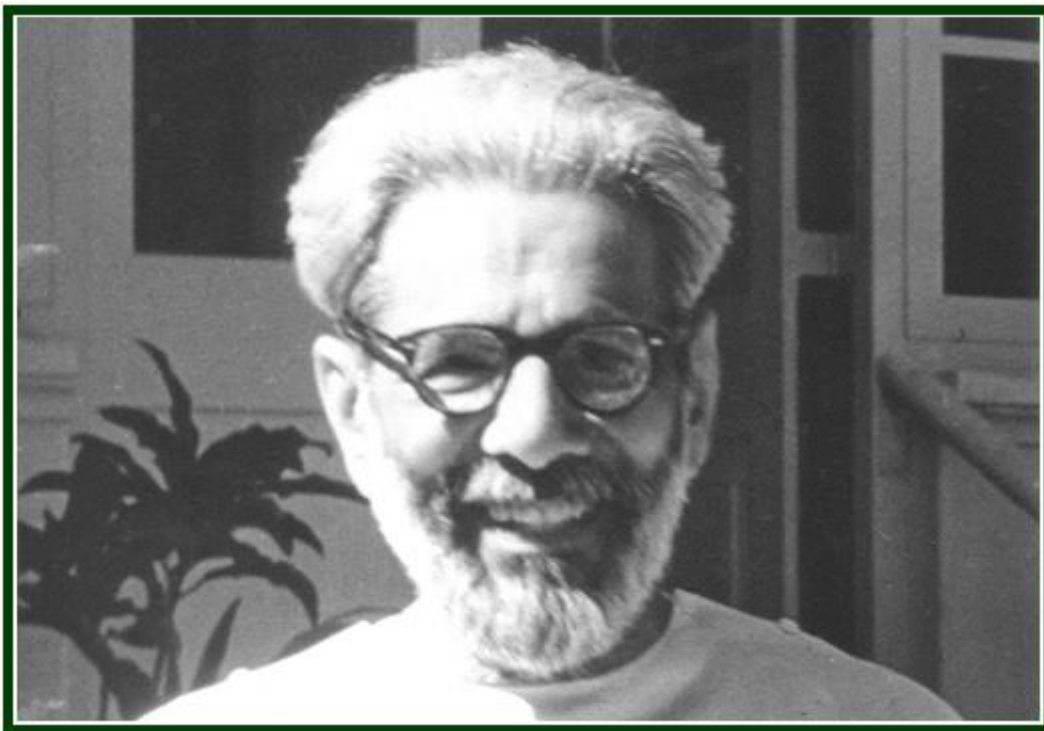

КАК ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ. Боманджи Пестонджи Вадья

Как приблизиться к Учителям

Жизненная сила теософии

Защита теософии

Обет молчания

Величайшая из всех войн

Период подготовки

Помощь в работе

Эзотерическое и экзотерическое

Как приблизиться к Учителям

Путь скорби

Истинное самовыражение

Испытания

Отказ от дисциплины

Мир скорлуп и души

Человек рождается

Божественная этика

Первый шаг
Сочетай ум с сердцем
Будь готов дать ответ дхарме
Небесный опыт земных обязанностей
Костёр в голове
Через этот грех пали ангелы
Жажда власти
Гнев
Путь вниз
Гении, дух и духи
Давайте возрождать себя
Теософская реформация
Преданность
Ученичество
Жертвы и жертва

КАК ПРИБЛИЗИТЬСЯ К УЧИТЕЛЯМ

«Истреби свои грехи, сделай их навеки безгласными, прежде чем начнешь свое восхождение.

Утишь свои мысли и устремь все свое внимание на твоего Учителя, которого ты еще не видишь, но чье присутствие уже ощущаешь». [«Голос безмолвия», 1:71-72]

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ТЕОСОФИИ

Одной из трудностей, с которой сталкиваются ищущие теософы, является практический и, следовательно, односторонний и искаженный взгляд на Религию Мудрости. Для некоторых теософия заменяет устаревшее вероучение. Для других она предоставляет лучшую сферу для философских размышлений. Для третьего класса она является интересным исследованием новой науки, которая даёт информацию там, где современные знания не могут этого сделать. Ещё для других через множество разнообразных обществ, существующих под её именем и ради неё, открывает дорогу к

альтруизму. И лишь немногие, похоже, признают синтетический характер теософии, а именно, что она является религией свободного и бессмертного Духа, философией Сердца, которую мы всё время и везде практикуем, наукой Жизни, которая учит нас самопроизвольными методами нескончаемых энергий, движущихся в направлении Всеобщего Самосознания, а также учителем Высшего Альтруизма, который призывает каждое существо к самосовершенствованию и внутреннему росту, приводящему к развитию всех существ.

Любопытно, что наука об эго применима многими к чему угодно, кроме эго, и действие её законов видится во всех существах, кроме нашего собственного существа. Все живут за счёт некоторой внутренней силы, чьё воздействие настолько затмевается и даже стирается, что остаётся неузнаваемым. Это происходит потому, что в сфере деятельности наши органы действия подчиняются воле других людей; так же и на плане чувств наше сердце возбуждается эмоциями других людей; наше мышление как бы действует от имени других людей и наши головы часто изобилуют лишь мыслями других людей.

Теософ должен вполне осознавать два фундаментальных принципа: теософия – это великий синтез религии, философии и науки; и что она, как синтез, прежде всего сама по себе, затрагивает и воздействует на причинные силы эго, создавая в результате множество форм. Осознание этого делает задачу теософа менее трудной. Такое осознание неизбежно приведет его к изучению каждой теософской истины с трех точек зрения - духа, разума и материи, а также к применению каждой истины в трёх различных сферах: сердце, голове и руках. Такое изучение и практика убедят его очень скоро в том, что синтез укоренён внутри и исходит от внутреннего духовного Существа, влияя через его действия на поступки других, через его симпатии и антипатии на удовольствия и страдания других, через его мысли на мысли других. В свою очередь он также подвержен влиянию других существ. Если при изучении теософия проявляет себя как синтез религии, философии и науки во всех её догматах и доктринах, то вскоре мы начинаем ощущать существование дополнительного или четвертого фактора, своего рода сверх души, являющимся высшим альтруизмом. Альтруизм – это Абсолют, тремя аспектами которого являются – религия, согласно которой нужно жить, философия, которую нужно изучать, и наука, которую нужно практиковать. Практиковать, учиться, жить, так как Всё Сущее является проявлением Живой Силы Теософии.

