди выходят из состояния дэвачана очень быстро. Размышление над фактом, что годы нашей земной жизни наполнены мыслями, в огромном количестве относящимися к каждому нашему действию, покажет, почему дэвачан настолько более продолжителен, чем земная жизнь. Диспропорция между самим действием и мыслями, непосредственно касающимися его, очень большая и она вполне сравнима с продолжительностью дэвачана относительно земной жизни. Эти мысли, которые представляют собой только очень малую часть выражения этой жизни, должны быть истрачены в дэвачане и могут быть истрачены только там и нигде больше. Этого требует не эволюция, а сама мысль. А те, кто мало размышляет, кто больше вовлечён в действие, чем в мысли, должны приготовится к недолгому дэвачану, они выходят из него быстрее, чем другие.

Вопрос. – Может ли адепт, никогда не изучавший музыку, но владеющий удивительными способностями (для нас – всемогущий), приписываемых ему теософскими книгами, подойти к пианино первый раз и сыграть одну из симфоний

Бетховена? Состоявшаяся по этому поводу беседа не привела к удовлетворительному заключению.

У.К.Д. – Заключительные слова вопроса показывают, что некоторые люди, предположительно теософы, тратят дорогое время, обсуждая точку зрения совершенно неважную в настоящее время. Какую пользу для Общества и человечества, или какое применение могла бы иметь беседа относительно пианино и адептах? Я этого понять не могу. Это всё равно, что тратить время на разрушение созданного природой. Я хотел бы спросить обсуждающих, знают ли они учения о карме, перевоплощении и семеричной структуре человека настолько, чтобы суметь объяснить их тем, кого это очень интересует. Если нет, тогда рассуждения о пианино и адептах будет временем потраченным совершенно впустую.

Пианино – это созданный человеком инструмент с искусственной клавиатурой, о чём знают все музыканты. Следовательно, оно – совершенно механический предмет. Однако мы видим, что Слепой Том[1] почти с рождения мог использовать этот искусственный механический инструмент. Значит игра на нём зависит от способности координации между обычными мозгом, телом и умом. Корреспондентам необходимо первоочередное знание этих вопросов. Тогда у них будет достаточно знания, чтобы понять, как адепты могут играть на пианино, хотя никогда в настоящей жизни не изучали его. Природа семеричной структуры человека принимает в этом большое участие. Если необразованный Слепой Том мог это делать, почему адепты не могут? И если это так, то как Они делают это? Я твёрдо верю, что определённого уровня адепт, о котором идёт речь в вопросе, может делать гораздо больше того, о чём задан вопрос. Потому что с помощью элементальных сил он может сыграть на пианино, даже если он никогда и ни в каком воплощении не видел и не слышал его. Но даже получив утвердительный ответ, что хорошего можно из него извлечь, если не участвовать в регулярных и разумных

1 Том Уиггинс (1849-1908) – американский чернокожий музыкальный вундеркинд, игравший с ранних лет на фортепиано; родившись в семье рабов, не имел музыкального образования. – Прим. ред.

беседах об упомянутых учениях, истина которых должна быть выявлена до того, как некто перейдёт к беседам о банальностях?

Вопрос. – Где находится грешная природа человека – в перевоплощающемся эго или в смертной личности? Если в эго, то как это сочетается с учением, что только хорошее попадает в дэвачан? Если в личности, то насколько справедливо наказывать одну личность за ошибки другой смертной личности, совершённые много веков назад?

У.К.Д. – Невежество вводит эго в зарождение. Следовательно эго воплощается и перевоплощается в разные состояния, то есть, оно получает инструмент, через который оно выражает себя в каждом состоянии, куда его приводит невежество. Таким образом, эго получает земного посредника (тело, или личность), который погружает эго в иллюзию и ограничивает до тех пор, пока истина не познана. Когда эго оставляет земное тело, оно идёт в другое состояние – дэвачан, где у него есть другой посредник, подходящий для этой сферы. Там его удерживают иллюзии, целиком связанные с чистыми, благородными и приятными мыслями. Из дэвачана оно снова возвращается в земную сферу, и так далее, пока не наступит час крушения иллюзий. Так называемая «грешная природа» – в земном инструменте, но поскольку она – часть целого, в которое входит эго, последнее отвечает за разрешение низшему руководить собой и, следовательно, страдает. Физическое и астральное тело не страдают, не знают и не чувствуют. Они просто слепые посредники эго, которое знает и чувствует через них, но, в тоже время, они – тяжесть и помеха, которая удерживает эго внизу так долго, пока оно не победит невежество. Таким образом происходит постоянный круговорот из одной сферы в другую. И это ответ на вопрос.

Вопрос. – В «Семи принципах человека», написанных А. Безант, на стр. 13 и 14 она говорит: «Причиной того, что на «сеансах» и в других случаях много объектов движется без видимого контакта, является действие линга шариры. Ученик может научиться производить такие феномены по желанию.

Они достаточно просты: простое протягивание астральной руки не сложнее, чем протягивание её физического двойника». Я хочу знать, для примера, как астральная рука может поднять материальную книгу. Не то чтобы я сомневался в факте, но мне нужно философское объяснение этого явления.

У.К.Д. – Считая вес и гравитацию фактом, а работу негативного и позитивного полюсов, поистине, результатом притяжения и отталкивания, мы можем понять, как астральная рука движет книгу. У книги нет истинно своего веса, потому что если её поместить на вершину высокой горы, то её вес будет другим, чем у подножья. Измените полярность книги, и она сразу же станет лёгкой, как перо. Измените полярность между самым большим (или самым маленьким) предметом и землёй под ним, и предмет либо сильно увеличиться в весе, либо полностью лишится веса. В соответствии с этим законом молния часто переносит тяжёлые тела на большие расстояния – однако её флюид невесом. В отношении заданного вопроса: книгу можно лишить полярности, – это один из путей поднять её с места. Если этот процесс не был использован, тогда астральная рука должна быть достаточно плотной и компактной, чтобы поднять её. Однако всегда, когда астральная рука приближается к объекту, этот объект немедленно сильно деполяризуется, потому что у астральной руки есть такая природная способность к этому, а значит очень большой плотности астрального органа не требуется. Но когда миссис Безант называет этот процесс простым, она имеет в виду, что это не имеет важного значения, хотя, как действие или феномен, этот процесс не лёгкий.

Вопрос. – Я часто читал утверждение, что мы возвращаемся на Землю с нашими прежними друзьями и спутниками. По этой причине нужно быть в согласии со всеми, кого мы встречаем. Потому что иначе они могут мстить нам и причинять вред. Все ли люди, одновременно находящиеся на Земле, возвращаются вместе?

У.К.Д. – Отвечая на этот вопрос, нужно иметь в виду каждый отдел оккультизма, а также все фундаментальные теософские учения. Как можно, в таком случае, ответить на

этот вопрос ясно и коротко в этом небольшом издании? Нужно обратиться к адептам, потому что наука и свидетельства истории молчат относительно того, сколько раз перевоплощались монады, сейчас находящиеся в человеческих телах, и как много времени прошло с тех пор, когда новые монады перестали прибывать в человеческое состояние. Ибо если есть определённое число монад и если монады нашей человеческой стадии перестали прибывать на эту стадию с какого-то времени, тогда не так легко найти решение вопроса. Цитируя адептов, Е.П.Б. пишет в «Тайной доктрине», объясняя, как этого следовало ожидать, логически, что число монад в системе миров определённое. Кроме того дверь в человеческое царство закрыта много тысяч лет, то есть со средины четвёртого круга. Следовательно, все воплощающиеся человеческие эго, определённо, встречаются сейчас снова и снова, и вероятность встречи друг с другом с каждым веком возрастает. От этого нельзя уйти. В связи с тем, что дверь закрыта и количество человеческих эго ограничено со средины четвёртого круга, они встречаются с увеличивающейся частотой, потому что нет новых знакомых, которые могли бы прибывать либо из низших царств, либо из других сфер. Это обуславливает возможность встречи почти при каждом возвращении эго с теми, с которыми мы раньше жили вместе на Земле.

Продолжительность времени не имеет значения. Карма будет действовать только тогда, когда в жизни встретятся связанные ею эго. До этого времени карма не действует. По этой причине человек, которого вы обидели 10 тысяч лет назад, ответит на обиду, когда вы встретитесь. И эта встреча состоится, потому что действие и его результат сведут вас в воплощение вместе. Также не могу понять, почему редактор считает, что симпатия и влечение переносятся в следующие жизни, а враждебность – нет. Мне кажется, что в этом отношении нет разницы между «симпатией» и «антипатией». Он, правда, использовал эти слова, когда говорил о «возвращении вместе», но каждый человек, с которым мы вступили в отношения в семье или вне её, возвращается в воплощение вместе с нами. И, зная человеческую природу, я пришёл к заключению, что

человек больше упорствует на вражде. Огромная вероятность того, что если мы наблюдаем исключительно сильную антипатию, то её корни лежат в другой жизни.

Расчёты, связанные с дэвачаном и возрождением, основанные на времени смерти людей до или после друг друга, не надёжны, потому что у каждого возрождения есть способность изменить эти соотношения так, что А, умерший за 200 лет до Б, который был его другом две жизни назад, может родиться точно в то же время, когда и Б, из-за действий и причин, созданных и порождённых Б в промежуточных жизнях. И так до бесконечности. Они могут снова отдалиться друг от друга и не встречаться много жизней. Если бы для всего было одно железное правило, не обусловленное свободной волей человека и его интеллектом, то было бы легко вычислить результат. Но поскольку это зависит от психики человека, а каждое рождение посылает эго возможность встречи кого-то, кто изменит направление его мыслей, то никто не может с уверенностью сказать, когда он встретит снова какое-то эго, которое он встречал раньше.

Каждая недружелюбная и жестокая мысль создаёт разъединение, а каждая мысль противоположного характера создаёт гармонию. Скханды наполнены всеми впечатлениями, которые мы получили. Эти скханды ждут и они – снова наши, когда мы выходим из дэвачана. Если мы встречаем тех эго, в отношении которых у нас были добрые или злые, дружелюбные или недружелюбные мысли, то сразу же начинает действовать сила (но не раньше). И если человек, которому мы причинили боль, осудили или прогневали, не встречается нам в следующей жизни или в следующей за той, или когда бы то ни было, мы должны ждать его возвращения вместе с нами[1] (и не обязательно в семье, но в любых обстоятельствах, где он может воздействовать на нас) прежде, чем мы сможем сказать, что он заплатил нам тем же самым. Если к тому времени он не станет святым, он тотчас же станет причиной либо нашего страдания

1 То есть время наших воплощений должно пересекаться, другими словами, мы должны повстречать этих людей именно в воплощённом состоянии. – Прим. ред.

за полученное страдание, либо помощи за оказанную нам помощь. Эти законы действуют через нас с автоматическим постоянством, пока мы не узнаем их и не научимся противодействовать. А ценность всего этого состоит в том, что мы знаем, что начисто стираем старые счёты и не создаём новых обид, если сейчас относимся к людям с неизменной добротой и любовью. Но если будем осуждать, наказывать, ненавидеть, короче, считать себя агентами кармы, не зная смысла этого выражения, то мы сеем зубы дракона, сажаем семена будущего страдания.

Вопрос. – В первом томе «Тайной доктрины» на стр. 175 есть слова «…от минеральной монады до времени, когда эта монада расцветёт, в силу эволюции, в божественную монаду»[1], в то время как на стр. 178 сказано: «Было бы крайне ошибочным представить себе монаду как отдельную сущность, прокладывающую свой медленный путь определённою тропою через низшие царства и, после бесчисленных серий преображений, расцветающую в человеческое существо». Эти отрывки кажутся совершенно противоречивыми.

У.К.Д. – Приведённые цитаты не противоречат друг другу. При чтении этой книги, так же как и при чтении любой серьёзной книги, все отрывки должны быть взяты вместе и растолкованы вместе, а не отдельно. Е.П.Б. определённо объясняет, что в используемых терминах «минеральная монада», «растительная монада», «животная монада» и т. д. – подразумевается та же монада, а определительное слово просто указывает на специфическое царство, в котором монада работает. Если вы поразмышляете немного, то станет ясно, что слово «монада» устраняет любую другую конструкцию, поскольку «монада» означает «единый». Сама последняя цитата, которую вы приводите, подтверждает это, потому что в ней Е.П.Б. утверждает, что будет ошибочным предполагать, что монада является отдельной сущностью, которая прокладывает свой путь через низшие царства, а потом уже становится человеком. Такого факта не существует и он никем не

1 Ст. 6, шл. 4, гл. «Добавочные факты…». – Прим. ред.

утверждается. Хотя, если читать эти страницы книги в спешке или невнимательно, можно подумать, что такое утверждение сделано. Когда монада достигает человеческой стадии, это та же монада, которая однажды была в минеральной стадии, то есть монада нужна каждому царству. То, что мы называем человеческой монадой, просто неизменная монада, сейчас действующая в теле человека, у которого более высокие способности в получении опыта и понимании, чем у тел низших царств. Минеральное тело в такой же мере тело, как и человеческое. По словам д-ра Арчибальда Китли, второй отрывок в вопросе объясняет первый. Во многих частях «Тайной доктрины» показано, что монада, проявляемая в каждом отделе природы, должна быть определена каким-то именем, которое означает специфическое царство, в котором она проявляется. Но это не изменяет её характера. Все люди – «люди», но мы привыкли говорить: англичанин, китаец, фиджиец, африканец. Разве все они не являются людьми? Определяющие названия, данные монаде, просто означают специфический отдел природы, в котором монада проявилась и работает. Я думаю, всё это показывает необходимость очень внимательного чтения вместе с размышлением о подобных вещах, потому что они – новые для нашей мысли.

Вопрос. – Как правильно назвать «того», кто может сознавать физическое тело, чувствовать голод, жажду, боль от пореза или удара, затем, оказавшись в состоянии камы, чувствовать страсть и эмоцию, или войти в умственное состояние и действовать на плане мысли?

У.К.Д. – Читайте главу Бхагавад Гиты, в которой говорится о Кшетре и Кшетражне, или Познающем и Познаваемом, а также те главы, где описываются три качества[1], их действия и функции. Ваш вопрос касается сознания, а никто ещё не сумел окончательно определить его. Высшая Сущность, состоящая из манаса-будхи-атмы, трёх в одном, – это тот, кто знает и понимает. Если бы она не присутствовала, то всё, что вы описали, было бы просто движениями в *пране*, или движениями трёх

1 Тамас, раджас, сатвас. – Прим. пер.

качеств, потому что именно эта Сущность – это тот, кто даёт нам возможность давать названия этим, извлекаемым из ощущений действиям. Любое название, на любом языке, данное Сущности, будет только попыткой человека назвать то, что безымянно. В ваших собственных замечаниях вы перескочили с одного предмета на другой, потому что вы начали с того, что относится к пониманию Того, Кто Знает, населяющему тело, а закончили вопросом о природе монады, что является совершенно другим предметом. Эта путаница в предметах только создаёт путаницу в вашем уме. Нет пользы в том, чтобы увеличивать количество слов, описывающих собственное понимание, потому что всё, что вы можете сказать об этом, заключается в обладании сомосознанием «я есть я». Следовательно всё, что вы сказали, можно подытожить утверждением, что сознание функционирует на многих различных планах опыта, и на каждом использует подходящие ему средства или инструменты. И для того, чтобы перейти из одного плана на другой, сохраняя разум в каждом, необходимо присутствие манаса, как одной из интегральных частей или сил Сущности. Потому что без манаса мы – только животные, или более низкие царства. На одно мгновение представьте животных, которые движутся и населяют ментальный план вместе с человеком, не зная ничего о наших ментальных восприятиях. Манас в животных не пробуждён, но в вас он начал просыпаться, таким образом давая вам, как человеку, возможность замечать в себе движение качеств природы.

Вопрос. – В работе «Что такое теософия?» на стр. 29 м-р Олд рассматривает существование в Арктике регионов с остатками тропических млекопитающих и растений на основании теории, что ось Земли однажды была в плоскости её орбиты. Если принять такое положение оси, то одну половину года упомянутые регионы были в непрерывном солнечном свете, а другую – совсем без него. Такое земное охлаждение должно бы было разрушить животную и растительную жизнь, которая ещё не сгорела в огненной жаре непрерывного дня тропиков. Как можно научно поддержать заявление теософии, что жизнь на Земле процветала при таких условиях?

У.К.Д. – Почти целая страница процитированной книги мистера Олда посвящается тому, чтобы показать, что данные о камнях и открытия учёных доказывают утверждения учеников теософии. Нет основания считать, что его заявления поддерживают вывод, сделанный в вопросе, или предрасполагают к нему. Он утверждает, что остатки млекопитающих и тропической растительности найдены в арктических регионах. Это утверждение – бесспорно и следует за многими другими, сделанными до него. Сегодня можно видеть в русских музеях кости и кожу гигантского волосатого слона высотой в 25 футов [7,5 м], которые были вырезаны изо льда. Копия этих остатков есть в Сан Франциском музее. Мистер Олд задаёт ясный вопрос: как описанный слон мог оказаться там в виде ископаемых остатков, если бы однажды экватор не был в этом или близком к этому месте? Теософия никогда не заявляла, что жизнь в телах, подобных современным, расцветала при невозможных для этого условиях. На этом вопрос, поистине, исчерпан. В компетенцию «Форума» или его обязанности не входит объяснять научные предположения о том, что может случиться, если полюс Земли переместится на экватор. Есть разные мнения, но все согласны с теософскими утверждениями, что такое изменение сразу же вызовет гигантские сейсмические конвульсии. Случись подобные изменения, и жизнь продолжится в телах, подходящих для таких условий. И это, пожалуй, всё, что теософия должна сказать об этом. Было бы неоправданной крайностью утверждать, что, поскольку жизнь, как таковая, существует в воде, воздухе и земле, то нам известно, при каких условиях живые существа могут или не могут существовать. Если нам суждено функционировать в непрерывном огне, природа несомненно обеспечит нам такой вид покрытия или такое тело, которое во всех отношениях будет удобным для использования в огненной стихии, но не пригодным для воды или льда. И то же является истиной для каждого изменения условий окружающей среды, будь она физической, астральной или любой другой.

Вопрос. – Как я понимаю, дэвачан – это состояние, а не место. Но очевидно, что должно быть какое-то местоположение,

в котором состояние дэвачана имеет место. Существует ли какая-нибудь информация относительно этого определённого положения?

У.К.Д. – Поскольку учение о дэвачане утверждается и заявлено только в отношении обитателей нашего мира, из этого следует, что тех из нас, кто переходит в это состояние, должны держать внутри пределов притяжения цепи глобусов Земли. Это даёт «место» в пространстве, где эго получает опыт дэвачана. Но поскольку Земля и её «компаньоны-глобусы» всегда двигаются в пространстве, то очевидно, что эта лока – подвижная. Вообразите огромный пустой шар, содержащий Землю и перекатывающийся в пространстве. Пустой шар можно принять за пределы притяжения эго (в данное время принадлежащего расе и находящегося внутри этих пределов, самих по себе постоянных, но всегда движущихся в пространстве), в которые существо переходит и где остаётся в состоянии дэвачана. А в отношении отсутствия ощущения физического веса и плотности, то состояние дэвачана может быть как на Земле, так и в любом другом месте вне её, вплоть до пределов притяжения, о которых было сказано ранее.

Вопрос. – Перевоплощаются ли физические атомы? По моему мнению это так. Я думаю, что статья Е.П.Б. в издании «Пять лет теософии», называемая «Трансмиграция жизненных атомов», даёт основание для веры в это. Похоже, что закон перевоплощения действует на каждом плане, и эго несёт одни и те же атомы в течение своей эволюции. Но лишь очень немногие согласны со мной в этом отношении, поэтому я хочу узнать мнение других теософов.

У.К.Д. – Редактор без сомнения правильно анализирует и объясняет слово «перевоплощение». Несомненно также, что часто это слово применяется неточно, иногда это почти неминуемо, потому что в современном языке ещё нет слова, чтобы выразить новую комбинацию тех же самых атомов на физическом плане. Вполне возможно вообразить определённое число атомов, – это слово тоже используется свободно, – вначале соединённых в одну массу, затем вышедших из неё и потом ещё раз соединённых в новую комбинацию. Например,

ртуть может улетучиться с помощью нагрева и стать невидимой. Если её удержать в пределах резервуара, эту невидимую массу можно охладить и опять обратить в видимую ртуть. Если она находится в улетученном состоянии, кто может сказать, что это ртуть? Ведь «ртуть» – название для определённой вещи. То же самое происходит с массой воды, превращённой в пар или в испарение, затем обратно в воду и после этого – в лёд. Таким образом, хотя редактор прав относительно надлежащего использования слова «перевоплощение», но на поставленный вопрос он ответа не дал.

Вопрос касается более внушительных комбинаций, перестановок и вероятностей космоса, в отношении которых простая аргументация не проливает света, если только она не исходит из действительных фактов, касающихся атомов и молекул и из способа, степени и времени их соединения. Адепты знают об этом, но дают только намёки, поскольку мы ещё не готовы к такому знанию. Итак, во-первых, должно быть определённое количество материи, используемой в нашей Солнечной системе; во-вторых, определённо утверждается (и это является метафизической необходимостью), что существует определённое число эго, использующих это количество материи. Я думаю, что есть такая вероятность (и в этом предположении нет материализма), что может прийти такое время, когда одно какое-нибудь эго получит тело, в котором оно воплотится точно в тех же атомах, которые оно однажды использовало раньше. Но, конечно, эти атомы также были уже использованы и другими эго. Но я не знаю, какой цикл такой рекомбинации. У египтян он был 3000 и 5000 лет. Эта идея не очень поддерживается сейчас, но она интересна и для меня она иллюстрирует идею Всеобщего Братства. Если все мы, как эго, снова и снова использовали те же физические атомы, которые использовали все другие эго, то мы перестаём быть личными владельцами атомов, и каждый является совладельцем их всех. Я верю, но не могу доказать, что мы используем снова и снова атомы, которые мы однажды использовали в теле. Но сколько раз великое колесо Солнечной системы позволяет такую их

рекомбинацию – это за пределами моего знания и знания моего поколения.

Вопрос. – Знают ли теософы о прежнем воплощении Е.П.Б. и могут ли они отождествить её с каким-нибудь историческим лицом?

У.К.Д. – Предположения, касающиеся таких личных вещей, всегда были противны Е.П.Б. Насколько я знаю (и это подтверждают несколько человек из тех, кто ушёл далеко вперёд по пути знания) и смею сказать, душа, известная нам как Е.П.Б., была и остаётся так далеко впереди этой расы, что было бы простым пустословием соединять её истинную сущность с её тётей, с индусом или с другой женщиной. Более того, я знаю из её собственных слов, что ей безразлично, в мужском ли она теле или в женском. Она взяла бы тело (независимо от пола), которое могло бы позволить ей работать максимально много. Она также говорила, что поскольку женское воплощение труднее контролировать, то из этого вытекает, что в таком теле можно достичь большего, чем в мужской форме. Но на такой контроль общий поток людей не способен, и исключительно по этой причине (если бы она не была способна контролировать) она предпочла бы мужское воплощение. Ещё я знаю, что она часто относилась насмешливо к слабостям характера и ничтожным представлениям, которые побуждают нас, слабых смертных, желать мужское или женское тело для нашего следующего рождения. У неё были другие заботы, и она была слишком велика внутренне, чтобы её могли понять те, кто заявляли, что знают её очень хорошо. И из этого списка никто не исключён, даже полковник Олкотт, который знал её много лет.

Вопрос. – В книге «Эзотерический буддизм», в главе, называемой «Прогресс человечества», меня сильно шокировало высказывание о неком рубиконе в середине пятого круга, за пределы которого ни одна сущность не сможет пройти, если она не достигнет определённого уровня духовного развития. Все, кто не достиг этого уровня эволюции, лишатся сознания до следующей планетарной манвантары. В работах Е.П.Б. я не

помню ничего, что подтверждает определённо и ясно сказанное автором. Подобно ли это заявление утверждению мистера Синнетта о «восьмой сфере»? Там, использовав своё воображение, он сделал неправильное заключение из правильной, но недостаточно понятой предпосылки.

У.К.Д. – В этом вопросе мистер Синнетт не ошибся. Этому учит, хотя, возможно, не так определённо, вся «Тайная доктрина». Человечество ещё не владеет полностью развитым манасом, пятым принципом, и не будет им владеть до следующего круга. По этой причине оно, как таковое, не может сделать совершенно разумного выбора. Но жизнь каждого человека сейчас важна, поскольку в ней он сажает семена либо плевел[1], либо пшеницы. Если это плевелы, они могут так разрастись, что заглушат всё остальное. Если это пшеница, то, когда придёт время великой жатвы, он сможет сделать правильный выбор. Те, кто в пятом круге намеренно выберут зло, будут уничтожены (это касается их душ). Те, кто плывут по течению и никогда не делают выбора между добром и злом, склоняясь к безразличию, окажутся в этом, описанным мистером Синнеттом, состоянии до следующей манвантары. Но для сознательно плохих, намеренно выбравших зло, совсем не будет места. В меньшей степени то же самое происходит с каждым человеком в каждой жизни или серии жизней. Ведь мы устанавливаем тенденции в том или другом направлении, и таким образом, в результате, вынуждены делать очень неприятный выбор для следующей жизни. Маленькая жизнь человека – это миниатюрная копия большой жизни, под названием манвантара. Если понятно, как система действует в отношении человеческого эго, тогда можно понять и космическую систему, потому что она такая же, только увеличена.

Вопрос. – Самые авторитетные теософские книги учат, что монада проходит через низшие царства к животному, а затем к человеческому. Однако они же учат, что человек появляется

1 *Плевелы* – общее название злаковых сорняков, похожих на возделываемые культуры: пшеница, рожь и т. п. – Прим. ред.

раньше животных. Если правильно последнее, то как может быть правильным первое?

У.К.Д. – Если после слова «животных» вставить слова «в этом круге», тогда оба утверждения будут правильными и не будет путаницы. Нам нужно либо принять, либо отвергнуть учение адептов об этом, которое они дали через Е. П. Блаватскую, потому что современная наука не знает ничего о материи, а веры у неё и того меньше. Далее, если чему-то и учат, снова и снова повторяя в «Тайной доктрине», так это следующему: время появления здесь человеческой формы изменяется после второго круга жизненной волны цепи Земли.

Учение, что монада проходит через низшие царства от металлов до человека, как общее утверждение, является правильным, поскольку оно предполагает этот факт и также находится в соответствии с другими предположениями теософского учения. Но в этой цепи глобусов поток монад всех стадий, начинаясь в первых двух кругах, общее количество которых семь, неизменно проходит через низшие ступени до человека – последней формы или ступени этих кругов. В третьем круге план меняется, потому что первый класс монад в прежних кругах получил достаточно знаний, чтобы появиться в форме человека раньше низших классов, которые в это время были ещё в низших царствах природы. А в четвёртом круге, где мы находимся в настоящее время, Человек, каким мы его знаем, появляется прежде других только потому, что у монад этого уровня развития есть такая возможность. Что касается внешнего покрытия или материальности, то в этом круге все низшие царства получают своё покрытие из того, что сбрасывается человеком. Не я сделал такое заключение, этому несомненно учат.

Первые круги содержат в себе потенциальность остальных. Согласно судьбе или закону, материальность должна была победить в этом (четвёртом) круге, и это было подготовлено самым передовым классом монад. Всё это не отрицает установленного и общего правила, что монада должна (в какой-то момент её деятельности) идти через все царства в обычном порядке от низшего к высшему. Она должна следовать этому

курсу в течение требуемого периода, начиная с низшего и не пропуская ни одного. Но когда класс монад, пришедший в эту эволюцию первым, получает нужные знания и способности, он изменяет это правило и приходит первым в четвёртый круг. В нашей жизни в качестве индивидуумов на Земле мы делаем то же самое, потому что некоторые из нас могут пропустить в какой-то жизни то, что другими мучительно приобретается. Перевоплощение и прежний опыт позволяют это. То же правило сохраняется в большой схеме вещей. По причине перевоплощения и опыта первых двух кругов, монады этого класса появляются в качестве людей в четвёртом круге первыми, а не последними. Между тем общее правило управляет другими и низшими классами монад, которые даже сейчас медленно ползут через низшие царства природы. Они не могли в этом круге появиться вместе с человеком впереди других форм. Но в следующих кругах и манвантарах они тоже придут впереди низших порядков природы. Тем из нас, кто принимает утверждения Великих Учителей, не надо забывать, что они удостоверили письменно, что «Тайная доктрина» является произведением троих – двух великих существ и Е. П. Блаватской. Они не дали такого удостоверения никакой другой книге. Их свидетельство не примут люди, не знакомые с учением. Его также не примет маленькая группа теософов, заявляющая, что они не признают ничего, что не в согласии с их логикой. Но было бы интересно знать, как их логика работает в отношении вещей, истина о которых известна только адептам. Я считаю, что учение согласуется со всей философией и объяснением фактов природы. Я хочу верить в те части учения, которые пока ещё не могу проверить, и ждать пока смогу это сделать.

Вопрос. – В «Тайной доктрины» (т. 1, стр. 15) Е.П.Б. говорит: «Эта бесконечная и Вечная Причина… является "бескорним корнем" всего, что было, есть и когда-либо будет. Она, конечно, лишена всяких атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявленному конечному Сущему». Е.П.Б. повторяет это утверждение в других местах своих работ. Это заявление является для меня постоянной загадкой, потому что я

не могу понять, как ТО может не иметь отношения к проявленной сущности и в то же время быть корнем, хоть и бескорним, всего, что было, есть и будет. Для меня существенная идея «корня» – это его относительность, а в том, как слово использовано в тексте, достигнут самый высокий предел любой относительности.

У.К.Д. – Вы ошибаетесь, но не в том, что для вас является загадкой, потому что это – очевидно, так же как и факт, что цитата, которую вы приводите, находится не на стр. 15 первого тома «Тайной доктрины», а на стр. 14. Вы думаете, что это небольшая ошибка. Да, это так, но в высшей метафизике маленькие ошибки увеличиваются в огромной пропорции. А ошибка в номере страницы показывает подверженность другой ошибке – неполного исследования вопроса. Только несколькими строчками раньше места, из которого вы выбрали свою цитату, Е.П.Б. определяет в высшей степени трудное для понимания метафизическое положение, устанавливает предположение, что существует «Вечный, Беспредельный, Непреложный Принцип, о котором никакие рассуждения невозможны». Это и есть «бескорний корень», о котором идёт речь. О его природе невозможно рассуждать, хотя можно сказать, что ЭТО ЕСТЬ, потому что нужно начинать с этого. Он, конечно, вне отношений с проявленными вещами, потому что относительность начинается только в проявлении. Можно сказать, однако, что этот бескорний корень потенциально есть во всех вещах, но он не имеет к ним отношения. «Бескорний Корень» – это только средство выражения в удобной форме того же самого, что я процитировал в большем предложении, и оно не должно позволять рассуждений об относительном значении слова «корень». Таково значение, совершенно ясное и определённое, которое ему даёт Е.П.Б. (в этом она согласна с многими древними философами, также как и с современными), потому что только несколькими строчками выше приведённой вами цитаты она просит помнить, что этот Принцип «предшествует всему проявленному и условному Сущему». Долгое и многословное рассуждение не даёт ничего. И пока вы не дадите себе достаточно времени для насыщения своего

разума метафизикой и соответствующей терминологией, которую каждая философия вынуждена использовать в разговоре о вещах и идеях не относительных, и пока вы не познакомитесь со временем и местом для восприятия нового смысла слов таких материалистичных, как наши, вы всегда будете озадачены. Слово «дух» используется в английском в значении «Бог», человеческая душа, нервные потоки, элементалы, астральная оболочка, алкоголь и просто в описании качества действия. Все они, сверху до низу – гамма от наиболее материальных до высочайше духовных. Стоит ли удивляться, что вы и редактор нашли вопрос трудным? С санскритом у вас бы не было таких трудностей.

Вопрос. – Я видел сказанное (полагаю в журнале «Путь»), что Будда предписывал своим ученикам не иметь ничего общего с музыкой и не заниматься ею профессионально, хотя во многих теософских работах о музыке сказано, что она облагораживает. Не могли бы вы сказать, почему Будда осуждал музыку и тех, кто ею занимается? Не потому ли, что на неё тратится время и она мешает медитации?

У.К.Д. – Было бы хорошо увидеть ссылку до того, как утверждать предположение, на котором основан вопрос. Я не помню в журнале «Путь» утверждения, подобного процитированному. Далее, очень важно знать, о какой музыке шла речь, когда Будда запрещал её, если это было так. Более чем вероятно, что хорошие органы тогда ещё не использовались. Можно ли сказать, что он запрещал бы играть на них? Кроме того, неизвестно, о какой школе музыки он упоминал: чувственной, чувствительной, легкомысленной или ещё какой-то. Всё это важно, потому что если предположить, что музыка его времени была по стилю чрезвычайно чувственной или чувствительной, то он был совершенно прав, предписывая своим ученикам не уделять ей внимания. Поэтому я прихожу к заключению, что невозможно ответить на вопрос правильно, пока мы не знаем точно о стиле и школах музыки времён Будды, а также об инструментах, на которых тогда играли. Насколько я помню, Будда не осуждал тех, кто занимались музыкой.

Но, исследовав чисто смысловую и объективную сторону предмета, мы подошли к истинному вопросу, на который Будда, как и все другие великие учителя, направлял внимание. Не только в его словах, но и в древней брахманской религии найдено то же самое. Это указание ученикам (а не человеку от мира сего) перестать смотреть и слушать, в том смысле, что если не победить чувствительность, то разум будет привязан к перерождению. Музыка и все звуки увеличивают чувствительность. Всё это является частью огромного вопроса: как и с помощью чего душа привязывается к несчастью перерождения? Но с музыкой, в отношении которой задан вопрос, это имеет очень мало общего.

Вопрос. – Что в теософии считается первопричиной «помрачения сверкания загадочного Существа Татхагата?»

У.К.Д. – Существо Татхагата – это Будда. Сделанное жителями востока, это мистическое утверждение учения, что божественный человек, высшая сущность вселенной был омрачён тем, что «спустился в материю». Они считали, что все будды во все времена одинаковы, и что высшая природа человека – то же самое, что и Будда. Следовательно, это предложение является всего лишь утверждением, что первоначальное сверкание или лучезарное сияние, испускаемое Высшей Сущностью, временно омрачается местонахождением в материи в течение эволюции. Но это сияние появится снова в конце седьмого круга, потому что к этому времени материя изменится и очистится пребыванием в ней сияющего Будды. Однако цитаты, подобные приведённой в вопросе, не должны даваться вне того контекста, в котором они помещены.

Вопрос. – Когда индивидуум совершает действия в качестве агента кармы, влечёт ли это за собой какие-либо последствия?

У.К.Д. – Несмотря на то, что статьи «Предметы обсуждения в карме»[1] очень хорошо написаны, они ни в каком смысле не снимают поднятого здесь вопроса. Прежде всего, в первых словах вопроса корреспондент предполагает, что иногда

1 4-й год периодического издания «Теософски просеенное», редактор Констанция Вахтмейстер. – Прим. пер.

человек не является агентом кармы. Согласно тому, что я изучал и несомненно в соответствии с законом кармы, человек – всегда агент кармы, потому что в каждом действии и мысли мы исполняем карму, создаём новую карму, страдаем последствиями старой кармы, воздействуем на других людей, или всё это вместе. Я понимаю это так, что корреспондент хотел спросить, можно ли оправдать кого-то, кто пытается по своему желанию действовать как судья, присяжный и исполнитель результатов кармы. Вопрос включает и другое: повлечёт ли это за собой какие-нибудь последствия для человека, действующего таким образом. Первый параграф ответа редактора ясно утверждает закон, согласно которому, тот, кто делается прямым агентом кармы, привлекает к себе определённые последствия. Несомненно, что оба – исполнитель и тот, кто получает наказание или награду, – должны навлечь на себя последствия, потому что «агент кармы» – это центр, из которого действие исходит и к которому должен вернуться его результат в будущем, а другая личность – это тот, кто получает результат в настоящий момент. Простое решение для самого себя, что ты являешься исполнителем, или налагаешь то, что, по твоему является наказанием или наградой, не избавляет тебя от последствий, какими бы они ни были. Эти последствия придут к тебе двумя путями: во-первых, в результате твоего собственного отношения, а во-вторых, в результате того, какое отношение ты вызвал в другом. Первое, по-видимому, включает третью вероятность, то есть нарушение тобой, возможно по незнанию, закона природы. Например, если ты предполагаешь применить наказание, считая себя кармическим агентом, тогда более чем возможно, что ты просто удовлетворяешь какую-то старую злобу или неприязнь под видом законного применения права или наказания за неправильное поведение. Мы видим это каждый день в тех случаях, когда человек, провозглашая себя беспристрастным и действующим по закону, налагает на одних людей, которые ему не нравятся, точно то наказание, которого, по его мнению, они заслуживают. А в другом случае из-за симпатии он воздерживается от наказания подобным образом другого человека и, вместо этого, прощает и милует.

Будучи общечеловеческим опытом, разве это не показывает, что из-за старых симпатий или привязанностей, человек склоняется к доброте и милости, а в противоположном случае, благодаря старой неприязни и антипатии, направляемый отвращением, он может подвергнуть наказанию, тогда как мог бы проявить милость? Я думаю, что каждому человеку надо самому решить, что ему надо делать, чтобы исправить зло, сделанное другому, и какая компенсация включает, возможно, наказание третьего лица. Но, по-моему, какова бы ни была цель, глупо считать себя кармическим агентом. Более того, и это упущено как редактором так и, очевидно, корреспондентом, что у термина «кармический агент» есть специальная особенность, которая позволяет только определённым людям считаться таковыми. Большинство людей не является кармическими агентами, кроме как в простом смысле, то есть, что самим актом жизни они выполняют или испытывают общую карму. Всего несколько личностей являются теми, кто известны как «кармические агенты». Это люди, которые, благодаря специальной тренировке и образу прежней жизни, становятся специальными агентами для выполнения определённых действий, предусмотренных подготовленным и прошедшим посвящение провидцем. Так утверждают Посвящённые, которым положено знать такие вещи. Следовательно, любая личность, заявляющая о праве быть кармическим агентом, возможно, слишком самонадеянна, и она подпадает под статьи законов, которые воздействуют на неё с десятикратной силой в следующих жизнях. Следовательно, надо быть милосерднее, мудрее, добрее, быть настоящим теософом, следовать словам Иисуса, Будды и великому множеству других Учителей, которые учат нас прощать своему брату семь раз по семьдесят, которые говорят нам, что милосердие покрывает огромное множество грехов, и которые предостерегают нас от уверенности, что мы поднялись от основания мира, чтобы исправлять поведение других людей. Мы здесь для выполнения наших собственных обязанностей.

Вопрос. – На стр. 26 сентябрьского номера «Люцифера» мистер Мид говорит: «Есть два пути, ведущих к нирване,

эгоистичный и бескорыстный, "открытый" и "тайный"». Человек может достичь знания и блаженного состояния нирваны тем, что пользуется первым (знанием) для своего собственного прогресса и достигает последнего (блаженства) за счёт своих ближних. Раньше я предполагал, что альтруистская жизнь абсолютно необходима для достижения нирваны. Если она может быть достигнута без труда и страдания ради других, и при этом «эгоистичные» Будды – высшие по рангу, а «Будды Сострадания» – «низшие», тогда вероятно, что большинство предпочтёт «свою собственную эгоистичную выгоду» и будет действовать соответствующим образом. Нас учат, что чем больше мы делаем для других здесь и сейчас, тем более быстро мы продвигаемся вперёд сами. Изменяется ли этот закон или получает противоположное значение, когда кто-то достигает определённого плана развития?

У.К.Д. – Мистер Мид совершенно правильно говорит, что существуют два метода достижения нирваны, один эгоистичный, а другой – бескорыстный. Но в данном случае слово «эгоистичный», поистине, означает бескорыстность среди нас. Оно касается очищения от эгоизма того человека, который совершает бескорыстные действия, чтобы достичь того, что в результате всех анализов является эгоистичным, ибо это делается ради пользы вовлечённого в это человека. Но никто не учил, что человек может ставить себе цель достичь нирваны, работая для своего эгоистичного продвижения. Он не достигнет её и за счёт другого. Следовательно, эгоистичность в получении нирваны, которую достигают не за счёт кого-то другого, сильно отличается по качеству от той, которую мы обычно называем эгоистичностью. Фактически утверждается, что в определённый момент развития высоко духовный человек может сразу оказаться в нирване благодаря своему мгновенному личному желанию достичь этого состояния.

Вопрос. – Есть ли свидетельства существования такого рода возвышенных существ, как Великие Учителя и махатмы?

У.К.Д. – Существуют свидетельства нескольких видов, но корреспонденту не следует ограничиваться только одним единственным разделом свидетельств или доказательств. Я

полагаю, что применяя слово «свидетельства», он имел в виду включить в него также и доказательство. В истории и традициях существуют совершенно исчерпывающие разного вида свидетельства существования Великих Учителей или махатм. Существуют как мирская, так и религиозная история и предания, целиком зависящие от памяти, а также предания, которые были превращены в историческое сообщение преданий. В религиозной истории и традициях существует много сообщений о таких существах, исходящих от самых ранних из известных религиозных книг до самых последних. В истории стран, кроме религии, существует множество сообщений об адептах, магах, великих Учителях и других подобного характера. Почти в каждой стране на Земле народные предания полны утверждениями о существовании, способностях и внешности мудрецов, магов, великих людей, которые знали секреты природы. История Соединённых Штатов, конечно, слишком молодая, чтобы требовать от неё ответа. Но как история Европы, так и её предания поддерживают мои утверждения. Об этом же свидетельствует огромная масса преданий и историй Азии. Китай и все зависящие от него страны упоминают о таких же существах. На Востоке существует повсеместная и всеобщая вера, что они существуют, существовали и появятся снова. Просто отодвинуть это всё в сторону, как ошибочное, бесполезное или недостаточное, можно только в том случае, если не верить ни во что, чего не видел сам. Если занять такую позицию, то никто из живущих сейчас людей не может сказать, что они знают или верят, что когда-нибудь существовали исторические персонажи прошлого, известные в каждой стране. Обратившись к последним свидетельствам, мы найдём среди них Е.П.Б., А. П. Синнетта, Г. С. Олкотта, миссис Безант, сотни индусов, много европейцев, несколько американцев – все говорят одно и тоже, что они знают о существовании адептов, великих Учителей, махатм и общались с ними. То, что корреспондент не общался с адептами, не только не означает, что их не существует, но и не обесценивает свидетельства других людей.

Перейдя к разделу доказательств, мы найдём то, что зависит от аргументов, иллюстрации, умозаключений. В этом плане всё также решительно склоняется в пользу существования возвышенных существ, о которых говорилось в другом разделе. Эволюция требует, чтобы такие существа были. К этому заключению пришёл даже такой скептик, как проф. Хаксли, который в своём последнем эссе заявляет о существовании сверхразумных существ, которые настолько эволюционно опередили нас, насколько мы опережаем чёрного жука. И это больше, чем любой теософ когда-либо говорил об адептах. Если корреспондент последует в этом направлении, он придёт к тому же самому заключению, к которому пришли многие другие.

Вопрос. – Если сила заставляет столы стучать, цветы распускаться и т. д., то разве она не может совершать ещё более удивительные вещи, если её правильно направить? Как Вы объясняете эти феномены?

У.К.Д. – Нет ни малейшего сомнения в том, что сила, о которой идёт речь в вопросе, способна делать невероятные вещи. Похоже, что корреспондент не читал о самых экстраординарных и удивительных вещах, которые были сделаны этой силой, когда она была правильно или неправильно направлена. Размеры «Форума» не позволяют дать объяснение феноменам, о которых задан вопрос, но полное объяснение их было дано в журналах «Путь» и «Люцифер», их объяснял Элифас Леви, книга «Ключ к теософии» и ещё многие другие.

Вопрос. – Если Великие Учителя существуют, то почему они не заявят о себе честным искателям истины, особенно таким, которые работают ради пользы человечества? Почему они не делают возможным мир на Земле и надлежащее образование для молодёжи?

У.К.Д. – Ответ на этот вопрос очень часто давали даже сами Великие Учителя. Что касается последней части вопроса, они говорили в «Оккультном мире», что если бы было возможным изменить состояние вещей, установить на Земле мир и

справедливое общество без участия закона эволюции, то они сделали бы это с готовностью, но человечество может измениться только шаг за шагом. Они также утверждали, что не предстают в объективной форме тем, кто в них верит, за исключением тех случаев, когда искатели истины готовы к этому каждой частью своей природы и уверенно дали обет, смысл которого глубоко понимают. Но Учителя также утверждали, что помогают всем честным искателям истины, у которых нет необходимости знать, откуда приходит полученная помощь. В журнале «Путь» этот вопрос был рассмотрен в его других аспектах. Лично я знаю, что Великие Учителя помогают очень сильно, но невидимо всем тем, кто честно работает и искренне доверяет своей высшей природе, одновременно с этим следуя голосу совести без сомнений или предрассудков.

Вопрос. – Является ли сострадание качеством камы? Если нет, то в какой принцип оно входит? Нужно ли ему потворствовать до такой степени, что почти совсем пропадает чувство радости от удовольствий, потому что так много тех, кто хотел бы радоваться, но не могут из-за нехватки денег?

У.К.Д. – Иногда сострадание исходит из камы, но иногда оно исходит из других частей нашей природы. Часто – это болезнь неумных людей или тех, кто не контролирует свой ум, не рассуждает, или чьё суждение неадекватно. Сострадание в его высшем аспекте должно исходить из духовной части нашей природы. Однако, я думаю, что в своём обычном выражении оно исходит из принципа желания, действующего совместно с умом, памятью и чувствами. Очень часто оно бывает неискренним. Но настоящее сострадание никогда не может быть ложным, неважно, из какого принципа нашей природы оно исходит. Будучи благородным и благотворным, оно должно проявляться, но всегда рассудительно.

Определённо, будет ошибочным позволить нашему состраданию увлечь нас так далеко, что мы погрузимся в ненужное горе, потому что в таком случае мы потеряем способность суждения, как работать на пользу другим. Простой факт, что у кого-то нет денег, сам по себе не является

надлежащей причиной для пробуждения сострадания. Не нехватка денег является причиной неприятностей, а желание их. Мы можем сочувствовать людям, у которых нет денег, но не потому, что их нет. Поводом для сочувствия должна быть их неспособность увидеть, что претворение счастья – в них самих и, фактически, для истинной радости им не нужно ничего внешнего.

Вопрос. – Владеет ли находящееся в дэвачане, или перевоплощающееся эго качествами или склонностями, которые влекут его назад к воплощению здесь?

У.К.Д. – Внимательное изучение философии покажет, что находящееся в дэвачане эго, состоящее из атмы, буддхи, и манаса, должно содержать в себе семена, качества или склонности, которые повлекут его обратно к жизни на Земле. Если бы это было не так, тогда бы не было никакого перевоплощения. Но поскольку, я думаю, что это так, то дальнейшие обсуждения кажутся просто безосновательными, ни о чём. Они приведут только к заблуждениям. Остальное обосновывается размышлением о том, что если эго, использующее манас в дэвачане, ограничивается состоянием, связывающим его с жизнью на Земле, оно неизбежно возвратится к земной жизни из-за влечения, которое оно сохраняет к этому состоянию существования.

Вопрос. – В своей теории последовательных отношений между астральным и плотным физическим телом «Тайная доктрина» (т. 1, стр. 276 и 297; т. 2, стр. 86-149 и 737) представляет спиритуалистические феномены как свидетельство истины или обоснованности высказанной теории. А в томе 1 на стр. 258, находится утверждение, что «подобное порождает подобное», допущение, которое, будучи взято в свете других утверждений, равносильно отрицанию обычного, связанного с «оболочкой» объяснения спиритуалистической материализации, если не показано, что эти феномены реалистичные (имеют разумную основу), когда они поддерживают определённые теории и кажутся таковыми во всех других случаях.

У.К.Д. – Я не думаю, что очень старая максима Гермеса «подобное порождает подобное», рассмотренная в «Тайной доктрине» в связи с другими вопросами, является отрицанием теософской теории, что многие, если не все спиритуалистические материализации осуществляются с помощью астральных оболочек однажды живших людей. Нет также никакой очевидной связи между этим предполагаемым отрицанием и необходимостью показать, что эти феномены «реалистичны». У корреспондента, похоже, есть новое значение для этого слова, поскольку она добавляет после него выражение «имеют разумную основу». Теософская теория о спиритуалистических феноменах давалась снова и снова в «Изиде», «Тайной доктрине», в журналах «Люцифер», «Путь», «Теософ» и т. д. В них всегда утверждалось, что материализации имеют за собой разумного исполнителя, или исполнителей. Это интеллект живого медиума, живых участников сеанса, или автоматический или природный разум элементальных духов. Е. П. Блаватская и те, кто думает так же как она, всегда использовали феномены, происходящие на сеансах, в качестве доказательства теорий об астральном мире и астральном теле, так же как и другие установленные факты, такие как гипноз и тому подобное. Предложение «подобное порождает подобное» не означает и не подтверждает идею, что видимая на сеансе временно материализованная вещь, точно похожая на умершего или живого человека, является той же самой личностью. В таком случае это означало бы, что астральная форма, существующая на астральном плане, делает возможным произвести себе подобную на физическом плане. Но применение выражения Гермеса в книге Е.П.Б., или любой другой, не отрицает объяснения материализации астральной оболочки. Совершенно ясно, что корреспондент не совсем понимает объяснение Е.П.Б. материализации и других спиритуалистических феноменов.

Вопрос. – Имея свободу выбора, разве невозможно, что некоторые индивидуумы страдают или радуются из-за действий других, а не от того, что им положено их индивидуальной кармой? Если так, разве этот временный

избыток страданий или радости не сбалансируется заслугами и взысканиями последующего возрождения?

У.К.Д. – Мне кажется невозможным, чтобы кто-то страдал или радовался чему-либо иначе, чем кармически. Если, являясь частью семьи, страны или расы, мы страдаем или радуемся по общим причинам, то тем не менее это потому, что наша собственная карма ведёт нас к этому. В последующих возрождениях мы получаем награды или наказания в соответствии с заслугами и проступками предыдущих жизней. В любых теософских книгах, где сведущие авторы утверждают, что люди «награждаются за незаслуженное страдание», речь всегда идёт о факте, что человек не понимает связи между страданием или наградой и своим собственным действием. Следовательно, в дэвачане он создаёт для себя то, что он считает полной наградой за любое предполагаемое незаслуженное страдание, но в его жизни на Земле он получает в точности только то, что заслуживает, будь то счастье или наоборот. Это короткое изложение учения, но я думаю, его можно поддержать аргументами. Мне кажется, что вся философия ничего не стоит, если хоть на миг мы признали бы, что некое страдание или награда точно не соответствовали бы тому, что индивидуум заслужил. Потому что преувеличение награды, которую эго создаёт для себя в дэвачане, является чем-то, что он заслужил, поскольку она балансирует его ментальное отношение во время жизни на Земле и удовлетворяет его индивидуальные нужды, не беспокоя никого другого.

Вопрос. – Сознают ли себя мёртвыми большинство находящихся в камалоке людей, которые были не слишком злыми и не очень духовными? Способны ли они видеть камические видения, которыми, говорят, она заполнена? Я читал книгу Стентона «Сны мёртвых» и, хотя не принимаю всего, что он говорит, но информация, полученная из других источников, слишком скудная и не позволяет правильно различить между истиной и ложью.

У.К.Д. – Врачи знают, что каждое человеческое тело имеет свои отличительные особенности, и им хорошо известна разная реакция на лекарство различных тел. Так же и после смерти

особенности человека имеют влияние на его состояние. Не существует точного и определённого правила, которое неизменно применяется к каждому существу после его смерти. Следовательно, есть много различных видов состояний в камалоке. Некоторые люди осознают, что они оставили Землю, другие не осознают этого, некоторые способны видеть тех, кого оставили после себя, другие – нет. И определённо, каждый в камалоке способен видеть всё, что свойственно специфическому отделу этого состояния, в котором он может находиться в данное время. Книга мистера Стентона замечательна во многих отношениях, но не является исчерпывающей. То, что он описывает, несомненно, происходит с некоторыми людьми в камалоке, но ни в коей мере он не описывает все возможные случаи или факты этого состояния. Одно можно подтвердить как нечто реальное, иначе вся система была бы ошибочной, что существо в камалоке видит то, что свойственно состоянию, в котором оно находится, ибо всё – это вопрос состояния.

Вопрос. – Если до того, как дать учение Великих Учителей западному миру в 1875 году, Е.П.Б годами училась у Них в Тибете, то почему она не признавала учение о перевоплощении в своих ранних работах? Великие Учителя не могли говорить неопределённо ни тогда и ни позже об этом великом теософском учении, которое настолько переплетено со всем их учением, что его невозможно отделить от него. Однако в «Разоблачённой Изиде» категорически утверждается, что для расы в целом «перевоплощение – это исключение, а не правило».

У.К.Д. – Во-первых, нет опубликованного свидетельства о том, что Е.П.Б. училась у Великих Учителей в Тибете. Мне бы хотелось знать, где такой факт подтверждается каким-нибудь компетентным свидетелем. Во-вторых, учение о перевоплощении не отвергалась в её ранних работах. В-третьих, цитата из «Изиды» в конце вопроса – неправильная. На самом деле отвергалось не перевоплощение, а «перевоплощение астральной монады». Пропущенные в цитате слова являются сутью, к которой нужно обратиться для вопроса и ответа. Корреспонденты и члены ТО должны быть внимательными в

своих ссылках, а также в понимании истинной важности того, что они читают.

Обратитесь к журналу «Теософ», август 1882 г., и вы найдёте ответ на вопрос и объяснение замечания в «Изиде».[1] В журнале «Путь», ноябрь 1886 г., вы найдёте статью «Теории о перевоплощении и духах»[2], написанную Е.П.Б. об этом же предмете. Она написала эту статью по моей просьбе, поскольку подобный вопрос поднимался из-за подобного же непонимания. Кроме того, я подтверждаю, как свидетель, что с 1875 по 1879 год Е.П.Б. учила о перевоплощении и объясняла его. В моём случае речь шла о моём родственнике, который умер в течение этого периода. Но тогда, когда «Изида» была написана, ещё не была дана полная схема истинного строения человека, хотя об этом давалось много намёков. В то время внимание уделялось школе перевоплощения Кардека, и с целью опровергнуть их теорию тогда, как и позже, она отрицала перевоплощение личности. «Изида» никогда не учила перерождению личного астрала – называемого «астральной монадой». Не учила этому и школа, из которой исходит «Тайная доктрина». Следовательно, её принципиальное отрицание перевоплощения в 1877 году всё ещё было обосновано и подтверждалось в статьях, упомянутых выше. Значит, в этом нет непоследовательности, хотя я должен признать, что её английский язык в 1877 году, язык человека, который никогда до этого не писал на нём для публикации, был не настолько ясным, как того требовали эти трудные для понимания темы. Это надо признать и не относиться к её словам так же строго, как мы это делаем в отношении английского философа, но толковать всё вместе.

Перевоплощение «астральной монады», то есть личности и астрального тела не является правилом, но исключением. Но перевоплощение индивидуума, или «духовной монады» – это является правилом и учением. И этому учила «Изида», на которую ссылаются читатели. Всюду в «Изиде», где Е.П.Б.,

1 Е. П. Блаватская, «"Разоблаченная Изида" и журнал "Теософ" о перевоплощении». – Прим. ред.

2 В переводе издательства Сфера: «Теории духов и перевоплощения». – Прим. ред.

похоже, отрицает перевоплощение, она имеет в виду личное перевоплощение, используя в этом смысле слово «человек», или личность. При сверке различных параграфов ясно видно, что даётся учение о следующих друг за другом рождений. И когда она говорит о перевоплощении (тогда новом для неё слове), то это относится к идее личного перевоплощения. В некоторых из параграфов речь идёт о причинах для нового рождения, но тогда она рассматривает перевоплощение «духовной нити», а не астральной души. Надо помнить, что термины были лучше определены и много больше использовались после 1875 года, чем в то время, когда они все были новыми, хотя такие медиумы, как Кора Ричмонд, время от времени учили закону перевоплощения, не давая ему определения. К сожалению полковник Олкотт очень старался показать, что Е.П.Б. не знала этого закона в 1875 году, но это обвиняет его в том, что тогда он сам не знал этого учения и не упоминал о полных объяснениях его, данных в 1882 и 1886 гг. Кроме плохого английского она не виновата ни в чём. И всё же, при всём незнакомстве с нашим языком, в тех самых предложениях, вокруг которых возникло обсуждение, и в единственно важном предложении, которое можно найти, есть слова «астральная монада», которые объясняют затруднение. Она начала, говоря «перевоплощение индивидуума» (тогда, ещё больше, чем сейчас, слова личность и индивидуум были сомнительными и подменяли друг друга), но немедленно дала определение, добавив «или скорее его «астральная монада». Если бы она составляла это предложение сейчас, в нём была бы та же самая идея, но она бы выразилась словами, понятными ученикам теософии. Но даже сейчас неадекватность наших слов, определяющих термины личность и индивидуум, душа и дух, является причиной того, что разный ум понимает их по-разному.

Вопрос. – Похоже, что в «Форуме» VI есть бросающаяся в глаза непоследовательность не только между двумя ответами на вопрос о незаслуженных страданиях и наградах, но также между тем, что У.К.Д. говорит сейчас, и тем, что он говорил, отвечая на вопрос в отношении незаслуженной кармы людей,

погибших в наводнении Джонстауна. В своём старом ответе он считал доказанным существование незаслуженного страдания, но сейчас говорит, что не существует такой вещи, как незаслуженное страдание.

У.К.Д. – Вполне возможно, что мой ответ в указанном «Форуме» не согласуется с ответом редактора, но это потому, что наши мнения не одинаковы, а в ТО каждый человек имеет право на своё собственное мнение. Я не вижу непоследовательности между своим ответом и тем, что я сказал в отношении пострадавших в наводнении Джонстауна. Но поскольку в вопросе не сказано, в каком издании об этом напечатано, то его можно игнорировать. Я думаю, что любое страдание или радость заслужены. Всё, что к нам приходит, – справедливо и по закону. Но поскольку этот мир управляется причиной и следствием, то надо учитывать ментальное отношение тех, кто в нём страдает или радуется, его силу и воздействие. Это надо принимать во внимание. Люди по своему невежеству не всегда понимают, почему они страдают, поскольку нет видимой связи между обстоятельствами, связанными с наказанием и его первопричиной, которая, несомненно, возникла в давно прошедшей жизни. Следовательно, страдая, человек сильно чувствует, что он этого не заслужил. Это и есть «незаслуженное страдание» поскольку в уме складывается мысль, что испытываемая боль не заслужена. Дэвачан предусмотрен как для вышесказанного, так и для многих других несправедливостей или болезней. Там (по причине, о которой я говорил) человек находит награду за «незаслуженное страдание». Если бы он знал всю истину, тогда, конечно, он бы понимал, что случившееся было справедливым, и в этом случае не было незаслуженного страдания.

Современный ум всегда заполнен размышлением об объективных вещах, которое игнорирует истину, что разум – это источник как боли, так и радости, как наказания, так и награды, что вселенная – это только огромный процесс формирования идей. Не надо забывать, что разум правит повсюду. Пока разум не станет свободным, иллюзии будут существовать на каждом плане. Иллюзии одинаково велики

как в дэвачане, так и в жизни на Земле. В виду того, что разум – правитель, вождь и мера вещей, то так и должно быть, что мы часто предполагаем несправедливое отношении к себе. Простой факт того, что несправедливости не было, не мешает нам верить, что нас обидели, а значит мы страдали незаслуженно. Если человек целиком понимает и принимает свершившееся, то у него нет чувства незаслуженного страдания. А поскольку большинство из нас не достигло полного понимания истины, то мы постоянно подвергаемся, как нам кажется, несправедливости. Преступники часто думают, что они – жертвы несправедливости. Это надо учитывать, потому что их разум и мысли являются частью природы, как любые другие разумы. Следовательно, должна существовать огромная сумма страданий, которые классифицируются как незаслуженные. Для этого предусмотрен дэвачан. Но жизнь на Земле сопровождается точными субъективными и психическими последствиями. Если бы «незаслуженное страдание» не было классифицировано как таковое, нам надо было бы найти для этого другое слово. Теперь, с помощью длинного предложения, постараемся выразить эту идею таким образом: «В дэвачане человек получает возмещение за те страдания (являющиеся результатом прежних, ему неизвестных причин) в земной жизни, которые тот, кто страдал, считает незаслуженными». Но вероятнее всего, что каждое обстоятельство, все страдания, все радости, каждая награда и каждое наказание являются тем, что причитается, и точным результатом причин, вызванных испытывающим их человеком. А богатство или скудность дэвачана как такового, – это в каждом случае точный результат причин, заложенных в предыдущей жизни на Земле, которая в свою очередь (по причине развития характера) является итогом всех предыдущих жизней.

Вопрос. – В работе «Краткое изложение теософии»[1] речь идёт о специальном методе физической, интеллектуальной и

1 СПУКД 1:194. – Прим. ред.

духовной тренировки. Как узнать его суть и как практиковать его?

У.К.Д. – метод, о котором идёт речь, затронутый в брошюре, можно найти в литературе индусской, европейской и др. Христианские мистики использовали его в такой же мере, как и другие, но в философии «Афоризмов» Патанджали он получил особое разъяснение. Если следовать всем указаниям этой книги, то возможно достичь высоких результатов в духовном развитии. Трудность состоит в том, что многие теософы после чтения используют на практике часть указаний этой книги и не уделяют внимания её высшим нравственным наставлениям. Естественно, что у них возникает сильное внутреннее возбуждение, но полезных результатов мало.

Вопрос. – В «Форуме» № 43, вопросе 216, осуждено учение антиномиан (отрицающих ценность законов нравственности). Как надо понимать следующую цитату из раздела «Разговоры за чайным столом» журнала «Путь», январь 1892 г.: «Желание перестаёт быть привлекательным, когда мы больше не отождествляем себя с ним?»

У.К.Д. – Я не вижу никакой связи между учением антиномиан и цитатой из журнала «Путь». Антиномиане, в ответ на заявление ап. Павла, что определённые люди сами становятся законом, утверждали, что они не подчиняются никакому закону и могут удовлетворять или осуществлять свои желания без ограничений. А утверждение в «Разговорах за чайным столом» выражает идею, что, когда желание преодолено, оно перестаёт быть для нас привлекательным. Вопрос об антиномианах не имеет с этим ничего общего. Теософская философия учит, что желание прекращается, если мы преодолеваем его, перестаём желать, контролируем свой аппетит, отворачиваемся от вещей, которых желаем. Всё это кажется мне очевидной истиной.

Вопрос. – Посредством какого процесса после смерти человека его камические элементы становятся частью сущности, известной как камарупа? Как могут неощутимые

субъективные желания и страсти и им подобное стать «рупой», или откуда появляется тело, или рупа?

У.К.Д. – Если бы такой процесс был дан, то его бы не поняли, поскольку он из таких, для которых в нашем языке нет слов. По этой причине такие описания различных оккультных вещей, данные ясновидящими, кажутся чепухой и невнятным бормотанием для тех, кто сам подобным образом не может видеть эти вещи. Как можно описать действия оккультного космоса словами материалистической науки или философии? Ведь это скрытый, предельно тонкий, неземной космос, и сама попытка полностью описать этот процесс определённо закончится непониманием и только приведёт к сомненьям. Но он скрыт не более, чем процесс, которым тело строится каждый день, или тот, которым мысль воздействует на всю нервную систему. Простая мысль вызывает горячий прилив крови или холодную дрожь. Как? Никто не знает. Определённо, не существует научных терминов для описания способов и средств, посредством которых мысль связывается с физиологической машиной человека. И если бы даже так было на этом плане, разве можно было бы понять описание адептом слияния камы с астральным телом после смерти как-то иначе, чем в самом общем аспекте? Это общее представление можно получить, раздумывая над действием магнита. Он притягивает, но не один учёный не может заглянуть дальше этого факта. Он может притягивать даже электрическое пламя, но этот процесс тоже оккультный. Таким же образом масса желаний, называемых камой, притягивается к астральной форме и они соединяются. Подобная же сила притягивает друг к другу эго и тело.

Но желания и страсти не являются неощутимыми и субъективными в том смысле как поставлен вопрос. Они находятся не в этой, а в своей сфере, в которой они ощутимы и объективны. Эти два слова должны быть заменены на другие, когда речь выходит за пределы рассмотрения этого плана. Если корреспондент настаивает, что на каждом плане желания и страсти неощутимые и субъективные, то они никогда ничего не привлекут, и в таком случае вопрос отпадает. Но сначала надо

объяснить, как такие неощутимые и субъективные вещи, как страсти и желания могут и имеют объективное воздействие даже на этом плане. На своём плане они полны силы и осязаемости. Они привлекают к себе необходимое количество астральной материи, невидимой для нас, но существующей, с тем, чтобы сформировать оболочку или покров. Имея свой центр в мыслителе, они излучаются оттуда и являются причиной воздействий до тех пор, пока не оказываются отделёнными от своего центра и не начинают распадаться, если окажутся вне контакта с каким-то другим центром, от которого могут получить энергию. Но вся трудность, как мне кажется, исходит из превалирующей привычки считать этот, так называемый, объективный мир реальным и забывать, что только ментальный и духовный миры являются реальными, а этот – просто феноменальное их выражение. Следовательно, я не согласен с редактором, когда он говорит, что такие желания «не существуют отдельно от разума и не способны принимать объективные формы». Я думаю, что они – именно такие существования, которые могут принять объективную форму. Редактор просто выражает современную концепцию, совершенно ошибочную и исходящую из системы философии, которая не знает, что разум – это сущность. И хотя его иллюстрации подходят для школы, к которой он принадлежит, они совершенно отрицаются фактами оккультизма. Например, если маг, даже не самый высококлассный, зафиксирует в своём разуме образ предмета, тот вскоре станет объективным для наших физических чувств так же, как вначале он был объективным для наших внутренних чувств. Это было бы невозможным, если бы субъективное и объективное одного плана всегда, на каждом плане было субъективным и объективным. То, что мы сейчас, с этого плана называем «абстрактными качествами», изменяется на другом плане на «объективные вещи». Поэтому я считаю ошибкой называть желания и страсти абстрактными качествами, если одновременно не говорить об относительности того, что имеешь в виду.

Вопрос. – Если причина рождения – это неудовлетворённое желание жить (танха), тогда почему должны рождаться те, кто устали от жизни и не желают продолжать или повторять её?

У.К.Д. – В утверждении относящемуся к учению, затронутому в вопросе, допущена небольшая, но важна неточность. Вопрос также не учитывает желание жизни с колыбели, а также желания других, прошедших жизней, которые никогда не были удовлетворены.

Неточность состоит в том, что это учение не говорит о неудовлетворённом желании, ведущем к новому рождению, но о том, что желание является причиной нового рождения, и в этом огромная разница. Недостаточное удовлетворение желания только добавляет ещё один элемент, который ведёт к новому рождению. Любое желание, удовлетворённое или нет, приводит эго к рождению. Благодаря этому через какое-то время оно привлекается магнитным притяжением (избежать которого не может из-за невежества), а это должно привести и приведёт к рождению. Желание действует в момент его возникновения и, погрузившись во внутренние глубины существа, оно приводит к рождению. Факт, что об этом забыто, или что вся земная жизнь со временем становится противной, не отменяет силу притяжения в тех частях нашей природы, которые спрятаны от нас до тех пор, пока у нас нет знания о них. Ведь с каждым желанием, а их у нас миллионы, связаны мысли, и эти мысли создают связи, притягивающие нас обратно к жизни. Это продолжается у каждого человека много лет, потому что мало детей, у которых достаточно мудрости, чтобы контролировать желания. Надо учитывать эту огромную массу желаний и мыслей. Похоже, что вопрос игнорирует их полностью. Если в зрелые годы человек начинает понимать тщетность и бесполезность желания жить, или любого другого, это значит, что он приобрёл опыт. Но силы, порождённые в течение предшествующих лет, никоим образом не истрачены.

Более того, за каждым из нас есть всё множество других жизней со всем их желанием, большинство из которых, должно быть, не истрачено. Каждое из них – причина для нового рождения.

Не простое желание жить является причиной нового рождения. Но дело в исходной причине, той, что заложена в основу человеческой природы, которая тоньше и сильнее других, потому что она касается самой жизни, неважно где. Я полагаю, что если бы человеку, который говорит, что жизнь здесь выглядит недостойной, предложили бы жизнь на какой-нибудь другой планете в обстоятельствах самых гармоничных, прекрасных и приятных, он почувствовал бы глубокое, внезапно вспыхнувшее желание жить и по этой причине принял бы предложение немедленно.

Вопрос. – Мой собственный опыт и утверждения объективных и наблюдательных людей, подобных мистеру Синнетту, убедили меня, что разумные существа на «другой стороне» иногда (возможно часто) общаются со смертными путём света и звука. Иногда это происходит без спроса человека, а в другое время по его просьбе, иногда они склоняют к этому ночью или при полном свете, естественном и искусственном. Я очень хотел бы знать, что и кто эти существа, то есть «в каком "теле" они приходят», и степень их разумности. Я спрашиваю об этом потому, что во-первых, в разное время я сам видел, знал и чувствовал таких существ через их манипуляции тонкими элементами материи вокруг; во-вторых, я уверен, что теософия может меня просветить, а поскольку они проявляли инициативу, вопрос, похоже, заслуживает внимания.

У.К.Д. – Я не эксперт в этом вопросе, но мне кажется, что «разумные существа» в большинстве случаев – это элементалы. Часть из них – очень высокого уровня, но все они ниже человека, относительно души и сознания. В конечном счёте они не приводят к добру, чаще наоборот. Через дверь, однажды открытую для них, точно так же могут войти все другие. Совсем необязательно, чтобы в каждом отдельном случае это была другая ментальная сила. Это может быть одна их многих внутренних сущностей, из которых мы состоим. Многие из них, возможно, произведены из собственного астрального тела человека, сохранившего в себе какое-то знание из другой жизни, сейчас сдержанное только кармой и окружающими условиями. Именно такой случай у многих медиумов, которые,

используя свои астральные чувства и органы, делают странные вещи, но не знают метода, которым оперируют, подобно тому как человек может довольно неплохо ходить во сне. И, как этому учат во всех хороших книгах, элементальный мир способен «формировать материю» многими странными способами и создавать феномены невероятного характера, действуя вместе с внутренними принципами живущих людей, сильными оболочками очень материальных людей, а также с астральными телами тех существ в астральном мире, кто ещё не умер окончательно, но живёт в телах страсти и в астральных телах. Простая мысль, развитая определённым образом с помощью сильной воли, автоматически действуя с элементалом, производит сильный или слабый стук и может вызвать ощущение, подобные тем, которые вызывают чувства зрения, осязания и слуха. Однако может быть, что более высокий интеллект взял на себя инициативу, тогда человек должен быть очень осторожен, поскольку для этого века такие отношения выходят за пределы нормы и, определённо, не могут продолжаться без нарушений в его организме. Что представляет собой каждый опыт, или к чему он может привести, может быть оценено по сути только тем, кто способен видеть за покровом природы.

Вопрос. – Является ли «план» и «принцип» взаимозаменяемыми понятиями? Можно ли сказать, что принцип является планом деятельности следующего высшего плана, подобно тому как буддхи является инструментом атмы, или подобно эфирному двойнику, являющемуся мостом от праны к физическому телу? Можно ли сказать, что они аналогичны духу и материи, противоположным полюсам одного и того же?

У.К.Д. – Я думаю, что неправильно стараться сделать эти два слова взаимозаменяемыми, потому что это может привести к путанице в идеях. План подобен плоской поверхности, он достаточно отличен от принципа, так же как газ отличается от места, в котором он находится и может быть ощущаем. План сознания используется для обозначения стадии или метафизического места, которого сознание достигло, или того, где оно есть. Но говорить, что принцип этого плана является планом

для какого-то высшего состояния, будет слишком запутано. Это приведёт к тому, что потеряется наша индивидуальность и всё сведётся к полному уничтожению. Поскольку каждый индивидуум сохраняет свою особенность и, таким образом, должен сохранить особенность своих принципов, какими бы они ни были, его принципы не являются планами, но остаются, как и раньше, принципами. Однако нужно помнить, что слово «принцип» используется свободно, и иногда им называют то, что им не является. Несложно удержать совершенно определённый смысл слова «план» и стараться не смешивать его с другим словом. Я не вижу никакой аналогии между этими двумя словами и словами «дух и материя», поскольку план означает место действия или использования, а принцип – то, что использует план или действует на нём.

Вопрос. – Разве закон кармы не показывает человеку пример мщения, поскольку действия этого закона, по сути, отплачивающие, очевидно приводят в исполнение вошедшее в поговорку «око за око, зуб за зуб»? Или мы совсем не должны смотреть на закон как отплачивающий или наказывающий, потому что только наше близорукое понимание справедливости делает его таким?

У.К.Д. – Я не понимаю, как кто-то может вообразить, что правильно понятый закон кармы может вести ко мщению. Определённо, «мстительный» закон не может «быть примером», ибо это значило бы, что действует Бог или другое, подобное существо. Закон кармы нельзя рассматривать как закон расплаты, потому что расплата отсылает к действию существа, а не закона. Карма – это отработка следствия, исходящего из причины, а также создание причины, из которой должно произойти следствие. Следовательно, карма всецело милосердна, потому что справедливость и милосердие в своём высшем аспекте – одно. Причине должен следовать точный результат, а из каждого действия вытекает много результатов, плохих и хороших. Те, кто хотят оправдать расплату, могут, конечно, исказить любой закон для своих нужд. Представлять закон кармы, как оправдывающий месть, – это значит рассуждать о нём, как о Боге или существе, сознательном,

разумном и ответственном индивидууме, примеру которого можно последовать.

Вопрос. – Что является источником совести? Из какого плана оно исходит? Почему дикарь получает удовольствие от жестокости по отношению к своему врагу, а для так называемого просвещённого человека грубое поведение является плохим? Другими словами, является ли совесть инструментом воспитания?

У.К.Д. – Совесть может быть безмолвной или вызванной к активности. По моему мнению, её источник – высшее Я, которое, опускаясь с плана на план, либо теряет свою силу, либо сохраняет способность, соответственно жизни и воспитанию земного существа. Совесть дикаря ограничена его воспитанием, точно так же как совесть жителя Новой Англии и европейского религиозного фанатика, который уничтожает людей во имя Бога и Христа. Мы не можем сказать, что люди, занятые религиозным преследованием, поступали так вопреки тому, что они называли своей совестью. Под этим я не имею в виду, что совесть – это вопрос воспитания, но что сила её выражения будет ограничена воспитанием и, следовательно, если мы исповедуем фанатичную религию или не философскую систему взглядов, то, скорее всего, помешаем себе услышать голос своей совести. В тех случаях, когда люди, ссылаясь на то, что они называют своей совестью, поступают неправильно, их интуиция, по-видимому, извращена до такой степени, что не понимает голос внутреннего наставника.

Вопрос. – Является ли фактом, как это утверждается в печати, что всё в природе двойственно, что без противоположности не только ничего не существует, но и осмыслить нельзя? Для меня это не так.

У.К.Д. – Нет ничего легче, чем доказать, что двойственность правит везде в природе. Существует очень много подтверждений этого в материальном, ментальном и психическом мирах. Солнце управляет в течение дня, а Луна – ночью. Первое посылает свет непосредственно, а вторая – отражает лучи. День – одна сторона, а ночь – другая, свет и темнота – это двойствен-

ность. Движение Земли создаёт две противоположности – тепло и холод. Человек и животные двойственны в отношении пола – женского и мужского. Слово «мужской» невозможно ассоциировать с его настоящим смыслом без его противоположности. Магнит – всем знакомая повседневность – имеет два противоположных полюса, один притягивающий, другой отталкивающий. Они противоположны как по положению, так и по действию. Не сомневаюсь, было бы утомительно продолжать список, которым можно охватить всю природу – от мала до велика. В аргументе, что «ум был бы умом точно так же, если бы не было такой вещи как его противоположность», и в других подобных аргументах и иллюстрациях нет ничего, кроме чистого предположения. Слово «ум» описывает качество, относящееся к людям, но точно так же как ум, у них можно найти и «глупость». Едва ли можно согласиться с предположением, что придёт время и глупость исчезнет из космоса, оставив только ум, если только одновременно не предположить, что полное и исключительное преимущество ума является известной целью и намерением, к которому стремится вселенная. Конечно, оптимист может сделать такое предположение, но пессимист также может предположить противоположное и сказать, что глупость и хаос – конечное намерение и цель. Двойственность имеется в виду, когда мы имеем дело с природой. Предположить, что двойственности не существует – это значит свести сознание и способность познания вещей к нулю. Иллюстрация с исчезновением зла и победой добра предполагает событие, когда наблюдатель должен заметить добро и почувствовать его действие, а это сразу же даёт ощущение полной и всё охватывающей двойственности наблюдателя и того, что находится под наблюдением, или осознаётся. Если наблюдателя нет, а вселенная – только добро и ничего больше, тогда у нас снова нет ничего, поскольку нет ума или сознания, чтобы заметить это. Но поскольку это не так, необходимо сделать заключение, что, в конечном итоге, будет ли один предмет или много, должен быть наблюдатель и то, что находится под наблюдением.

Вопрос. – Начинается ли новый круг воплощений после пралайи? Если прошлого недостаточно, чтобы закончить «спуск в материю», можно ли ожидать, что в будущим произойдёт то же самое?