Живая сила теософии скрыта или погребена глубоко в сердце каждого человека. Поэтому каждый, если и не называется теософом, является теософом в зачаточном состоянии. Разумному искателю должно быть ясно, что его задача, как бы трудна она ни была, не является сложной. Теософия выступает в поддержку простоты в жизни, настойчиво указывая сотнями способов, что сила, которой мы живем, носит простой характер, как по

своему происхождению, так и по своему действию. Люди уклонились от простоты и усложнили жизнь миллионами способов, ища знание вне Эго и ища божественность в чём-то другом, но не в Эго. Так, в начале наклонной плоскости регресса мы видим разделение там, где должна быть солидарность, разделение между наукой и религией, между неживым и живым, между мирским и священным. Вместо «имманентности Бога и солидарности человека» провозглашается – Бог на небесах, а люди есть сыны из праха и черви на земле. Каждый теософ должен понять это заблуждение и то, как теософия исправляет его, а также применять это к себе в собственной жизни. Если этого не делать, то теософия останется религией, философией, наукой, способом милосердия, методом благотворительности в отличие от других религий, философий, наук и видов благотворительности. Е.П. Блаватская неоднократно высказывала сожаление относительно отсутствия солидарности в рядах теософов, несмотря на то, что они способны проповедовать религиозные истины и доносить замечательную информацию научного мира доступным образом. Религия Всеобщего Духа не вдохновляет большинство из нас, когда наши чувства оскорбляются братом-теософом и не вселяет в нас мужество защищать его, когда на него несправедливо нападают. Наша философия Единого и Неделимого Эго испаряется и приходит в негодность, когда мы должны признавать нашими братьями нравственного прокаженного, интеллектуальную проститутку и психического пьяницу. Так будет продолжаться до тех пор, пока синтез теософии не будет применен нами для очищения нашей низшей природы и создания более высокого понимания альтруизма. Живая сила теософии должна стать той силой, с помощью которой мы сможем жить. Поскольку у нас есть материальный инструмент и энергичный ум, и поскольку мы духовны, мы должны жить как духовные существа нашей Религии Радостного Бессмертия, вдохновляющей и освещающей разум. Используя учение теософии, мы должны позволить разуму подпитывать наш дом плоти, так чтобы последний больше не являлся дворцом удовольствия, но Храмом Бога Живого, управляющимся изнутри Правителем.

ЗАЩИТА ТЕОСОФИИ

Одной из причин, которые привели к распаду сил, сведенных вместе Е.П.Б. в своём теле, проницательном к теософии, была неспособность тех, кто ее окружал, защитить движение от критики противостоящего мира. Еще один аспект того же свойства послужил причиной дезинтеграции, которая последовала за смертью г-на У.К. Джаджа.

Сила нашей веры может быть измерена силой, с которой мы защищаем нашу веру от нападков. То, что наша вера на самом деле означает для нас, проявляется в силе нашей жертвы ради неё. Ходить вместе с богиней нашей

веры, когда она популярна, следовать за нею, когда она прославляется как признанная героиня, гордиться её именем и славой, ещё не является доказательством того, что мы её настоящие поклонники. Когда её оскорбляют и презирают, когда все люди смотрят на неё с насмешкой и презрением, когда она одетая в лохмотья, проходит незамеченной или подвергается насилию, в тот час сердце подвергается истинному испытанию. Отстаивать то, что мы считаем истинным любой ценой, и защищать это, сохраняя наши собственные убеждения, а также сочувствовать искренним убеждениям других людей, - нужно для опыта человеческой души.

Способность быть верным себе является результатом процесса, посредством которого мы доказываем нашу верность тому, что считаем истинным, вследствие либо силы мышления и разума, либо силы инстинкта и чувства. Даже через порок фанатизма бессмертная душа человека обретает добродетель верности истине. Процесс идет медленно и болезненно, как и все процессы природы. Быть агрессивно верным тому, что кажется нам правильным, уже является началом медленного и утомительного восхождения на безоблачную, трудно покоряемую или трудно достигаемую высоту, где человек может стойко стоять на защите воспринятой им истины, без всякой агрессивности, вражды или ненависти, находясь под влиянием духа помощи по отношению к тем, против чьей неблагоприятной критики, ведётся такая защита. Он проникнут преданностью и питается знаниями.

Е.П.Б. была образцовым защитником веры. Она обладала неизменной привычкой защищать теософию от всех разногласий даже ценой дорогих друзей. Она жертвовала всем, когда богиню её веры атаковали, и ни на мгновение она не колебалась при этом. Не удовлетворившись великолепными примерами, она учила необходимости такого действия, в качестве духовного упражнения. И когда ее ученики и учащиеся оказывались слабы для такой защиты, ее огонь и рвение, которые сами по себе были благотворным уроком, побуждали их исполнять свой долг.

Как и другие черты характера, относящиеся к жизни и учению Е.П.Б., это качество встречается в жизни и трудах всех истинных Учителей Мудрости. Его можно найти в учении и деятельности г-на Джаджа. Дамодар К. Маваланкар снискал его расположение, среди прочего, подобной жертвенностью. Уроки, которые вытекают из наблюдения и изучения этой черты характера, являются ценными для кандидатов сегодняшнего дня.