У.К.Д. – Один из кардинальных принципов теософии заключается в том, что эволюция совершается путём периодических проявлений: одна манвантара логически и естественно следует за другой. Следовательно, настоящая является законной наследницей той, которая ей предшествовала, следует ей во всём, но обязательно выше по развитию, поскольку обратного пути не существует. «Тайная доктрина» утверждает, что в этом настоящем круге спуск в материю сменяется новым подъёмом к духу. Те из рас, которые не добьются успеха в достижении истины до прихода пралайи, должны будут проходить через необходимые воплощения в следующей манвантаре. Это не только естественно, но справедливо и отвечает здравому смыслу. Тем существам, кто достиг вершины силы, мудрости и совершенства в течение огромного протяжения веков ещё до нас, не нужно проходить через перевоплощения, если они не хотят этого. Очень похоже, что многие из них, сделав это ради любви к новым и пробивающимся существам будущей манвантары, захотят спуститься в материю для помощи и пользы тем, кто ниже их. Возможно, что к этому времени, много миллионов лет спустя, путём борьбы и усилий корреспондент достигнет такого развития, что решиться на ещё одно сражение с материей. Но делать это сейчас – значит заглядывать далеко вперёд, преследовать фантастическую идею, раздумывать о ней, как о будущей возможности в манвантаре, которая для нас непостижима как по времени, так и по своим свойствам.

Вопрос. – Способны ли те, кто предсказывает, что в будущем США будут ареной чёрной магии, предвидеть, какой будет катастрофа? Будет ли наша раса оставлена без помощи до тех пор, пока, подобно атлантам, не разрушит сама себя путём катаклизма? Или в момент кризиса появится аватара, подобно

тому как Кришна появился в дни правителя Канса?[1] Существуют ли какие-нибудь сведения или мифы об аватаре, появлявшейся среди атлантов перед их окончательным уничтожением?

У.К.Д. – Если бы адепты предсказывали, что США будут ареной катастрофы, вызванной чёрной магией, то они, непременно, должны были бы знать, какая это будет катастрофа. Вопрос довольно естественный, но пустой. Он кажется мне бесполезным, одним из тех, которые возникают больше из любопытства. Истина, без сомнения, в том, что согласно закону циклов и кармы великие существа появлялись в важные периоды мировой истории для противостояния злу и восстановления добродетелей. У нас нет сведений о появлении таковых среди атлантов, поскольку всё, что мы слышали относительно этой расы, исходит из «Тайной доктрины», а в ней просто сказано, что такие существа появлялись периодически. Следовательно, они приходили и к атлантам.

Вопрос. – Что, в результате, происходит с посылаемыми людьми хорошими и плохими мыслями?

У.К.Д. – Сказано, что «мысль – это вещь», утверждение, с которым я совершенно согласен. Я твёрдо верю, что не так далеко время, когда вещественность мысли будет признана и понята наукой много глубже, чем в настоящем.

Мысль включает много больше, чем чистое напряжение силы. Если сила напрягается, то должно быть то, что совершает это. Что это, и каков результат этого действия? Известно, что, когда мы думаем, происходит возбуждение или распадение на составные части серого вещества мозга. Следующее, что непременно наблюдается в то же время, – происходит физиологическое возбуждение, изменение или перестройка во всей нашей структуре. Например, мысль, связанная со стыдом, несчастьем или наказанием, может вызвать во всём теле горячий прилив или холодную дрожь. Мысль о только что

1 Согласно индийским священным книгам Владыка Кришна пришёл на Землю, чтобы уничтожить демонов, распространить религию и знание. Убив злого правителя Канса, он освободил людей от его мучений. – Прим. пер.

избегнутой большой опасности, вызывает приступ головокружения у мужчин и обморок у женщин. Есть ли в этом что-нибудь? Далее, каждая мысль создаёт образ, исключая, возможно, чисто метафизический силлогизм (умозаключение). Но даже при этом в процессе умозаключения трудно избежать формулировки умом некоторой конкретной иллюстрации. Даже в чистой математике мыслителю невозможно предотвратить возникновение образа цифр, используемых в вычислениях, потому что с молодости цифры запечатлены его памятью. Продолжив в этом направлении, мы увидим, что, как сообщают ясновидящие, каждая мысль создаёт вспышку или образ, объективный для внутреннего чувства. И из всех опытов гипноза видно, что древнее заявление оккультизма, что каждая мысль создаёт определённый образ – это истина. Личный опыт каждого ясновидящего подтверждает это.

Более того, поскольку астральный свет, подобно фотопластинке, сохраняет эти образы, то образ каждой мысли сохраняется, а это значит, что то, что сделано или происходит, можно знать безошибочно. Следовательно, мысли, которые их создатель считает сиюминутными, не такие, а напротив, они продолжают существовать в качестве семян добра и зла во всём человечестве.

Кроме того, каждая мысль оставляет семя в разуме или манасе мыслителя, какой бы сиюминутной она ни была. Общая сумма таких мелких семян создаст семя большой мысли, созидая таким образом тот или иной характер человека в целом. Значит, мысли – очень важны, поскольку, как сказал Будда, мы созданы из мысли, состоим из мысли. Думая, мы действуем и будем действовать, а действуя и думая, мы будем страдать или радоваться, а с нами и весь остальной мир.

Вопрос. – Являются ли правильными заявления в 9-й главе «Эзотерического буддизма» относительно более поздних воплощений Будды сначала как Шанкарачарья (60 лет после смерти Будды) и затем как Цонкапа (рождённого в XIV столетии)? Я не помню ничего, сказанного Е.П.Б., что удостоверило бы эти интересные заявления.

У.К.Д. – Утверждение, о котором идёт речь в «Эзотерическом буддизме», делается не первый раз. Много лет в Индии и других странах Востока делались заявления, что Будда перевоплотился в Шанкарачарью с целью реформировать индийскую философию. Из слов мистера Синнетта похоже, что он пользуется свидетельствами адептов, на письмах которых основана его книга. Но этого нельзя сказать определённо, пока он не подтвердит это или сами письма не будут опубликованы. Сейчас я не могу вспомнить ни одного отрывка, в котором Е.П.Б. говорила что-нибудь об этом. Однако другие ученики возможно смогут найти таковые. То же самое может быть сказано о Цонкапе. Учение о перевоплощениях аватары ясно представлена в четвёртой главе Бхагавад Гиты такими словами: «Я воплощаюсь из века в век для сохранения справедливости, уничтожения зла и установления добродетели».

Подобное же написано во многих других священных писаниях древности. Поскольку Будда пришёл к тем, кто не исповедовал Веды, следовательно, либо он, либо кто-то другой должен был прийти немного позднее и реформировать индусскую ведическую философию. Не столь важно, были ли обе упомянутые личности одной и той же душой, но довольно очевидно, что душа каждого из них была во всех отношениях «маха-атмой», потому что влияние Шанкары на ведические философские школы чувствуется до сего дня так же сильно, как влияние Будды вне их. Приход и уход таких высочайше развитых эго всегда происходит, как принято говорить, «тайным путём». Вообще, людей мотивирует любопытство, связанное с установлением личности высоко продвинутых эго, а на самом деле полученное знание о том, кем была любая определённая личность в другом рождении, не многого стоит. Более определённое предположение, что Будда и Шанкара – одна и та же душа, не дало бы ничего, кроме путаницы, поскольку многое, сказанное одним из них, внешне не сочетается со сказанным другим, ибо мы ничего не знаем об их тайных мотивах, а в их учениях много коренных различий.

Вопрос. – Почему египтяне, высшие жрецы которых были высоко развитыми адептами, учили о необходимости тщательного сохранения тела мёртвых, в то время как передовые теософы настоящего времени поддерживают идею быстрого разрушения тела посредством кремации?

У.К.Д. – Спрашивая, почему египтяне делали что-то, вы ожидаете от нас слишком многого. Поистине, мы не можем этого знать. Неважно, почему они поступали с мумиями так или иначе, также нет причин для того, что сейчас предлагается теософами и др. Но кремация предлагалась задолго до основания Теософского общества, и теософы особо не распространяются об этом. Нам неизвестно также, что было истиной причиной создания мумий, поскольку те мумии, которые у нас есть, принадлежат очень недавним периодам Египта, должно быть существовавшего много тысяч лет раньше тех времён, историю которых мы знаем. Очень справедливо предполагается, что, имея на это свои причины, их начали делать адепты-цари, а затем это начало имитироваться другими. Если это так, тогда для царей было естественно разрешить мумифицирование народу, таким образом обеспечив большую безопасность своим собственным мумиям. Ведь если все тела мумифицировались, тогда ни у кого нет особой причины искать какую-нибудь определённую мумию. Но если бы мумифицировались только цари, позже люди могли бы пожелать извлечь и исследовать их мумии, поскольку они думали, (и об этом свидетельствуют найденные исторические документы) что цари раннего периода были адептами. Но всё сказанное – только предположения.

Вопрос. – Как различить, духовное ли сознание оживляет и направляет нас в определённую сторону, или животная душа ищет освобождения от кажущейся неблагоприятной окружающей среды?

У.К.Д. – Борьбу за улучшение всегда совершает духовное сознание. Но в каждом из нас оно более или менее затуманено образованием или убеждениями. Следовательно, можно различать его по степени ясности. Невозможно создать строгое правило для выяснения, что является побуждающей целью для

улучшения. Если уж стремиться достичь улучшения, то надо решить, не будет ли это само по себе эгоизмом. Желание окружает все действия, подобно тому как ржавчина опоясывает полированный металл или дым окутывает огонь. Но мы должны пытаться. Следовательно, если мы установим для себя за правило стремиться делать лучшее, что можем, для других, тогда в общем то, что направляет нас, будет правильным. Если положиться на высшую Сущность и стремиться за ней, наше направление правильно, даже если путь проходит через боль, потому что страдание и боль необходимы для очищения души. Но если мы хотим вырваться из окружающей среды, потому что она нам не нравится (а не стараться жить в ней, но не за счёт нёё), то мы изменяем не себя, а просто обстоятельства, что не всегда может привести к какому-либо выигрышу.

Вопрос. – Каков истинный смысл выражения «великая сирота, человечество», которое часто можно встретить в теософской литературе?

У.К.Д. – Для меня это выражение имеет глубокую значимость. Слово «сирота» означает того, у кого нет родителей, а сиротство – это состояние, в котором находится тот, у кого нет отца или матери. Если вообразить ребёнка, живущего на Земле без родителя, то его называют сиротой. Человечество – это «великая сирота», потому что у него нет родителей в том смысле, что оно произвело себя и следовательно из себя должно добывать руководство, в котором нуждается. Блуждающее в тёмной долине призрака смерти, оно больше нуждается в помощи и совете, чем просто обычный ребёнок-сирота. У души, существующей вечно, нет родителей. Следовательно, человечество, рассматриваемое как душа, является сиротой. Брошенное в материю, с каждой стороны окружённое огромным количеством иллюзий и соблазнов земной жизни, каждый день и час оно нуждается в защите и руководстве. Если понятие любящих родителей применить к идее, что чётко определённый Бог произвёл человечество, тогда получится, что этот предполагаемый родитель одновременно изобрёл самую разнообразную и хитроумную серию мучений и терзаний, которые вводят в заблуждение, причиняют боль,

раздражают и, в конце концов, убивают ребёнка. Потому что если один определённый Бог является создателем и родителем человека, тогда он также и тот, кто создал природу. Природа является жестокой, холодной и непреклонной. Она не останавливается ни перед кем, никогда не уступает и безжалостно уничтожает. Если обитатели Земли размножаются, природа умудряется уничтожить миллионы людей за одну или две ночи, как это время от времени происходит в Китае. Самые избранные существа в одно мгновенье стираются с неё. Медленно и мучительно младенческие расы ползут вверх по лестнице времени, оставляя под ногами огромные массы убитых. Вся жизнь, определённо, представляет человеку больше гримас, чем улыбок. Благодаря этому многие из тех, кому сказано о любящем отце и одновременно о нелогичной системе спасения, взбунтовались и не видят смысла в жизни.

Я не понимаю, как выражение «великая сирота» может значить отсутствие руководителя и помощника. Сироты есть везде. Но среди единиц, которые составляют эту категорию, есть те, кто через испытания поднялся к более высокому состоянию, находясь в котором они могут помогать стоящим ниже. Сами будучи сиротами, они живут ради пользы человечества, часть которого они составляют. Они – голова тела, низшие члены которого – менее развитые единицы или атомы. Энтузиазм влечёт «сироту» к преданности и жертве. И этот энтузиазм должен быть развит не только в теософе, но во всех людях Земли. Обладая им, они помогут каждому на его плане, а каждая группа людей, поднявшихся в развитии, поможет всем находящимся ниже, пока все, причастные к планете, не поднимутся к совершенной высоте. Затем они могут перейти к другому месту в космосе, где тоже есть огромные блуждающие массы душ, являющихся единицами в «сироте», которые нуждаются и могут получить ту же самую помощь, которую получили мы. Будь у человека в проявлении другая судьба, тогда пришлось бы согласиться с замечанием Спенсера, что если альтруизм универсален, то он бесполезен, ибо нет тех, кто пользуется его плодами. Однако, заданный

вопрос является риторическим, его нельзя понимать буквально и в обычном смысле.

Вопрос. – Во время недавней лекции члена Теософского общества большой спор развернулся вокруг темы об огромных возможностях мультимиллионера собрать невероятно «состоятельную» карму путём альтруистического расходования его богатств, в то время как интерес к карме, созданной «лептой вдовы»[1], был настолько мал – вероятно не намеренно или сознательно, – что сами по себе возникли следующие вопросы:

1) Разве разумно предполагать, что альтруистическими расходами богач-миллионер может собрать хорошую карму в большем количестве, чем вдова своей лептой, поскольку о щедрости человека можно судить только по тому, сколько он оставляет в результате своего подарка?

2) Может ли карма собираться или откладываться в банк, подобно деньгам, которые можно взять, когда они понадобятся? И разве размышление о накоплении неразумно, иллюзорно и является чисто своекорыстной целью?

3) Может ли карма, как таковая, быть «хорошей», исключая только возмещающую и искупающую прошлые проступки? Действует ли она после того как все проступки были искуплены, то есть может ли человек запасти карму?

4) Разве нирвана не следует за полным удовлетворением кармического закона и если да, то как после этого может иметь место какая-нибудь карма?

У.К.Д. – (1) Чем больше альтруистические расходы миллионера, тем больше будет у него «кармического кредита». Простая раздача денег не значит ничего, но по-настоящему альтруистическое, бескорыстное использование их значит много. Каждый раз, когда человек таким образом расходует для помощи другим, у всех, кто получает пользу, он вызывает симпатию и какую-то, большую или меньшую любовь. Это нельзя аннулировать, как нельзя аннулировать зло. Но последствия хорошего поступка должны быть истрачены в

1 «Пришедши же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант» (Марк 12:42). Кодрант – самая мелкая монета римлян. – Прим. пер.

результате действий, предпринятых человеком, который получил пользу от хорошего поступка. Следовательно, такой миллионер создаёт себе друзей, которые однажды, в какой-либо жизни принесут ему пользу. Если это не так, тогда все учения о карме, причине и следствии являются ошибочными.

2) Карма не может быть собрана, подобно деньгам в банке. Её нельзя положить в депозит, но заслуги могут скапливаться на счёту любого, кто действует таким образом, чтобы они скапливались. Если кто-то смотрит на закон с эгоистической стороны, как на возможность скопления заслуг, тогда, конечно, это имеет в себе элементы своекорыстия. Но вряд ли возможно, что кто-то верит и действует в соответствии с законом и, в то же время, не понимает, что если он поступает эгоистично, то ограничивает свой запас, а иногда сводит его к нулю. В эгоистичных поступках нет хорошей кармы, следовательно, в соответствии с законом, он создаёт плохую карму тем, что действует ради своей пользы.

3) Хороша карма – это такое действие и мысль, которые радуют высшую Сущность. Следовательно, горе, боль и самоконтроль могут быть хорошей кармой. Плохая карма – это такое действие или мысль, которая огорчают высшую Сущность. Поэтому все своекорыстные поступки, какими бы высокими и внешне достойными они ни были, – плохая карма, поскольку высшая Сущность не желает таких действий ради себя.

4) Нирвана приходит к тем, кто поднялся над всеми иллюзиями и понял высочайшее единство Всего. Тогда её можно принять, но если она принимется для себя, оставляя других в болоте жизни без помощи, она становится великим эгоизмом, который позднее приведёт к расплате в какой-то другой манвантаре.

Вопрос. – Где-то в теософской литературе сказано, что нынешние эго нашей планеты – это, в большинстве, перевоплотившиеся атланты. Но я замечаю схожесть с греками и римлянами. Наш стиль архитектуры, наши идеи приятного проведения времени, такие, как бокс, футбол, борьба, а также грубые развлечения, всё похоже на то, что было у классиков.

Даже греческий тип женской красоты тот же самый, и женщины предпочитают греческие идеи в одежде и аксессуарах. Как это совмещается с утверждением в вопросе?

У.К.Д. – Похоже, что корреспондент не понял приведённое утверждение. Поскольку атланты предшествовали римлянам и грекам много миллионов лет, то римляне и греки сами внешне были подобны атлантам. Е.П.Б. говорила, что вся нынешняя раса – это атланты. Если первые главы её антропологии – истина, то так и должно быть, поскольку эта древняя форма расы предшествовала всем последующим, которые были просто её различными перевоплощениями. Таким образом, если спорт или другие формы жизни, которую мы ведём, кажутся похожими на римские или греческие, то это только потому, что неизвестно, какой спорт доставлял удовольствие атлантам в их время. Точно так же мы не знаем их типа красоты или интеллектуальных достижений. В том, о чём говорит корреспондент, нет ничего, что свидетельствовало бы против теории атлантов. Когда мы будем знать всё о цивилизации атлантов, их физической форме и масштабе умственной деятельности этой расы, тогда мы сможем сказать, какая последующая, меньшая раса напоминает их больше всего. Нужно также помнить, что наши души скорее всего – те же души, которые населяли тела атлантов, однако раса атлантов существовала настолько давно, что непостижима для нас.

Вопрос. – Убивая наши желания, разве мы также не убиваем наши земные амбиции? Если это удаётся, может ли человек бороться с проблемами жизни, или быть главой семьи?

У.К.Д. – Убивая наши желания, мы не перестаём совершать правильные действия, хотя можем убить амбиции. Похоже, что подобно многим, кто неправильно использует слово «амбиции», вы тоже неправильно понимаете его смысл. Его используют в смысле энергии и действия, тогда как оно означает другое. Амбиция – это желание достичь силы, славы и богатства для себя, что является эгоизмом высшей степени. Следовательно, правильным будет убить амбиции, потому что нельзя достигнуть истинного прогресса, пока они не подчинены. Следуя должным правилам, то есть выполняя свой

долг, вы не можете пренебрегать своими большими и малыми обязанностями, в том числе и необходимостью заботится о своей семье. Но если придавать слову «амбиция» смысл противоположный смыслу слова «апатия», а это значит, что тот, кто справился со своими амбициями, становится апатичным, для него всё бессмысленно. Способность бороться в сражениях жизни совсем не исходит из земных амбиций, но из истинного и сильного чувства долга, из решимости выполнять обязанности, а также из истинного чувства долга по отношению к своему ближнему.

Вопрос. – Какие сущности астрального плана, кроме камарупы, общаются с человеком, какое средство для проявления используется кроме рупы и астрального тела медиума? Какие из этих сущностей дружественные и какие враждебные, как различить между ними? Вспомните о воскрешениях Аполлония Тианского.[1]

У.К.Д. – Сотни классов существ астрального плана устанавливают связь с живущими через медиумов и другими способами. Запад не знает об этом. Следовательно, придётся принять на веру всё, что я скажу. Много видов элементалов участвует в этом. Все они приносят нам не пользу, а вред. Многие из них используются чёрными магами, которые живут в астральном мире в своей камарупе. Они используют элементалов, которые, живут на живых, всасываясь в них, что и является огромной опасностью таких вещей. Некоторые из них могут быть дружественными, но пока у вас нет средств и умения самому распознать их, никакое указание не принесёт пользы. Даже будучи дружественными, они приносят вред, потому что должны использовать часть тебя или ещё кого-то для своей работы. Следовательно, возникает вероятность недружественного использования тебя таким же образом следующий раз. Аполлоний был адептом, поэтому человек ниже этого уровня не может имитировать его без опасности для себя. Если сами вы слишком сильны, чтобы поддаться влиянию

1 Речь идёт о воскрешениях из мёртвых, которые совершал Аполлоний Тианский. – Прим. пер.

элементалов, но подставляете другого человека в качестве объекта их влияния, то предосудительно подвергаете другого опасности, которой сами избегаете.

Вопрос. – Большинство теософов не считает закон кармы отплачивающим в его обоих аспектах: карающем и награждающем. Я не понимаю этого. У.К.Д. говорит: «Закон кармы не нужно рассматривать как карающий, потому что отплата отсылает к действию существа, а не к работе закона». Но как закон может работать без действия какого-то существа или существ? И даже если он действует таким образом, закон может иметь мстительный характер в такой же мере, как и существо. А поскольку закон выражает волю некого существа или существ, эта воля может выражать месть через свой закон точно так же, как это делают многие человеческие законы. Такой закон может исходить только от человекоподобного существа и снабжает эгоистичным поводом для хорошего действия или для воздержания от плохого. Если злое действие является причиной страдания, а добрый поступок неизменно награждается, то всегда должны быть видимы результаты поступков. Но это не так. Правильное действие часто служит причиной страдания, а неправильное – причиной удовольствия. Если существует какой-то такой закон, который награждает за правильное действие и наказывает за неправильное, он не должен действовать среди существ, которые не знают, что правильно и что нет, как, например, у животных. Однако мы видим, что животные испытывают страдание и муки, удовольствия и радости. Разве не благороднее и более духовно поступать правильно, потому что это наш долг, из любви к справедливости и к нашим ближним? Такими и были побуждения всех великих душ. Закон кармы – это закон причин и следствий, или закон эволюции, и как таковой он, конечно, включает все причины страданий или радостей, но если заявляется, что нравственный характер причины определяет, каким должен быть результат, этим утверждается то, что фактически не может быть обосновано.

У.К.Д. – Этот вопрос передали на рассмотрение мне потому, я полагаю, что в нём упомянуто моё имя. Похоже, что речь идёт,

в основном, о значении слов. Как я понимаю хорошую и плохую карму, они соответственно означают действия, которые радуют или огорчают высшую Сущность. Следовательно, наказывающая карма может принести добро и пользу испытывающей её душе, тогда как удовольствие – противоположное. Для меня слово «наказание» несёт в себе понятие человека, который наказывает, я не применяю его к закону или к естественному результату. Например, если поднести руку близко к огню, то получишь ожёг, потому что закон или природа огня – жечь. Но сказав, что огонь наказывает руку, можно только внести неясность и смущение. Если бы все выражались таким образом, то нам пришлось бы создать богов и божества всех природных сил и действий. Будучи космическим законом, карма отмеряет точный результат действия, но она – не воздаяние, а причина и следствие. Однако, человек, ударивший в ответ, бьёт с целью наказания. В результате этого действия в разуме каждого участника посажено семя или причина, которая раньше или позже приведёт к следствию. Если слепой или беспомощный человек случайно ударит другого в глаз, причинив ему боль, пострадавший обычно прощает это и не чувствует негодования. Следовательно, внутри него нет семени будущей ненависти. Но то же самое действие, сделанное с целью, как правило, вызывает ненависть или негодование. Представьте, что полный негодования человек внезапно умирает. Он несёт семя ненависти в своём разуме. В какой-то следующей жизни оно прорастёт, когда, согласно закону, придёт время. Действие было одинаковым в обоих случаях, но нравственность и умственное состояние участников не были одинаковыми.

Вопрос. – В «Океане теософии» сказано, что желания и страсти являются причиной нашего рождения и приводят нас к рождению снова и снова в этом теле или каком-то другом. Как можно снова населить это тело? Пожалуйста, объясните.

У.К.Д. – Утверждение, которое вы процитировали, – это описка. Было намерение сказать, что желание и страсти приводят к рождению в каком-то теле. Следовало сказать «в каком-то теле на этой Земле или на другом глобусе». Я не

думаю, что мы приходим обратно в это тело, из контекста это довольно ясно. «Океан» был написан всего за несколько дней, следовательно, в нём случаются какие-то описки. Это – одна из них, которая будет исправлена в другом издании.

Вопрос. – Сделано ли что-нибудь относительно упомянутого в третьей цели Теософского общества исследования «скрытых в человеке психических сил»?

У.К.Д. – Существует двоякое понимание слова «исследование». Либо оно означает действительное физическое и экспериментальное исследование, либо – это иной тип, исследование философии и законов, лежащих в основе феноменов. Первое не делалось Теософским обществом, поскольку в философии, данной Е.П.Б., обращается внимание на их опасность для исследователя, а опыт подтверждает точку зрения её и тех, кто следует за ней. Го – ворят, что полезное исследование психического мира возможно только тогда, когда есть способности и характер, его чистота и добродетельность, без которых никакое правильное исследование почти невозможно. Механические средства или инструменты не приносят пользу. Этот мир тёмен и полон иллюзий. Пока мы не нашли тех, кто поистине знает, а все остальные, – медиумы, провидцы, психики, – не знают источника феноменов или их смысла. Они объясняют по-разному одни и те же вещи и очень часто противоречат друг другу. Экспериментаторы, лишённые чувствительности, подобно провидцам и психикам, почти во всех случаях не знакомы со средой, с которой имеют дело, и во многих случаях отрицают то, что известно изучающим философию. А что касается Теософского общества, то с самого начала эти, так называемые, практические исследования были в стороне от его внимания. Произведённые Е.П.Б феномены были её собственные, они не имели отношения к Обществу, кроме того, ни одного, подобного ей, с тех пор не было. Очевидно (и она говорила об этом) у неё была цель и причина совершать феномены. Это было необходимо для привлечения внимания и для того, чтобы оставить свидетельство, отличающееся от долговременных и печальных свидетельств медиумизма. Богатый опыт подтверждал её взгляды. Мы знаем,

что история медиумов печальна и полна примеров, доказывающих смертельную опасность, которую навлекают на себя те, кто прежде внутренней готовности пытаются иметь дело с силами, принадлежащими другим планам существования. Во все времена мудрецы говорили, что простое желание практичного современника быть свидетелем и производить феномены не является достаточной причиной для выполнения просьбы. Последняя из учителей, Е.П.Б., говорила, что морально-этическое основание должно быть заранее и полностью подготовлено для нового развития, которое должно произойти в сфере психических сил. Потому что если им позволено развиваться на такой эгоистичной и грязной почве, какую сейчас представляет собой наша современная цивилизация, то вместо благословения они станут угрозой и террором. Поэтому я, например, был бы огорчён, если бы увидел, что теософские отделения занимаются такими практическими исследованиями.

Но другой вид исследования мы делали и продолжаем делать сейчас. Наша философия объясняет имеющиеся факты, определённо показывает, как нужно развивать достоинства и превосходства характера, как претворить их в жизнь, прежде чем вообще быть готовым к практическому соприкосновению с психическими силами. И в тоже время обоснованный анализ сложной природы человека ведёт к тому, чтобы не допускать и избавляться от всех пережитков в отношении многих, происходящих повседневно психических феноменов. По моему мнению, этот метод исследования правильный, и предпочтительнее оставить его, нежели другой.

Вопрос. – Воздействует ли и в какой мере кремация тела на оставшиеся материальные принципы?

У.К.Д. – Кремация не имеет прямого влияния на оболочки или средства, но она должна иметь косвенный эффект на освобождение астральной формы от влияния материального тела. Таким образом, астральное тело имеет шанс раствориться быстрее. Гораздо меньший эффект она оказывает на каму и остальные, более высокие принципы, и совсем никакого воздействия на прану, поскольку та всегда присутствует и в

случае смерти просто работает где-то ещё. Материальный огонь не может иметь прямого воздействия на какой-либо вид материи не своего плана и, следовательно, не может воздействовать на манас или принципы выше его. Кремация очень важна с точки зрения санитарии, потому что она избавляет от вредной материи или материи в таком состоянии, которое вредно живущим.

Вопрос. – Какими свойствами (младенца или взрослого) обладают человеческие души в дэвачане? По моему мнению, это находится в соответствии со знанием, полученным личностью в течение жизни.

У.К.Д. – Мне кажется, будет ошибкой рассматривать вопросы, касающиеся души, с материалистической точки зрения «младенца» или «взрослого». Душа не рождается и не умирает. Её нельзя называть младенцем или взрослым. Эти термины должны использоваться только метафорически, для иллюстрации различия в характере. В астральной или эфирной сфере существования душа принимает такую фигуру или форму, которая больше всего напоминает её реальный характер: она может казаться тем, что мы называем младенцем или взрослым, независимо от возраста тела, которое она только что покинула. Она может принять форму животного или непривычную форму человеческого тела, если её реальную жизнь можно ясно представить только таким образом. Сведенборг и другие провидцы хорошо знали это. Они видели души, блуждающие в таких формах, которые сам закон их существования заставил их принять. Но для этого не требуется обязательно умереть физически, потому что в жизни многие люди представляют ясновидящему истинную картину внутреннего характера, неважно насколько ужасным он может быть. Форма, фигура или очертания, таким образом, в жизни души имеет отношение к сущности характера. Как сообщалось, один из адептов писал о нашем старении в дэвачане, а затем смерти. Это означает только (как потом было растолковано) устремление сил в дэвачан, продолжение их активности и, наконец, постепенное уменьшение до прекращения или рождения в другую жизнь. Намеренно используя слова вопроса,

могу сказать, как я думаю, что у младенцев и просто маленьких детей нет дэвачана. Они приходят в следующее рождение сразу же, как только тело ребёнка умирает, потому что не собрали силы для дэвачана. Поскольку у них есть только импульс для рождения, а дальнейшему помешала смерть, то импульс продолжает действовать путём немедленного поиска другого тела, и это будет продолжаться, пока не найдётся такое, жизнеспособность которого достаточна для того, чтобы позволить душе продолжать своё путешествие среди людей. Верно, медиумы и ясновидящие часто сообщают о том или другом младенце как представителе, так называемого, «мира духов», но я думаю, что во всех таких случаях элементалы занимают образы или формы младенцев, которые умерли в земной жизни и, следовательно, это ничего не доказывает, кроме безграничной силы иллюзии, которой владеет астральный мир.

Вопрос. – Если высшая Сущность первоначально исходит из совершенного добра, какая необходимость для путешествия из одного проявления в другое? Какое преимущество получает эго от ассоциации с массой материи, которую мы называем нашей личностью? Если сказано, что это нужно ради получения знания и опыта в отношении каждого аспекта проявления вселенной, на каждом плане сознания, почему в этом есть такая необходимость для того, что изначально является совершенным добром и должно по самой своей природе владеть знанием всего существующего и быть самому источником всего знания?

У.К.Д. – Мне кажется, очень трудно, если вообще возможно, ответить на этот вопрос. Это – один из тех, на которые отказались отвечать великие мудрецы и учителя мира на основании того, что бесполезно стараться, если мы не можем понять более простые вопросы сознания. Тот, кто способен понять дух, не задаёт этого вопроса. Отсюда следует необходимость ждать, пока у вопрошавших появится больше внутреннего света. Похоже, что единственное, что можно сделать, это найти хорошие причины, почему нельзя дать полный ответ на этот вопрос.

Если говорить, что Бог – не вселенная, а отдельная сущность, тогда дух человека является третьей отдельной сущностью. Для неё, с нашей точки зрения, спуск в материальную вселенную был бы невероятной деградацией. Но это не значит, что мы правильно понимаем этот вопрос. Мы знаем, что наше знание материальной природы настолько ограниченно, что часто то, что мы считаем деградацией, другие, более всеобъемлющие разумы, фактически не считают таковой. Это так, даже предполагая случай, что дух сам может решить и у него есть своя причина принести жертву и спуститься в материю. В жизни, как мы знаем, есть подобные примеры, когда чистые, добрые и счастливые люди, выбирают худшие условия, жертвуя собой из милосердия. Это достаточный ответ на вопрос, если мы не думаем, что нами должно управлять наше собственное мнение о том, что хорошо и что плохо.

Но, по моему мнению Бог, Человек и Вселенная – это одно целое, и в качестве непроявленного целого его можно назвать «Абсолют». Проявляясь, он становится тем, что называется Духом и Материей всего. Без такого проявления по сущности не будет ничего, и нам следует называть это «ничто», ибо в таком случае не будет ни того, кто познаёт, ни познаваемого. Поскольку очевидно, что Абсолют проявился, следует, что он сделал это в собственных целях, а мы говорим, что это нужно для получения осознанности и опыта. Если это так, то любой «спуск в материю» никогда не будет ни падением, ни деградацией, потому что это, в общем, относительные термины, и ещё потому, что дух и материя действуют вместе и для одной цели. Нынешнее состояние описывается человеком как падение, потому что, существуя в мире относительных вещей, он должен использовать термины, описывающие его современное состояние. Это не значит, что он всегда будет обходиться такими словами. Когда вся раса поднимется эволюцией к моменту величайшего прогресса, знания и мудрости, разум человека увидит больше истины и, несомненно, будет в высокой степени удовлетворён проделанной работой и поведением, ведущими вверх, к новому и лучшему состоянию.

Я думаю, что вопросы такого рода возникают неосознанно из-за неудовлетворённости нынешним состоянием мира, исходящей из эволюции желания личного удовлетворения и улучшения в соответствии со стандартом, созданным нынешней цивилизацией, основанной на фундаментальной идее разделённости. Потому что, если мы думаем, что отдельны от Бога и его вселенной, то естественно думать, что необходимо изменение состояния и условий. Тогда и возникает вопрос: «почему мы упали, если, однажды, были богоподобными?» Я не согласен с этим и говорю, что мы – богоподобные и всегда будем такими. А падение – только кажущееся, в силу личного осознания, называющего душой то, чем она не является. Мы – боги. Но, пребывая в различных личностях и окружающих условиях, мы прорабатываем великий предначертанный план. И этот план хорошо знаком обитателю тела, который спокойно ожидает, пока все материальные элементы осознают своё единство с Богом.

Вопрос. – Мне необходимо разъяснение некоторых противоречивых взглядов, выраженных в главе 15 «Океана теософии»:

1. Человек не произошёл от племени или семьи обезьян.

2. Больше ни одно эго из низших царств не придёт в человеческое царство до следующей манвантары.

3. Эго в низших царствах не могли закончить свою эволюцию на предшествующей цепи глобусов до её разрушения. Придя на эту, они развиваются век за веком, постепенно приближаясь к человеческой стадии. Однажды они тоже станут людьми и будут действовать как авангард и руководитель для других царств на этом или других глобусах. Я понимаю это как два различных учения.

У.К.Д. – Вне всякого сомнения, в «Океане теософии» должны быть ошибки. Но я не вижу противоречия между пунктом 1 и любым из следующих пунктов вопроса. Утверждение, что «человек не произошёл от обезьян» полностью относится к его физической эволюции. Оно не относится к эго. Приток новых эго остановился в давно прошедшем периоде. Из этого можно сделать вывод, что эго и монадам, сейчас занятым в эволюции

Земли, с того времени и до конца этой манвантары, запрещено вхождение в человеческую стадию эволюции, за исключением тех, кто заключены в телах семьи настоящих человекообразных обезьян. Не могу понять, где в этом противоречие. Утверждение в пункте 3, (если его процитировать правильно и добавить номера страниц оригинала) является общим, а не специфическим. Эго низших царств станут людьми – но не в этой манвантаре. Потом, в следующей манвантаре, они должны начать помогать тем, кто ниже их. Такого утверждения, что эго, сейчас низшие, будут людьми в этой манвантаре, не делалось, и здесь нет противоречия. Чтобы создать противоречие, нужно внести в предложение то, чего в нём нет, а также совершенно не предполагаемое, а это не позволено правилами конструирования предложения. Это особенно верно, если толковать всю книгу вместе. Следовательно, в ней нет представления двух различных систем или эволюций, только слегка не хватает ясности, из-за концентрации значительного количества материала в маленькой книге. Писатель более умелый, чем я, без сомнения смог бы предотвратить малейшее недопонимание читателей. Однако при чтении книги лучшим правилом является то, которое позволяет толковать всё в гармонии, и оно предпочтительнее другого, которое находит ошибки путём анализа изолированных предложений.

Вопрос. – Если эго не заселяет тело ребёнка младше семи лет, то как оправдать его страдание до вступления в этот возраст? Какую пользу это может принести эго?

У.К.Д. – Конечно, ребёнок не должен страдать, если это не его карма. И поскольку некоторые дети не страдают, надо спросить, почему они только радуются? На этот вопрос следует ответить: такова их карма. Это же относится и к страданию: такова карма души. Должно быть также, что эго понимает страдание и знает, за что оно заслужено. Ребёнок может не знать, но зрелые годы чьей-то жизни часто показывают, почему и за что заслужены страдания. Возьмите подростка, имевшего много трудностей и лишений с самого детства, но развившего в себе настойчивость и другие хорошие качества. Будучи с молодости постоянно в благоприятных обстоятельствах, он мог

бы быть гораздо слабее и хуже. В этом случае страдание ценно. Ещё возьмите, к примеру, детей дикарей, которые подвергаются тому, что для цивилизованного ребёнка было бы страданием. Но они совсем не страдают, если только существует, так сказать, абсолютное определение того, что такое страдание. Хотя сказано, что, в общем, душа не вступает в полное владение телом до семилетнего возраста, однако карма ведёт душу к телу и, следовательно, всё страдание или радость является всецело владением этой души через молекулы тела. Мы всегда должны помнить, что всё в человеке, тело и душа объединены в одно целое, и совокупность молекул, как таковая, является в такой же мере кармой входящей души, как и любые другие обстоятельства, окружающая среда или качества. Вопрос нельзя рассматривать, основываясь исключительно на «пользе эго», но с точки зрения причины и следствия, взаимоотношений и кармы.

Вопрос. – Учит ли теософия, что Земля является адом этой планетарной системы? Если это так, есть ли у каждой Солнечной системы свой ад?

У.К.Д. – Много писателей утверждают, что настоящим адом является эта Земля. Однако неясно, является ли это точкой зрения «теософии», или чистой правдой. Будда, несомненно, учил, что существует ад после смерти тела, а некоторые условия камалоки совершенно определённо являются адом. Индуизм также учил, что отдельно от земной жизни есть ад. Некоторые из каббалистов, похоже, склоняются к точке зрения, что Земля – это ад и, если подумать о неприятностях, которым подвергается на ней душа, то кажется, что это так и есть. Ибо что может быть более чудовищным, чем жить на Земле и определённо знать, что твои действия приведут тебя в более ужасное состояние после смерти и могут, в конце концов, разрушить душу? По моему мнению вопрос ада, как и вопрос рая, нужно решать, рассматривая человека как мыслителя, который думает всегда, потому что он – мыслитель. Следовательно, его жизнь в любом времени или месте должна быть результатом его мыслей, основана на них, окрашена ими и их влиянием. Таким образом, если до смерти тела мысли человека естественно направлялись

на плетение прекрасной райской паутины, он пребудет в этих мыслях, пока они не исчерпаются, а затем вернётся на Землю, и эта жизнь будет его единственным адом. Но если (нравится ему жизнь здесь или нет) он поглощён такими мыслями, которые неизбежно ведут к горечи мрачной жизни в камалоке, тогда его адом должно быть достойное самого ужасного описания состояние, по сравнению с которым жизнь на Земле является раем. В его случае возвращение к жизни здесь будет раем, а другая жизнь – адом. Из этого я делаю заключение, что самым низшим и самым худшим адом должно быть состояние разума, и оно должно иметь место вне тела, и следовательно быть стадией или степенью камалоки. Эта мысль объясняет различные утверждения относительно ада, потому что ужасное состояние, в котором некоторые души находятся после избавления от ограничений тела, будет таким, которое только что описано, а их специфическое местоположение будет в окрестностях Земли, представляющих грубейшие формы материи.

Если закон аналогии справедлив, то другие миры должны иметь свой собственный подобный ад. И Солнечная система представляется нам достаточно большим объектом, который может удовлетворить нашу любознательность в настоящий момент. Однако, я думаю, что все теории об аде, независимо от степени внушаемого ими ужаса, исходят из жизни разума и души и должны быть взяты из специфических признаков этой жизни в соответствии с её естественными результатами. Тягостные сны дают представление о том, каким может быть ад, потому что в них освобождённый от тела разум страдает, о чём тело впоследствии узнаёт как о происходящим целиком ментально.

Вопрос. – Действует ли шестой принцип (буддхи) в соединении с пятым (манас) как духовное сознание, идентичное тому, что называют «голосом совести»?

У.К.Д. – Можно сказать, голос совести – это манас, ведомый буддхи. В то же время атман должен иметь к ним отношение, иначе не будет не только истинной духовной основы, но и истинной уверенности в правильности побуждающего влияния

сознания. Называйте голос совести голосом высшей Сущности, и вы будете почти правы и избежите опасности попасть в чисто интеллектуальную концепцию представления Беззвучного Звука, который очень трудно услышать.

Вопрос. – Из теософской литературы можно извлечь два вывода относительно человеческого эго: один, что эго является прямым воплощением бога, спустившегося с высшего плана, чтобы поселиться в человеческой форме, произведённой для этой цели природой; второй, что эго в настоящее время, пока тело развито недостаточно, находится в латентном состоянии. Затем эго постепенно просыпается к активности. Понимая, что существует только кажущееся противоречие, я был бы рад увидеть две концепции приведёнными в соответствие.

У.К.Д. – Похоже, что между двумя утверждениями не существует действительного или кажущегося противоречия, если только у корреспондента нет какого-то особого смысла для выражения «прямое воплощение». Какой этот особый смысл – я не знаю.

Предположим, что эго – «бог на высшем плане» (это возможно) и он приходит на этот план настолько окружённый облаками материи, что становится скрытым или спрятанным, пока приходит время, когда подходящая для него форма достигает развития. Только такой вид сокрытости можно утверждать относительно эго. О том же самом говорит теософская литература, среди которой находится Бхагавад Гита. В ней Кришна, Высшее Существо, отождествляется с Ишварой, который и есть эго, «имеющее место в сердцах всех существ». Патанджали говорит то же самое, называя эго Наблюдателем всех вещей, именем Ом или Божественным Сиянием. В «Тайной доктрине» этот взгляд находит продолжение. Христианская точка зрения и теософская также должны быть в согласии, поскольку Иисус, заклинающий своих учеников быть совершенными, подобно Отцу в небесах, должно быть имел в виду учение, что Отец пребывает в Человеке и им является: иначе мы не могли бы стать, подобно ему, совершёнными. Следовательно, я не вижу необходимости для согласования противоречий, которых не существует.

Эго, то есть высшая Сущность, Ишвара, Кришна, Превышний не рождается, не изменяется, всё знает. Эго знает эволюционирующую природу и инструмент[1], но последний медленно приходит к пониманию сущности. Следовательно, эго латентно только в том смысле, что есть периоды, когда инструмент, временная личность не узнаёт его. Такой период – сейчас, когда, будучи развитыми природой с помощью эго, мы не знаем его. Если выводы вопроса правильны, тогда почему их нельзя применить к настоящему времени? Если это сделать, тогда, согласно принятой точке зрения, эго всё ещё спит и будет спать, пока в следующем круге манас не разовьётся полностью.

Согласиться, что эго латентно до тех пор, пока природа не разовьёт подходящую форму – это значит дать природе силу и сознание, которое мы отнимаем у эго. Тогда почему не назвать природу «эгом» и полностью отменить последнее? Или же нужно принять, что бог за пределами и выше обоих – природы и эго. Вселенная либо существует сама, либо она была создана для существования каким-то существом, которого мы хотим назвать Богом. Эго либо создано Богом, либо оно само – Бог. Если вселенная не создана, но существует сама по себе, тогда она и эго – единое и это бог. Значит, «развивая тело», которое эго выбирает, природа свидетельствует о действии одной из сил этого эго. Но мы никогда не решим вопрос, почему вселенная или эго предпочитают иметь две стороны или два края, негативный и позитивный. Всё, что мы знаем, что так должно быть. Негативное – это природа, качества, временная личность, материя. Позитивное – Бог, Эго, Дух, Жизнь.

Вопрос. – Каким образом и через кого в последней четверти каждого века, а сейчас через Теософское общество, Великие Учителя делают особые усилия достичь результатов?

У.К.Д. – Многие верят, что Великие Учителя действуют через Теософское общество и действовали так раньше, в другие века. Можно упомянуть многие имена, возможно, тех, кто в другие времена занимались этим же или были склонны действовать с такой же целью. Якоб Бёме, похоже, был одним из

1 Временную личность. – Прим. пер.

них. Он находился под соответственным воздействием и писал в таком же духе, хотя с христианской и антропоморфической склонностью и пристрастием. У него было много последователей, и до сих пор он оказывает влияние своими книгами. Будучи бедным сапожником, он был, согласно житейским стандартам, совершенно невежественным, но демонстрировал глубокие внутренние знания. Однажды совершенно незнакомый человек, которого он потом никогда не видел, сказал, что он окажет большое влияние. Другими были граф Сен-Мартин из Франции и немецкий граф Сен-Жермен, литературные произведения которых показывают знания источника вдохновения, отличного от того, который был у Бёме. Сен-Мартин был образованным, у него была обширная переписка с корреспондентами в других странах, подобная той, которая была у великих Учителей, только менее детализированная. Калиостро был ещё одним из них. Исходя из всех оставшихся о нём сведений, многие из которых были использованы писателем Дюма, он был активным проводником того же влияния, выражался такими же словами и занимался теми же вопросами. Калиостро был не шарлатаном, а человеком, наделённым большой властью. В то же время Сведенборг, будучи инструментом, не осознавал этого, хотя оказывал и оказывает огромное влияние во всех направлениях и по сей день. Его теории намного опережали своё время.

В отношении способа организации работы, то он различается в каждом времени и месте, и в соответствии со временем достигает разной стадии. На Бёме, например, производилось воздействие изнутри, что также относится к Сведенборгу. Ведь если у адепта есть способности, которые ему предписывают, то, чтобы достичь желаемого результата, он может легко внушить нужную мысль и стремление в подходящее время. В случае Е. П. Блаватской, очевидно, что она осознавала, какая работа поручена ей и что должны сделать другие. Следовательно, она осознавала свои большие и широкие полномочия. Это было в полном соответствии со временем, в котором она жила, поскольку мысль и религия

стали свободными, а следовательно, как она сказала, пришло время сделать эту работу ещё более ясной и определённой. Несомненно, что к приходу следующего вестника это станет ещё яснее, ибо непохоже, что мир снова вернётся к варварству.

Вопрос. – Является ли преимуществом для ребёнка быть сверхчувствительным? Следует ли считать плохим, если взрослый – медиумом, или при правильном обучении это поможет ему на Пути? Если, иногда, человек внезапно чувствует побуждение к непроизвольному предсказанию будущих событий, которые часто осуществляются, то является ли это медиумизмом, которого надо избегать? Если в этом есть только сильное побуждение, без визуальных и слуховых явлений, то следует ли с этим бороться? Эти вопросы поступили в наше теософское отделение.

У.К.Д. – Если ребёнок родился сверхчувствительным в семье, где понимают истинную философию жизни, и в силу этого его способности (очень часто неправильно понятые и используемые) получают правильное развитие, тогда такого рода наследственная сверхчувствительность психики может стать благодеянием. В противоположном случае (как это, в основном, происходит сейчас) возможно множество трудностей и опасностей. Однако вопрос, как мне кажется, бесполезный, потому что рождение, как и смерть, неизбежны для того, кто рождён – это факт, и владение психическими силами тоже будет фактом. Родиться в мудрой семье – удача, в безнравственной, – вероятно, напротив.

Медиумизм в основном не является благом, чаще наоборот. Надо предварительно расспросить, чтобы понять, имел ли человек соответствующую подготовку, владеет ли он правильными знаниями и философией. Но поскольку в современном использовании термин означает находиться под контролем какой-то другой, а не своей, силы или сознания, тогда этого следует избегать. Вдохновение, получаемое от собственного высшего Эго, не является медиумизмом. Это озарение. Оно не может быть обеспечено ничем другим, кроме дисциплины, альтруизма, милосердия, глубокой любви и высшего стремления.

Редактор прекрасно ответил на вопросы, касающиеся предсказаний и других пророчеств. Если они происходят естественно, то их надо позволить. Но эта способность не должна применяться для собственной пользы. Если пророк остаётся чистым в своих побуждениях, мыслях и действиях, то силами этих способностей ему обеспечена достаточная защита. И последнее. Я думаю, что вопросы такого рода, как этот, не приносят пользы теософским отделениям. Они целиком относятся к феноменам, которые невозможно ни понять, ни объяснить, пока человек основательно и правильно не поймёт философию человеческой природы. Эти вопросы скорее для личного и индивидуального внимания и исследования, чем для серьёзного рассмотрения в отделении.

Вопрос. – Если последовать закону аналогии, разве не будет естественным предположить, что другие миры – в этой или другой цепи – находящиеся на таком же уровне развития, будут иметь подобные формы? Будут ли те, кто их населяет, если они наделены рассудком и манасом, естественно иметь формы, подобные нашим? Будут ли химические условия подобны нашим? Я спрашиваю, поскольку похоже, что есть разные мнения об этом. Великий океан небулярной материи, из которого миры формировались, должен был быть из одной и той же материи, на которую действовала одна и та же сила, приводящаяся в движение одним и тем же духом.

У.К.Д. – Я не думаю, что закон аналогии покажет, что в других мирах, кроме тех, которые проходили через такой же вид эволюции, у людей будут такие же формы, как у нас. Закон аналогии может применяться к системе и общим вопросам, а форма – это нечто бесконечное в своём многообразии не только здесь, но, возможно, везде. Если здесь мы находим (это так и есть) почти бесконечное разнообразие форм, тогда почему надо предполагать, что в других мирах человек существует в такой же форме? Я не думаю, что это так. Кроме того, я не думаю, что мы сохраним нынешнюю форму нашего тела в отдалённом будущем, а также что нынешняя – это наша первая форма на этом глобусе. По моему мнению, человек начал с совершенно другого и закончит на этой Земле также другим, чем тот, с

которого он начал. Конечно, по этому вопросу у нас есть только определённые утверждения Е.П.Б., но они, как я думаю, согласуются с общими законами и курсом эволюции.

Возьмите к примеру то, что она говорит в отношении пинеальной железы[1], её использования в прошлом и возможностях в будущем. Она убедительно показывает, что однажды эта железа была вне каркаса тела и использовалась в качестве глаза. Она также утверждает, что в отдалённом будущем этот орган будет использоваться совместно с двумя имеющимися глазами, составляя, таким образом, три. Это будет значительное изменение. В такой же мере это относится к позвоночнику. Е.П.Б. говорит, что в будущем их будет два, и это добавляет другую разновидность, и так далее, если пройти через много других отделов. Если, как она говорит, пятая раса будет свидетелем прихода нового и неизвестного элемента, который будет соответствовать полностью развитому манасу, то это тоже приведёт к огромному различию и разнообразию. Значит, если мы здесь, сейчас находим такое разнообразие форм и думаем, что их будет ещё больше в будущем, то какое основание существует для предположения, что в других мирах человек имеет и будет иметь нашу форму?

Но существует ещё одна причина для негативного ответа. Она заключается в семеричной необходимости природы. У каждого из семи компаньонов-глобусов есть своё место, применение и эволюция для расы, проходящей через всю цепь из семи глобусов. И на каждом из них может быть подходящая для расы форма. Все формы могут быть очень разными и такими же реальными, как для нас реальна наша форма. И если подобные великие законы существуют везде, как мы обязаны думать, тогда аспект различия форм должен быть совершенно за пределами нашего нынешнего понимания.

Хотя принято за истину, что единый закон и единый дух существует для всего и во всём, но также принято, что это великое всё содержит в себе бесконечную возможность, как мы видим в природе, для изменения формы, функции, силы, окружающей среды или чего-либо ещё. Поэтому я не могу

1 Шишковидное тело, верхний придаток мозга. – Прим. пер.

понять, как на самом деле могло возникнуть различие во мнениях, ибо если придерживаться предмета спора, что формы должны быть похожими, это значит, в сущности, говорить, что природа не изменялась, не изменяется и не будет изменяться, что она не представляла нашим глазам и нашим чувствам самое великолепное разнообразие форм. Факты, похоже, противоречат мнению, что форма должна быть одинаковой, ибо все они, взятые даже из самого отдалённого прошлого, против этого мнения.

Вопрос. – Если мы принимаем за истину теософские учения относительно внутренней структуры человека и его судьбы после смерти, каково, в этом случае, мнение «Форума» о смертной казни?

У.К.Д. – По моему мнению, смертная казнь является не только бесполезной, но и вредной. Она в одинаковой мере несправедлива как по отношению к насильственно лишённым жизни, так и ко всем другим. В Англии было принято убивать людей за кражу десятикопеечного гвоздя или буханки хлеба, однако число карманников и воров не уменьшалось. Не уменьшалось и количество убийц. Казни доводили людей до зверообразного состояния в тех районах страны, которые из повешения делали праздничные зрелища для показа легального убийства человека. Но с точки зрения теософии это гораздо хуже. Для закона природы нет различия в том, что преждевременное убийство является легальным. Человек неожиданно отрезан от своего тела и подобно самоубийце, он осуждён быть привидением. Он мёртв только в том, что касается его тела, но астрально он жив. Он хуже самоубийцы, потому что наполнен ненавистью и желанием отомстить, которым требуется выход на кого-то ещё. Сначала он не способен сделать что-то значительное, но вскоре узнаёт, что на Земле существуют восприимчивые люди, которых он может заполнить своими злобными и яростными страстями. Он внушает этим бедным душам совершить преступление. Будучи ментально (с внутренних планов) заполнены идеями и страстями преступника, они в конце концов сделают то, чем заполнен их ум. Казнённому преступнику не нужно знать, что

происходит, потому что его, недоступные палачу, яростные страсти сами возбуждают и влияют на того, кто к ним чувствителен. Поэтому так много внезапных преступлений совершают слабые люди, попавшие под влияние посторонней силы. Едва ли возможно, чтобы кто-то, верящий в теософские и оккультные учения, мог в тоже время одобрять смертную казнь.

Вопрос. – В соответствии с теософским учением интуиция – это шестое чувство человека. Может ли она быть развита и если да, то как? Если это чувство, подобное способности слышать, видеть, ощущать запах, то почему ему, подобно перечисленным, нельзя обучить?

У.К.Д. – Я не знаю, где сказано, что «в соответствии с теософским учением интуиция – это шестое чувство». Было бы хорошо привести цитату из главы или статьи, где это утверждается. Вопрос шестого чувства, как и концепция четвёртого измерения является умозрительным и, пока нет подтверждения, относится к сомнительным. Следовательно, не нужно считать правильным утверждение в вопросе. Многие люди думают, что интуиция не является шестым чувством, ибо очень может быть, что люди, способные к очень быстрому анализу, становятся интуитивно действующими, что позволяет им делать настолько быстрые заключения, что кажется, будто они вообще избегают анализа как средства прийти к заключению. Что касается меня, то я не верю, что интуиция является шестым чувством, и вообще каким-либо чувством. Но чем бы она ни была, её можно развивать, имея хорошую умственную стабильность, правильную философию и нравственность. Дав интуиции свободу или шанс, в результате, через множество ошибок, мы придём к умению её применять.

Вопрос. – Что в теософской литературе точно значит слово «душа»? Мы говорим «душа человека», «душа мира», «душа вещей».

У.К.Д. – Теософская литература ещё не нашла точного значения для слова «душа». И она не найдёт его пока английский язык не изменится до такой степени, что избавится

от сейчас существующей путаницы в терминах «душа» и «дух» и в применении каждого из них. До тех пор пока, фактически, у нас только два термина душа и дух для обозначения такого большого количества понятий, видов существ и сил, будет длиться такая неопределённость.

Вопрос. – Если это правда, что для осознания истинности предлагаемых теософией учений потребуется много жизней после того, как человек начал движение по Пути, то как и где я найду этот Путь и буду знать, что нашёл?

У.К.Д. – Не думайте, что вы никогда прежде не были на этом пути. Более чем возможно, что в каждом случае, когда человек спрашивает об этом либо самого себя ментально, либо другого человека, он шёл по этой дороге в другой жизни. Некоторые думают, что все теософы прежде были на этом пути. Каждая жизнь – это шаг на Пути и, хотя мы делаем большие ошибки и много их, мы остаёмся на Пути. Не следует связывать старательное выполнение определённого порядка правил со следованием по Пути. Это механический подход. В природе и пути к истинной мудрости нет механики. Для каждой души есть путь и средство, подходящее ему и никому другому. Эти ошибки делаются, когда мысль сосредоточена на механическом пути. Например, некто становится вегетарианцем из тайного желания таким образом приблизиться к астральному миру, а не потому, что считает грехом убивать жизнь. Для выполнения правил, которые не должны нарушаться, преодолеваются большие неудобства, сосредотачивается внимание, уделяется много энергии, которые человек отбирает у каких-то других обязанностей. Всё это – ошибка, потому что царство небесное не достигается ни потреблением мяса и ни отказом от него. Причиной этой ошибки является слишком большое желание быть уверенным, что находишься на пути.

Нет необходимости знать находитесь ли вы на пути. Если человек использует свои умственные способности, самую высокую интуицию и направляет самое большое усилие для выяснения своих обязанностей, то он может быть уверен, что он на пути, и ему не надо останавливаться, чтобы искать его. Для одного таким путём может быть перевозка контейнеров, в

то время как для другого – глубокое изучение или размышление. Об этом Бхагавад Гита говорит, что исполнение чужих обязанностей полно опасности, и лучше умереть, исполняя свои обязанности, нежели выполнять обязанности другого, пусть даже самым прекрасным образом.

Вопрос. – Если Индия является местом рождения теософской философии и у индусов больше, чем у нас, естественных способностей для оккультного знания, не следует ли нам принять тех, кто приезжает сюда и предлагает себя в качестве учителей, вместо того, чтобы тратить время на собрания отделений, на которых обсуждаются мало знакомые нам вопросы?

У.К.Д. – Нет сомнения, что в настоящее время Индия является самым древним хранилищем арийской философии, которую можно назвать теософской. Однако никто не может сказать, что Индия – это место её рождения. Египет с его потрясающей цивилизацией, его философией и магией хранит молчание, и нет никого другого, кто может заявить на это право. Нет сомнения также и в том, что у сегодняшних индусов больше метафизической интуиции, чем у нас. Но Запад медленно поднимается. Кроме того, интеллектуальные и метафизические способности не являются духовными. У нас достаточно интеллекта, явного и скрытого, в котором мы нуждаемся. Нынешний индус – любитель поговорить, любитель детализированных аргументов. Он суеверен, если его не изменило соприкосновение с западной культурой. Нам не нужны такие учителя. Мы будем приветствовать их как братьев и сотрудников, но не как наших учителей, потому что те индусы, которые приезжают сюда, не являются учителями. Они приезжают сюда с личной целью и учат тому, что не больше и не лучше того, что находится в нашей теософской литературе. Их йога – половина или четверть йоги, потому что, зная истинную йогу, они бы не учили западного дикаря. Те небольшие знания йоги, которые они дают, можно, в основном, прочитать в наших книгах и переводах.

Нынешнее сумасшествие относительно современной Индии является глупостью высшей степени. Если спокойно

исследовать факты, можно увидеть, что вся страна суеверна в самой высшей степени. Несколько теософов, находящихся под английским влиянием, представляют собой каплю в море. В этой стране нет единства, и она не может помочь Западу. Веками она не помогала никому, даже самой себе. Есть важные исключения, но, в целом, брахманы продолжают суеверие и гордую изоляцию. У нас есть слова Великого Учителя К.Х., индуса, что Индия пришла в духовный упадок. Факиры, фокусники и гипнотизёры не являются доказательством духовности. Судьба Индии – хранить важные вещи, которые придут позднее. Новый и молодой Запад, духовность которого, следовательно, менее деградирована, должен работать и учиться, чтобы помогать Востоку.

Корреспондент, говорящий только об Индии, похоже, забыл великий Тибет и все буддистские страны. Что можно сказать о них? Являются ли они невежественными и суеверными? Надо ли говорить только об Индии и оставить в стороне все другие страны Востока? Пришло время для теософов остановиться и расширить свою концепцию о Востоке и его местонахождении, а также прекратить рассуждать так, будто утренний восход Солнце начинается из Индии.

Вопрос. – Какие ментальные препятствия для медитации чаще всего существуют сейчас?

У.К.Д. – Самое большое и чаще всего – это память или воспоминание. Однажды его называли фантазией. В момент, когда ум сконцентрирован для медитации, в этот момент образы, впечатления, ощущения прошлого начинают направляться через мозг и немедленно стремятся постоянно нарушать концентрацию.

Следовательно, требуется уменьшить эгоизм, внимание к личности, меньше думать о материальных предметах, желая их или ощущая. Если разум наполнен впечатлениями, то в них есть также само-воспроизводящая сила, которая содержит семена этих мыслей и оживляет их. Воспоминания – это собрание впечатлений, поэтому они создают первое и самое большое препятствие медитации.

Вопрос. – Для кого предназначены теософские учения? Следует ли уделять наибольшее внимание пропаганде их среди образованных и «уважаемых», или среди тех, кто находится в «низах» общества?

У.К.Д. – Если теософские учения могут принести какую-нибудь пользу человечеству, тогда они должны быть для всех классов, богатых и бедных, образованных и необразованных, молодых и старых. Некоторые думают, что эти учения поистине могут быть понятны только образованными и культурными, что наибольшее внимание надо уделять именно им, образованным учёным и тем, кто владеет властью и силой. По их словам, если возможно привлечь таких, тогда можно будет быстрее подействовать и на других.

Но что показывает опыт? Простую вещь, что образованные, уважаемые и учёные смеялись над теософией, и никогда не обратили бы на неё внимание, если бы их не принудили к этому. Выдающийся учёный, проф. Крукс, в ранние дни Теософского общества стал членом его Лондонской Ложи, но никакой особой пользы Теософскому движению это не принесло. Много попыток было сделано в богатых салонах, без какого-либо заметного результата, определённо недостаточного, чтобы оправдать потраченные силы и время. Теософская пропаганда двигалась вперёд, встречая значительную оппозицию и холодность так называемых высших классов. Действительно, рабочие и трудящиеся классы не только не способствовали ей, но в целом мало что знали о теософии. Однако, специфическая группа рабочего класса, иногда называемая «средним классом», пропагандировала и поддерживала её.

Что касается понимания учений, то по моему мнению, необразованные могут понять их так же легко, как и образованные. Определённо, в некоторых случаях сверхобразованность была препятствием, а глубокое интеллектуальное изучение теософии вело к недопониманию принципа братства и к его нарушению. Целью и конечным намерением теософии в мире является не интеллектуальное развитие немногих, а улучшение всех человеческих дел путём осуществления

братства. Теософские учения показывают, что такое братство и как его надо реализовывать. И если невозможно добиться успеха в его осуществлении, тогда мы – неудачники. Больше похоже, что братство поднимется из нижних рядов, чем вырастет из тех, которые сверху, потому что нельзя утверждать, что нынешние условия, даже в заграничных государствах, в значительной степени результат деятельности лучших, высших и образованных классов.

Однако (и в этом состоит долг образованных теософов) необходимо объяснять учения необразованным классам, прежде чем они смогут понять их. По мере осуществления этого станет ясно, что учениия можно понять только путём практики. При всём этом нельзя забывать, что в Америке необразованность не столь велика и, следовательно, в этой земле легче пропагандировать теософию массам. История, факты сегодняшнего дня щедро подтверждают это.

Вопрос. – Веря в возрождение, подобно многим теософам, и считая фактом, что наши десять предшествующих рождений могли быть в десяти разных странах или нациях, как можно защищать чувство патриотизма?

У.К.Д. – Патриотизм – это любовь к земле, в которой было рождено ваше тело. Размышление покажет, что были ли десять рождений в одной стране или нации, или нет, не имеет ничего общего с тем, что вы чувствуете относительно этой страны. В каждом рождении будет одинаковое чувство для каждой. Всё это никак не связано с защитой патриотизма. Поскольку это чувство признано благородным и хорошим, нет нужды в его защите. Можно спросить, почему у теософов есть сомнения относительно этого чувства? Оно не нуждается в защите. Сначала человек любит только себя, затем это чувство расширяется до его семьи, ещё немного – и он включает в него свой город или район. Пока, наконец, продолжая увеличивать свою любовь, он включит в неё свою страну. Патриотизм в таком случае – это любовь, которая больше, чем личная и, следовательно, приближается к чувству, которое сделает всех людей братьями. Человек не может умереть за свою страну, если его любовь ограничена его семьёй. Патриотизм,

фактически – это лучший пример, который человечество может продемонстрировать в проявлении универсальной любви, которая является свойством истинной Сущности.

Вопрос. – В каком отношении великий Учитель отличается от адепта, посвящённого, или махатмы? Эти термины, похоже, используются свободно и взаимозаменяемо. Собственно говоря, как они располагаются по рангу, какие квалификации и силы свойственны тому, кто заработал имя великий Учитель?

У.К.Д. – Эти трудности языка невозможно пояснить. Все они, за исключением махатмы, взаимозаменяемы. Это название, конечно, стоит отдельно, но если его перевести как «Великая Душа», то эти два слова снова вызывают непонимание, потому что слово «душа» не определено. Великий Учитель – это адепт, и адепт – это великий Учитель, оба они посвящённые. Я не вижу, как уладить этот вопрос, и лично я не хочу, чтобы он был улажен. Я не хочу прямых ограничений в терминах, пока наш язык не станет научным.

Вопрос. – По нескольким произведениям заметно, что писатели верят в потерю души. Если это так, то как может быть правдой конец этого отрывка из «Света Азии» Арнольда[1]: «Все достигнут залитой солнцем белизны», и также нирваны?

У.К.Д. – Оба утверждения могут быть правильными. Цитата – это просто слова мистера Арнольда, а он совсем не является авторитетом в области религии. Далее, выражение «все достигнут» не является определённым. Все – кто? Все души, все атомы, или все монады? И каким образом «все достигнут нирваны», которой учил Будда? Они все могут достичь её, даже если некоторые из них потеряли индивидуальное сознание, будучи поглощены сознанием других людей. Поэма Арнольда не решает таких вопросов, она общедоступна. Если почитать обсуждения буддистских священников почти сразу после смерти Будды, то обнаружатся многие вещи, которые противоречат современным взглядам о том, чему он учил. Есть одна длинная беседа об индивидуальности, хранящаяся в

1 Эдвин Арнольд (1832-1904) – английский поэт и журналист. – Прим. пер.

архиве азиатского общества, в которой священник, знавший Будду, или его друзей, решил, что индивидуальности нет. Следовательно, не обязательно делать вывод из стихов мистера Арнольда. Вопрос о потерянных душах мало рассматривается в теософской литературе. Многие считают, что такие души есть. Но при этом надо быть очень внимательными, аккуратно применять термины и быть уверенным в решении о том, что названо душой. «Несколько произведений», о которых упомянуто, должны быть перечислены, как об этом сказано в правилах «Форума».

Вопрос. – В сборнике «Теософски просеенное», том I, «Краткое изложение теософии»[1], стр. 15, сказано: «Когда адепт достигает определённой точки своей эволюции, простым желанием он может стать тем, что индусы называют дэва или меньший бог. Если он последует своему желанию, то, хотя и будет наслаждаться блаженством и силой этого состояния огромный период времени, при достижении следующей пралайи он не примет участия в сознательной жизни «на груди Отца», но должен опуститься в материю в новом «мироздании», выполняя определённые функции, которые сейчас невозможно пояснить, и должен будет подняться снова через элементальный мир. Но эта судьба не похожа на судьбу чёрного мага, скатившегося в Авичи». В таком случае, в какой форме он перейдёт в новое мироздание и какую работу должен будет делать?

У.К.Д. – Поскольку я написал приведённый отрывок, я могу дать соответствующий ответ. Сама цитата показывает, что «о работе, которую он должен делать» не может быть сказано, потому что, как я сказал, он будет выполнять «определённые функции, которые нельзя пояснить». Весь этот вопрос имеет отношение к очень мало понятному и мало известному учению о том, что если адепт добровольно примет радости, удовольствия и силы, о которых сказано, то после миллионов лет наслаждений он вынужден снова оказаться в элементальной стадии объективной природы. Это достаточно поясняет вопрос.

1 СПУКД 1:194. – Прим. ред.

Совершенно ясно, что отрывок даёт ответ на поставленный вопрос. Корреспондент сам увидит это, если после своего вопроса в конце он поместит всё процитированное вначале утверждение.

Вопрос. – Объясните, пожалуйста, значение следующего отрывка из Бхагавад Гиты, глава II, издание Джаджа, стр. 14: «У солдата из касты кшатриев нет большего долга, чем участие в законной войне». Особенно покажите, почему ответ на вопрос 1, Новой Серии, (относительно смертной казни) не совпадает с цитатой?

У.К.Д. – Смысл фразы в том, что долг человека, рождённого к определённым обязанностям, или имеющего обязанности – выполнять их. И никакие другие принятые обязанности не имеют перед ними преимущества. С точки зрения индусов это имеет отношение к касте и к тому, что член касты воинов рождён для сражения, которое для него, в соответствии с религией, является долгом. Поскольку Арджуна был кшатрием, то естественно Кришна упоминает о его долге как члена касты воинов. Если бы он был шудрой, или слугой, тогда стих читался бы так: «У слуги из касты шудр нет большего долга, чем выполнять обязанности, требуемые от слуги». Религия Вед, в отличие от буддистской, разрешает определённой касте сражаться и убивать законно и при защите страны. Однако брахману и торговцу не разрешается убивать таким образом. Следовательно, каждый в своей касте выполняет долг той касты, в которой был рождён. Если посмотреть на этот стих с американской или внекастовой точки зрения, тогда это утверждение просто означает, что настоящие обязанности, когда они известны, выше любых предполагаемых или неопределённых.

Мне не удалось понять, какое отношение ко всему этому имеет вопрос 1. Это вопрос о смертной казни. Тому, кто исповедует религию Вед, позволено принимать участие в законной войне для защиты страны. Буддист был бы против всякого убийства. И оба они могут быть против смертной казни. В ответах на вопрос 1 я не заявлял ничего касательно следования определённой религии. Смертная казнь за

преступление – это совсем другое, чем внезапная смерть в законной войне.

Вопрос. – Если алкоголь имеет деградирующий эффект, почему, иногда под его влиянием человек выражает возвышенные чувства и высоко нравственные принципы? Мой друг знает подобный случай. Когда пьян, этот человек цитирует много прекрасных отрывков из Библии и других источников.

У.К.Д. – Утверждение в вопросе слишком огульное. Некоторые последствия алкоголя являются деградирующими, другие – нет. Он имеет много полезного применения. Разрушающим является его злоупотребление. Нет необходимой последовательности между деградирующим эффектом и произнесением возвышенных цитат в каждом случае, однако во многих случаях это наблюдается. Нечто подобное происходит при гипнозе, и хорошо известно, что последствия алкоголя могут иногда состоять в притуплении внешнего мозга и освобождении воспоминаний о знаниях более ранней жизни, о религиозных или возвышенных чувствах. Это подобно фонографу, который, будучи механизмом, может повторять много хороших вещей. Пьяница становится сентиментальной машиной. Но внутреннюю память нельзя сделать пьяной, и именно эта память делает очевидным выражение возвышенных чувств. Таким же образом морфий, более деградирующий в своём последствии, чем алкоголь, является причиной того, что употребляющий его иногда выражает высокие чувства и пишет замечательные литературные произведения.

Вопрос. – Был ли Иисус единственным аватаром, который утверждал, что плохая мысль и намерение заслуживают порицания в такой же мере, как и реальное действие? Мой друг уверяет, что это именно так, поэтому он убеждён, что Иисус в своём нравственном учении опередил всех других реформаторов.

У.К.Д. – Прежде, чем сделать подобное заключение (что Иисус – единственный Учитель, утверждавший, что мысль о плохом действии должна подвергаться порицанию наравне с самим действием), вашему другу следовало бы сослаться на

первоисточник. Тогда он обнаружил бы, что для такого заявления нет основания, потому что история утверждает прямо противоположное этому. Будда всегда учил, что мысли более важны, чем реальные действия, что они – вещи в себе, а внешние действия являются лишь их выражениями. Только хорошими мыслями можно достичь совершенства. Разными путями это выражается в учении буддизма и индуизма, и несомненно в учениях всех великих реформаторов до Иисуса. Будда и его последователи учили, что, хотя человек может совершать очень благородные поступки, но если его мысли не благородны, или он поступает так ради почестей, то результат для него определится по его мыслям. Следовательно надо винить неблагородную мысль. Это показывает, насколько важной они считали мысль. Иисус учился в школах ессеев[1] и, возможно, как и все другие мистики, которые размышляли о важности мысли, он просто распространял то, чему его учили.

Вопрос. – На стр. 10 майского «Форума», в ответе на вопрос 5, появилось следующее: «Те действия, которые в данное мгновение кажутся нектаром, позднее уподобятся отраве. А те, которые в настоящую минуту подобны отраве, позднее покажутся нектаром» (Бхагавад Гита). Это предложение, по видимости, означает, что надо всегда делать то, что неприятно, а то, что приятно – не делать. Все мы ищем истину, исходя из сильного желания знать её. Следует ли обуздать это желание и искать ложь? Например, я бы хотел видеть каждого человека получающим награды за свой труд. Должен ли я обуздать это желание и лишить его (или помочь лишить) этих наград? Ни один человек, кем бы он ни был, не желает быть обманутым, и есть такие, кто не хочет обманывать других. Следует ли обуздать наше желание и совершать обман? Должны ли мы учиться вытягивать отраву из нектара, а потом – нектар из отравы? Если так, то надо научиться любить оба. Очевидно, чего-то не хватает в процитированном предложении.

1 *Ессеи* – еврейские религиозные группы, ставшие известными после открытия в 1947 г. Свитков Мёртвого Моря, которые считаются их библиотекой. – Прим. пер.

У.К.Д. – Как видно, непонимание возникло по причине того, что процитированный ответ неточно передаёт слова из главы, о которой задан вопрос, а корреспондент сам не сверил их с Бхагавад Гитой. Глава целиком касается удовольствия, удовлетворения или наслаждения, а не действий конкретно. В ней упоминается три разных удовольствия.

Причиной первого является очищенное понимание истины. Вначале человеку, живущему своими чувствами, такое понимание кажется нежелательным, «подобным» яду. Но в конце (когда он больше не живёт чувствами), оно (очищенное понимание истины) будет «подобно водам жизни», потому что поднимается из саттвы или истины. Это не означает, что нужно искать отвратительных или неприятных вещей. Второй сорт удовольствия исходит из наших чувств и кажется приятным вначале, но в конце оно будет подобно отраве, потому что исходит из страстей, или раджаса. Третий тип включает все так называемые удовольствия, которые и вначале и в конце плохие сами по себе. Увидев и прочитав главу таким образом, корреспондент не задал бы свой вопрос. Ему надо читать поэму.

Вопрос. – Верно ли, что монстры порока ищут для своего возрождения мать подобного им характера?

У.К.Д. – Я бы хотел, чтобы мой ответ удовлетворил корреспондента, но поскольку это вопрос статистики, то невозможно быть точным из-за недостатка данных. Вопрос предполагает, что монстры порока возрождаются через мать такого же характера. Однако, так ли это? Разве не известно, что во все времена очень плохие мужчины и женщины рождались от добродетельных и праведных матерей? Такой несчастливой была карма матери. В индийской истории был монстр по имени Канса, рождённый хорошей матерью. Несомненно, мать Нерона или матери других ужасных императоров Рима были хорошими женщинами. Если бы все случаи были такими, то мы могли бы предположить, что монстры порока рождаются матерями противоположного характера. Если настаивать на этом, тогда надо говорить, что великие мудрецы и аватары, такие как Будда, ищут рождения только через матерей таких же великих, как они. Однако, мы знаем, что это – не факт.

Вопрос. – Каковы теософские причины для предпочтения кремации захоронению в землю?

У.К.Д. – В ответе на этот вопрос, появившийся в сентябре, я нахожу некоторые утверждения относительно египтян, на которые хотел бы возразить на том основании, что их невозможно доказать. В ответе говорилось, что поскольку египтяне думали, что душа не может освободиться, пока тело не распадётся, следовательно, они мумифицировали тело с тем, чтобы приковать к нему душу. Я совсем не могу с этим согласиться. Всё, что мы читаем о стремлении к свободе и желании быть с Богами, которые египтяне очень старались удовлетворить, склоняет к заявлению, что если бы они знали, как позволить душе достичь свободы, они бы не старались предотвратить это, оставляя её в мумии.

Затем в ответе говорилось, что душа, будучи таким образом отрезанной от физической жизни и заключённой в теле желаний, должна бороться со своей природой, и если не добьётся успеха, то должна бороться снова. Это, согласно ответу, наделяет душу огромной силой по её возвращении на Землю, где она без трудности достигнет единства (с высочайшим). Исходя из этого кажется, что, по крайней мере, какое-то время лучше быть мумией, чем человеком. Я не согласен со сделанными предположениями, их нельзя доказать, и не думаю, что они могут представиться чем-то большим, чем фантазия. В данный момент я не знаю никакой книги или документа, в котором есть какое-либо сообщение или намёк на это учение.

Вопрос. – Основополагающий вопрос «Каковы теософские критерии?» требует ответа. Может ли теософия расти, прогрессировать, развиваться вместе со всеми новыми демонстрациями истины? В умах многих произведения Е.П.Б. считаются непогрешимыми оракулами теософии. Но со временем критика, определённо, делает свою работу. Следовательно, вскоре будет необходимо дать более широкое, простое и недвусмысленное определение теософии, чем любое из тех, которые предлагались до сих пор.