Неофит теософии проходит через октаву фанатизма, от агрессивного насилия до пассивной надменности «высшего» человека. Подобно тому, как эмбрионы проходят через все фазы длительной эволюции прошлого в миллионы лет за короткий период предродовой жизни, так теософский эмбрион проходит через весь спектр собственных психологических переживаний, когда в этом воплощении он подбирает нить своего внутреннего роста и внешнего служения другим душам. Один из этих

опытов связан с защитой его веры, которая может быть простой верой или прямым восприятием приобретенного знания, которое несёт в себе его собственную естественную убежденность. Лишь немногие из нас не становятся теософскими фанатиками по той простой причине, что мы не были теософами, а были фанатиками какой-то другой веры в прошлом. Продолжительность такого фанатизма зависит от неизрасходованной силы предродового фанатизма и от наших собственных усилий, здесь и сейчас, воплощать в себе живую силу теософии. К этой второй функции относится важная практика самосовершенствования.

Как лучше предотвратить нападки на теософию, её Учителей и учеников, на её движение и деятельность? Нападки являются результатом невежества. Если они не уходят корнями в низкие предрассудки, они являются результатом страха или ненависти тех людей, чьим корыстным интересам угрожает теософия или выставляет их напоказ. Поскольку все корыстные интересы процветают из-за незнания добропорядочных мужчин и женщин того, что мы на самом деле стоим лицом к лицу с одним могущественным врагом – невежеством, врагом, против которого мы должны иметь оружие для защиты.

Можно использовать два основных способа. Е.П.Б., г-н Джадж и другие истинные последователи Мудрости использовали оба этих способа. Первый заключается во встречной атаке при наступлении или оскорблении нападающих, чтобы выискивать брешь в их методиках и движениях, а также показать их поклонникам, насколько они ошибочны и фальшивы. В то же самое время и в этом самом процессе показать, что в нём истинно и неподдельно и что привлекает поклонников, а также показать, как неправильно понимается истинное и искажается подлинное. Однако эта процедура требует глубокого знания всех этих методик и движений, а также способности умело использовать оружие нападения. Наступление требует большей подготовки, так как включает схемы самообороны в случае поражения, а также планы по наведению порядка и хорошего управления на территории противника в случае победы. Второй способ заключается в следующем: не выставляете напоказ выходки, противоречия, выдумки и ложь нападающих на теософию, и раскрываете полезность, логичность, красоту и истину нашей собственной философии и позиции. Такая картина будет иметь свое собственное благотворное влияние, и будет воздействовать своей силой на множество людей, которые являются жертвами невежества и корыстных интересов.

Учителя Мудрости борются с невежеством на протяжении многих веков посредством этого уникального процесса, в котором два способа действуют в полной гармонии.

В начале борьбы на плане теософии мы часто страдаем от неуравновешенного энтузиазма и склонны плыть по бурной волне первого

метода. При копировании благородного примера Е.П.Б. атаковать науку или богословие, спиритуализм или неотеософию, мы забываем, что не обладаем её знаниями, и не только позитивным знанием фактов, но также и пониманием того, что ложно или фиктивно, а также причин этого. Таким образом, мудрость состоит в том, чтобы научиться пользоваться сначала вторым из двух упомянутых выше способов. Ничто не может защитить теософию лучше её самой. Позвольте ей говорить самой за себя через нас. Будем распространять благую весть теософии, и показывать всем, с кем мы сталкиваемся, силу, красоту и всеобъемлющую истину теософии. При таком методе некоторые, определённо, сбросят чешую невежества и предрассудков. Когда благодаря многократным усилиям наши собственные знания возрастут, а наше понимание углубится, мы будем готовы овладеть оружием первого метода.

Практическим ремеслом является распространение учения теософии по всему миру, чтобы сила Мудрости действовала как свой собственный защитник. Во-первых, поймите, что защита теософии и активные усилия по распространению её посланий идут рука об руку. Усвоив учение, мы должны стать излучателями энергии теософии. Когда это достигнуто, остается оказать помощь другим в корректировке психического материала. Неправильно думать, что только отсутствие знания порождает анти-теософские установки или выражения. Часто это бывает из-за неправильных понятий, ложных мыслей, неправильных рассуждений. Наша задача была бы сравнительно простой, если бы были только невежественные младенцы. Мы должны работать с людьми, чьи умы уже напитались нетеософскими представлениями. Таким умам гораздо труднее измениться.

Вспомним, что энергичная демонстрация анти-теософского чувства следует за накоплением в тишине и пассивности взглядов не теософского толка. Чтобы противодействовать этому безмолвному нарастанию, нам необходимо работать в тишине для накопления теософского чувства. Нельзя, веря в ложные убеждения, верить в теософские принципы, в этом ошибка многих наших неофитов. Знание должно рассеять убеждения, и просветленные убеждения разрушат неразумную веру. Чтобы получить знания и обладать такой убежденностью, необходимо изучать, размышлять и слушать пересказываемые доктрины не только для нашего собственного продвижения, но и для становления института, который помогает в переустройстве других умов менее «продвинутых», чем мы. Получение знаний путем упорного изучения должно осуществляться не в личных интересах, а как обязанность перед эволюцией самой расы.

Наряду с изучением доктрин стоит задача привлечения других к этому изучению. При распространении правильных книг необходимо различие. Превосходные книги доступны как для новичков, так и для продвинутых теософов. Давайте не будем заблуждаться по поводу жесткости правила рекомендации таких книг. Частью мудрости является определение того,

какая конкретная книга поможет конкретному человеку. Если мы сможем установить импульс, который привел его к теософии, сможем оценить наклонности его ума, его способность мыслить или размышлять, а также его темперамент, то мы сможем найти книгу, которая больше всего понравится ему. Для него откроется курс наименьшего сопротивления, а также простор для ответной реакции.