У.К.Д. – Фактически, это – требование сформулировать и распространить догматическое утверждение теософии в том виде, как мы её понимаем. То есть отойти совершенно от духа теософского движения, которое выступает за разрушение догматизма. Сила теософии состоит в том, что она не поддаётся определению. Это мудрость богов, или природы. Это значит, что медленно прогрессирующая эволюция приведёт к новым истинам и новым аспектам старой истины, таким образом совершенно предотвращая любые догмы «недвусмысленных определений». Сделанное и объявленное определение теософии было бы только словами тех, кто участвовал в его составлении, но не приемлемым для всех. А принятое всеми – оно звучало бы смертным приговором движению. Следовательно, ответ на вопрос: «Каковы теософские критерии?», находится в понимании истины каждым человеком. Единственного критерия не существует.

Когда люди считают произведения Е.П.Б. непогрешимыми оракулами теософии, они идут прямо против её собственных слов и самих произведений. Должно быть, это люди, которые не балуют себя самостоятельным мышлением, они неспособны оставить свой след в истории.

Что касается Теософского общества, то момент, когда оно сделает жёсткое определение теософии, отметит первый час его разложения.

Теософия – это вся масса истин (которая уже открыта или будет открыта в дальнейшем) о человеке и природе. Поэтому у неё есть сила «расти, прогрессировать и развиваться», ибо каждая новая истина делает её яснее. Но среди истин никогда не будут рассматриваться установленные людьми определения, догмы, формулировки или верования.

Вопрос. – Хотелось бы получить объяснение, что имеется в виду в «Тайной доктрине» под выражением «весь опыт», где утверждается, что необходимо пройти через «весь опыт» в этой манвантаре прежде, чем божественная искра станет индивидуализированной. Значит ли это, что в человеческом царстве каждому надо иметь опыт каждой фазы цивилизации? Должен ли каждый быть водопроводчиком и плотником, маляром,

министром, юристом, врачом и т. д. прежде, чем он достигнет полного сознания? Я понимаю, что весь опыт нельзя получить никаким другим образом, только повторными воплощениями. Но камень преткновения для моего ума – это смысл выражения «весь опыт». Кроме того, есть ли необходимость проходить всю науку преступности для того, чтобы развить способность к совершенствованию?

У.К.Д. – Прежде всего, всем эго необходим опыт эволюции во всех и в каждом из царств природы, потому что они составляют её дух, пружину и импульс. Без них не было бы эволюции. Следовательно, весь основной опыт необходим, и он неизбежен. И только путём такого огромного опыта может быть достигнута индивидуализация. Таков закон нашего существования.

Далее, возьмём, к примеру, любой из таких процессов развития, или одно из таких царств. Оно полно разнообразия. Такая разновидность неизбежна и необходима. Удивительные формы животных были развиты в эволюционной борьбе, все они необходимы в такой борьбе за совершенство. Но они – только детали в огромном целом, подобно шагам во время путешествия. Разве нас беспокоит это, разве возникает вопрос обо «всём»? Если нет, почему он возникает относительно простых деталей изменения человеческой жизни, ещё не совершенной, продолжающей борьбу за то, чтобы достичь, изменить, очистить? Водопроводчик, плотник, маляр – ремесленники, как и им подобные в других, более желаемых профессиях, и все они получают технический опыт, поскольку такова форма нашей, или любой другой цивилизации. И эго не приобрело бы интуиции в технических вопросах, если бы оно никогда не прошло через такой вид опыта. Таким образом, «весь опыт», о котором говорится в вопросе, касающийся великих принципов и целей эволюции, должен рассматриваться именно так, а не сводиться к несущественным деталям. Можно представить несколько разделов возможного опыта, и это те основные виды опыта, через который нам надо пройти. Как эго могло бы знать о материнстве или отцовстве, если бы никогда не имело этого опыта? Рассказать о нём недостаточно.

Как оно могло бы управлять, если бы никогда не имело опыта управления, или подчиняться, если бы никогда не было в оковах? Слово «весь» не должно быть камнем преткновения!

Вопрос. – Я понимаю дэвачан как состояние, в котором достигается высший идеал недавно умершей личности. Е.П.Б. говорит: «Тот, кто сумел выйти за край покрывала майи или иллюзии, может не иметь дэвачана». В таком случае надо ли понимать, что чем дальше эго продвигается в понимании Истины и чем оно ближе к соединению с единой Великой Истиной, тем меньше для него необходимость в этом, подобном сновидению, состоянии – дэвачане?

У.К.Д. – Я никогда не слышал, что в дэвачане достигается «высший идеал недавно умершей личности». Если бы это было так, то вопрос отвечал бы на себя сам. Следовательно, отвечая, надо отбросить первое утверждение вопроса. Достижение «высших идеалов» возможно только тогда, когда находишься выше всех иллюзий. Такого состояния дэвачан не обеспечивает. Там душа неотступно преследует свои высшие духовные идеалы и, иллюзорно доводя их все до высшего совершенства, она получает пользу, усиливается и укрепляется. Дэвачан нужен для отдыха и восстановления, но не для действия. Кроме отстающих и средних, в дэвачан в первую очередь идут те, у кого есть высокие и глубокие, однако не удовлетворённые стремления. Это – художники, музыканты, мечтатели, религиозные энтузиасты. Они, имеющие импульсивные мысли, остаются там дольше других.

Но те, кто прошёл весь опыт здесь и в дэвачане, кто преодолел иллюзии собственными усилиями, не нуждаются в дэвачане, потому что они достигли такого предела собственных сил, что дэвачан не может быть им навязан природной силой против их воли. Таким образом, они ему не подвластны. Такое существо является адептом. Он имеет возможность войти в дэвачан другого, чтобы помочь ему и принести пользу. Мы ещё не достигли этого но, возможно, однажды, в далёком будущем сможем осуществлять такую же большую, бескорыстную работу.

Вопрос. – Насколько в теософских отделениях могут быть позволены обсуждения тем прямо не относящихся к теософской философии? В какой мере можно позволять членам отделения или посетителям выражать свои взгляды на социализм, спиритуализм, единый земельный налог и тому подобное, исключая те случаи, когда это имеет прямое отношение к Всеобщему Братству?

У.К.Д. – Хотя отделения имеют право устраивать любые обсуждения, какие хотят, однако замечено, что конфликтное или неустойчивое существование ведут те из них, что привносят на собрания вопросы не касающиеся теософии. Специальные вопросы, такие как социализм или единый земельный налог, всегда ведут к трениям и в сторону от теософии, потому что они разжигают вражду между группами. Кроме того, члены отделения не должны пытаться специально соединять теософию с подобными вопросами, если только они не знают оба предмета настолько хорошо, чтобы это было полезно слушателям. А разве члены отделений, которые, в общем, знают теософию неплохо, могут квалифицированно применить её к чему-нибудь, кроме повседневной жизни и поведения? Я так не думаю. Если же социалиста, специалиста по земельному налогу или фанатичного спиритуалиста попросят высказаться по любому из этих вопросов, станет ясно, что он фанатик или экстремист и, скорее всего, если хорошо знает свой определённый предмет, то не будет знать теософию.

Теософия настолько нова и её приверженцев так мало, а все связанные с реформами вопросы настолько непостоянны и мимолётны, что гораздо мудрее для отделения продолжать изучение теософии и распространять её вместе с идеей Всеобщего Братства, чем предлагать определённые объяснения практических вопросов. Если теософия понята и практически применяется, то всё, что нуждается в реформе, будет сразу реформировано.

Я думаю, что время решить этот вопрос наступит позже, потому что масса членов, в общем, не знает теософии. Они не желают идти в школу, хотя нуждаются в изучении теософии. Когда они смогут досконально и подробно объяснять учения,

которые мы распространяем, тогда они будут компетентны затрагивать другие вопросы.

Вопрос. – Было сказано, что все изданные когда-либо звуки существуют по сей день, и, поднявшись достаточно высоко, мы могли бы слышать каждый. Если это так, то разве смешение такого количества звуков не произвело бы шум, подобный грому?

У.К.Д. – В этом вопросе нет пользы для теософии. «Форум» предназначен не для ответа на научные вопросы, но для теософских обсуждений. Этот вопрос целиком относится к области природных физических законов. Наука отвечает на него и говорит, что результирующий звук будет гармоничного тона. Корреспонденту надо читать книги по вопросу воздушных вибраций, музыке, звуковым волнам и обращаться за консультацией к учёным, практически занимающимся этим вопросом. Предположим, «Форум» ответил бы на вопрос «нет» или «да», как это отразится на теософских учениях? Совсем никак, и никакого прогресса не произойдёт в любом случае.

Вопрос. – Когда великие учителя, подобные ап. Павлу, св. Иоанну, Сократу и другим воплощаются, приходят ли они с тем уровнем развития, которого достигли в предыдущем воплощении? Если это так, почему так мало в мире великих душ, живущих праведной жизнью и учащих этому других?

У.К.Д. – Давайте сначала рассмотрим последнюю часть вашего вопроса и спросим, можете ли вы знать, что существует «мало великих душ в мире»? Разве правильно самому судить всех других людей? Более того, неправильно судить всех других, исходя из того ограниченного числа людей, которых вы знаете. Следовательно, похоже, что вы не судите, а просто предполагаете, что в мире существует мало душ, подобных тем, которых вы упоминаете. Такое предположение кажется неправильным. Очень возможно, что среди нас много великих душ прошлого. В философии или учении о перевоплощении нет ничего противоречащего такому взгляду. Будучи актёрами на нынешней сцене, мы не можем судить, являются ли те, кого мы знаем, великими людьми или нет, теми, кого потомство сможет

считать великими личностями, подобными ап. Павлу и другим вашим примерам. Более чем возможно, что ап. Павла невысоко оценивали в его времена. Сейчас, на расстоянии, он засиял. Вы определённо знаете, что отношение современников к Сократу было настолько плохим, что они отравили его, думая, что он недостойный человек. Теперь, сильно отдалившись по времени, мы, смотрим на него по-другому. Пройдут века и то же самое будет касаться нашего времени.

Теперь относительно того, с какого уровня эго начинает в любой жизни. Это определяется кармой и необходимостью развития. Все наши накопления, или ресурс нашей природы настолько огромен, что одна жизнь или одна стадия развития – только малая часть всего: нет возможности сразу показать всё это. Поэтому, пока ап. Павел развивается в другом необходимом направлении, ранее остававшемся без внимания, его прежняя жизнь сейчас определённо может быть скрыта для будущего применения. Если посмотреть на его жизнь, то увидим, что однажды он был гонителем людей, и своим дальнейшим поведением не искупил этого. Хотя, может быть, вы признаёте учение о спасении кем-то другим, чего я не признаю. Он должен искупить всю боль, которую причинил другим. И его перевоплощение в неком скрытом месте и теле на несколько жизней было бы в полном соответствии с этим случаем. Значит можно обосновать всё это, вспомнив, что карма – это причина и её следствие, и что вся огромная природа человека должна учитываться, а ни вы и ни я не знаем всю природу тех людей, о которых идёт речь. В заключение нужно сказать, что нынешнее время и карма мудрецов прошлого должны совпадать определённым образом, чтобы многие из них жили среди нас. Но это не так. А если спросить, как можно было бы их использовать, то пришлось бы прийти к выводу, что в это эгоистичное, пустое время, они были бы бесполезны и неуместны.

Вопрос. – Сказано, что в момент смерти перед каждым проходят все действия его прошедшей жизни, и он даже знает цель, с которой он взял эту, сейчас уходящую личность.

Возможно ли такое знание или видение в какое-нибудь другое время в течение жизни?

У.К.Д. – Говорят, что это возможно для того, кто знает все секреты законов природы и своего собственного существования. Без сомнения, никто другой не сможет сделать этого. И такой индивидуум должен быть настолько же редким, как рога у кролика.

Вопрос. – Каково мнение лидеров Теософского общества в отношении вегетарианства?

У.К.Д. – Врачи и те, кто занимались вегетарианством, должны говорить на эту тему. Мнение «лидеров», как таковых, не имеет никакого значения. Я занимался им девять лет и нашёл, что вегетарианство приносит вред. У западного человека нет вегетарианской наследственности в прошлом, и его вегетарианские блюда плохого качества. Они должны включать: рис, перловку, пшеницу, овёс, разные орехи и небольшое количество фруктов. Но западный человек не любит такую постную разновидность пищи. Его желудок не переваривает овощи, он создан для мяса. Его зубы предназначены для откусывания и пережёвывания мяса. Большинство из тех вегетарианцев, которых я знаю, едят много всего, что приносит им вред, а не пользу. Если бы наши предки тысячелетней давности всегда были вегетарианцами – тогда могло бы быть иначе. Я знаю, что большинство опытных врачей в нашем Обществе (а я знаю многих) согласны с моей точкой зрения, а некоторые из них настаивают, что вегетарианство плохо при любых условиях. С последним я не согласен. Должно наступить время в нашей эволюции, когда будут известны новые методы производства пищи, и когда исчезнет необходимость убийства любого высоко организованного существа.

Другая сторона этого вопроса касается духовного развития и вегетарианства. Эта тема так часто обсуждалась, что достаточно сказать, что такое развитие не имеет ничего общего с едой мяса или с овощной диетой. Тот, кто, думая достигнуть духовного прогресса, перестал есть мясо, не изменив своего характера и мыслей, напрасно обольщает себя, возможно

фетишизирует свой отказ, но таким способом он, определённо, не достигнет духовного прогресса.

Вопрос. – Выражения «низший манас» и «кама-манас» часто используются в теософской литературе и обсуждениях. Из того, как они применяются, кажется, что они означают разное для разных умов, и в то же время они часто используются так, будто их значения почти совпадают. Не мог бы «Форум» дать совершенно ясное определение и таким образом рассеять этот туман?

У.К.Д. – «Форум» не только не предназначен для этого, но и невозможно дать такой определённый ответ и информацию. Низший манас – комбинация западного языка и санскрита, а кама-манас – всё выражение на санскрите. «Низший» может значить «кама» для многих. Каждый имеет право на то, что ему нравится. Только спустя большой период времени «туман» может рассеяться.

Вопрос. – Иногда гипнотизёр делает объект своего воздействия неспособным видеть некоторые находящиеся перед ним предметы, и в то же время другие предметы он может видеть. Как объяснить этот феномен?

У.К.Д. – Есть сомнения в том, было ли это когда-нибудь осуществлено. Но, предположим, что было. Человек – мыслитель и никто другой, он видит только идеи. Следовательно если выражение идеи некоторого предмета запрещено, как в месмеризме, человек не будет видеть идею предмета и следовательно, говорят, «не видит её». Его телесные чувства и он будут рассоединены, гипнотизёр навяжет ему свою волю и запретит определённые идеи.

Вопрос – Века слепых, ростовщических законов привели мир к разрушению. Наша борьба за физическое существование мешает изучению Божественной Мудрости во всей полноте. Разве не мудрее было бы для теософов сообща пропагандировать лучшие условия, скажем, через систему Биржи Труда или какую-то подобную? Кто-нибудь может спросить, зачем

прилагать усилия для того, чтобы выйти на высший план мыслей или чувств, если условия такие неблагоприятные?

У.К.Д. – Я не могу согласиться с первыми двумя утверждениями. Мир ещё не разрушен. Борьба за существование не мешает максимальному изучению Божественной Мудрости. Изучение себя, попытка исполнить древнее указание «Человек, познай себя» не зависит ни от человеческих законов, ни от условий. Тело может быть в тюрьме или занято непрерывным трудом, но душа и разум не могут быть связаны окружающими условиями, если только мы сами не позволим это. Служба солдата и его условия не похожи на благоприятные для саморазвития, но, даже находясь в будке часового, он всё же может размышлять о вопросе и таким образом изучать его, потому что изучение не означает просто чтение книг и написание сочинений. Люди безуспешны в своих усилиях изучать истину только потому, что начинают с определения необходимости неких условий, настаивают на наличии определённой окружающей обстановки до того, как начнут работать. Они не правы.

Поскольку Божественная Мудрость и природа высшей Сущности не материальны, не являются физическими вещами или объектами, их не нужно смешивать с простым материальным окружением. Следовательно, материальное окружение не должно смущать или сдерживать прогресс человека, который хочет изучать Божественную Мудрость.

Далее, все вещи, от самых грубо материальных до самых эфирных – часть Божественной Мудрости. Если в данное время окружающая среда неблагоприятна, то стремление разрушить или избавиться от неё является ошибкой, ибо это те условия, в которых, согласно карме, человек обязан изучать Божественную Мудрость.

Вторая часть вопроса содержит предложение для Теософского общества или ассоциации теософов пропагандировать те или иные из предлагаемых реформ. Этого никогда не следует делать. Теософское общество, хотя и одобряет все хорошие результаты, но свободно и независимо от всех таких реформ. Однако из этого одобрения не следует, что предприни-

маемые меры являются самым лучшим, или что сказано последнее слово в этом отношении. Очень мудро и правильно изменить, если можем, жестокие условия в отношении бедных и подобное. Но поскольку философия, религия и взгляды на жизнь, которых придерживаются люди, ошибочны, постольку все реформы будут временными. Люди должны измениться в мыслях и в сердце, тогда условия станут правильными сами по себе. Таким образом, я категорически против любых предложений направленных на привязывание Теософского общества к любой системе реформ или законодательства. Индивидуально члены Общества могут делать то, что считают нужным в этом отношении, но не привлекать к этому Общество.

Рассказы

Странная история[1]

I

Читатели журнала (этот рассказ был впервые напечатан в журнале «Теософ» за июль и декабрь 1885 г.) находили на его страницах истории, в которые ещё труднее поверить и ещё более любопытные, чем фрагменты того, о чём я готов рассказать. Нельзя забыть необыкновенный рассказ одного русского об адепте в замке богача, когда младенец принял образ старика. Этот рассказ, который, по мнению автора, не содержит ничего особенно нового, отличается от многих других тем, что в нём я поведаю о том, что видел сам. Кроме того, сейчас такое подходящее время, что то, о чём говориться, поможет объяснить многим читателям разные любопытные случаи, происшедшие в течение последних пяти лет в Индии и Европе.

Для начала надо сказать, что эта незаконченная история написана в таком свете, как того пожелал тот, от кого она исходит, и кому я не могу не подчиниться. Она интересна именно тем, что ведёт к размышлению, почему и нужна именно сейчас.

Почти все мои друзья в Индии и Европе знали, что я часто ездил на север Южной Америки, а также в Мексику. Об этом факте, несомненно, было сказано и в журнале. Однажды, очень тёплым июльским днём 1881 года я стоял в вестибюле церкви св. Терезы в г. Каракас в Венесуэле. Этот город был основан испанцами, которые захватили Перу и Мексику, и его население говорит по-испански. У входа в церковь толпилось много народа. В это время показалась процессия, впереди которой бежал маленький мальчик и хлопал трещоткой для отпугивания дьявола. Наблюдая за процессией, я услышал

1 «Теософ», июль и декабрь 1885 («A Weird Tale», *The Theosophist*). Перевод с анг.: Л. З. Лещинер.

голос, говоривший по-английски: «Любопытно, что у них сохранился этот единственный из древних обычаев». Повернувшись, я увидел старца необычного вида, который, странно улыбаясь, сказал мне: «Пойдёмте со мной, поговорим». Я согласился и он повёл меня к дому, на который я часто обращал внимание из-за любопытной староиспанской таблички над дверью, сообщающей, что этот дом находится под протекцией св. Джозефа и Мэри. Следуя приглашению, я вошёл и сразу увидел, что это не обычный каракаский дом. Вместо ленивых и грязных венесуэльских слуг там были чисто одетые индусы, такие, каких я часто видел на соседнем английском острове Тринидад. Вместо противного, обычного для этого города чесночного и других запахов, воздух был наполнен восхитительными арматами, знакомыми только жителям Востока. Поэтому я сразу пришёл к выводу, что меня ждёт приятное приключение.

Устроившись в комнате, увешанной гобеленами и охлаждаемой панкашами[1], которые, очевидно, были установлены не так давно, мы начали беседу. Я старался выяснить, кто этот человек, но он ускользал от ответа. Хотя он не признавался и не отказывался, что знает о Теософском обществе, мадам Блаватской и Учителях Мудрости, но постоянно делал такие замечания, что я был уверен, что он знает о них всё и что умышленно подошёл ко мне в церкви. В течение довольно долгого разговора я заметил, что он наблюдает за мной, и почувствовал, что нахожусь под воздействием его взгляда. Затем он сказал, что, поскольку мы уже достаточно познакомились, он хотел бы объяснить мне следующее. Не удовольствия и не выгоды, только обязанности призвали его сюда. Я упомянул о секретных тропах, которые, как говорят, есть в Перу и где находится много богатств. На моё замечание он ответил, что это правда и что его присутствие здесь связано с ними. Тропы простираются от Перу вплоть до Каракаса, где мы тогда находились. В Перу они скрыты, и человек не в силах найти их. Несмотря на то, что ужасное землетрясение 1812 г.сравняло с землёй большую часть города, в этом месте вход на

1 Индийский вентилятор. – Прим. пер.

них недостаточно надёжно охраняется. Венесуэльцы ненасытны, и те в Индии, кто знает секрет, послали его сюда, чтобы предотвратить обнаружение входов, что возможно только в определённый сезон. По окончании его он может спокойно уехать, поскольку до следующего года никто не найдёт вход без согласия и помощи адептов. В этот момент прозвучал странный звон колокольчика, и его позвали. Он попросил меня остаться до его возвращения и вышел из комнаты. Погружённый в раздумье, я ждал очень долго, но становилось поздно, прошло время обеда, и я приготовился уйти. Я только намерился это сделать, как тут же вошёл слуга-индус и стал у единственной двери. Он продолжал стоять, а я услышал голос, который звучал так, будто доносился ко мне через длинную трубу: «Не надо суетиться». Снова усевшись, я увидел, что на стене, ярко сверкая, висит странная, широкая, серебряная гравюра, которую я раньше не заметил. Наступило такое время дня, когда солнечный свет осветил её, и я увидел на ней изображение, но не смог его расшифровать. Случайно посмотрев на противоположную стену, я обнаружил, что гравюра бросает отражение на поверхность, очевидно, приготовленную для этой цели. На стене находилось полное отражение гравюры. Это была схема с компасом, знаками и странными пометками. Я подошёл ближе, чтобы рассмотреть, но как раз в этот момент солнце опустилось за дома и фигуры исчезли. Всё, что я мог понять– было похожие на увеличенные буквы из языков Тамил или Телугу, возможно Зенд[1]. Колокольчик снова слабо прозвенел и старец вернулся. Он извинился, говоря, что был очень далеко, но что мы встретимся снова. Я спросил где, и он ответил: «В Лондоне». Пообещав вернуться, я поспешил уйти. На следующий день я не нашёл его нигде и обнаружил, что существуют два дома, находящиеся под протекцией Джозефа и Мэри, однако не мог сказать, в каком из них я его видел. Но в обоих я нашёл испанцев, испанских слуг и испанские запахи.

1 Тамил, телугу, зенд – группа дравидских языков, на которых говорят в Южной Индии. – Прим. пер..

В 1884 году я приехал в Лондон и забыл к тому времени о моём приключении. Однажды я забрёл в старый переулок, чтобы осмотреть на ул. Стрэнд древнюю Римскую стену, которой, как говорили, было 2000 лет. Войдя в переулок и разглядывая постройку, я заметил присутствие человека по внешности иностранца, который наблюдал за мной, когда я появился. Я почувствовал, хотя не был абсолютно уверен, что он как-будто знает меня или, возможно, я встречал его где-то. Казалось, что его глаза не принадлежат его телу, а его внешность была одновременно пугающей и привлекательной. Он разговаривал со слугой, но его голос был мне незнакомым. Потом слуга ушёл, а он приблизившись ко мне, сказал:

– Неужели вы забыли дом Джозефа и Мэри?

В тот же момент я узнал выражение этих «окон души» и, всё же, это был не тот человек. Решив, что легко не сдамся, я просто сказал: «Нет»,– и стал ждать.

– Ну, удалось Вам расшифровать отражение серебряной гравюры на стене?

В этом замечании было полное опознание места нашей встречи, но человек был другой.

– Что ж, – сказал я, – я видел в Каракасе ваши глаза, но не ваше тело. Он засмеялся и ответил:

– Я забыл об этом, я тот же человек, но я одолжил это тело и, определённо, должен пользоваться им ещё какое-то время. Я нахожу, что с ним нелегко справляться, и оно совсем не из тех, что могло бы мне нравиться. Вы, конечно, узнали выражение моих глаз, но я упустил из вида, что вы смотрели на моё тело обычными глазами.

Я опять отправился с ним в его жилище. Не думая о его личности, слушая голос души, – она-то всегда присутствует, я забыл о его метаморфозе. Он любезно рассказал мне о себе невероятно интересные вещи.

Он начал так:

– В том уединении в северной Индии, где я пробыл много лет, я позволил себе обмануться, забыв Бхагавад Гиту, где сказано, что человек – друг своей души и её враг. Но появился

шанс исправить нанесённый ущерб и мне дали возможность взять это тело.

В этот момент я снова услышал звон колокольчика, и он оставил меня. Возвратившись, он продолжил рассказ.

Если у меня вскоре появиться возможность, я опишу происшедшее, но сейчас я должен остановиться.

II

Многие не верилт, что меня попросили не писать всю эту историю сразу, и усмехались, когда читали, что я продолжу её, если будет «позволено». Но те, кто хорошо меня знают, почувствуют, что в моём утверждении есть какая-то истина. Тем, кто могут читать между строчками будет интересно знать, что несколько раз я пытался закончить рассказ, чтобы послать в журнал всю рукопись сразу, но всегда случалось, что в момент окончания первой главы мои глаза затуманивались, или заметки, готовые для работы, становились простой чепухой, или мешали ещё какие-нибудь трудности, так, что вплоть до настоящего момента, я не мог продвинуться хоть немного дальше, чем в последнем изложении. Для меня было совершенно очевидно, что рассказ не будет закончен, хотя я хорошо знаю, что хочу сказать. Эта часть, следовательно, будет последней, так как в попытках прийти к заключению много времени потрачено в борьбе против чего-то, желающего предотвратить подробное описание событий. Для того, чтобы покончить с тем, что уже написано, я вынужден пропустить много эпизодов, которые, возможно, были бы интересны нескольким людям. Но всё философское по природе, что было передано мне, я постараюсь вспомнить и рассказать.

Сидя там в ожидании, пока мой хозяин вернётся, я чувствовал духовное воздействие другого ума, которое было похоже на прохладный бриз с гор.

Это был ум того, для кого наступил момент, когда нет других желаний, кроме того, чтобы карма свершалась. Одновременно с этим, ползущим по мне влиянием, я начал слышать голос, словно через трубу, конец которой был в моей голове. Растянувшаяся в пространстве на огромное расстояние,

она делала голос слабым и отдалённым. (некоторые теософы знают о чём я говорю). Он сказал:

> «Не тот, кто, наслаждаясь соблазнами, достигает счастья, а тот, чьи страсти входят в его сердце, подобно водам, бегущим в никогда не наполняющийся, спокойный океан. Человек, отказавшийся от соблазнов плоти, работающий без чрезмерного желания, скромно, без гордости – достигает счастья. Это божественное подчинение. Человек, владеющий такой верой в Высшее, не заблудится: достигнув этого даже в час смерти, он сольётся с бессмертной природой Брахмы. Тот, кто наслаждается *Амритой*[1], что осталась от его жертвоприношения, достигнет вечного духа Высшего Брахмы».

Казалось, что атмосфера комнаты придавала памяти огромную сохраняющую силу. Вечером, вернувшись в своё жильё и обратившись к этим фразам из Бхагавад Гиты, я знал, что они пришли ко мне из места, или от человека, к которому мне следовало испытывать уважение.

Занятый мыслями, я не заметил, как вернулся мой хозяин. Когда я поднял глаза, то неожиданно увидел его сидящим на другой стороне комнаты и читающим книгу. Английская одежда исчезла, на нём было белое индийское дхоти. Я заметил опоясывающий его тело брахманский шнур. Неизвестно для чего, но на цепи вокруг его шеи висело древнее украшение, если не розенкрейцеровское, то несомненно древнее.

Затем я заметил ещё одно изменение. Кажется, что вместе с ним, хотя и не через дверь, пришли другие посетители, но не люди. Сначала я не видел их, хотя осознавал их присутствие, но через несколько мгновений я знал, что они, (кто бы они не были) как будто бесцельно, носились по комнате туда –сюда. Кроме того, у них не было формы. Всё это настолько поглотило моё внимание, что я не говорил ничего, и мой хозяин тоже молчал. Ещё через несколько мгновений эти носящиеся посетители взяли из атмосферы достаточно материала, что позволило им стать частично видимыми. Время от времени

1 Амрита – небесный напиток, или пища богов, пища дарующая бессмертие. – Прим. пер.

они рябили в воздухе, как будто беспокоили среду, в которой двигались, подобно тому, как плавник рыбы рябит поверхность воды. Я начал думать об элементальных формах, о которых мы читали в романе Булвер-Литтона «Занони», и иллюстрации которых были в любопытной книге Генри Кунрача[1] о еврейской каббале.

– Ну что, – сказал мой странный друг, – видишь их? Не надо бояться, они безвредные. Они тебя не видят, за исключением одного, который, похоже, знает тебя. Меня вызвали, так как надо было испытать, можешь ли ты видеть их, и я рад, что ты видишь.

– А можете ли Вы как-нибудь выделить среди других того, который знает меня, – спросил я.

На что он ответил:

– Давай назовём его – «он». Он, кажется, видел тебя где-то. Твой образ остался в его воображении, подобно изображению на фотопластинке, кроме того, я вижу, что он как-то связан с тобой своим именем. Да, это <……>.

После чего он упомянул имя мнимого элементала или природного духа, о котором одно время несколько лет назад слышали в Нью-Йорке.

– Он смотрит на тебя сейчас и, похоже, ищет что-то, что у тебя было. Может быть когда-то ты делал что-то, о чём он знает?

Тогда я припомнил особую картину, копию египетского папируса «Чертог двух истин» изображающую *Суд Мёртвого*. Я сказал ему об этом, сожалея, что у меня нет её с собой, чтобы показать моему другу. Говоря это, я увидел ту самую картину, лежащей на столе. Я не знал откуда она появилась, не помнил, чтобы брал её с собой. Однако, я не спросил ничего и ждал, а в это время мой хозяин напряжённо смотрел в пространство над моей головой.

– А, именно это он и искал, и, кажется, и очень доволен, – сказал хозяин так, как будто я мог слышать и видеть то же, что и он. Я знал, что он говорил об элементале.

В следующий момент моё внимание переключилось на картину. Её поверхность толчками поднималась и опускалась,

1 Генри Кунрач (1560-1605) – средневековый мистик. – Прим. пер.

как будто волны катились по ней, и скрип исходил от каждой части. Звук стал громче, движение прекратилось, и в это время из определённой точки поднялось зыбко колеблющееся, тонкое, беловатое испарение. Тем временем странные посетители, о которых я упомянул, казалось носились больше всего над бумагой, но время от времени один из них предпринимал нечто похожее на летящий прыжок из одного конца комнаты в другой со странно слабым, металлического типа гудением, сопровождавшим его быстрое движение.

На этом я, нехотя, должен опустить занавес. Позвольте мне нарушить единство и форму этого рассказа, только записав несколько предложений, оставив воображению читателя делать заключения.

Эти странные очертания форм? Достаточно просто. Их видят провидцы в храме. Это правда, что элементалы не имеют формы, как таковой… Но они, несомненно, разбиты на типы, а египтяне были не из тех, кто делал что-либо не научно… Есть оккультная причина почему, будучи бесформенными, они принимают определённые очертания. Они всегда повторяют однажды принятое ими очертание, увиденное провидцами. Таким образом представители астрального света, мудрые или свидетельствующие ангелы – жёлтого цвета, очень высокие, с длинным, как у аиста, клювом. Тех, кто принимает на себя груз души, всегда видят с головой шакала. Об этом разрешается говорить и не трудно понять почему: только один из тысячи слышавших поймёт смысл сказанного… Подумай так же над спецификой того, что у всех судей, сидящих там, наверху, одинаковые, но разного цвета головы, и у каждого есть перо, эмблема истины… Нет, это не индусский язык и, однако, это тоже самое. Раньше они говорили, и я думаю, что ты можешь найти это в одной из их книг, что «всё в Высшей Душе, а Высшая Душа во всём». Таким образом великая истина одна, но она может быть видима тысячами различных способов. Мы, египтяне, выбрали определённую точку зрения и сделали каждый символ в соответствии с классом, согласно нашего определения… И также, как индусов обвинили в том, что они идолопоклонники, из-за того, что они представляют

Кришну с восьмью руками, стоящим на огромном слоне, нам, у кого нет изображения такого божества, приписывают поклонение шакалам, кошкам и птицам…

Да, к сожалению песок схоронил Египет, но он не смог подавить великий глас этого Сфинкса – эзотерическое учение. Этот глас люди слышат не от нас, за исключением, изредка, случая, подобного этому. Этот свет горит в Индии, а ключ пребывает в живых людях.

В этот момент снова началось движение поверхности картины и такая же беловатая колонна заколебалась над ней. Слабое гудение воздушных элементалов возобновилось и снова привлекло моё внимание, потом картина успокоилась.

Я должен сказать, что здесь приведена не вся наша беседа. Нет необходимости приводить её полностью. Мой хозяин хранил глубокое молчание всё время и, кажется, ожидал услышать меня, поэтому я сказал:

– Что побудило Вас покинуть те мирные места, где можно достигнуть истинного прогресса?

– Очень похоже, – ответил он, – что они мирные и там можно достичь истинного прогресса, но в то же время ты не осознаёшь опасности. Ты читал «Занони» и, возможно, преувеличиваешь идею ужасного Обитателя Порога, когда тот становиться реальным человеком или вещью. Но действительность намного хуже. Когда ты попадаешь в то, что ты называл «мирными местами», эта сила становиться в десять раз сильнее, чем на этом плане, где мы сейчас живём в Лондоне.

– Я предполагал, что в тех местах, свободных от разъедающего беспокойства современной жизни, неофит счастливо плывёт через спокойные моря к берегам счастливых островов.

– Совсем не так. На том плане обнаруживаешь, что, хотя духовное солнце бросает на нас благотворное влияние великих мудрецов, которые, впав в паранирвану, отдают собранную ими для нас доброту, но злое влияние, сфокусированное тёмной стороной луны, с неуменьшающейся силой тоже воздействует на нас. Маленькие соблазны и трудности нашей жизни – ничто

по сравнению с той борьбой, поэтому, тогда и приходит понимание, что «Сущность не только друг, но и враг себе»[1].

– Наверное, – сказал я, – вы совершили какую-то большую ошибку, из-за которой Вас осудили на это?

– Нет, не такая уж большая, как Вы назвали её, но и не маленькая. И как следствие мне надо было сделать выбор. В Каракасе ты видел меня в образе определённого персонажа. Там я выполнял то, что требовалось. Иллюзия была полной, исключая глаза. Сейчас ты видишь ещё один образ – иллюзию, и в тоже время реальность, в том значении, какое придают этому слову современные учёные. Это тело живёт, но оно умрёт. Возможно, у него нелёгкая карма, но я не ропщу. Но разве оно не иллюзия в полном смысле, если ты знаешь, что, хотя это тело говорит и думает, всё же я, говорящий, невидим для тебя?

Это не мои слова. Если часть из них кажется бессмысленными или странными многим читателям, не обвиняйте автора. Есть те, кто понимают. Есть и другие, чьи мысли скрыты от них самих, и эти слова нужны, чтобы вызвать эти мысли к жизни. Я не могу привести больше подробностей, кроме тех, что даны выше им самим. У него были причины не говорить их мне, хотя, возможно, что другим он сказал бы больше.

Он высказал одну любопытную вещь, которая даёт пищу уму. Это случилось в тот момент, когда я упомянул использование им, так сказать, взятого взаймы тела:

– Разве ты не знаешь, – проговорил он, – что многие эксперименты могут быть проведены таким путём и что некоторых учеников учат таким образом? Много раз я выходил из этого земного храма, чтобы в него могли войти те, кто, несмотря на то, что пользовались этим инструментом хорошо и с уважением, не знали, что они делали. Если хотите, можно сказать, что они спали. Пребывая в этом теле, они были им по существу, говоря его словами, думая его мыслями, и не были способны контролировать его. Фактически они не желали этого, ибо полностью отождествляли себя с ним. Когда они просыпались в своих собственных «квартирах», то либо

1 Бхагавад Гита.

странный сон шептал отрывочную песню их мозгу, либо у них вообще не сохранялось никакого воспоминания. В этом случае тело, поистине, будучи настоящим мастером, могло делать и говорить то, что я бы не сделал. Или случается так, что жилец, может, иногда, делать или высказывать действительные воспоминания о вещах, имеющих отношение только к той жизни, о которой его слушатели не знают.

В этот момент ударили часы. Атмосфера очистилась сама собой. Странный, всё тот же знакомый запах поплыл по комнате и мой хозяин сказал:

– Да, я покажу тебе стихи, которые меня просили показать.

Он подошёл к столу, поднял странную маленькую книжку с текстом на языке санскрит, жёлтую от времени и, очевидно, часто читаемую.

Открыв её он прочитал:

– Этот Высший Дух и неподкупное Существо не действует и не подвергается воздействию, даже когда оно в теле, потому что его природа не имеет ни начала, ни свойств. Подобно всегда подвижной *акаше* или эфиру, который в силу малости своих частиц проходит повсюду без ущерба, также и вездесущий дух остётся в теле не затронутым. Так же, как одно солнце освещает весь мир, дух освещает каждое тело. Таким образом, те, кто мудр, осознают разницу между телом и духом, осознают, что окончательное освобождение от животной природы– идти ко Всевышнему (Бхагавад Гита, последний стих).

Любопытная история[1]

Несколько лет назад я поехал к озёрам Килларни[2], но у меня не было обычной для путешественников цели увидеть их. В отрочестве в моих мыслях и снах я часто представлял себя на воде или бредущим вдоль озёр. После того, как это повторилось много раз, я приобрёл фотографии пейзажа и был сильно удивлён, что мои сны были настолько близкими к действительности, что казались воспоминаниями. Разные

1 «Путь», декабрь 1888 («A Curious Tale», *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 Озеро в Ирландии. – Прим. пер.

превратности судьбы позвали меня в другие места мира, поэтому моё совершеннолетие прошло, а я так и не наведался это место. И, конечно, решение, наконец, поехать туда не возникало до того дня, когда, глядя на витрину в Дублине, я увидел фотографии озёр Килларни. В этот момент меня охватило сильное желание увидеть их. Поэтому я сел на первый поезд и вскоре был там. Я разместился вместе с пожилым человеком, который с самого начала показался мне старым другом.

Следующая пара дней была посвящена бесцельным прогулкам по окрестностям, не приносившим мне удовлетворения, потому что после путешествий в разные страны провинциальные места не были для меня интересными. Но на третий день я ушёл в поле недалеко от берега одного из озёр и присел рядом со старым колодцем. Был необычайно приятный день, время – чуть после полудня. Я заметил, что мой ум, обычно занятый размышлением о чём-то специфическом, не может сосредоточиться. Какое-то время я не менял положения и почувствовал, что меня охватывает дремота; поле и колодец становились тусклыми, но всё ещё оставались в поле зрения. Казалось, что я становлюсь другим человеком и, по истечению нескольких минут, я увидел сразу за колодцем, подобную тени форму или картину круглой башни, поднимающейся вверх примерно на 50 футов. Я встряхнулся, видение исчезло, и я подумал, что пересилил сон, но, как оказалось, только на мгновение. Всё вернулось с ещё большей чёткостью, чем раньше.