Нашими занятиями, индивидуальными или в классах, своей собственной жизнью согласно учению, мы выполняем позитивную работу по сбору средств для ведения войны. С помощью второго шага правильного распространения истинного учения теософии мы уже ведём войну в неприятельском лагере невежества. Каждый ум, изменённый книгами, означает потерю в стане врага. На нас надвигается мощное нападение, и в этом случае наш успех будет зависеть от нашей искренности, как теософов. Формальные сторонники или те, кто учился механически, или те, кто не смог ассимилироваться, или те, кто играл заученную роль, и им подобные, покинут наши ряды. Те, кто учился ради учения, кто получал и копил, чтобы предложить это учение в любви и разумном служении, они восстанут в большей славе Человека.

ОБЕТ МОЛЧАНИЯ

Одно, если не самое большое зло, которым разрушается современное общество, - это сплетни. Вредные или светские разговоры, одушевленные духом соревнования, не только разрушают характер других людей, но и развращают наши собственные души. Но этого не признают. Светским разговорам учат как искусству, и скандальная репутация сплетен превратилась в институт социального развлечения. Их печально известный характер забыт, их ужасные последствия не могут преподать свой урок, и они заняли у современных мужчин и женщин прочное место в их жизни. Социальные увеселения в респектабельных гостиных, а также в мрачных трущобах сопровождаются светскими разговорами и низкими сплетнями.

Первое требование духовной жизни – узнать ценность молчания. Сохранение духовной энергии требует прекращения расходования душевных сил. Есть несколько путей, через которые божественность человека тратится впустую посредством звука и речи. Грязь и отбросы нашей камической природы часто находят выход в бесполезной или вредной речи. Существует тесная связь, а не просто метафорическая аналогия в утверждении, в котором говорится, что то, что кладётся в рот как пища, выходит из него как слова. В процессе пищеварения происходит усвоение пищи и устранение отходов. Здоровье тела улучшается или страдает от каждого кусочка, который мы принимаем. Одним из основных способов определения состояния тела

является изучение характера этого процесса и продуктов элиминации или устранения отходов. Наш психический характер имеет свои собственные способы ассимиляции и элиминации, поддержания себя в хорошем или плохом состоянии. Один из способов устранения отходов относится к силе речи.

Во время духовного роста познание и слушание идут вместе. Они предшествуют обучению и разговорной речи. В древней Индии в тот момент, когда искатель мира мудрости решается следовать по стопам гуру, он получает имя шравака или слушателя. Древние греки называли его акустикос. Ему даже не разрешали задавать вопросы; ему давались биджа-сутры или семена мыслей, чтобы размышлять над ними и понимать их в меру своих способностей. Эти мысли были предназначены служить очистительной пищей, которая в случае правильного усвоения, очистила бы его камическую природу. Не только удаляются накопленные яды прошлого, но ученику открывается правильный алхимический процесс преобразования внутри его собственной системы страстей в сострадание, возжелания в любовь и антипатии в симпатию. Как только он вступил на этот путь, он готов стать испытуемым, позитивным деятелем, шраманом или аскетом греков. Наш современный теософский искатель не вполне осознаёт оккультное значение молчания. Обет молчания не означает оставаться немым и вообще не говорить. Он заключается в следующем: (1) периодически предаваться молчанию; (2) не потворствовать любой вредной или лживой беседе; (3) не вступать в бесполезную беседу; (4) не задавать вопросов о философии или практике до тех пор, пока то, что уже было преподано или находится перед нами, полностью не рассмотрено и тщательно не изучено с точки зрения наших конкретных предметов; 5) не потворствовать аханкарской беседе, то есть не делать высказываний о божественном Я или Эго в терминах нашей камической или низшей природы; (6) не потворствовать вредным беседам относительно нашей низшей природы, наших собственных недостатков или недостатках других, чтобы, говоря о них, мы не предоставляли им силу, вытекающую из слов; (7) не говорить даже о том, что это верно, кроме надлежащего времени для нужных людей и при надлежащих обстоятельствах.

Во время практики этого семикратного упражнения нужно хранить его в тайне. Ссылаться на это упражнение или говорить о том, что мы практикуем, значит, полностью его испортить и сделать его не просто бесполезным, но и вредным. Желание рассказать о нём порождает тщеславие и усиливает его там, где оно уже существует. Нам нужно хранить тайну и молчание. Размышление об их сродстве должно предшествовать этому семикратному упражнению.

Существует общее понятие «сидеть и медитировать или практиковать йогу», но это первое правило, это первичное предписание считается утомительным и вряд ли кто-то захочет его исполнять. Несомненно, трудно, почти

невозможно, чтобы наши современники обрели такой контроль над речью. Но если не полностью или в общем объёме, то, по крайней мере, частично и в некоторой степени, это можно и нужно практиковать.

Первым результатом будет тщательно спланированная речь. Она не будет корениться в страстях камы, но в сострадании буддхи. Существует два вида критики: одна находит ошибки, а другая ищет добродетель в достойных выражениях, а также добродетель в пороках, недостатках или слабости. Хитрость игральных кубиков – это Шри Кришна, а также способность воспринимать результат второго типа критики. Первый вид критики – это критика словами камы; второй – словами разума. Первый вид критики находится на плане слов; второй – на плане идей. Первый вид критики – это знание головы; второй – мудрость души. Первый вид критики восхваляет или осуждает низшую природу; второй – приносит в неё силу высшей природы, вызывая перенастройку. Первый вид критики имеет за собой более совершенный дух учения; второй – высочайший дух знаний и распространения того, что изучается.

Как бы изменился мир, если бы в какой-нибудь мере сила этой практики присутствовала в действиях нашей цивилизации! Рецензенты и критики тогда не искали бы в рассматриваемых ими книгах предметов для осуждения, но лишь предметы красоты, добра и достоинства. Во всех проявлениях мыслей, чувств и действий мы стараемся находить повторение наших мыслей, воспроизведение наших чувств, а также подражание нашим действиям. Мы считаем себя образцом для любого сравнения. Мы – образец, посредством которого должно быть определено правильное и неправильное. Такая черта характера не выражается явно, она скрывается под тонкой формой смирения, которая является ложной скромностью. Сотни людей ныряют в воды океана ради собственного удовольствия или пользы, и только один ныряет за драгоценной жемчужиной. Последний совершает свою работу в тайне безмолвия. Его искусство в этом океане отличается от искусства обычного пловца. Те, кто ищет жемчужину мудрости, должны натренировать мышцы, управлять дыханием и быть искусными в плавании, что необходимо среди бушующих волн океана сансары. Всё это надёжно скрыто в силе безмолвия. Они должны пробудить эту силу не клятвой какому-либо другому существу, а обетом молчания, воспетым и молча записанным в святилище сердца. Таким образом, путь начинается с молчания и тайны, а заканчивается слушанием и воспеванием беззвучного звука.

ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ ВСЕХ ВОЙН

Любая семейная вражда, классовая борьба, междоусобная война и любой религиозный крестовый поход являются лишь отражением разветвленной вечной борьбы между высшим и низшим «я» человека. Для изучающего

оккультизм одним из самых ранних уроков является осознание того, что битвы во внешнем мире являются лишь мрачными копиями войн, бушующих внутри нас. Значение и влияние малых и великих войн никогда не понять, пока не осознать эта великую истину. Не было бы мировых войны, если бы не было в мире классовой борьбы, ненависти вероучений и кастовых предрассудков. В обществе не было бы конкуренции между молодыми и пожилыми или между мужчиной и женщиной, если бы существовали правильные семейные отношения. Так, мы видим человека, который воюет с соседями и ближайшими родственниками, потому что его руки сражаются с головой, ум с сердцем или гордость противится его принципам.

Постоянно ведётся борьба между нашим материальным и духовным «я». Последователи теософии знают о характере этой борьбы, и вдумчивые теософы приобретают знания об относительной силе воюющих сторон и соответствующих источниках вербовки и восстановления сил, пока битва ещё продолжается. Все мы знаем, что, в конечном счете, дух должен восторжествовать над материей, мудрость над неведением, а любовь над ненавистью. Только теоретическое понимание приносит мало пользы, в то время как ненависть поглощает любовь, разжигая огонь страстей в нашей собственной природе.

Мы не только знаем о том, что в нас постоянно идет борьба, но что её надо вести до победного конца, пока свет мудрости не вырвется из наших сердец и не рассеет тьму невежества, и пока любовь не излучится справедливостью и блаженством из наших умов, обнаруживая порядок посреди хаоса.

Просвещенное сердце и сострадательная голова являются признаками духовного человека, который выше, больше и благороднее праведника с рациональным умом и сочувствующим сердцем. Необходимо понять различие между праведным и духовным человеком. Как серьёзные приверженцы теософического учения, мы оставили явную порочную жизнь и понимаем различие между ней и высшей жизнью. Тем не менее, мы склонны ошибочно принимать негативную добродетель за жизнь духа.

«Недостаточно показывать пример чистой добродетельной жизни и терпимости духа; это не что иное, как негативная добродетель, и для ученичества она не годится», - написал однажды Учитель. Совершенно другой и более высокой, чем негативная добродетель, является позитивная духовность.

Наши добродетели и пороки делают нас по очереди хорошими и плохими. Равновесие, посредством чего они управляются и превращаются в способности для роста и служения, может быть достигнуто, если будет проявлена позитивная духовность. Подобно тому, как человеческая любовь выше и превосходнее похоти, а похоть, постоянно подпитывающая сама себя, не может стать любовью, так и божественная духовность имеет более глубокое и редкое качество, чем человеческая добродетель, которая от простого приумножения, не рождает дух мудрости. Разница между

хорошим и плохим одного рода; а пропасть между добродетелью и духовностью не определяется лишь разницей в уровнях.

Ясное разумное понимание этого факта очень полезно. Воин получает дополнительный импульс для борьбы, если он теоретически понимает суть злобной природы своего врага; он борется, прилагая больше сердца, если он правильно это понимает. Такое понимание является прекрасным полезным качеством, без которого почти невозможно победить нашу низшую природу. Постоянство и стойкость, столь необходимые для ведения борьбы, рождаются в наших сердцах. Понимание нашей философии только умом не приносит нам той жизненной энергии, которую даёт сердце. Понимание учения – это часто используемая фраза. Его психологическое значение обычно не ощущается. Давайте постигать силой сердца существенное различие между добродетельным и духовным человеком.

Борьба между хорошим и духовным во внешнем мире выражается в нас конфликтом обязанностей. Есть люди, которые выполняют «работу долга», и не знают этого, потому что в них конфликт обязанностей никогда не возникал. Добродетельные люди этого мира, лишённые понятий о росте души и духовном прогрессе, лучше понимают истины жизни, чем те, в чьей собственной вселенной происходит конфликт обязанностей. Только тогда встают трудные вопросы: «Кто я?» «Каковы мои отношения с другими?» Хорошая мать будет оставаться доброй, пока обстоятельства не заставят ее задуматься о мудром или немудром отношении к своему собственному ребенку, или о справедливом или несправедливом отношении к чужим детям. Конфликт обязанностей открывает перспективу духовной области.

Правильный баланс, достигнутый между различными конфликтующими обязанностями, превращает наше добро в духовность. Высшая жизнь состоит в правильной адаптации наших различных обязанностей к гармоничной дхарме, посредством чего проявляется свойство нашего эго. Всё сущее имеет свои определённые свойства, одни аспекты стали активными, другие – все еще находятся в состоянии латентности. Когда проявляются латентные аспекты наших качеств, они часто сталкиваются с качествами, уже нашедшими объективное выражение. Таким образом, возникает конфликт обязанностей. Дхарма (великое слово, на которое необходимо медитировать) является средством нашего становления. Мы то, что мы есть, благодаря нашей дхарме. Исполняя дхарму, мы растем. Мы становимся иными, чем мы есть сейчас. В этом заключается основа внутреннего роста или конфликт между противостоящими и устойчивыми силами.