Колодец исчез, и его место заняло здание, а высокая башня постепенно твердела. Моё желание оставаться самим собой исчезло, внутри росло интуитивное чувство, что мои обязанности, так или иначе, влекут меня к башне. Я вошёл в здание, через которое, я знал, необходимо идти, чтобы достичь её. Внутри стен был старый колодец, который я видел, как только вышел в поле, но это странное происшествие не привлекло моего внимания, потому что я узнал колодец, как знакомый ориентир. Приблизившись к башне я стал подниматься по ступеням, которые, закругляясь, шли вверх, и

тут услышал довольно знакомый голос, произносивший моё имя. Но это не было именем того кто, сидел внизу, вблизи колодца. Я обратил на это не больше внимания, чем на старый колодец внутри стен. Наконец, я вышел на вершину башни. Там находился старец, поддерживающий огонь. Это был вечный огонь, о котором было известно, что он никогда не потухал, и мне, только одному из всех молодых учеников, было позволено помогать старцу.

Когда моя голова оказалась выше уровня нижнего обода башни, я увидел, находящуюся недалеко величественную и прекрасную гору, а также другие башни, расположенные к ней ближе, чем моя.

Ты опоздал, – сказал старец.

Я не ответил, так как ничего не мог придумать в оправдание, но приблизился и своим поведением показал, что готов охранять огонь вместо него. В этот момент во мне промелькнуло, что солнце находится вблизи горизонта, мгновенное воспоминание о пожилом человеке, с которым я поселился, и также об экспрессе, на который мне пришлось ехать в коляске. Но всё это рассеялось под направленным в мой мозг пронизывающим взглядом старого наблюдателя.

– Я боюсь оставить тебя ответственным за огонь, – первое, что он сказал, – я вижу около тебя тень, тёмную и молчаливую.

– Не бойся, отец, – ответил я, – я не оставлю огонь и не позволю ему потухнуть.

– Если это случиться, мы обречены на гибель и судьба Иннисфолина[1] не свершится.

С этими словами он повернулся и оставил меня, и, вскоре, я уже не слышал его шагов по витой лестнице, ведущей вниз.

Огонь казался заколдованным. Он едва горел, и пару раз я был парализован страхом, ибо он почти потухал, а ведь он горел ярко, когда уходил старец. Наконец, казалось, что мои усилия и молитвы достигли цели – огонь вспыхнул, и всё выглядело хорошо. В этот момент шум на ступеньках заставил меня повернуться и, к моему удивлению, совершенно

1 Один из группы островов Килларни. – Прим. пер.

незнакомый человек вступил на платформу, где было позволено находиться только хранителям огня.

– Посмотри, – сказал он, – те огни, что вдали, гаснут.

Я посмотрел, и страх охватил меня при виде того, что на более близких к горе башнях дым исчез, и внезапно поражённый, я подбежал к парапету, чтобы лучше увидеть, что происходит. Удовлетворённый тем, что сказанное незнакомцем правда, я повернулся, чтобы возобновить своё наблюдение, и, о ужас, мой огонь только что погас. Огниво или трут использовать здесь не позволяли, хранитель должен был восстанавливать огонь посредством самого огня. В жутком страхе я прыгнул за новым топливом, положил его в огонь, махал руками и, наклонившись, старался раздуть пламя неистовыми порывистыми выдохами. Но все мои усилия были напрасными – огонь погас.

Отвратительный страх охватил меня, а за ним последовал паралич всех нервов, за исключением слуховых. Я слышал, что незнакомец приближается ко мне, а потом, когда он заговорил, я узнал его голос. Вокруг была абсолютная тишина, всё было мёртвым и холодным, и, казалось, я знал, что древний хранитель огня никогда не вернётся, что никто не вернётся, что произошло какое-то бедствие.

– Это давно ушедшее прошлое, – начал незнакомец, – в котором ты только что достиг момента, когда не сумел поддержать огонь. Это произошло. Зачем тебе слушать об этом? Старец давно исчез и не будет больше беспокоить тебя. Очень скоро ты будешь снова в вихре девятнадцатого века.

Ко мне вернулась речь и я попросил его:

– Скажи мне, что происходит или что произошло.:

– Эту старую башню использовали ближайшие наследники белых Магов, которые населяли Ирландию, когда остров Англия ещё не поднялся из моря, – объяснил мне незнакомец. Когда Великие Учителя должны были уйти, они оставили строгое предписание поддерживать огонь на этих башнях. Кроме того, они предупредили, что сила, сохраняющая этот огонь живым, постепенно исчезнет, если люди будут пренебрегать жизненными обязанностями, если милосердие, ответственность и

добродетели будут забыты. Упадок добродетелей совпадёт с затуханием огня, и эта башня, охраняемая старцем и юношей, будет последней. Но если хранители её будут верными своим обязанностям – это может спасти остальных.

Прошло много лет, и драгоценная реликвия, помещённая на гору Иннисфоллина сверкала день и ночь, пока, в конце концов, начала понемногу тускнеть. Трудно было заставить звучать странные, способные издавать звуки камни, сейчас найденные в Ирландии. Долгие, странные и волнующие звуки парили над горой только тогда, когда чистый душой и преданный служитель спускался с Белой Башни и заставлял звучать камень, взятый вблизи горы с драгоценностью. Эти камни использовались Великими Магами, и, когда звучал самый большой из них, лежащий вблизи великой Белой Башни, появлялись эльфы озёр. А когда камни горы звучали вместе с тем, что находился около Белой Башни, духи воздуха и воды покорно собирались вокруг.

Но всё это изменилось и воцарилось неверие, потому что огни поддерживались формально.

На тебя и на старца возлагалась надежда. Но в тот роковой день, который сейчас в прошлом, но показан тебе, благодаря моей особой любезности, пустые сны задержали тебя на *один* час позже назначенного времени. Ты пришёл, но поздно. Старец был принуждён ждать, но боялся оставить тебя, потому, что своим проницательным взглядом он видел тёмный перст судьбы. Он спустился с лестницы, но упал и умер у её подножья. Потом, в тот роковой момент, твоё любопытство повлекло тебя посмотреть на другие башни, хотя ты знал пророчество и верил в него. Этот момент решил всё. Бедный парень, ты не сумел удержать железную руку судьбы.

Огонь потух ты возвратился вниз, и у подножья лестницы увидел их, уносящих старца и…

В этот момент я увидел словно из тени, колеблющуюся форму башни. Здание исчезло, колодец был вблизи меня, и я опять был в поле. О!

Брайан Киннаван
декабрь 1888 г.

Папирус-жемчужина[1]

Дороги были запружены людьми, двигавшимися к большой площади, потому что был праздник Богини. Храмы были переполнены, и длинные вереницы мужчин и дев в хитонах «Святых» шли к реке и обратно.

Музыка и пение разносились вечерним ветерком, как удары пульсирующего сердца. То здесь, то там можно было видеть книжников и сидящих под открытым небом сказителей. Один из них, когда я устроился рядом, рассказал историю

О том, кто нашёл жемчужину

В земле мудрецов жил молодой человек. Много лет он трудился на странных копях, «копях бесценных драгоценных камней», он трудился усердно с надеждой, но бесплодно. Он давно знал, что тот, кто найдёт главный камень, будет свободен и обретёт покой и не будет больше копать, потому что ничего лучшего найти нельзя. Он также знал, что тот, кто найдёт камень, должен разделить его со всеми людьми.

Много маленьких камней он нашёл, но отложил их, чтобы использовать, когда найдёт большой камень.

Он трудился безмолвно и усердно, пока в один мрачный день, когда он так ослаб, что не мог сделать ни одного движения, его усилие было вознаграждено, и перед ним лежал большой камень. Утомлённый, слабый, но радостный, он спрятал его на своей груди и вышел, чтобы поделиться им с другими; потому что тот, кто не расскажет о своём драгоценном камне или не разделит его со всеми людьми, должен потерять этот камень.

Он ходил повсюду, рассказывая свою прекрасную историю о находке Бесценного камня – камня, который делает людей величественнее, мудрее, любящими всё живое, камня, который никто не может удержать, если не отдаст его.

Он ходил повсюду в своей стране, пытаясь рассказать свою историю и поделиться камнем с каждым встречным. Они,

1 «Путь», март 1887 (Papyrus–The Gem, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

молча, слушали, сосредоточенно размышляли и мягко отвечали ему: «Сейчас Кали-юга, тёмный век. Приходи к нам через сто тысяч лет. А пока камень не для нас. Это – карма.

Он ходил повсюду в другой стране, пытаясь достичь той же цели. Его внимательно слушали и тихо говорили: «Мир тебе. Когда Лотос перестанет цвести, и наша Священная река высохнет, приходи к нам. А пока нам не нужен камень».

Он отправился за море в другую страну, потому что верил, что там они услышат, и он поделится с ними. Много дней он блуждал, и из-за долгого путешествия по морям он стал худым и оборванным. Он не думал об этом, рассказывая свою историю, но ему напомнили об этом и о многом другом, потому что здесь люди отвечали по-другому, и не всегда вежливо.

Некоторые слушали, потому что его история была новой для них, но драгоценный камень был необработан, а они хотели, чтобы он был отполирован. Другие останавливались и просили его рассказать историю в их шатрах, потому что это сделало бы их достойными и знаменитыми, но они не хотели драгоценного камня. Поскольку Странник не принадлежал к их племени, то получить от него что-либо означало для них бесчестие.

«Один остановился послушать и изъявил желание получить камень, чтобы использовать его для собственного возвышения и чтобы он помог ему перехитрить своих товарищей в торговых сделках. Странник не смог дать ни кусочка этого камня, такому как он.

Ещё один слушал, но, поскольку Странник отказался сделать так, чтобы драгоценный камень плыл по воздуху, он не захотел ничего брать.

Ещё один слушал, но ему был известен ещё лучший камень, и он был уверен, что найдёт его, потому что он не ел ничего, кроме звёздного света и лунных лучей.

Ещё один не мог получить камня или послушать историю, потому что Странник был беден и оборван. Если бы он был одет в пурпур и виссон и рассказывал свою историю цветистыми словами, то мог бы быть обладателем драгоценного камня.

Ещё один слушал, но знал, что это не драгоценный камень. Так как Страннику не везло раньше, он точно не мог найти драгоценного камня. Даже если бы он его нашёл, он не мог бы принять решения разделить его. Поэтому он не захотел ничего от камня.

Повсюду ходил Странник. И всё одно и то же. Некоторым хотелось его иметь, но камень был слишком тяжёлым или недостаточно ярким. А Странник не был из их народа или был невежественным. Он был слишком оборван и изможден, и не соответствовал своим идеям, поэтому они не хотели ничего от камня.

Опечаленный, состарившийся и с болью в сердце, он пошёл обратно в землю мудрецов. К одному из них он пошёл рассказать о своих путешествиях и о том, что ни с одним человеком он не поделился великолепным камнем, а также о своей печали, что он тоже должен его потерять.

Не беспокойся, сын мой, – сказал Мудрец, – камень для тебя, и ты не можешь его потерять. Тот, кто прилагает усилия, чтобы помочь своему ближнему, является законным владельцем и всё ещё обладает всем камнем, хотя он поделился им со всем миром. Каждому, с кем ты говорил, хотя они этого не знали, ты дал один из меньших камней, который ты нашёл сначала. Этого достаточно. Когда главный камень будет огранён и отполирован, тогда закончится работа удачливого обладателя. Длительное путешествие и утомительное блуждание, скорбное сердце и слёзы, застилавшие глаза, огранили и отполировали твой драгоценный камень. Смотри, какой белый и прекрасный камень!

Извлекая его из груди, странник смотрел на чудесный свет, исходивший от камня, и выражение великого покоя сошло на его лицо. Прижав драгоценный камень к груди, он сомкнул веки и заснул, больше не являясь странником.

Папирус[1]

Рассказчик, заслоняя свои слабые глаза от вечернего солнца, остановился, слушая нежные звуки музыки, которая неслась из открытого Храма. Радостная толпа стала невнимательной, за исключением одного или двух слушателей, которые выпали из общего потока и остались среди тех, кто собрался у его ног. Вскоре он вернулся из царства гармонии, в котором блуждал, и, когда свет этого мира снова коснулся его лица, он рассказал историю

«О трёх людях, которые искали путь»

Слух пронёсся по всем землям о том, «что все, кто ищут искренне и по-настоящему, должны найти путь к таинственному Храму Сокрытой под Покровом Богини». Три царя земли, движимые силой этих слов, решили, что они также станут искать и достигнут цели.

Инту Прославленный, готовясь к поиску, считал, что больше ничего лучше не поможет в его поисках, чем печать его царства. Поэтому он привязал на лоб большую печать в форме сокола.

Кур Великолепный, готовясь к поиску, думал, что ничто не может помочь лучше в его поисках, чем печать его царства. Готовясь, он привязал к груди большую печать в форме золотого сердца.

Кадмон Скорбящий – царь только над страданиями, так как его царство состояло только из того, что другие не ценили – Кадмон также посчитал мудрым взять печать, поскольку они все путешествовали вместе; его печать объединяла две другие печати; но, кроме того, он завязал себе глаза.

Трое странников столкнулись с множеством необычных и незнакомых вещей, потому что дорога была новой, и ни один путник не мог знать ни одного дальнейшего шага, кроме того, что он делал. По обе стороны и часто впереди путь преграждали любопытные предметы, иногда приятные и приемлемые, но чаще всего наоборот. Листва деревьев была новой и

1 «Путь», октябрь, 1887 (Papyrus, *The Path*)

странной, плоды росли на разных деревьях, в то время как на одних и тех же деревьях были совершенно разные плоды. Путь, по которому они шли, был совершенно не похож на обычный, поскольку они видели только на один шаг, хотя прошли уже большое расстояние. Инту, однако, уже всё объяснил, рассуждая, молча, так. Всё было прямой противоположностью того, что есть в его стране, которой он правил, поэтому всё являлось следствием кого-то, кто отличался от него самого, вероятно, высшим существом, Богиней, поэтому они были на правильном пути, по крайней мере, он.

Кур считал эти вещи восхитительными, они были такими странными, такими новыми. На самом деле они были феноменальными, а он любил феномены. Они давали ему необычные ощущения, и той, кто сделал это или заставлял его чувствовать себя иначе, чем в собственном состоянии, вероятно, была Богиня – о, да, они на правильном пути, по крайней мере, он.

Что касается Кадмона, он не видел ничего подобного, и мог только судить по тому, что видел в своей собственной стране. Двое других рассказывали ему о своём ощущении по-своему. Это было странно. Он решил, что надо идти дальше, как будто он был на своей земле, но неуклонно двигаться вперёд. Таким образом, они на самом деле шли по трём разным путям, и на своём пути они проходили мимо многих людей, которые останавливались, чтобы отдохнуть – поесть или поспать потому, что путь был тёмным и трудным; одни из-за того, что были слишком бедны, другие, потому что они были больны, хромы или слепы. Инту потратил какое-то время, потому что останавливался поспорить со многими людьми об особенностях пути и логической его обоснованности, но у него не было времени останавливаться ради что-то ещё.

Кур сочувствовал встречным путникам, он жалел и любил их. Если бы эти люди чувствовали себя так же хорошо, как и они, то могли бы идти легко, но у него не было времени останавливаться, чтобы заставить их так себя чувствовать.

У Инту и у него были такие люди в их землях. Нельзя было тратить время на естественные вещи. Они искали сверхъестественного на метафизическом или духовном пути.

А Кадмон Скорбящий, останавливался. В его земле тоже были такие люди. Он тоже осознавал разумность пути. Он тоже любил его и был им облагорожен. Он тоже сочувствовал другим путникам и любил их. Он делал больше, он жалел их. Не важно, если он не сразу найдёт храм, он молод, другие же стали старыми и слепыми, скорбными и уставшими. Поэтому он останавливался, думал о больных и помогал им, подбадривал усталых, помогал бедным и людям с завязанными глазами, как он сам, помогал слепым подняться на ступеньку, которую он только что прошёл. Интересно, что в этих трудах он забыл о том, что ищет Богиню.

Ещё немного и они догнали Инту, что не удивительно, поскольку он дошёл до конца пути. Он заканчивался у каменной стены. Поскольку он не мог подняться на стену, он стал думать, «почему обычная каменная стена должна быть препятствием на столь необычном пути?» Будучи озадачен этой интеллектуальной проблемой, он там остался. Немного дальше, подошёл к ней Кур. Его встретила блистательная дева, частично скрытая покрывалом, которая рассказала ему чудесные истории о странных событиях. Её манера была очень таинственной, и он чувствовал, что она была Богиней. Взяв её руку и прислонив голову к её груди, он был так счастлив, так как знал, что она была Богиней, и там он остался мечтать.

А Кадмон, который замешкался из-за скорбей и усталости, почувствовал, как повязка соскользнула с его глаз, когда свет восходящего солнца, заливавшего путь красными и золотыми лучами, упал и прославил оборванных путников. В свечении над их головами он прочитал слова: «Этот путь ведёт к Храму», в то время как в душе он услышал нежный голос: «Пути не найти, если идти в одиночку путём Инты. Его не пройти, если идти в одиночку путём Кура. На этом пути оба вместе могут быть разумными руководителями. Но с помощью того, что больше их обоих, можно дойти до Храма. Продолжай трудиться!»

И Скорбящий, взяв за руки усталых и слабых, пошёл дальше.

Змеиная кровь[1]

Это был древний и магический остров. Много веков назад великие добрые адепты с Запада высадились на его берега и на время установили Истину. Но даже они не могли устоять против неумолимого бега судьбы. Они знали, что это место временной остановки, место, где необходимо сконцентрировать достаточно духовной силы, чтобы она стала «закваской» для нескольких циклов, основой, на которой снова сможет подняться храм духовный истины. Эти благословенные существа оставались там несчётные века и видели, как из соседних вод поднимались другие земли, сначала состоявшие из мягкой грязи, которая затем, твердея, превращалась в камни и землю. Они учили людей и считали их способными учениками. Из их числа они выбирали тех, у кого были усердие, терпение и вера. Я был самым незаметным из них, долго и серьёзно работал на Острове – много жизней одну за другой. Остров стал известен как Остров Судьбы, благодаря мистическим событиям будущего, которые предсказали для него самые великие из адептов и провидцев.

Я ещё не достиг момента, когда мог уйти с Острова вместе с Учителями, которые сказали, что в определённый день они должны уйти в другие земли, благословив тех из учеников, кто остались с готовностью; другие, которые протестовали, всё равно должны были остаться, но без помощи и утешительного благословения священных.

Наконец пришёл день расставания, и добрые Учителя удалились, оставив прочно укоренившуюся подлинную религию и порядок. Все мы знали, что это начнёт разрушаться, и, возможно, к этому приложат руку даже некоторые из нас. Но сила не покинет Остров, пока не свершится его судьба. Силу необходимо спрятать, и она останется скрытой, пока не придёт время.

Прошло много лет, я всё ещё был на Острове, перевоплощаясь снова и снова. Я с грустью видел пренебрежение

1 «Путь», январь 1889 («The Serpent's Blood», *The Path*). Перевод с анг.: Л. З. Лещинер.

древними обычаями и преобладание новых взглядов. Это было влияние Змея.

Учителя Мудрости оставили драгоценность на одной, хорошо известной горе, у подножья которой они установили башню. Об этом я говорил в предыдущем рассказе. Я хорошо знал эту гору и каждый день видел её с находившейся на некотором расстоянии башни, на которой исполнял свои обязанности. Я присутствовал, когда изумительную драгоценность положили на гору и, среди всех, кто видел это величественное событие, только один я помнил его. С этого дня минуло много веков, и другие ученики, которые тоже перевоплощались на острове, забыли о событии, но они знали о драгоценности. Некоторые из них, кто в других жизнях были моими слугами на башне, теперь командовали мной, потому что посвятили свои разумы официальной внешней власти, представляющей лишь слабый символ реальности, которая должна существовать внутри.

Итак, осталась только традиция, и алмаз сиял слабее, чем в те дни, когда я впервые узнал о нём. Ночью его лучи устремлялись в небо, но месяц за месяцем священники напрасно пытались применять разные церемонии и молитвы, чтобы он засверкал в полном великолепии непорочных дней. По древнему предсказанию они знали, что такая вспышка, определённо, возможна. Но это всё, что они могли сказать, не зная остального, ибо, зная, они, возможно, не совершили бы ни одной своей церемонии. Горний алмаз должен был засверкать во всём своём великолепии только тогда, когда последняя капля змеиной крови будет пролита на Острове. А после этого сам алмаз никогда не будет найден на камне, где он пролежал так много времени.

Из всех, только я один знал это, но не представлял, где найти Змея. Его влияние чувствовалось и замечалось, потому что в прежние времена он был единственной рептилией, ускользнувшей от преследования. Его рождение было связано со злобными мыслями странствующего чёрного мага, который оставался на Острове одну неделю. Это было так давно, что священники не знали об этом событии. Надо было убить Змея,

пролив его кровь на землю, чтобы навсегда удалить последний след зла, сделанного чёрным магом. Алмаз, положенный на гору добрыми адептами, оставался там только ради этого события. Он охранял зерно истины от змеиного дыхания. В нём не будет нужды, когда Змея уничтожат. Зная всё сказанное, священники не стали бы устраивать церемонии для усиления блеска алмаза, потому что они скорее предпочитали страдать от влияния Змея, чем лишиться драгоценности. Они, определённо, верили, что их власть каким-то образом связана с алмазом на горе. И были правы. Я знал о роковом для них результате, когда мне удалось найти место, где прятался Змей.

День за днём и долгими тёмными ночами я медитировал и вглядывался в каждый уголок Острова. При полной луне, когда алмаз светил немного ярче, я видел едва заметные следы Змея, но никогда не находил его убежища. Однажды вечером, меня навестил соученик, ранее оставивший Остров вместе с теми, кто установил алмаз. Время от времени он возвращался по воздуху, чтобы помочь своему старому другу. Приготовившись удалиться, он сказал: «Посмотри у подножья горы».

Я никогда не думал, что отвратительную рептилию можно найти так близко к священному алмазу. Но она была там, где, злобная природа Высшего священника, дала ей безопасное убежище. Я посмотрел и увидел Змея у подножья, выдыхающего яд и чёрные облака душевного отчаяния.

Снова наступил великий день церемоний для усиления силы алмаза. Я решил, что это время следует использовать для умерщвления Змея и последней вспышки алмаза.

Утро оказалось ясным и тёплым. Множество людей толпилось около храма у горы, ожидая от обрядов большого результата. Казалось, будто эти люди чувствовали, что алмаз в этот день засверкает во всём своём первозданном блеске. Однако, время от времени, их охватывал страх, что его величайшая драгоценность будет потеряна навеки.

После Высшего священника была моя очередь исполнять церемониальные обязанности, и только я один знал, что Змей вполз даже в храм и свернулся за алтарём. Взывая к нашему

древнему Учителю Мудрости, я решил загнать его в угол, там задушить и пролить его кровь на землю.

Думая об этом, я увидел, что мой друг из далёких мест входит в храм, переодевшись странствующим монахом, и понял, что моё полуосознанное стремление получило ответ. Но смерть таращилась мне в лицо, потому что там, около алтаря, находился священный топор, всегда готовый сразить человека, допустившего ошибку в обряде. Это был один из отвратительных примеров вырождения древнего ритуала. И если раньше его использовали против того, кто допускал ошибку в проведении церемонии, то теперь, я знал, священник сам убьёт меня, как только погаснет великий свет алмаза. Этот момент для возможности уничтожить врага человечества наступит, когда будет уже темно. Я не беспокоился о смерти. Разве я не видел её тысячу раз лицом к лицу, как благословенное освобождение и ещё один шанс?

Наконец, этот момент наступил. Я наклонился, нарушая правила, и, засунув руку за алтарь, схватил рептилию за горло. Высший священник увидел, как я наклонился и поспешил к топору. Задержись я на один момент и надежда была бы потеряна. С силой супермена я схватил и сжал горло Змею. Огневая очередь пробила мой череп и я смог увидеть моего странствующего монаха, машущего рукой. Священник тут же споткнулся и упал на пути к топору. Ещё одно сжатие и Змей был мёртв. Мой нож! Он был в моём поясе и им я разрезал его горло. Его красная, живая кровь полилась на землю, а топор опустился на мою голову. Младший священник храма замертво упал на пол.

Но умерло только моё тело. Я поднялся в воздух и увидел себя лежащим. Люди не шевелились и не разговаривали. Священник склонился надо мной. Я видел улыбку моего странствующего монаха. Змеиная кровь медленно растекалась и, достигая моего тела, собиралась в маленькие шарики, красные и живые. А на горе за храмом алмаз медленно становился всё ярче, а потом вспыхнул и засверкал. Его сияние проникло в храм, где все священники и все люди, кроме моего монаха, распростёрлись на земле. Потом приятные звуки и

мягкое шуршание наполнили воздух, и голоса с горы произносили странные слова на незнакомом языке. Люди всё ещё оставались неподвижными. Свет алмаза, казалось, собрался вокруг змеиной крови. Каждый шарик крови был медленно поглощён светом, за исключением одного, более злобного чем другие. А затем этот роковой шарик жизни поднялся в воздух, внезапно превратившись в маленького злобного Змея, который, извиваясь, полетел по воздуху к далёким Островам и исчез в ночи. Священник и люди поднялись в страхе, голоса на горе умолкли, звуки замерли, свет исчез и темнота покрыла всё. Безумный вопль отчаяния поднялся в ночи, и священник выбежал наружу посмотреть на гору.

Пятна змеиной крови всё ещё покрывали землю. Алмаз исчез.

Магическая завеса времени[1]

Есть старое индийское выражение: «Тот, кто знает, в какое Время это свершится, знает всё».

Время на санскрит называется *Кала*. Оно разрушитель, и оно же строитель. Яма, Повелитель смерти, хотя и сильный, но не такой как *Кала*, потому что «пока не придёт время, Яма ничего не может сделать». Моменты, пролетая перед нами длинной чредой и несущие с собой всё – это атомы Времени, сыновья *Калы*. Годы превращаются в века, века в циклы, а циклы становятся временами, но Время правит ими всеми, потому что они – только его части.

О, как много веков я видел невидимое Время, рисующее картины на своей магической завесе! Когда я видел едва заметные следы Змея на священном Острове Судьбы, я не знал Время, потому что думал, что будущий момент отличен от того, в котором я жил, и оба они проходят. Я не знал и того, что Змей вместо того, чтобы вдыхать из вечного эфира, питался самой грубой формой материи. Тогда я не видел, что сверкание

1 «Путь», апрель 1889 («The Magic Screen of Time», *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

алмаза, положенного на гору, было вечным сиянием самой Истины. Я по-детски воображал, что у Истины есть начало.

Я был жертвой трагедии в храме, сражённый топором Высшего священника. За этой жертвой последовала другая, как я вскоре выяснил, когда, свободный от своего тела, беседовал с душой моего друга, странствующего монаха. Он сказал мне, что на следующий день, оправившись от ужасного события, Высший священник пошёл в храм, где моя кровь всё ещё была на полу. Его целью было выиграть время, придумать новый план, как восстановить своё, ослабленное потемнением и исчезновением горного алмаза, влияние на людей. Его мысли были заняты идеей изготовить подмену прекрасной драгоценности. Он был поглощён этой мечтой какое-то время, когда его взгляд привлекла странная сцена. На стенде, из-за которого он выхватил топор, выпустивший мою кровь – жизнь, он увидел облако, которое, казалось, висит на конце потока пара, поднимающегося с пола. Приблизившись, он понял, что моя кровь каким-то странным образом смешивается с кровью убитой мной рептилии. В результате смешивания образуется пар, который, поднимаясь, собирается на стенде. К своему изумлению, он увидел там, в центре облака, медленно формирующуюся бриллиантовую драгоценность, сияние которой заполняет всё здание.

– А, вот и алмаз, – закричал он, – я подожду пока он окончательно восстановится, и тогда мой триумф будет полным. То, что казалось убийством, станет чудом.

В момент, когда он закончил предложение, облако исчезло, вся моя кровь поднялась, и блеск алмаза наполнил его счастьем.

Протянув руку, он взял его со стенда и тут на его лице отразился невероятный ужас. Напрасно он старался двинуться или бросить драгоценность, казалось, что она прикреплена к его руке. Она становилась всё меньше, а сжигающие боли пронзили его тело. Другие священники, только что пришедшие, чтобы убрать в храме, остановились у двери, как вкопанные. Лицо Высшего священника было направлено в их сторону, а из его тела шли струи красного, блестящего света, наполнявшего

страхом их сердца. Они не могли ни говорить, ни двинуться с места. Это продолжалось недолго – пока алмаз не исчез из его руки, а затем его тело разлетелось на тысячи кусков, в то время, как его проклятая душа, сопровождаемая демоническими формами, завывая, улетала в пространство. Алмаз был иллюзией, это была моя кровь, «плачущая на земле», которая сформировалась в драгоценность из мыслей и честолюбия Высшего священника.

– Теперь пойдём, – сказал мой монах, – пойдём со мной на гору.

Молча, мы поднялись на гору, и, когда достигли вершины, он обернулся, посмотрел на меня своим пронзительным взглядом, под которым вскоре я почувствовал себя так, как если бы смотрел на экран, скрывающий что-то от моего взгляда. Гора и монах исчезли, а вместо них я увидел под собой город, потому что сейчас я был внутри высокой башни на очень высоком здании. Это был древний храм, возвышающийся над городом магов. Недалеко от меня стоял высокий, красивый человек. Я знал, это был мой монах, но как он изменился, а рядом с ним стоял молодой человек и от него, казалось, шёл ко мне поток света, мягкого но ясного, деликатного, но вполне определённого. Я знал, это был я. Обратившись к монаху, я спросил:

– Что это и зачем?

– Это прошлое и настоящее, – ответил он, а ты – будущее.

– А он? – я указал на молодого человека

– Это ты.

– Как я могу видеть это, и на чём оно держится?

– Это Магическая завеса Времени, которая всегда хранит твоё будущее и всегда его скрывает. Посмотри вокруг и над своей головой.

Подчиняясь его команде, я бросил взгляд на распростёршийся внизу город, потом посмотрел вверх и сначала не увидел ничего, кроме неба и звёзд. Но вскоре, как будто в эфире, появилась поверхность, сквозь которую всё ещё сияли звёзды, а потом, по мере того, как я всматривался, поверхность становилась осязаемой и звёзды пропали. Но я знал инстинктивно, что если мои мысли разбегутся хоть на минуту,

небо явит свой прежний вид. Поэтому я держался стойко. Затем на поверхности в воздухе начали медленно формироваться картины. Город, его народ во всех красках жизни и мягкий напев без слов, казалось, плывёт сверху вниз, как будто там, наверху, живут люди. Сцена заколебалась и уплыла, и её заменили мысли и желания тех, кто жил внизу. Никакого действия, только приятные картины, сформированные из мыслей, живые радуги, сверкающие драгоценности, прозрачные кристаллы. Но вскоре тёмная извилистая линия проползла через ослепительное видение, оставляя, то там, то сям, чёрные пятна и линии. Потом я услышал приятный, проникновенный голос моего монаха:

– Завеса времени поворачивается. Стремления, желания, зависть, тщеславие обезображивают её. Скоро всё исчезнет. Смотри.

Я смотрел, как надо мной века прокручивались на сцене, красота которой исчезла. Я видел только тёмную основу с неприятными и ещё более тёмными очертаниями обстоятельств, отражавших соперничество и жадность. Иногда можно было видеть слабые пятна и линии света – добрые дела и мысли тех, чей ум был духовного свойства. У меня возник вопрос: «Что это такое, эта завеса?»

– Когда ты в следующий раз родишься на земле, её назовут астральным светом, – сказал голос моего монаха.

Как раз в это время мощное звучание марша заполнило пространство. Воздушная завеса, казалось, начала пульсировать, её субстанция, если была такая, спрессовывалась, будто некая надвигающаяся сила покушалась на неё, её движение становилось беспорядочным, а потом звёзды снова засияли с неба, и мой дух трепетал на тёмной горе, где была драгоценность. Никакого существа рядом не было, а издалека доносился голос, который говорил: «Слушай марш Будущего».

Вопрошающий глаз[1]

Это рассказ не из тех небылиц, в которых действует мистический и невероятный монстр, подобный Голове Раху, которая, как верят простые индусы, проглатывает Луну во время каждого затмения. Раху, ничто другое как сказка, грубо олицетворяющая факт, что тень Земли скрывает белый диск. Я рассказываю вам о настоящем человеческом глазе, скитальце, искателе, просителе, глазе, пронзительном и очаровывающем тебя, как змея завораживает птицу, выискивающем в твоей природе то, что там невозможно найти. О таком глазе, как этот, иногда говорят сейчас различные люди, но они видят его на психическом плане, в астральном свете. Его никогда не видели или чувствовали в свете дня, двигающимся вокруг, подобно другим предметам.

Этот вопрошающий глаз, о котором я пишу, существовал на чудном и священном Острове, где в далёкие времена прошлого происходило так много разных вещей. О да, это всё тот же священный Остров, теперь скрытый, и сила его, как думают некоторые, пропала навсегда. Но его истинная сила будет духовной и, хотя умы современников не знают духовного, заботясь лишь о временной славе, старые достоинства Острова, однажды возвратятся к нему снова. Какие странные и призрачные формы всё ещё плывут вокруг его берегов! Какие странные, тихие нашёптывания проскальзывают через его горы! А когда день едва начинает переходить в вечер, его эльфы, внезапно вспоминающие о своих прежних человеческих правителях, ныне выродившихся в людей, которые в какой-то мере их боятся, собираются на момент около места, где похоронена тайна, а потом, вздыхая, улетают. Это здесь впервые увидели вопрошающий глаз. Простого серого цвета в дневное время, он был пронизывающий, настойчивый и всегда устремлённый к тому, чтобы выяснить что-то определённое, от чего его нельзя было отвлечь. Ночью он освещался своим собственным светом и его видели движущимся над Островом,

1 «Путь», май 1889 («The Wandering Eye», *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

иногда быстро, иногда медленно, как будто он был настроен искать то, что не находил.

Люди боялись этого глаза, хотя в те времена они привыкли ко всякого сорта магическим происшествиям, теперь неизвестным большинству людей на Западе. По началу те, кого он раздражал, старались уничтожить или поймать его, но безуспешно, потому что в тот момент, когда они предпринимали такую попытку, глаз исчезал. Он никогда не проявлял ненависть, но, казалось, у него была определённая задача и стремление к хорошо поставленной цели. Даже те, кто пытались уничтожить его, были удивлены, что не находили угрозы в его глубине, когда в темноте ночи он, снова приглядываясь, плыл над их постелью.

Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме меня, знал о событии, с которым связано первое появление этого удивительного скитальца или о том, кому этот глаз принадлежал. Я был связан секретом и не мог его открыть.

В том же самом старом храме и башне, о которых я упоминал раньше, жил старый человек, с которым мы всегда поддерживали тесную дружбу. Он был спорщиком и скептиком, однако ужасно искренне и всерьёз хотел знать истину о природе и постоянно говорил: «Если бы я только знал истину, это всё, что я хочу знать».

Но, какие бы я ни предлагал решения, полученные от моих учителей, он всегда терялся в бесконечных сомнениях. В храме ходили слухи, что он пришёл в жизнь с таким умом. Он был известен высшим лицам как скептик, тот, кто в предшествующей жизни постоянно высказывал сомнения в возможности решений и выполнения каких-то действий просто для того, чтобы услышать предлагаемые решения, но без всякого желания что-то доказать. После многих лет таких бесполезных обсуждений он поклялся искать только правду. Но карма, накопленная привычкой так жить, не исчерпалась в том рождении, когда я встретился с ним. Он был душевным и искренним человеком, но ему мешала пагубная привычка предшествующей жизни. Таким образом, решение, которое он искал, всегда было близко, но никогда не находилось.

В конце жизни, о которой я рассказываю, он был убеждён, что специальной практикой он может сконцентрировать в своём глазу не только способность видеть, но и все другие способности. Он упрямо приступил к задаче, несмотря на мой сильный протест. Постепенно его глаза приобрели совершенно невероятное, пронизывающее выражение, которое усиливалось всегда, когда он погружался в спор. Это единственное, к чему была привержена его душа, он всё ещё страдал от кармы сомнения. Он заболел, и поскольку был стар, приблизился к смерти. Однажды вечером, по просьбе старца, я пришёл навестить его. Подойдя к постели, я нашёл его умирающим. Мы были одни. Он говорил очень печально, но без напряжения, приближение смерти многое прояснило для него. По мере того, как проходило время, его глаза с просящим, вопросительным выражением становились ещё более невероятно пронизывающими, чем когда-либо.

– А, – сказал он, – я опять ошибся, но это только карма. Я добился успеха во всём, кроме одного, и это всегда будет замедлять мой прогресс.

– Что же это? – спросил я.

Казалось, что выражение его глаз охватывает будущее, когда он сказал мне, что специальная практика вынуждает его оставаться прикованным к его наиболее сильному, правому глазу на долгое время, до тех пор, пока сила энергии, израсходованная на приобретение этого одного совершенства, будет истрачена. Я видел, как его черты медленно охватывает смерть и когда подумал, что он мёртв, внезапно, собрав силы, он заставил меня пообещать не разглашать тайну и угас.

Пока он умирал, стемнело. Его тело охладело, и в темноте я увидел ярко светящийся человеческий глаз, смотрящий на меня. Это был его глаз, я узнал его выражение. Все его особенности и способ мышления, казалось, прикрепились к нему и оттуда переносились на меня. Потом он отвернулся от меня и вскоре исчез. Его тело захоронили. Никто не знал об этом, кроме меня и наших старших. Но ещё много лет потом его вопрошающий глаз видели в каждой части Острова, всегда ищущий, всегда спрашивающий, но никогда не ждущий ответа.

Галерея истинных лиц[1]

Я описываю картинную галерею, которую давно забыли. Никто не видел её на том месте, где она была, с тех пор, когда ушли те, кто заботились о ней. Но подобные галереи всё ещё можно найти в местах, куда никто не может попасть, если его туда не приведут. Сейчас они спрятаны в далёких и недоступных местах, в Гималайских горах и за ними, в Тибете, под землями Индии и в таких же таинственных местах. Тайные братства, которые владеют такими чудесными знаниями о делах, мыслях и состоянии тех, кого они изображают, не нуждаются в шпионских сведениях или признаниях преступников. В братствах Римской католической церкви или Франкмасонского ордена нарушение правил наказывается только тогда, когда кто-то сообщает о виновном, либо он сам сознаётся в своей вине. День за днём, один за другим масоны нарушают букву и дух принесённой ими клятвы, но если никто не знает или не обвиняет их, они сохраняют свою хорошую репутацию. Солдат в военном лагере или на поле сражения преступает строжайшие правила военной дисциплины, но если при этом его не видят те, кто может выдать или наказать, его проступок остаётся без последствий. Члены многих религиозных объединений, в тайне от своих сподвижников или глав церквей, действиями или в мыслях, постоянно нарушают все заповеди и ничего не теряют. Но ни великая Римская церковь, ни Франкмасоны или другая религиозная секта не владеют такой галереей, как та, о которой я пытаюсь вам рассказать, единственная, где регистрируется каждое малейшее действие или мысль.