Силы духа выдерживают натиск. Они превосходят силы зла и добра. Борьба с нашей низшей природой часто трактуется как борьба с порочными тенденциями. Однако не всегда признается, что мы страдаем от недостатков качеств, что является трудно преодолимым препятствием, потому что, как

правило, мы ищем и находим этому оправдание. Мы осуждаем даже самих себя за явные проступки. Если по кармической склонности или по другим причинам, относящимся к области оккультизма, в нашей повседневной жизни происходят осаждения зла, мы можем распознать их как таковые. У нас осталось достаточно благопристойности, чтобы понять, что зло есть зло, а проступок – это неправильно. Бывают осаждения преувеличенных добродетелей и уродливых привычек. Трудно понять такое преувеличение и уродство. В связи с этим возникает конфликт теософских обязанностей. Единственной силой, которая может спасти нас от заблуждения, является понимание нашей философии сердцем.

В нашем стремлении изучить различные этапы философии мы иногда забываем, что существует практический метод самого исследования. Разумеется, мы должны обладать достаточным знанием общих принципов и предположений. Но это не должно мешать внимательному изучению особых теософских положений, которые дают ответы на наши личные проблемы. У нас есть личность, которая изучает пути Безличного. У неё есть устремления, которые мы хотим разрушить. У неё есть способы выражения, которые мы хотим изменить. Серьезный человек, который хочет прожить жизнь не напрасно, должен научиться выбирать из обширного корпуса наших учений конкретные доктрины, которые помогут ему в борьбе против его низшего эго. Все наши проблемы, будь то «Эго» или личность, духовное «Я» или «я» материальное, решаются нашей философией. В ней рассматриваются бесконечные сложные случаи мышления и нравственности. С помощью различения мы должны найти те случаи, которые являются лекарством для наших конкретных болезней.

Ведение постоянной борьбы против нашей низшей природы должно быть научным процессом. Для многих из нас это вопрос настроения. Простое желание сохранить тело здоровым не делает его здоровым. Научное понимание и применение телесных законов оказываются эффективными также для психического и духовного здоровья. Специальное исследование с этой точки зрения устраняет препятствия, которые создаёт конфликт обязанностей. Наша низшая природа состоит из жизней более низкого уровня эволюции. Наши высшие природные организмы построены из разумов более возвышенного типа, и каждый пытается проявить своё соответствующее ему свойство - дхарму, отсюда вечный конфликт.

Наша телесная и чувственная природа взывает к своей собственной жизни. Наши чувства жаждут самовыражения. Наши умы испытывают танталовы муки, когда мы обуздываем и контролируем их естественную жажду. Эти составляющие нашего низшего «я» обладают собственными свойствами. Между ними бушует война, которая очевидна из-за неудовлетворенности полноценных личностей, лишенных энергии духа. Когда огонь высшего Я с его сострадательным разумом, озаряющей интуицией и творческой волей касается низшего «я», мы испытываем серьезное беспокойство. Когда

изучение и практика теософии делают борьбу более ожесточенной, давайте не будем сдаваться и впадать в озадачивающую нас депрессию. Давайте не будем забывать о понятиях, связанных с нравственной проблемой конфликта обязанностей.

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ

В работе или в игре, в бизнесе или в спорте, люди занимаются постоянной практикой. Служитель теософии также понимает, что должен готовиться к развитию и осознавать, что рост осуществляется через служение. Но мере приобретения такого понимания и практики, он совершает ошибки. Пути высшей жизни различны; способ внутреннего раскрытия при расхождении с методами, называемыми современным прогрессом, неизменно приводит к понятию пустой траты времени, самому дорогостоящему из всех товаров на любом рынке.

Необходимо усвоить определенные понятия, которые способствуют успешной подготовке. Самое первое из них подобно зеркалу, в котором мы можем увидеть степень развития нашей внутренней природы. Духовная жизнь – это не приятный отдых, а всё время возрастающая творческая активность, которая рождает настоящую радость. Чувствуем ли мы энергию жизни и удовлетворенность работой? Во всём и всегда чувствуем ли мы естественное возвышенное или бодрое состояние, не прикладывая к этому никаких усилий? Это – правильный критерий. Мы склонны судить о себе на основании похвалы или порицания других людей. Мы часто оцениваем нашу работу только в свете оценки других людей. Это – неправильный критерий. Сила раскрытия духа выражается в просвещении ума и покое постоянно действующего сознания. Если наши мысли и дела просвещают наши собственные умы и приносят покой и радость в наши сердца, они являются естественным выражением внутреннего света. Недовольство проистекает из-за отсутствия блаженства или ананды, которое является самой природой буддхи.

Сродство, существующее между нашей внутренней и внешней природой, является вторым правилом, который мы рассмотрим. Упование на Атмана растёт с отрицанием аханкары. В этом слове «отрицание» заключается одна из основных практик жизни души-воина. Чувственная жизнь порождает эгоизм. Способности и силы ума развращаются при удовлетворении желаний во всех сферах жизни. Святые и благотворные брачные узы существуют между умственными силами и человеческим духом, божественным по своей природе. То, что происходит в современном обществе, показательно для происходящего в жизни многих учеников Мудрости. Обесценивание брачной жизни, столь необузданное в нашей

цивилизации, проистекает из того же самого прообраза, откуда происходят разделения в индивидуальной жизни, посредством которых мы живем то жизнью низшего животного, то высшего божества. Между этими двумя видами, какими бы скрытыми или неясными они ни были, существует тесная связь, которая выражается во втором рассматриваемом нами правиле.