Я не имею в виду астральный свет, который хранит правдивые картины всего, что мы делаем, неважно кто мы – теософы или скептики, католики или франкмасоны. Это настоящая коллекция подобий реальных форм, намеренно созданная, использующая одну из многих функций астрального света.

1 «Путь», июнь 1889 («The Tell-Tale Picture Gallery», *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

Во время одного из моих разговоров со старцем, который превратился в вопрошающий глаз, я впервые услышал об этой изумительной галерее, а после его смерти мне её показали. Она находилась на Священном Острове, где существовали странные вещи и происходили таинственные события. Вы можете спросить, почему сейчас их там нет, но с таким же успехом, вы может попросить меня объяснить, почему Атлантида погрузилась в море и почему исчезла Великая Ассирийская империя. У них было своё время, и оно прошло, как пройдёт время нашей хвастливой цивилизации, которая придёт к концу и будет уничтожена. Действие циклического закона невозможно остановить, и как меняется направление приливов и кровь циркулирует в теле, также несомненно и другое, что великие события завершаются и могущественные нации исчезают.

Не знаю, что послужило причиной, – приближающийся ли конец или приказания старших, но за несколько месяцев до смерти старец многое мне рассказал, а на другое намекнул. Однажды, сожалея о многих сделанных им ошибках, он повернулся ко мне и спросил:

– Ты когда-нибудь видел галерею, где находятся твои истинные духовные параметры?

Не зная, что он имеет в виду, я ответил:

– Не знал, что здесь есть такая.

– О, да, она находятся в старом храме сразу за горой, и алмаз освещает её лучше, чем всё остальное.

Боясь показать своё полное невежество не только в том, о чём он говорил, но также в незнании назначения этой галереи, я продолжал разговор так, чтобы больше узнать от него. А он, полагая, что я знаю другие, подобные галереи, начал описывать эту. Но в очень важный момент описания он так же мгновенно переменил тему разговора, как затеял его с тем, чтобы я оставался жертвой любопытства. До дня своей смерти он больше никогда не упоминал об этом. Его необычная смерть, за которой последовало появление странного вопрошающего глаза, вытеснила из моей головы мысли о картинах.

Можно предположить, что влияние его одиноко плывущего, умного глаза на мой характер было тенью или предвестником моего знакомства с галереей. Его непреднамеренный вопрос, возникший в результате его собственных недостатков, и урок, данный мне интенсификацией и концентрацией всей его природы в одном глазу, который вечно скитался по Острову, направил мои мысли внутрь, чтобы найти и уничтожить имеющиеся во мне семена зла. Тем временем я усердно исполнял все мои обязанности в храме, где жил. Однажды вечером после того, как я смирил свой дух и тихо заснул под белым лунным светом, падающим на пол, ко мне пришёл сон, что я снова встретил старца, как тогда, когда он был жив. Он спросил меня, видел ли я уже картинную галерею.

– Нет, я забыл об этом, – признался я во сне, и пробудился от звучания собственного голоса.

Посмотрев вверх, я разглядел в лунном свете фигуру того, кого никогда не видел ни в одном из храмов. Это существо вглядывалось в меня чистыми, холодными глазами, а издалека прозвучало, то, что было, как я предположил, его голосом:

– Пойдём со мной.

Поднявшись с постели, я вышел в ночь, следуя за этим немногословным проводником. Луна была полной, в своём наивысшем положении и всё вокруг было освещено её светом. Стены ближайшего к алмазной горе храма выглядели издалека самосветящимися. Проводник направился туда, и мы достигли широко открытой двери. Ступив на порог, я внезапно увидел серый, вопрошающий глаз моего старого, умершего друга и соученика, который проплыл мимо, глядя пристально в мои глаза. Я прочитал его выражение, которое, как будто, говорило:

– Здесь находится картинная галерея.

Мы вошли, и, хотя там было несколько священников, казалось, никто не заметил меня. Мы прошли через двор, пересекли зал, прошли через длинный коридор, после чего оказались в широком и высоком помещении без крыши и с единственной дверью. Только звёзды украшали пространство сверху, и, кроме лунного, в помещение лились потоки света от алмаза, поэтому здесь не было ни тени и ни нужды в

освещении. Бесшумная дверь мягко качнулась за нами, прозвучала печальная музыка и утихла. В этот момент внезапная тень казалось образовалась в одном месте, но свет быстро поглотил её.

– Приглядывайся внимательно, но не трогай ничего и не бойся, – сказал мой молчаливый проводник. С этими словами он повернулся и оставил меня одного.

Но как я мог сказать, что остался один? Всё помещение было заполнено лицами. Они тянулись вдоль длинного зала вверху и внизу, около пола, над ним, выше, на стенах, в воздухе – везде, за исключением одного прохода. Ни одно из них не двигалось со своего места, но все казались живыми. Через промежутки времени странные, бдительные существа из мира элементалов двигались от места к месту. За кем они следят – за мной или за лицами? Тотчас я почувствовал, что они видят меня, потому что внезапный взгляд из уголков их глаз стрельнул в моём направлении. Но через мгновение что-то произошло, что показало, что они сторожат или наблюдают за лицами.

Я стоял, вглядываясь в лицо старого друга, моего ровесника, которого послали в другую часть острова, что необъяснимо опечалило меня. Один из странных элементалов молча приблизился к нему. В изумлении я напряг глаза, потому что образ моего друга становился бесцветным. Его выражение постоянно менялось. Оно изменялось от белого к серому и жёлтому, и от чёрного к серому, потом, внезапно стало чёрным, как будто подверглось быстрому разложению. Затем та же печальная музыка, которую я слышал, когда вошёл, ненадолго прозвучала около меня, в то время как чернота лица, казалось, отбрасывала тень. Элементалы набросились на почерневшее, сейчас бездушное лицо, разорвали его на части, и какой-то процесс сам по себе рассеял атомы и восстановил яркость места. Но увы! Там больше не было лица моего друга, и я почувствовал почти непереносимую, подобную отчаянию тоску.

Привыкнув к окружающему, мои чувства, время от времени, ощущали приятную, тихую музыку, которая, казалось,

исходит либо от лиц, либо от их окружения. Итак, выбрав одно из них, я стоял перед ним и наблюдал. Оно было ярким и чистым. Его глаза смотрели в мои в полусознании сна. Время от времени лицо становилось немного ярче, и когда это происходило, я слышал нежную музыку. Это убедило меня, что изменения в выражении связаны с музыкой.

Боясь, что меня заставят уйти, я начал внимательно осматривать коллекцию, и нашёл, что в ней представлены все мои соученики, а также сотни тех, которых я никогда не видел, и каждый священник, высшего и низшего ранга из тех, кого я видел на острове. Та же самая печальная музыка, периодичёски, напоминала мне сцену почернения лица моего друга. Всякий раз, когда звучали эти ноты, я знал, что при этом лица чернеют и разрушаются наблюдающими элементалами, которые, едва различимо для меня, набрасывались на что-то. Это было похоже на вопль ангелов, когда они видят ещё одного смертного, готового к нравственному убийству.

Спустя какое-то время во мне начало смутно возникать объяснение этой галереи. Здесь были живые картины каждого ученика или священника ордена, основанного адептами Алмазной Горы. Эти живые картины были соединены невидимой связью с личностями тех, кого они представляли. Подобно телеграфу, они немедленно отражали точное состояние ума ученика. Когда его падение было окончательным, они становились чёрными и уничтожались. Когда он делал успехи в духовной жизни, степень их сияния или красоты точно отражала его истинное состояние. В момент, когда я пришёл к этому заключению, более громкие и сильные звучания наполнили зал. Прямо рядом со мной было прекрасное, мирное лицо. Его блеск затмил свет вокруг, и я знал, что некий невидимый, незнакомый мне брат, далеко ли или близко, достиг высоты совершенства, которой соответствовали такие тона. Как раз в это время вошёл мой провожатый. Я оказался у двери, она была открыта, и мы вышли, пройдя обратно тем же путём, каким вошли. Снаружи положение луны показывало, как долго я пробыл в галерее. Мой проводник не говорил ничего, и мы, молча, возвратились в комнату, откуда

ушли. Там он стоял, глядя на меня, и ещё раз я услышал, как будто издалека, его голос, спрашивал:

– Ну что?

У меня в мыслях возник вопрос о том, как эти лица сделаны. От него, но не из его уст, пришёл ответ:

– Ты не можешь понять, они не личности, но они сделаны из их ума и тела.

– Правильно ли я думаю, что они соединены с теми, кого изображают, невидимой связью, передающей состояние человека.

– Да, совершенно правильно. И они никогда не ошибаются. День ото дня они меняются к лучшему или худшему. Как только ученик встал на путь, его картина формируется. Мы не нуждаемся ни в шпионах, ни в угодливых соучениках для предпочтительных поручений, ни в докладах и ни в структурах. Всё регистрируется само собой. Всё, что мы должны – наблюдать образы, чтобы знать продвигается ли ученик вверх или движется обратно.

– А те странные элементалы, подумал я, они питаются этими чернеющими образами?

– Они наши мусорщики. До того, как лица чернеют, они собираются и рассеивают разложившиеся и вредные атомы, формирующие образы тех, кто больше не подходит к такой хорошей компании.

– А музыка, она исходит от образов?

– О, тебе надо многое познать. Музыка исходит от них всех, но она также принадлежит каждой отдельной душе. Это вибрация мыслей и духовной жизни ученика, это музыка его хороших дел и братской любви.

Страшная мысль пришла ко мне: возможно ли для кого-то, если это вообще возможно, восстановить свой образ, однажды почерневший в галерее?

Но моего провожатого уже не было. Слабый, шуршащий звук и всё, – и три низких ноты издалека, как будто их извлекли из большого бронзового колокола!

Кожа земли[1]

Холодный материализм XIX века парализует чувства и убивает мистицизм. Таким образом он совершает двойное преступление, обкрадывая человека и не позволяя многим классам восприимчивых существ продвигаться вверх по лестнице, ведущей от земли к небесам. Потому, рассказывая эти истории, я чувствую, что прячусь за редактора журнала, в который я пишу. Моя жизнь вскоре стала бы мне в тягость, если бы я был известен своей верой в то, что любые существа, а не только человек, подвержены воздействию негативного мышления века. Это век настолько полон невежества, что не видит и ему безразличны тяжёлые стоны, прокатывающиеся по пещерам, лежащим на сажени в глубинах матери – земли. Это будет ему безразлично до тех пор, пока презрение к тому, что он называет суеверием, приведёт к его гибели, а потом… взойдёт другое время и придут другие люди.

Много циклов назад всё было по-другому на нашем Священном Острове. В те времена то, что мы сейчас называем суеверием, было знанием, которое заменено бесстыдной насмешкой надо всем, кроме эмпирической классификации нескольких фактов. Блестящее наследие забыто ради простого утверждения границ нашего невежества. Но лучше я погружусь в прошлое и забуду настоящее.

Прошло семь месяцев с тех пор, как, стоя в галерее истинных лиц, я наблюдал, как подобие лица моего дорогого друга почернело и исчезло. Сегодня утром, когда я проходил мимо Алмазной Горы, мне сообщили, что побеждённый тщеславием и его чёрным спутником сомнением, он вероломно обманул оказанное ему доверие.

Итак, в назначенное время я ожидал вестника. Как и раньше белое лунное сияние освещало комнату, позволяя видеть месячный циферблат, странным образом вделанный в пол и стены химическим путём, позволяющим видеть только свет луны после 14-го дня её курса. На своём бледном и холодном языке он говорил мне, что это её 17-й день. И, хотя,

1 «Путь», октябрь 1889 («The Skin of the Earth», *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

много лет я видел то же самое каждый месяц, я стоял, глядя на циферблат, очарованный символами, проявляющимися в серебряном света. Сейчас я увидел некую новую комбинацию нашей старинной магии. Время от времени облака, казалось, плыли сквозь пол, а на них лежала сама Земля. Такого я раньше никогда не видел. Семь раз они проплыли мимо, а затем я почувствовал, что рядом со мной стоит молчаливый посланник. Обернувшись, я увидел его стоящим точно так, как тогда, когда он звал меня в галерею.

– Ты знаешь, что это за картина? – спросил он.

– Нет. Всё кажется мне тёмным.

– Это знак, что ты должен пойти в зал земли, расположенный за галереей. Посмотри ещё раз на этот вращающийся шар на облаках и скажи мне, что ты видишь?

Эти слова, казалось, исходили не из уст человека, но от него всего, как будто воздух был полон звуков. Но, подчиняясь указанию, я смотрел на картину и видел, что поверхность мистического шара двигалась, а потом я увидел, что мириады маленьких существ проходят сквозь неё.

– Время, – сказали звуки, исходящие от бесстрастного существа, – это сигнал, мы должны идти. Он повернулся.

Я следовал за ним к зданию и через галерею истинных лиц, где в тишине всё ещё менялись лица и звучала мягкая музыка. Я бы задержался там, чтобы увидеть эти магические лица, но, казалось, что некий трос тащит меня за моим проводником. Приблизившись к другому концу галереи, я не увидел ничего, кроме пустой стены, но посланник прошёл сквозь неё и исчез. Боясь остановиться, неспособный сопротивляться невидимому тросу, я сделал шаг к стене. Одно короткое мгновение неизвестности и, сдерживая дыхание, я прошёл сквозь неё. Это было всего лишь облако, или пар, и я был на другой стороне. Повернувшись и ожидая что могу видеть через эту нематериальную стену, я обнаружил, что она непроницаема для глаз. Потом трос, который тащил меня, ослабел, потому что мой проводник остановился. Приблизившись, я протянул руки к стене и мои вытянутые пальцы прошли сквозь неё, или, скорее, не испытывая чувствительности, исчезли в ней. И тут

голос посланника сказал: «Такова кожа Земли для тех, кто живёт под ней». С этими словами он снова прошёл через дверь большой комнаты, и я последовал за ним. Здесь слабый, но гнетущий запах земли наполнял всё пространство. Стоя у самого входа, теперь закрытого бесшумно движущейся дверью, я видел, что всё вокруг, кроме места, где мы стояли, двигалось, как будто отсюда был виден огромный, вращающийся на своей оси шар, и я ощущал все его движения.

Вглядевшись, я увидел, что поверхность вращающегося шара была покрыта огромным количеством совершающих круги маленьких существ, чьё движение было причиной вращения. Вдруг всё это стало казаться прозрачным, и было видно, что внутри шара были такие же существа. Они постоянно приходили с поверхности и двигались к центру по хорошо известным им дорогам. Весь земной шар был представлен здесь в мощной миниатюре, а эти существа внутри и на поверхности сами двигали её, направляемые неким мистическим Существом, чьё присутствие выявляли только лучи света. Никто не видел его, но его молчаливые приказы исполнялись.

Эти маленькие существа были всех цветов и форм, некоторые своей внешностью напоминали человека, другие были подобны звёздным цветам моря. Их чистые тона становились восковыми и бледнели под влиянием внутренних пульсаций света. Их разнообразные формы казались мимолётными, полупрозрачными и легко рассеивающимися. По своей истинной сути эти существа были центрами энергии, ядрами, вокруг которых свет сгущался в разнообразные формы постоянно меняющегося типа и вида. Некоторые из них были более быстрыми и гармоничными в своих движениях, чем другие, и они, как я понял, были наиболее совершенными по шкале Существ. У них была большая орбита, и вокруг них двигались спутники. Всё было заполнено такими системами, и они подчинялись тонкой внутренней Силе, которую я не мог различить. Каждая система существовала для служения всем остальным, каждая дополняла и поддерживала движение других вверх в общей гармонии, основу которой составляли

труд и любовь. Казалось, что у них двойная цель: они поддерживали вращение Земли вокруг оси и вели её по орбите. Их блеск и яркость росли, благодаря постоянно увеличивающейся быстроте их собственных движений, при этом они становились более понятливыми, постоянно стремясь к самосознанию и любви. По мере роста они стимулировали скрытую искру в металлах и весь подземный мир, подобно тому, как касание ярким пламенем пробуждает пламя.

Некоторые из них, ведомые Невидимой Силой и своим безоговорочным подчинением (подчиняться было их натурой), большой силой своего момента и возбуждением новых сил привлекали и собирали других. Казалось, что они находятся на пороге охвата большей сферы действия и более высокого сознания и жизни, но остановлены чем-то, но не Силой, которая направляла их. Глядя ближе, я увидел, что повсюду действует враждебное влияние.

В орбиту действия этих послушных и прекрасных существ входило прохождение вперёд и назад через мистическую стену. В их обязанности входила работа на поверхности Земли и под ней. Преданное исполнение этих функций служило эволюции в высшие обязанности и высшие формы. Злое влияние часто мешало этому. Оно казалось тёмным туманом, полным пагубных паров, который, охлаждая, умертвлял. Вплывая в помещение, кольца облаков принимали то одну, то другую форму, изменчивые и грязноватые внушения ненависти, соблазна и гордости. На чувствительной форме многих из существ их прикосновение оставляло знаки, давая им противное обличие, которое они были не в состоянии стряхнуть, становясь, таким образом, слугами губительного тумана. Их движения изменялись и становились беспорядочными. Другие после холодного соприкосновения оставались парализованными. А третьи так стремились восполнить частичную задержку работы своих товарищей, что их деятельность становилась нестабильной, а их орбитальное вращение задерживалось. Но, тем не менее, всё множество продолжало ритмично колебаться, подобно блестящему творению, бледнеющему, ярко светящемуся, пульсирующему и

замирающему; огромное радужное сердце, мерцающее и издающее звуки во мраке Здесь великими усилиями туман победил, разрушив гармонию. Он собрался, сконденсировался и своим отвратительным объятием охватил яркие системы, замедлил их движение, оставил их лежать там парализованными, а сам в это время полз на свежие жертвы. И через всю эту странную картину и удивительное сражение я видел смутные, похожие на облака формы городов, населённых земными людьми, моими товарищами, а также реки, горы и деревья Земного шара.

У меня возник вопрос:

– Почему города Земли выглядят, как во сне?

На стене вспыхнуло предложение, смысл которого передавался звучанием каждой буквы:

– Когда тебе показывают элементалов, люди твоей Земли и их города похожи на облака, потому что твой ум направлен не на них. Посмотри снова!

Я увидел, что в одной из частей злой туман собрал силы. Гармония и быстрота очень многих маленьких существ нарушилась настолько, что великий вращающийся глобус, крутясь всё сильнее и сильнее, сошёл со своей оси. Я знал, что в каком бы краю Земли ни прошёл туман, там произойдут изменения: людей сметут эпидемии, болезни, преступления. Ужасаясь надвигающимся несчастьям, в поисках ответа, я посмотрел туда, где был мой проводник. В этот момент он исчез, и, казалось, будто его голос написал на стене живыми, издающими звуки буквами.

– *Это мысли людей.* Я спрятал своё лицо, ужаснувшись такому наследству, а когда я посмотрел снова, огромные струи вырывались через Кожу Земли, мысли струились и изливались потоками миазмов.

Я бы спросил ещё о многом, но, как прежде, из огромного далека пришли глубокие звуки бронзового колокола; ливень земных цветов упал вокруг меня; я прошёл сквозь стену; мой проводник исчез, и я был один в моей комнате, думая о том, что видел.

Вращение колеса[1]

Небольшой рассказ о карме

I

Он был сыном маленького правителя в Раджпутане. Его отец, происходящий из касты воинов, правил областью, включающей несколько деревень и маленький городок, в котором жил. Он управлял ими справедливо и мудро, так что все жили в достатке и счастливо. Правителя звали Раджа, он жил в каменном доме на вершине холма, господствующего над городом. Его сын, о котором идёт речь, родился после того, как Раджа много лет оставался бездетным. Он был единственным ребёнком, которому должны были достаться отцовская честь и влияние. Его назвали Рамой по имени великого Аватары. С рождения и пока он не начал говорить, в детских глазах Рамы всегда видели странное выражение, его пристальный взгляд был таким неотступно холодным и расчётливым, будто он что-то замышляет против тебя. Но иногда казалось, что он смеётся над собой, сожалеет, а, иногда, грустит.

Рама подрос и приводил отца в восторг своей добротой и умом. Странный взгляд его детских глаз сохранился, и, хотя все любили его, но также чувствовали почтение, которое, иногда, переходило в страх. Он полностью завершил своё обучение и очень рано, по своему желанию, совершил первое паломничество к известному храму. Раджа становился старым и слабым и сын начал принимать участие в делах управления. Каждый день он уходил в своё жильё один. Никому не разрешалось входить в эти три комнаты. Весь четырнадцатый день каждого месяца он проводил у себя. Давайте войдём туда вместе с ним, чтобы представить себе одно из его ежемесячных уединений и, с его согласия, послушаем.

---

1 «Путь», октябрь 1889 («The Turn of the Wheel», *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

II

Это была обычная индийская комната. Пол – из твёрдой циновки, в углу свёрнутая кровать, на стенах – пара плоских металлических пластин, декорированных слоями эмали с изображением разных богов и героев. Он входит и приближается к стене, оказываясь лицом к одной из этих пластин, на которой изображён Кришна. Странный взгляд его глаз становится глубже и сильнее, поток света кажется бьёт из них по объекту на стене. Его губы шевелятся.

– Атманам, атмана, – как будто говорит он. А потом шепчет так тихо, что мы не слышим ничего. Слова он произносит на своём диалекте, но в сознании слушающего они переводятся так, будто он говорит:

– Этот груз на моём сердце не из этой жизни. Я не знал горя и не потерял ничего, что любил. Мои стремления осуществились, у меня светлое настоящее и в будущем не видно тени. О Кришна, когда я узнаю то, что не знаю и что стремлюсь познать? Даже сейчас луч надежды прокрадывается в мою душу.

В момент, когда он произносит последние слова, звенящий звук исходит от металлической пластины, и Рама устремляет на неё настойчивый взгляд. Пластина вибрирует, и тонкий запах распространяется от неё по всей комнате. Кажется, что воздух медленно, волнообразно колеблется, а затем ослепительная форма молодого человека как будто формируется от пола, и, пока вибрация центрируется в форму, запах превращается в свет. Рама пристально смотрит на это существо, прямое и грозное, но вместе с тем спокойное и сильное исходящим от него миром. Именно спокойствие и сила поражают в нём. Рама смотрит, а существо в это время говорит:

– Разве ты забыл Упанишад о двух птицах, сидящих на дереве, из которых одна кушает фрукт, а другая смотрит на неё?

– Нет, – сказал Рама, – не забыл. Эти птицы – личное и универсальное. Та, что смотрит – это моя высшая Сущность, Атман.

– Я, твоя высшая Сущность, пришёл сказать тебе три слова. Не забудь их, не забудь меня. Они: Действие, Закон и Результат действия.

– Я слышал о них, – говорит Рама, – я знаю Действие и Закон, но результат Действия – это и есть то, что ест меня изнутри?

Прекрасная форма отвечает:

– Это незнание причиняет тебе боль. Возможности твоего будущего ограничены. Цель настоящего рождения в том, чтобы ты мог улучшить свою карму в следующем рождении. Если этого не сделать сейчас, то оно всегда будет мрачным и мучительным. В настоящем – твоё будущее. Возможность заключается в тех делах, которые ты сейчас совершаешь.

Потом, бросив в лицо Рамы острый, как стрела, взгляд, форма блёкнет, а пластина звенит прощальной нотой. На противоположной стене, казалось, проходят картины бедности и богатства, лачуг и каменных домов. На следующий день Рама вышел из комнаты и после этого никогда не грустил и не раздражался. Его старый отец умер, и он управлял много лет, получая благословления со всех сторон до тех пор, пока не пришёл соперник раджа и потребовал все его владения, доказывая своё право на них через дальнюю ветвь семьи. Вместо того, чтобы отказать ему в праве на справедливое владение и убить противника, как он мог бы сделать, Рама отказался от всего, ушёл в лес и умер, прожив там несколько лет в суровых условиях.

III

Колесо времени продолжало вращаться, и Рама был вновь рождён в городе, управляемым Раджой, который однажды, в прежней жизни, потребовал владения Рамы. В этот раз Рама был бедным, никому неизвестным изгнанником, шандалой, который подметал мусор и надеялся, что карма может ему помочь. Он не знал, что был Рамой, он знал только одно – подметать мусор у дворца Раджи.

Раджа пригласил на важную встречу во дворец всех священников и предсказателей. Обеспокоенный плохим сном,

приснившимся ему за день до встречи, суеверный правитель предложил им растолковать его сон, научно объяснить, в чём дело, с тем, чтобы он мог принять предписанные священной книгой смягчающие меры. Ему приснилось, что гуляя в саду и слушая отчёт казначея об своём растущем богатстве, он увидел огромное каменное сооружение, внезапно выросшее перед ним. Он остановился в изумлении, а оно, опрокинувшись, похоронило под собой его вместе с его богатствами. Сон повторился три раза, и страх завладел им.

Астрологи удалились и стали искать ответ в своих книгах. Лекарство простое, предложил один. Пусть король даст огромную сумму денег человеку, которого завтра встретит первым после того, как проснётся. Решение было принято, и тот, кто дал этот совет, намеривался быть под рукой пораньше, чтобы заявить право на деньги. Расположение звёзд подтверждало решение, и Раджа отправился спать, полный решимости сделать завтра большой подарок. У него не было ужасных сновидений. Множество мигающих звёзд двигались по небосводу, и среди них луна, казалось, улыбалась городу, как будто, находясь поблизости, она слышала и знала обо всём. Холодным ранним утром темнота, обещающая рассвет, застала однажды бывшего Рамой шандалу подметающим мусор вблизи дворца, где просыпался Раджа. Последняя звезда в небе, словно, застыла, как бы тревожась, чтобы Рама не забыл подмести мусор со стороны дворца, где было открыто окно Раджи. Медленно, очень медленно продвигался Рама в своей работе. Чувства же Раджи медленно просыпались, и, тут в нём промелькнуло воспоминание об ужасном сне. Поднявшись с циновки, на которой он лежал, он встал и задумался.

– Что я должен делать? Да, сделать подарки. Но ведь день ещё не начался, хотя оракул сказал «сразу, как проснусь».

Раджа колебался, а в это время бедный уборщик мусора подошёл ближе к его окну. Исчезающая звезда бросила через стену луч, который ударил и толкнул его к окну. Отшвырнув ставни, чтобы глотнуть воздуха, Раджа посмотрел вниз, а там, перед ним стоял бедный шандала, в набедренной повязке, без тюрбана, вспотевший от стараний и спешной работы,

стремящийся, чтобы вся территория великого Раджи была готова для её хозяина.

– Спасибо богам, – сказал Раджа, – это судьба, справедливое решение: подарки должны даваться бедным и благочестивым.

Ранним утром он собрал своих министров и священников и сказал:

– Я делаю подарки богам через бедных; я выполняю свою клятву. Позовите шандалу, который рано утром подметал землю.

Позвали Раму, подумавшего, что его ждёт тюрьма или смерть. Но он был удивлён полученным от Раджи огромным подарком. Когда, став богатым, шандала уходил, он почувствовал странный знакомый запах и увидел блестящую форму, промелькнувшую мимо. «Это – Дэва»,– подумал он.

Деньги сделали Раму богатым. Он устроил свою жизнь и пригласил учёных браминов учить других. Он раздавал милостыню. По его предложению было построено огромное каменное здание, по сторонам которого были сделаны разорванные каменные цепи, представляющие судьбу, сломавшую его цепи. Спустя несколько лет мудрый провидец, брамин, суровый и строгий, наблюдая его жизнь, сказал коротко:

– В следующей жизни ты будешь свободен. Твоё имя Рама.

Где были риши[1]

> Риши были священными бардами, святыми, великими адептами. О них знали индусы. В прошлом они дали человечеству огромный духовный импульс. Говорят, что когда-то они жили на земле среди людей и возрождаются время от времени.

Мир состоит из морей и островов, потому что континент – это не что иное, как огромный кусок земли, окружённый водой. Это значит, что люди всегда живут на море или на земле, если только они не живут в воздухе. Если же они живут в воздухе, то

1 «Путь», январь 1891 («Where the Rishis Were», *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

они не те люди, которых мы знаем». Я думаю об этом, пока большой пароход медленно входит в порт маленького острова. Ещё не брошен якорь, но мне чудится, что вся сцена меняется и ослепительный свет прошлого стирает тёмные картины современной цивилизации. Вместо английского корабля я стою на борту античного судна, устремлённого вперёд неизвестной в наши дни силой. Я прихожу в себя только от шума выгрузки.

И здесь, уже на земле, я стою на вершине холма, возвышающегося над городом и бухтой. И пока всё величие забытых лет возникает из Океана, странный свет и необыкновенное судно снова овладевают моими чувствами и зрением.

Напрасно моё современное образование борется, взывая к своим высотам. Я позволяю занавесу скрыть убогое настоящее.

Вода с тихой песней бьётся о берег и взошедшее час назад солнце сияет над её поверхностью. Но что это там, вдалеке, за точка в небе, приближающаяся с Запада? За ней следует другая и ещё одна, и вот уже на горизонте сотни подобных. Некоторые из них уже близко, и их можно легко разглядеть. Странные машины, такие же как первая, которую я увидел, летящие в воздухе, как птицы. Сейчас они медленно приближаются, а некоторые уже садятся на землю. Они приземляются мягко, с удивительным мастерством, без толчка и подскока. Из них выходят приятные люди, которые по-дружески обращаются ко мне. Мне чудится, что один, наиболее великодушный, говорит:

– Хотел бы ты знать, что всё это значит? Тогда пойдём. И он идёт обратно к своей похожей на птицу машине, что стоит в ожидании взлёта.

– Да, хочу, – я чувствую, что прошлое и настоящее слились воедино. Я знаю, *что* должен увидеть, но, лишённое каких-либо деталей, оно будет слишком туманно и недоступно воспоминанию.

Мы входим в быструю, разумно движущуюся машину, она поднимается в воздух на широко раскинувшихся воздушных крыльях и быстро летит на запад – туда, откуда появилась. Она пролетает мимо многих других, летящих на восток к острову, где вода всё также тихо напевает лучам солнца. Горизонт медленно поднимается, и море прячет оставшийся Остров от

нашего взгляда. Но чем дальше мы летим на запад, тем больше птиц, сделанных руками человека и похожих на нашу, пролетает мимо нас, спеша к тихо напевающей воде, плещущейся у берега выступающей из моря вершины горы. Сначала мы летим так высоко, что не слышим шума моря, но вскоре влажное испарение из морской глубины обдувает моё лицо, а это значит, что мы снижаемся. Мой друг говорит:

– Посмотри вниз, вокруг и перед собой.

Там, внизу слышен рёв и напор бешеных, достигающих неба валов воды, огромная дыра, которая всасывает в себя мир. Чёрные облака закрывают солнце и я вижу, как земная кора втягивается в свои подземные глубины. Повернувшись к моему новому другу, я вижу, что он слышит мой непроизнесённый вопрос и говорит:

– Закончился цикл. Из них мы пришли и приходим. Великие заграждения, которые сдерживали море, разрушились от своего собственного веса.

Потом наша птица набирает скорость, и я вижу, что великий Остров исчез. То, что осталось от его берегов всё ещё крошится и попадает в пасть моря. Воздушные машины, такие же, как наша, только тёмные и без блеска стремятся подняться вместе с своими капитанами, но напрасно. Они медленно поднимаются, а затем падают, и море поглощает их.

Но мы спешим дальше – туда, где вода ещё не залила землю, и теперь видим, несколько блестящих воздушных машин, ожидающих своих капитанов, которые входя ломают могучие тёмные машины людей в красном, чьи огромные и удивительные тела спят, как будто под воздействием наркотических паров.

Пока эти огромные красные люди спят, легко ступающие капитаны в солнечных плащах заканчивают разрушение. Несмотря на то, что мы двигаемся быстро, вода приливает, солёное дыхание всё поглощающей глубины несётся над нами. Капитаны в солнечной одежде входят в свои лёгкие машины и, разбежавшись, взлетают, оставляя за собой тех, кто спали, а теперь проснулись. Огромные красного цвета гиганты слышат рёв воды и чувствуют вокруг холодные волны. Они входят в

свои машины, но только для того, чтобы убедиться, что все их усилия взлететь бесполезны. Вскоре рассыпающаяся земля больше не держит их, и внезапно набежавшая волна втягивает всех в пасть моря, а коварный океан ревёт от удовольствия покорения Расы, ставшей на Острове последней.

Только одному из всех красных гигантов удаётся избежать смерти, и медленно, но уверенно его машина поднимается выше и выше, избегая разрушителей – солнечных людей.

В это время мой капитан издаёт громкий, ясный и вибрирующий звук удивительной силы, и сотни этих блестящих быстрых машин, стремящихся на восток, поворачивают назад. Теперь они преследуют тяжёлую, огромную медленно движущуюся машину гиганта, окружают её, но, кажется, что она избегает их атаки. Мой друг снова издаёт этот звук, и наша машина неподвижно повисает на крыльях. Это сигнал, которому подчиняются мгновенно.

Одна блестящая, маленькая, метко нацеленная машина послана точно в машину красного гиганта. Движимая силой, превышающей силу быстрой пули, она протыкает собой машину гиганта и, разбитая, падает на волны вместе с жертвой. Трепеща я смотрю вниз, но мой капитан говорит доброжелательно:

– Он спасён, потому что по сигналу перешёл в другую машину. Все эти красные люди теперь исчезли, а этот последний был самым плохим и самым великим из них.

Через морские брызги и туман мы опять летим на восток, и вскоре видим яркий свет и снова над морем вырастает Остров, где тихо поющая вода шепчется с солнцем. Приземлившись и, обернувшись назад, я вижу, что вся стая быстро несущихся машин исчезла, а в небе штрихи яркого солнечного света сформировались в буквы, которые говорят:

– Прежде чем меловой утёс Альбиона вырос из волн там были риши. Они были, но теперь их нет.

Звучит громкая, ясная, вибрирующая нота, которую я слышал в машине с быстрыми крыльями. Она вызывает во мне тоскливый трепет, потому что прошлое было славным, но оно ничего не оставило на будущее, только судьбу.

Учение персидского исследователя[1]

Прежде чем сверкающий бриллиант на таинственной горе за Храмом начал терять свой блеск, многие иностранцы посетили Остров. Среди них были искатели знаний, которые приехали из Персии. Пройдя такое большое расстояние, они искали знаний, поскольку в их собственной стране истина уже начала забываться. Она была спрятана под толстой корой причудливых интерпретаций изречений их мудрецов, которые быстро превращались в суеверные представления. Эти молодые люди думали, что на Острове, слава которого распространилась по суше и морю, они найдут знания, мудрость и путь к власти. И, всё же, находясь в таком настроении, они считали некоторые вещи уже решёнными мудрецами. То, что они говорили, не произвело большого влияния на меня, пока они не начали цитировать писания древних пророков своей страны, пытаясь доказать, что люди, хотя богоподобны и бессмертны, иногда опять превращаются в зверей, птиц и насекомых. Поскольку некоторые старые буддийские монахи намного раньше выдвигали ту же идею, намекая на тайну, высказывания этих посетителей заинтересовали меня. Они процитировали следующие стихи пророка по имени Великий Абад:

> «Те, кто в период расцвета испытывают боль и горе, страдают из-за своих слов или поступков в прежнем теле, за которые их наказывает Самый Справедливый.
>
> Кто бы ни был злодей, Он сначала причиняет ему страдания через человеческую форму, так как болезни, страдания детей, находящихся в утробе матери, и после того, как они вышли из неё, и самоубийство, и страдания от хищных животных, и смерть, и всякая нужда от рождения до смерти являются возмездием за прошлые действия; и таким же образом благословения.
>
> Лев, тигр, леопард, пантера… и все хищные животные, а также птицы или четвероногие существа, или ползучие существа, когда-то обладали властью. И каждый, кого они убивали,

1 «Путь», октрябрь 1892 (The Persian Student's Doctrine, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

был их помощником или подстрекателем, который причинял зло, служа или помогая, или по приказу высокопоставленного класса; и, испытывая страдания как безобидные животные, они теперь наказываются своими собственными хозяевами.

Лошадь смиряется, чтобы на ней ездили, вол, верблюд, мул и осёл возят поклажу. А в прошлой жизни это были люди, которые несправедливо обременяли других.

Такие люди, как глупые и злые деятели, заключённые в тела растений, получают возмездие за свою глупость и проступки. А обладавшие недостойным знанием и делавшие зло, заключены в тела минералов, пока их грехи не будут очищены; после чего они освобождаются от этого страдания и снова соединяются с человеческим телом; и согласно тому, как они в нём ведут себя, они снова получают возмездие».

Эти молодые люди приводили такие хорошие аргументы из этих текстов и так упорно останавливались на великих знаниях Абада, который, несомненно, был пророком и провидцем, что у меня возникли сомнения. Хотя в стихах не было отрицания древнего учения о перевоплощении человека, они добавили новый взгляд на этот предмет, который никогда не встречался мне раньше. Молодые люди доказывали, что в этих стихах излагалось очень мудрое и последовательное учение говорящее, что убийцы, тираны и подобные им люди будут осуждены на обитание в телах таких хищных зверей, как львы и тигры. Из других стихов они также приводили веские доводы, свидетельствующие о том, что слабые, но злые люди, которые помогали более сильным и жестоким убийцам или подстрекали их, должны быть приговорены к выпадению из человеческого цикла в тела беззащитных животных в компании с хищными зверями, силой и свирепостью которых они, в конце концов, сами себя уничтожают. Таким образом, по словам этих посетителей, они спускаются в обществе друг друга всё ниже и ниже по шкале организованной жизни, пока, наконец, не достигнут таких царств природы, как минеральное царство, где разграничение в сторону человека ещё не видно. И

оттуда осуждённые существа будут измельчены в огромную массу или слизь в самом низу лестницы природы.

Не желая признавать или принимать эти учения от незнакомцев, я вступал с ними во множество споров по этому вопросу, пока, наконец, они не покинули остров, чтобы продолжить своё паломничество.

Итак, однажды, будучи заинтересован высказываниями Абада, которые, действительно, я слышал от искателей, и которые были приняты во многих странах и даны несколькими другими пророками, я разыскал старика, так часто раньше решавшего мои загадки. Это был муж скорбей, хотя обладал силой и мог видеть внутренние планы природы и на время наделить вопрошающего внутренним зрением, чтобы он сам мог увидеть подлинную истину материальных вещей. В нём всегда ощущалось нечто, что говорило о его печали, о которой он не мог рассказать. Возможно, он страдал из-за такого проступка, величины которого никто не знал, кроме него самого; возможно, конечные истины ускользали от него; или, возможно, у него на самом дне была материальная вера. Но он всегда был добр и всегда был готов оказать мне необходимую помощь, если я старался изо всех сил и не мог добраться до истины.