Подготавливая себя к пути святости, мы должны практиковать отрицание эгоизма аханкары постоянным обращением к Атману или Богу внутри. Таким образом, возрастает уверенность в себе. Атман альтруистичен, как у маленького человека, так и у большой вселенной. Он есть повсюду из-за его альтруистической природы. Полагаться на него – значит понимать истинные пропорции многочисленных излияний аханкара-души или низшего я. Свет Атмана позволяет нам определить подлинную ценность различных составных частей низшего я.

Следовательно, необходимо созерцать Атмана; чистое сердце пронизывает не только рай, но и ад. Схождение Иисуса в нижние области представляет собой драматизированную версию психологических переживаний каждого неопита. При покорении плоти в святом крестовом походе, джихаде мусульманина, чистый атмический альтруизм, пронизывающий поле битвы, покоряет добро и зло, рай и ад, поднимаясь выше обоих. В одной из пар противоположностей удовольствие часто ошибочно принимается за блаженство по той же причине, что низшее я или аханкара ошибочно принимаются за высшее Я или Атмана. В период подготовки свет Атмана, который есть блаженство, любовь к Атману, которая есть мудрость, и труд Атмана, который является жертвой, должны рассматриваться как превосходящие удовольствие, знание и деятельность низшего я. С таким пониманием приходит сила «истребить», то есть переродить животного человека.

Алхимическая сила превращать низший металл низшего «я» в золото высшего Я пребывает в сердце человека. Эта могущественная сила или шакти лежит бездействующая или спящая в виде свернувшегося дракона мудрости. В другом месте человеческой структуры есть ядовитая змея низшего «я», вечный враг любого кандидата на мудрость и альтруизм. Змея и дракон относятся к одному виду и поэтому предписано: «будь милостив к врагу; остерегайся его предательства». Подчинение низшего я, избегая раздражения к нему, требует большого умения. Для этого необходимы два качества: чувство юмора по отношению к слабостям низшего «я» и непрестанная бдительность к его коварным способам.

Во время этой священной войны возрождения должна использоваться очищающая сила знания. Именно здесь оказывается полезной теософия, как совокупность знаний, надежная и непогрешимая, основанная и воспитанная на накопленном опыте мудрецов. Каждый порядочный человек хочет улучшить свою жизнь; многие энтузиасты хотят практиковать правила

поведения, которые принесут успех. Но очень немногие действительно изучают науку о душе, даже теоретически, так как закон упования на Атмана при отказе от аханкары пугает или обескураживает их. Те, кто понимает учение на умственном плане, часто прибегают к старым путям или способам отрицания Атмана и упования на аханкару. Нет времени для усвоения изучаемого материала, таков стремительный характер нашей расы. Спонтанное рождение «дракона мудрости» в пещере «сердца» может произойти только спустя много времени. Если в этот период нас беспокоят события или мы устаем от них до отвращения, мы отождествляем себя с этими событиями и вещами. «Только Кала (время) переживает Яму (смерть), Атман («Я») состоит из Калы (времени)».

Чтобы лучше помогать другим и учить их, мы должны использовать время, чтобы учиться, и пусть время использует нас во время процесса усвоения. Так достигается йога времени.

Знание с течением времени очистит низшее «я» от шлака и породит сострадание, с помощью которого действительно можно помочь другим. Сострадание заменяет знание мудростью, делает все действия жертвенными, всё существование блаженным. Так достигается йога пространства. Изучая теософию, мы обретаем мудрость; практикуя теософию, мы обретаем сострадание; эти два пути ведут к достижению и реализации блаженства внутренней жизни. Быть блаженными, быть сострадательными и проникательными – вот, что составляет вечную триаду подготовки к жизни духовного служения. Стремясь к этому, как говорится в учении, «остерегайтесь чувства незыблемой защищённости; оно ведет к лени или самонадеянности».

ПОМОЩЬ В РАБОТЕ

Существуют различные мотивы, побуждающие исследователей служить теософии. Характер и масштабы служения соответствуют мотивации. Аспекты служения определены и ограничены так же, как и мотивы служения. Некоторые изучающие побуждаются к служению желанием саморазвития; другие вдохновлены альтруистическим сострадательным стремлением улучшить судьбу своих собратьев. Одни служат для отработки избыточной энергии их природы; другие подпитывают себя результатом служения.

Независимо от отправной точки, небольшое исследование раскрывает высочайшее явление - служение теософии, независимо от времени, места, обстоятельств, а также друзей, родственников и незнакомых людей, необходимо не только для развития, но и для самого существования.

Изучающие теософию готовятся в процессе изучения к служению человечеству. Они искренне стремятся быть готовыми к тому, чтобы лучше помогать другим и научить их. Теософы пропагандируют не ради достижения власти, популярности и процветания теософии, а ради улучшения мужчин и женщин, ради просвещения человеческих душ и приведения их к покою и мудрости. Наша философия не одобряет прозелитизм и выступает за внутреннее обращение к теософии самого человека.

Когда в процессе изучения человек переделывает себя, он, в некотором смысле, становится как будто заново рождённым. *Великие Посвящения Древних Мистерий находят своё отражение в сердцах смертных.* Когда мы учимся рождаться снова и снова, мы приближаемся к Великому Рождению Двиджа, Дваждырожденного или Посвященного. Подобно тому, как ежедневное омывание тела является отражением крещения водой, так и периодическое обновление ума и сердца является символом крещения огнем. Для здоровья тела необходимо устранение ненужной материи, существует и соответствующее устранение нравственных и умственных отбросов нашего сознания. Служение теософии является путём, на котором изучающие теософию рождаются вновь. Оно является великим расчетным центром энергий и идей, очистителем ложных представлений и хранителем истины. Таким образом, изучающие теософию не приносят никакой пользы ни философии, ни её движению своим служением; они оказывают услугу и приносят пользу себе. Своим открытием Колумб не получил никакой выгоды от Америки; этим он и его товарищи сами стали лучше. Неоткрытая Америка продолжала жить, пока необходимость человечества не заставила Колумба открыть её. То же самое и с теософией. Давайте избавимся от мысли, что, помогая Делу, мы оказываем услугу теософии. Мы помогаем самим себе. Кроме того, такая помощь просто необходима для нашего собственного существования.