– Брат, – спросил я, – мы войдём в животных, когда умрём?

– Кто сказал, что мы войдём? – был его ответ.

– Древний пророк Абад огнепоклонников говорит, что таким образом мы падаем с нашего высокого положения, приобретённого болью и трудностями.

– Ты веришь в это? Ты обосновал или принял учение?

– Нет, – сказал я, – я не принял его. Как бы я ни размышлял об этом, мне чего-то не достаёт, поскольку в учении, повидимому, есть последовательность, согласно которой свирепые люди могут превращаться в свирепых зверей, а порочные в диких животных; одни уничтожают других, а человек или охотник убивает хищных зверей. Ты можешь решить это?

Обратив на меня глубокий и пристальный взгляд, которым он смотрел на тех, кто спрашивал, чтобы определить, было ли это только любопытством, он сказал:

– Я покажу тебе факты, а также искажённое учение в ночь следующего полнолуния.

Я терпеливо ждал, пока луна вырастет, удивляясь, что луна может иметь отношение к этому предмету, потому что, как говорят, мы пришли по пути луны, как стая птиц, которые мигрируют на север или юг в соответствии с их природой. Наконец, настал этот день, и я пошёл к старику. Он был готов. Появившись из комнаты, он отвёл меня в маленькую пещеру у подножия Алмазной горы. Свет алмазов, казалось, освещал небо, когда мы задержались у входа. Мы прошли по короткому проходу, и здесь, где я никогда не был прежде, мягкие шаги невидимых существ, казалось, эхом отозвались, как будто они отступали перед нами, и едва слышный шёпот плыл рядом с нами в ночи. Но я не боялся. Эти шаги, хотя и странные, не имели злого умысла, и такой слабый и мелодичный шёпот не вызывал тревоги. Старик подошёл к стене пещеры так, чтобы была видна другая её стена. Проход круто поворачивал, и свет на нас не падал. Некоторое время мы стояли, молча.

– Спокойно смотри на противоположную стену, – сказал старик, – не шевелясь и не думая.

Пристально глядя на другую стену, мне показалось, что она задрожала, затем начала плавно вибрировать, пока она не стала похожа на беспорядочную массу облаков. Вскоре она превратилась в серую плоскую поверхность, похожую на холст художника, которая была всё ещё как чистое небо и казалась прозрачной. От неё падал на нас свет, но без отражения.

– Подумай о своём вопросе, о своих сомнениях и о молодых учениках, которые их вызвали; не думай об Аваде, потому что он всего лишь имя, – шепнул мой проводник.

Затем, когда я сконцентрировался на предмете, передо мной возникло облако. Оно двигалось, вначале превращаясь в смутные формы. Вскоре формы превратились в людей. Это были живые фотографии моих друзей-учеников. Они разговаривали между собой, и я тоже был там, но не так ясно,

как они. Но вместо того, чтобы быть окружёнными атмосферой, они были окружены эфиром, и потоки эфира, исполненные того, что я считал телесными атомами в состоянии изменения, непрерывно устремлялись от одного к другому. После того, как я привык к этому, старик велел мне взглянуть на одного из учеников. От него поток эфира, наполненный местами очень тёмными и местами красными атомами, не всегда тёк к его собратьям, но, казалось, поглощался в другом месте. Затем, когда я зафиксировал это в своём уме, все другие ученики исчезли из космоса, их место заняли свирепые звери, которые бродили вокруг оставшегося ученика, хотя всё ещё казались далёкими от него. И тогда я увидел, что поток атомов от него поглощался этими ужасными зверями, и в то же самое время маска как будто падала с его лица, показывая его истинный свирепый ум убийцы.

– Он тайно убил человека по дороге. В душе он убийца, – сказал мой проводник. – Об этой истине хотел сказать Абад. Такие атомы вылетают из всех нас в любое время. Они ищут подходящий центр, похожий на характер того, кто их испускает. Мы впитываем от наших собратьев всё, что нам нравится. Именно так человек перевоплощается в низших царствах. Он – властелин природы, ключ, фокус, высший концентратор природной лаборатории. И атомы, которые он осуждает на превращение в зверей, вернутся к нему в какой-то будущей жизни ему во вред или на горе. Но он, как бессмертный человек, не может пасть. Падает лишь низшее, личное, атомарное. Он – брат и учитель всех, кто ниже его. Позаботься о том, чтобы не мешать и не задерживать всю природу своей неудачей в достижении добродетелей.

Затем уродливая картина исчезла, и вместо неё появился святой человек, чьё имя в воздухе было написано золотом: «Абад». Из него поток атомов, полных его добродетелей, надежд, стремлений и отпечатков его знаний и силы, истекал на других мудрецов, учеников, во благо каждой страны. Они также падали на несправедливых и жестоких людей, и тогда мысли о добродетели, мире, гармонии появлялись там, где текли эти потоки. Картинка поблёкла, экран из облаков стал

вибрировать и исчез. Мы снова были одни в пещере. Стены чуть слышно отражали эхо шагов, и тихий шёпот о мире и надежде висел в воздухе.

Приход змея[1]

Когда алмаз на горе послал свой последний свет, белые лучи осветили весь Остров и продолжали светить до тех пор, пока злобный Змей, образованный из змеиной крови, летел через море и достиг большого Острова. После этого всё погрузилось в такую же темноту, какой ночь кажется людям. Лишённый тела, лежащего холодным и мёртвым у алтаря, я видел Высшего священника, склонившегося над трупом до тех пор, пока растущая темнота не наполнила его тревогой, сменившейся ужасом. Он поднимался, а я слышал звучащий повсюду торжественный голос:

– Цикл закончился. Ты завершил часть своей работы, оставив немного для злобного Змея. Ты должен следовать за ним на другие Острова до тех пор, пока судьба приведёт тебя в другое место. Смело следуй этому, не бойся ничего, потому что мы всегда с тобой – и при свете, и в темноте.

Внезапная слабость охватила моё эфирное тело, тени летали вокруг меня, и я знал, что лечу на восток над огромным, вздымающимся подо мной морем. Я нёсся всё дальше и дальше и вскоре почувствовал запах земли. Я плыл в атмосфере наполненной тяжёлыми эманациями над островом, лежащим к западу от того, где я родился после того, как потерял сознание. Даже будучи ребёнком, я знал, что змеиная кровь явится мне, очень хорошо знал, что однажды я должен с ней встретиться. Прошло время, и я вернулся в жизнь в компании друидов, и один из них говорил о явлении Змея.

Моему учителю и рассказчику было более ста лет. Его длинная белая борода падала на грудь. Огромные голубые глаза, казалось, живущие своим собственным светом, выражали силу и бесстрашие, его вглядывающуюся в тебя душу. Они

1«Путь», март 1893 («The Coming of the Serpent», The Path). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

пронизывали твоё существо, но в них были спокойствие и надежда. Спокойствие, рождённое многими жизнями борьбы и побед, надежда, выросшая из знания огромной и всесторонней картины будущего. Он был провидцем и знал о великих приливах и отливах времени. Он сказал:

– Мальчик, твои вопросы исходят из прошлого опыта. Змей на этой земле. Мы пришли сюда очень давно, наблюдая с берега Алмазного Острова много веков, как эта земля медленно поднималась из глубины, сначала коснувшись поверхности, а затем выступила из воды. Поэтому твой родной остров гораздо старше, чем этот. Когда эта земля приблизилась к поверхности, с помощью особой силы мы внедрили в ил огромные, магические камни и этой же силой удерживали их на месте, надеясь заранее приготовиться к приходу Змея. Но победить могут только человеческие сердца и воля. Магические камни, амулеты и брелки оказывают содействие, но они временное средство. Прошло много веков после того, как земля поднялась, покрылась растительностью и её заселили люди. Мы с грустью наблюдали, как эманации, идущие от колонистов, становились плотнее с каждым днём.

Через море к горизонту Алмазная Гора бросала свет, по ночам – слабый и прекрасный, а днём – блёкло-голубой. Однажды ночью, когда я сидел вместе с братьями, глядя на Запад, свет на небе всполохнул с неожиданной силой. Мы знали, час пришёл. С исчезновением этого священного огня становилось всё темнее, а сквозь воздух из-за моря приближался шипящий звук. Это была змеиная кровь, одна капля которой превратилась в маленького Змея, летящего с запада. В этот день ты нарушил установления, задушив древнего Змея за алтарём, и погиб от рук Высшего священника лживой и поддельной религии.

Напрасно звучали наши распевы вокруг могущественных камней, величаво стоявших на равнине. Не прекращаясь, громче и громче приближалось это злобное шипение. Змей упал на землю как раз вблизи камней Солнца и скрылся от нашего взгляда.

С того времени его гибельное влияние чувствовалось по всей земле и до твоего прихода мы не знали, когда должен появиться спаситель. В тебе скрыта способность уничтожить последние остатки силы змеиной крови. Возможно тебе помогут твои старые друзья, потому что хотя ты молодой, но ты старше всех нас. Будь мудрым и правдивым. Не забывай свои обязанности, прилагай усилия. Придёт день, когда, благодаря твоим силе и искусству, последняя капля этой змеиной крови превратится в эликсир.

Аллегория[1]

Прогуливаясь в саду своего сердца, ученик неожиданно наткнулся на Учителя и был рад, потому что он только что закончил задание в Его служении, которое он поспешил положить к Его ногам.

– Видите, Учитель, – сказал он, – оно выполнено; теперь дайте мне другое учение.

Учитель посмотрел на него с грустью, но милостиво, как можно было бы посмотреть на неразумного ребёнка.

– Многие уже учат рациональным представлениям об Истине, – ответил он. – Считаешь ли ты, что лучше всего служить, примкнув к их числу?

Ученик был озадачен.

– Разве мы не должны провозглашать Истину на кровлях домов, пока весь мир не услышит о ней? – спросил он. И потом – Тогда весь мир обязательно примет её.

– Нет, – ответил Учитель, – истина не в уме, а в сердце. Смотри!

Ученик посмотрел и увидел Истину, как будто она была белым светом, заливавшим всю землю; и всё же ни один его луч не падал на зелёные живые растения, которым так не хватало его лучей из-за плотного слоя облаков.

– Облака – это человеческий ум, – сказал Учитель. – Посмотри снова.

---

1 «Путь», октябрь 1893 (An Allegory, *The Path*). Перевод с англ.: О.А. Фёдорова.

Пристально вглядываясь, ученик увидел кое-где небольшие просветы в облаках, сквозь которые свет пробивался рассеянными слабыми лучиками. Все просветы были созданы небольшими вихрями вибраций, и, глядя вниз через эти просветы, ученик понимал, что каждый вихрь имеет своё происхождение в человеческом сердце.

– Свет сможет достичь земли, только увеличивая число просветов и расширяя их, – сказал Учитель. – Лучше ли тогда изливать больше света на облака или создавать вихри силой сердца? Последнее ты должен совершать невидимо и незаметно, и даже не ожидая благодарности. Первое принесёт тебе славу и внимание среди людей. И то, и другое – необходимо; и то, и другое – наша работа, но просветов так мало! Достаточно ли ты крепок, чтобы отказаться от славы и сделать из своего сердца центр чистой безличностной силы?

Ученик вздохнул, потому что это был его больной вопрос.

Во взятом в долг теле[1]

Путешествие духа

Не начатая оккультная повесть
Д. Кэмпбелл Фер-Планк, Ч.Т.О., 1891г

Меморандум № 1
О теле взятом в долг

Основное внимание следует обратить не на перевоплощение, но на использование взятого в долг тела. Такая форма

---

1 Неопубликованные наброски для оккультной повести. Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.
Издатель этих набросков Д.Н. предваряет текст следующим комментарием:

«Неустанный труженик Джадж всегда предлагал новые виды деятельности. Никто не знал, какая свежая идея возникнет в его неутомимом уме. Одной такой идеей, занимавшей наиболее приятные моменты его жизни, была оккультная повесть. У него была идея, что его друг должен написать её на основании эпизодов и материалов, полученных от него. Этой идеи он твёрдо придерживался, закрепив за другом авторское право, несмотря на смеющиеся протесты этого друга, на чьё возмущённое заявление, что она никогда писала и ей не следует писать повесть, Джадж, улыбаясь, отвечал: «О, да! Ты напишешь, когда придёт время». Время от времени он посылал этому другу предложения, эпизоды и другие материалы для этой повести на помятых кусках и обрывках бумаги, часто на грубой обёрточной бумаге, набросанные под фонарём, ночью, пока он ждал своего поезда, или в суде, ожидая дела, в котором должен был выступать. На этих клочках есть также небольшие заметки по поводу идей принимаемых или отвергаемых его собственным плодовитым умом. Эти заметки также даны здесь без изменений. Предполагалось, что получатель этих материалов должна написать повесть, как предложено, оговорив факт, что она не уверена, что правильно истолковала истинные идеи Джаджа. Мыслилось, что читатель больше предпочтёт иметь заметки в том виде, как они написаны У. Джаджем.

Имя вписано почерком мистера Джаджа, а на полях есть заметка: "Авторское право принадлежит Вашнгн.".

(Все *Заметки* на полях сделаны мистером Джаджем, если нет другого указания)».

перевоплощения отличается от той, что описана во книге Сэра Арнольда «Фра дэ Фонишэн».

Это даст возможность показать два другие вида перевоплощения:

а) Обычное перевоплощение, когда память о прежней личности отсутствует, из-за наличия нового астрального тела,

б) Всё аналогично концепции обычных случаев, кроме астрального тела, когда ребёнок сохраняет старое астральное тело и, таким образом, прежнюю личность, старые знания и ловкость.

Одна Глава
Собирание скандх

Со смертью тела кармический принцип собирает скандхи в пространстве. После возрождения эго *скандхи* собираются вместе вокруг него, чтобы идти в новую жизнь.

Ещё одна глава
Раскрытие тайны Солнца

Существует Солнце истинное и видимое. Истинное спрятано в золотой вазе, и пылкий приверженец молится:

– Открой, о Пушан, истинное лицо Солнца, и т. д. Ответный голос говорит:

– Ты – эта ваза.

И тогда он знает, что только он сам прячет истинное Солнце от себя.

Пушан – это ведущий и стражи на пути к Солнцу.

Хвала Солнцу и Душе хранится в золотой розе или лотосе, в сердце, которое непоколебимо.

Тема книги может быть иной, чем «учитель и ученик».

Сначала, как обычно, в нескольких жизнях он прилагает усилия. Потом, в одной из них, он становится старым и мудрым, и, сидя, однажды, перед храмом в Мадуре, медленно умирая, смутно видит адептов, окруживших его, чтобы помочь, а также себя маленьким ребёнком. После этого плотная темнота. Потом он рождается обычным путём.

Это повторилось дважды, каждый раз проходя через лоно, но с одним и тем же астральным телом.

Потом он жил третью жизнь до сорока девяти (сравните это с утверждением Джаджа в письме Олкотту, 4 марта 1880 г.: «Однажды я жил в Индии 19 лет, и до этого дважды по 2-3 года. Таким образом, вы видите, я не на столько моложе вас, как я думал») и опять умер и с той же помощью выбрал тело ребёнка, умирающего в другой стране.

Ребёнок умирает. Скандхи собираются, эго ребёнка уходит, ушло, искра жизни едва горит: родственники у постели.

Он оживляет тело, войдя тем же путём, каким выходит разум. Выздоровление, молодость, и т. д.

Это его взятое взаймы тело.

Меморандум № 2
Пара случаев для книги

I. Круглая башня, используемая служителями огня в Ирландии и на других островах в древние времена. К ней присоединён храм: причудливое сооружение —для одного священника и одного неофита.

Так как истинная религия в упадке, люди приходят в храм под башней.

На вершине башни находится неофит, который видит, как господствующий скептицизм цепляется за мёртвую веру и Высшего священника. В обязанности неофита входит поддерживать огонь на башне, подкладывая в него ароматические поленья. Он склонился к огню, который плохо горит. Полено, похоже недавно срубленное, и, хотя он дует на него, огонь едва горит. Снизу до него доносятся голоса спорящих, он идёт к краю башни и пристально смотрит на них, а в это время огонь медленно затухает. Неофит – молодой человек с необыкновенным выражением некрасивого, но сильного лица. У него длинные тёмные волосы, напряжённый взгляд далеко глядящих сероватых глаз, редких в сочетании с таким цветом волос. Чистая кожа, от которой струится колеблющийся свет, а чувствительное, легко вспыхивающее лицо иногда становится непреклонным. Пока он смотрит, огонь потухает. В этот момент

высокий старец поднимается по лестнице и останавливается наверху башни с противоположной стороны, сначала глядя на огонь, а потом на молодого человека. Он ни на мгновение не отводит от него свой взгляд – непреклонный, сильный, притягивающий. Это высокий человек с тёмно-карими глазами, седыми волосами и длинной бородой. Чувствуя на себе его взгляд, молодой человек поворачивается и видит совершенно потухший огонь, от которого уплывает за башню последнее маленькое облачко дыма. Неофит и старец смотрят друг на друга. На лице молодого человека можно увидеть отчаянное желание извиниться, но потом у него возникает внезапная мысль, что просить прощения бесполезно и по-детски. Он знал свои обязанности – хранить этот маленький виток дыма, соединяющий небеса и землю, в надежде, впрочем бесполезной, что старые времена можно вернуть обратно. Старец поднимает руку, показывает в направлении от башни и говорит: «Иди». Молодой человек спускается с башни.

II. Сражение. В жесточайшей схватке вооружённый до зубов молодой солдат сражается так, будто неважно победит он или будет побеждён, умрёт или останется жив. Незнакомое оружие, звуки, облака.

Он ранен, истекает кровью. Это молодой человек из башни. Он теряет сознание, взят в плен и находится в камере, приговорённый к смерти. Это конфликт между последними остатками старой религии и новой эгоистичной верой, и её сторонники боятся его духовной силы.

Казнь. Два палача. Они связывают его, становятся сзади по сторонам. Каждый держит длинное прямое оружие с закруглённым, тупым лезвием для охвата шеи. Они стоят с противоположных сторон, положив эти тупые лезвия так, что они держат шею молодого человека, как два крюка. Тянут. Отвратительный звук: его голова грубо оторвана близко к плечам оставив острый край. Тело качается и падает. Они надеялись, что, подвергнутая такому ужасному уходу благородная душа задержится в астральной сфере земли на века.

III. Снова этот молодой человек. Он приближается к старцу (из башни). Молодой держит пергамент и цветы. Показывая на пергамент, он просит объяснения. Старец говорит:

– Не сейчас, я расскажу тебе, когда приду опять.

Заметка: «Храни это, Юлий».

Следующая группа заметок озаглавлена: «Книга». Затем следует четыре строчки написанные путём стенографии. После них слова:

«Случаи изображающие его жизнь в другие времена, башни, сражения, смерть, поиски знания и эмоциональные восприятия, выраженные в цветах».

Эсибио Родригес дэ Индиано (сравните литературные имена мистера Джаджа – Эсибио Урбан и Родригес Индиано) был нотариусом в Испании, который нашёл в вещах своего отца много старых пергаментов, написанных на неизвестном ему языке. Он узнал, что это арабский, а чтобы расшифровать пергаменты, он изучил его. Бумаги содержали рассказ.

Заметка. Посвящённых нет, только Литтон.

Эсибио дэ Индиано – это единственный из старых друзей родившихся в Испании, который, подобно Никодимусу, искал свет.

Заметка. Да.

Эсибио дэ Индиано находит в отцовских пергаментах подтверждение того, о чём часто говорило ему тело, которым он владел.

Заметка. Да.

Эта личность в теле никогда и никому не открыла своё имя, и у неё нет имени.

Автобиографическая история? Нет? *Да!* Рассказанная одним из тех, кого она коснулась, любопытствующим, который что-то подозревал? Нет. Поскольку основанное на слухах свидетельство – это недостаточное доказательство. Тогда, если он рассказывает это сам, – это либо правда, либо безумная выдумка. Лучше быть безумным, чем инструментом в руках другого.

Продолжи рассказ о башне и о том, что было после того, как ему отрубили голову. Пусть станет тем молодым человеком и после потери головы он блуждает *в камалоке* и там встречает старца, который был убит на башне вскоре после того, как потух огонь. Старец говорит, что объяснит ему всё, когда они вернутся на землю.

Стремясь к рождению, он бродит в окрестностях башни до тех пор, пока, однажды, видит смутные формы, внезапно появляющиеся и исчезающие. Их одежда не похожа на то, как одеваются его соотечественники на земле. Так продолжается некоторое время. Смутные формы кажутся дружественными и знакомыми. Одна из них предлагает ему пойти с ними. Он отказывается. Они настаивают, и, хотя не принуждают его, но показывают свою силу. Как -то одна из них снова говорит с ним, но он снова отказывается, сказав, что ему должен быть знак идти. Тотчас он слышит звон колокола, которого никогда не слышал раньше. Звон вибрирует в нём и, кажется, открывает виды удивительного прошлого. В этот момент он соглашается идти.

Они достигают Южной Индии, и там он встречает старца с башни, к которому снова обращается с волнующем его вопросом о пергаменте. Старец повторяет то, что говорил ему раньше, добавив, что для него было бы лучше снова прийти в мир в этом месте.

Темнота и тишина. Ясный, жаркий день. Нет дождей. После разговора со старцем молодой человек внутренне согласен принять там жизнь. Вскоре начинается сильный шторм, стучит дождь. Он чувствует, что его несёт к земле в глубокой темноте. Вокруг него повторяющийся шум, издаваемый набирающими силу растениями; это рисовое поле с вкраплениями кунжута, и ливень благоприятствует их росту. Он смотрит вокруг, всё в движении, живёт. Вложенный в какое-то рисовое зерно, он оплакивает свою судьбу и рождается в доме брамина.

Заметка. Следует ли вдаваться в подробности перевоплощения – через облака, дождь и семя, а также от семени человека?

Он – молодой человек с большими знаниями. Умирает в девятнадцать лет. Странные формы, окружающие постель, держат его. Они несут его обратно в страну башен. Он узнаёт это место и видит, что прошли века с тех пор, когда потух огонь. Он ощущает находящиеся в воздухе странные формы и всё время видит руку судьбы, показывающую на этот Остров. Башни храмы и монументы исчезли, всё изменилось. Они доставляют его в многолюдный город. Приблизившись, он видит в воздухе над одним из домов большое смятение. Формы движутся, появляются яркие вспышки и облачка дыма. Они оказываются в комнате, где на постели лежит умирающее тело маленького мальчика, и его рыдающие родные. Провожатые рядом спрашивают, не возьмёт ли он это тело, которое вскоре будет оставлено, чтобы использовать его для блага их Ложи. Он соглашается. Они предупреждают его о риске и опасностях.

Дыхание мальчика прекращается, его глаза закрыты, видно, как яркая вспышка исходит от его тела и течение крови замедляется. Они толкают его, и он опять ощущает темноту. Мальчик оживает. Доктор обнадёживает родных, сказав, что при хорошем уходе, он выздоровеет. Мальчик легко выздоравливает. Изменения в характере. Чувствует себя странно в своей среде и т. д.

Место в Индии, где он оказался после смерти, которая снова была внезапной (как?). Большое белое здание. Полированный мрамор. Ступени. Колонны. Углубление, заполненное желтоватым светом, который похож на воду. Инструкция о предстоящей работе и путешествии в страну башен, чтобы найти и позаимствовать тело. Что касается тел, оставленных теми, кто их населял, то они могут жить, если новая душа хорошо понимает и ассоциируется с ними. Существует разница между таким рождением и обычным, при котором душа поистине владеет телом. Тела сумасшедших не покинуты, но владелец живёт вне их. Их нельзя использовать, потому что сама «машина» сломана и будет бесполезна для души нормального человека.

Заметка. Юлий, сохрани эти заметки. Я буду посылать их время от времени. Но, уезжая, возвращай их мне, таким

образом я смогу продолжать эту работу. Возможно схема изменится в связи с названием, которое я тебе дал.

Заметка. Тот, кто не жил сознательно двойной жизнью человека, функционирующего в теле другого, не может знать ужасные страдания им столь часто испытываемые. Я – не подлинный владелец тела, в котором сейчас живу. Другой человек пользовался им короткое время. В результате тяжёлой болезни он оставил его для захоронения, и оно лежало бы в земле, если бы я не взял его, оживил его слабеющую энергию и не пронёс через несколько лет испытаний болезнями и неудачами. Первый владелец был в нём не так долго, чтобы посеять семена причиняющих беспокойство болезней, он оставил мне в наследство хорошую кровь и замечательную выносливость. То, что он должен был оставить эту форму, так хорошо приспособленную для жизни, кажется непостижимым, если только он не мог её использовать, больную или здоровую, в каких-то своих целях. В любом случае сейчас она моя. И если сначала я думал, что это прекрасное приобретение, теперь мне часто хочется, чтобы я пришёл в жизнь обычным путём, а не использовал тело другого человека.

Пара случаев для книги

Случай с письмом и картиной.

Это был очень необычный старец (надо добавить его описание).

Ему прислали маленькую карточку, на которой была фотография чьей-то головы. На неё был положен тонкий лист бумаги, по сторонам приклеенный к основе. Он спросил меня, могу ли я сказать что-либо о фотографии, видимой через тонкую бумагу. С большим любопытством я поднял тонкую бумагу и тотчас снаружи выступил красный круг, окруживший голову на карточке. В мгновение этот круг стал чёрным, так же как и всё его внутреннее пространство, включая голову, которая затем стёрлась. В следующий момент загорелся изнутри красный круг, потом сгорела вся внутренняя часть. При

исследовании тонкой бумаги с внешней стороны наблюдались следы круга, как будто он был приклеен.

Старец засмеялся и сказал, что любопытство не всегда вознаграждается

Показали нескольким химикам в Париже, которые сказали, что не знают о таком веществе, которым можно это сделать. Старый химик из Ирландии заявил, что можно выделить вещество, называемое флорайн, обладающее сильным разрушающим свойством. Может быть, оно было использовано в этом случае. Но это единственное, что было сказано химиками и аналитиками.[1]

Следующий эпизод

Храм (находящийся на месте современного города Кондживерам) и обычные священники, – всё готово к церемонии посвящения. Маленькие церемонии обычно проводились у краеугольного камня, но эта – превосходила их по важности. Множество молящихся собралось здесь не ради любопытства, но для духовной пользы. Они заполнили всё здание, и я не мог попасть внутрь и поэтому был вынуждён стоять около двери. Потом выяснилось, что это было самое лучшее место, которое я мог выбрать, если заранее знал о предстоящем. За несколько дней до этого сюда прибыло и устроилось невдалеке от храма множество странствующих аскетов. Никто из окружающих не обратил на них особого внимания, поскольку здесь привыкли видеть таких людей. Ничего необычного в этих людях не было. Всё, что можно было сказать, что в них было что-то мистическое. Дети говорили, что в один из вечеров в их лагере не было не только аскетов, но и следов их присутствия. Но детям не поверили, потому что на следующее утро, как обычно, аскеты были на месте. Два старика из города говорили, что это

1 В своих путешествиях мистер Джадж встречал многих странных людей и видел много необыкновенных зрелищ. Время от времени он рассказывал об одном из таких случаев для повести, но только в незаконченной и неопределённой форме. Когда его просили рассказать больше, он улыбался и отрицательно качая головой говорил: «Нет. Нет, маленькие братья [элементалы] должны закончить это». – Прим. Д. Экланд.

дэвы в их «иллюзорной форме». Но было слишком много волнений, связанных с посвящением, чтобы подумать об этом ещё. Однако события подтвердили, что старики были правы.

В тот момент, когда люди в храме ожидали прибытия священников, у дверей храма появилась группа аскетов в полном составе, во главе с необыкновенным, похожим на мудреца человеком. Они вошли в здание обычным для священников путём, а те, по прибытию, не выразив никакого волнения, заняли оставшиеся места, говоря: «Они – дэвы». Незнакомцы проводили церемонии, в течение которых свет заполнял здание, а музыка из воздуха плыла над поражёнными благоговейным трепетом молящимися.

Когда пришло время уйти, аскеты тихо последовали за лидером к выходу. Находясь у двери, я мог видеть как происходящее внутри, так и снаружи. Все аскеты подошли к выходу, но никого из них не видели снаружи. И никто в городе никогда не видел больше ни одного из них. Они растворились на пороге. Это было их последнее появление, потому что тень тёмного века упала на людей, делая невозможным подобные зрелища в будущем. Это событие долгие годы было предметом разговоров, и оно записано в городских архивах.

Во взятом взаймы теле

Прежде чем поведать о многих из моих прежних жизней, я должен рассказать тебе, что случилось со мной в этой, настоящей жизни.

Сначала я был просто учеником нашей высокой Философии в течение многих жизней на земле в разных странах, но, наконец, во мне развилось желание действовать. И, как много раз до этого, я умер ещё раз и родился в семье раджи. Прошло время, и, когда раджи не стало, я занял его трон.

Однажды, спустя два года после этого печального события, ко мне приблизился странствующий брамин и спросил, готов ли я исполнить клятву, данную мною в одной из прежних жизней и отправиться в чужую страну, чтобы выполнить поручение моего старого Учителя. Думая, что речь идёт только о поездке, я согласился.

– Да, – сказал он, – но это не только поездка. Тебе придётся быть там и здесь дни и годы. День здесь, ночь – там.

– Что ж, – ответил я, – я сделаю даже это, потому что дал клятву, не ставя условий, и Учитель приказывает.

Я знал, что это приказ, потому что старый брамин показал знак на моём лбу. Он взял мою руку и, закрыв её своим поясом, моей ладонью дотронулся до него с тем, чтобы мои глаза увидели знак в линиях света.

И, как они часто это делают, он ушёл, не сказав больше ни слова. Я остался во дворце и уснул на жаре с одним только верным Гопалом рядом. Я спал и думал, что находился у кровати простого ребёнка, мальчика, в чужой, незнакомой стране, где люди похожи на европейцев. Мальчик лежал в позе умирающего и все родственники собрались у его постели.

Странное, непреодолимое чувство повлекло меня ближе к ребёнку. В это мгновение я почувствовал так, будто должен потерять сознание. Вздрогнув, я проснулся в моём дворце, на том же матрасе, на котором уснул. Никого, кроме Гопала, вблизи не было. Стояла тишина, слышалось только завывание шакалов на краю деревни.

– Гопал, – сказал я, – сколько времени я проспал?

– Пять часов, с тех пор, как ушёл старый брамин. Ночь почти на исходе, мастер.

Я приготовился спросить его ещё что-то, но сонливость снова охватила меня и мне опять приснился маленький, умирающий, ребёнок – иностранец.

В моём, очень реальном сне сцена слегка изменилась, вошли другие люди, там был доктор, и ребёнок казался мёртвым. Люди плакали. Мать стояла на коленях у его кровати. На момент доктор приложил своё ухо к груди ребёнка. А я снова приблизился к телу и было очень странно, что люди совсем не замечают меня. Они вели себя так, будто никого постороннего в комнате нет, а я, глядя на свою одежду, видел, что она восточная, не такая, как у них.

Магический шнур, казалось, притянул меня к телу мальчика, и теперь я видел стоящего рядом со мной старого брамина. Он улыбался.

– Это и есть ребёнок, – сказал он, – ты можешь выполнить часть своей клятвы. Теперь быстрее! Нельзя терять время, ребёнок почти мёртв. Эти люди уже думают, что он труп. Видишь, доктор сказал им роковые слова, *он мёртв*.

Да, все рыдали. Но старый брамин положил руки на мою голову, и, подчиняясь его прикосновению, я заснул во сне. Сон во сне. Я проснулся во сне, но не на своей постели, Гопала рядом не было. В мыслях я был тем мальчиком. Я смотрел на мир его глазами, слышал, как его дух со вздохом облегчения отлетел в эфир. Доктор обернулся снова, и я посмотрел на него моими, вернее *его* глазами.

Доктор вздрогнул и побледнел. Я слышал, как он прошептал другим:

– Это автоматическое нервное движение. Он приблизился и, видя разумное выражение моих глаз, побледнел ещё больше. Он не замечал старого брамина, священнодействующего над телом, в котором был я и от которого на меня, мальчика, исходили волны тепла и жизни.

Сейчас всё это казалось реальным, как если бы моя личность соединилась с мальчиком.

Я был ребёнком, но спутанные, неясные видения о другом плане, где я мысленно был со своим верным слугой по имени Гопал, казалось, проносились сквозь мой мозг, – то, должно быть, были видения – это реальность. Разве я не видел всё это время моих мать и отца, старого доктора и медсестру в нашем доме, наполненном детьми? Да, конечно, это и есть реальность.

Потом я слабо улыбнулся, на что доктор сказал:

– Невероятно, он ожил. Возможно он будет жить. Он чувствовал слабый пульс, восстановившееся дыхание и понял, что жизнеспособность вернулась к ребёнку. Но доктор не видел старого брамина в его иллюзорном теле, посылающего воздушные потоки жизни к телу мальчика, который в своих видениях был раджей с верным слугой по имени Гопал. Потом, во сне, я снова уснул. В моём сознании возникло ощущение падения… Вздрогнув, я проснулся на циновке в своём дворце. Обернувшись чтобы найти слугу, я увидел его огорчение и страх за меня.

– Гопал, как долго я опять проспал?

– Сейчас утро, мастер, я боялся, что вы отправились в пределы Ямы[1] и оставили своего Гопала здесь.

Нет, я не спал. Это действительность, это мои владения. Этот день прошёл, как обычно, за исключением того, что маленький мальчик из чужой страны был в моих мыслях весь день до вечера, когда я почувствовал себя более сонным, чем обычно. Я снова уснул и увидел сон.

То же место и тот же дом, только сейчас там было утро. Какой странный у меня сон, подумал я, когда доктор, вошедший вместе с моей матерью, склонился надо мной. Я услышал как он мягко сказал:

– Да, он выздоровеет. Ночь была хорошая. Когда он начнёт ходить, возьмите его в деревню, там он сможет бегать по траве.

Он говорил, а я видел за ним фигуру чужестранца в тюрбане, похожего на браминов, чьи портреты мне попадались в книжках до болезни. Потом моё внимание рассеялось, и я сказал маме:

– Две ночи мне снился один и тот же сон. Мне снилось, что я – Раджа, и что у меня есть преданный слуга, о котором я горюю, потому что очень люблю его, а так же потому, что это были только сны и ничего этого нет.

Мама успокоила меня, сказав:

– Да, да, мой дорогой.

Этот день прошёл так, обычно проходят дни больных мальчиков. Рано вечером я быстро уснул мальчиком из моего сна в чужой стране и мне больше не снился сон о Радже. Как и раньше казалось, что я падал, но потом проснулся на своей циновке, в моём дворце с сидящим рядом Гопалом. Прежде чем я поднялся, вошёл старый брамин и я попросил Гопала выйти.

– Рама, – сказал он, – тебе, мальчику, не будет сниться, что ты Раджа, но ты должен знать, что каждую ночь будучи спящим правителем, ты – бодрствующий мальчик в чужой стране. Хорошо исполняй свои обязанности, не пренебрегай ими. Пройдут годы, ибо никогда не останавливающаяся

1 Бог смерти. – Прим. пер.

машина времени продолжает двигаться. Помни мои слова. И он вышел через открытую дверь.

Таким образом я знал, что сны о больном чужестранном мальчике, были не просто снами, это были воспоминания, и я обречён каждую ночь одушевлять этого маленького ребёнка, по мнению его родных, вставшего из могилы. Но я знал, что долгие годы его разум не будет знать истинного себя и всегда будет чувствовать себя странно в своём окружении. Потому что, без сомнения, я буду этим мальчиком внутри, а он – снаружи, и его друзья не будут понимать, что он исчезает, а другой занимает его место. Каждую ночь я – спящий Раджа, слышавший слова мудрецов, буду превращаться в невежественного чужестранного мальчика, пока время и непрестанные усилия не научат меня жить одновременно в двух жизнях. Моя жизнь, жизнь юноши в этой чужой стране не будет нарушаться смутными снами о Радже, как об отдельной силе. И всё же сначала, какой бы ужасной ни казалась эта мысль, всегда, когда я буду просыпаться на своей циновке, у меня будут ясные воспоминания, вначале казавшееся только снами, что я – правитель. Я буду точно знать, что пока верный слуга стережёт мою спящую форму, я маскируюсь во взятое взаймы тело, неуправляемое, как ветер. Таким образом, я – мальчик, могу быть счастливым, а я – правитель, – несчастным. Потом я должен привыкнуть к этой двойной жизни. Возможно, мой чужестранный ум и привычки будут так сильно доминировать над мальчиком, что существование в его теле наполнится болью от того, что внешний посредник полностью поглощён войной с внутренним мыслителем.

Но однажды данная клятва должна быть исполнена, а Отец – Время поедает всё, даже века.

Оглавление

От редакции 3
Океан теософии 4
Предисловие 4
Глава 1 Теософия и Учителя 5
Глава 2 Общие принципы 17
Глава 3 Цепь Земли 25
Глава 4 Семеричная природа человека 30
Глава 5 Физическое и астральное тела 36
Глава 6 Кама – желание 46
Глава 7 Манас 52
Глава 8 Перевоплощение 60
Глава 9 Другие аспекты перевоплощения 68
Глава 10 Аргументы в поддержку перевоплощения 77
Глава 11 Карма 86
Глава 12 Камалока 96
Глава 13 Дэвачан 106
Глава 14 Циклы 114
Глава 15 Дифференциация видов и недостающие звенья 123
Глава 16 Психические законы, силы и феномены 131
Глава 17 Психические феномены и спиритуализм 142
Приложение. Вопросы и ответы 150
Жизнь и смерть 150
О карме 151
Комментарии к Бхагавад Гите 152
Предваряющие слова 152
Комментарии в сносках 159
Очерки о Бхагавад Гите 176
Глава I 176
Глава II 199
Глава III 226
Глава IV 239
Глава V 247
Глава VI 253
Глава VII 256
Йога-афоризмы Патанджали 265
Посвящение 265
Предисловие к первому изданию 265
КНИГА 1. Концентрация 276
КНИГА 2. Средства концентрации 285
КНИГА 3 292

КНИГА 4. Сущность обособленности 302
Ответы «Форума» 308
Рассказы 471
Странная история 471
Любопытная история 481
Папирус-жемчужина 486
Папирус 489
Змеиная кровь 492
Магическая завеса времени 496
Вопрошающий глаз 500
Галерея истинных лиц 503
Кожа земли 509
Вращение колеса 514
Где были риши 518
Учение персидского исследователя 522
Приход змея 527
Аллегория 529
Во взятом в долг теле 531

Джадж У.К.
Собрание произведений, т. 4 / Пер. с англ. О. А. Фёдорова, Л. З. Лещинер. – Кемерово: Колокол, 2021. – 548 с.: илл.

Издательство «Колокол»
Кемерово, Россия
http://kolokol-press.ru
info@kolokol-press

Джадж
Уильям Кван
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
том 4

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 03.09.2021