У каждого из нас есть три великих владения: энергия для созидания, богатство для сохранения и время для обновления самих себя. Это наши три драгоценности. Мы созидаем себя работой, сохраняем себя богатством и улучшаемся во времени. Работа, богатство и время – взаимосвязаны. Со временем работа порождает богатство; богатство в своё время побуждает нас трудиться; время заставляет нас работать, чтобы мы могли обогатиться. Работа коротает время, а время регулирует разрушительную и изнуряющую силу тяжелого труда. Одно без двух других, не бывает, даже два без третьего закончились бы разрушением и уничтожением человека.

На служении теософии необходимы все три: время, богатство и работа. Мы должны создавать себя путем изучения; мы должны расти через новое рождение с течением времени. Согласно закону периодичности, когда циклы проходят по кругу, Мудрость и мудрецы работают над тем, чтобы сохранить свою вечнозеленую природу постоянным обновлением. Природа рождает и

рождается; её щедроты воспевают её существование; её постоянные перемены свидетельствуют о подчиненности богу времени - Кале.

Теософское движение во всех эпохах и странах создается работой Учителей, поддерживается богатством их мудрости и возрождается от искажения век за веком и цикл за циклом. Движение никогда не умирает, потому что Великие и Их верные слуги поддерживают этот трехступенчатый процесс. Видимое или предельное воплощение этого древнего движения распадается и гибнет, потому что его работа, богатство и время через трение приходят к концу. Когда те, кто принадлежит к этому видимому выражению Движения, перестают работать, бедность настигает их; испытывая голод, они прекращают свое существование. Когда они трудятся, выполняя тяжёлую работу, но делятся своими доходами с телом, через которое они обогащаются, они гибнут вместе с телом. Когда они создают посредством работы и питаются богатством, им иногда не удаётся возобновить дружбу с вечнозелёным Источником и настроится на движение звезд. Тогда они продолжают жить, как трупы или оболочки, в то время как Жизнь создает в другом месте тело Истины.

Малые циклы являются копиями основных циклов. Закон соответствия или аналогии прекрасно действует повсюду и всегда. То, что верно для прошлых веков и других организаций, верно и для этого века, и для Ложи, к которой мы принадлежим. Как добровольное объединение теософов, мы существуем не для прославления этого общества, ни для нас самих, принадлежащих ему. Мы существуем, чтобы служить Делу и несём ответственность за то, чтобы оно продолжалось как видимое воплощение Невидимого Движения. Это можно осуществить с помощью Работы, Богатства и Времени и никак иначе.

Работа ради низшего «я» эгоистична; работа ради высшего Я – является Жертвой.

Богатство ради низшего «я» ведёт к бедности; богатство ради высшего Я ведет к Мудрости.

Время, затраченное на обновление низшего «я», порождает боль; время, затраченное на обновление высшего Я, порождает блаженство.

Поэтому мы должны владеть необходимыми способами для созидания, сохранения богатства и восстановления времени. Они состоят из способности жертвовать, владения мудростью и энергии блаженства.

Мы должны обрести способность жертвовать на плане действия, труда или активности. Это означает, что мы должны напряжённо трудиться ради Великой Жертвы, напрягая все силы с помощью энергии Великого Деятеля. Мы должны прийти к тому, чтобы обладать богатством Мудрости на плане разума, изучения и созерцания. Это означает, что мы должны учить, наставлять и вдохновлять энергией Великого Учителя, предлагая благо и

благословение Великого Созерцания. Мы должны обрести энергию Блаженства на плане жизни, сердца и бытия. Это означает, что мы должны расти, отдавая, и отдавать с помощью энергии Великого Восстановителя, таким образом, даруя радость Великого Рождения. Так, Жертва строит, Мудрость сохраняет, а Блаженство обновляет жизнь на веки вечные. Жертва всего, что у нас есть, мудрость всего, что мы есть, блаженство, которое является нашим «Я», - вот тройное приношение на алтарь Священного Движения, которое должен совершить любой последователь теософии.

С точки зрения теософии мы создаем себя посредством работы, которая является Жертвой. *Эгоизм – это единственный источник, из которого исходят многие оправдания, мешающие нам быть рожденными с теософской точки зрения.* Часто желание работать неправильно отождествляется со способностью служить. Последнее, на самом деле, относится ко второму аспекту: богатству. Большинство изучающих теософию не работают не из-за отсутствия способности, а из-за отсутствия желания служить и помогать. *Единственным верным признаком теософского рождения является стремление к работе,* которая ищет «того, кто знает еще меньше, чем ты». Аханкара-эгоизм иногда проявляется как зазнайство, а у других, как ложная скромность. Такое ложное смирение является более тонким и, следовательно, более коварным. Не из-за отсутствия способности Арджуна кричал: «Я не буду сражаться, О Говинда», но из-за отсутствия желания служить потомкам Панду и Куру. Тот, кто в повседневных делах жизни жертвует, любя, получает прекрасную возможность вступить на путь сострадания или путь альтруизма. Родиться вновь значит проявлять энергию Внутреннего Правителя, как бы ни ограничена она не была по объему или мала количественно. «Выполнение царской работы в течение всего туманного дня» зависит прежде всего от признания Царя в Чертоге Сердца.

Только тогда, когда мы хотим служить и начинаем работать, мы, действительно, понимаем отсутствие у нас знаний. Когда люди жалуются на недостаток знаний или на плохие способности и по этой причине отказываются работать, они не осознают ни того, ни другого. *Только когда мы начинаем учить, мы действительно узнаем, чему нам нужно ещё учиться;* только тогда, когда мы поднимаем груз, мы узнаем, какой вес мы не можем выдержать; только высказывая то, что мы знаем, мы начинаем осознавать то, чего мы не знаем. Это – работа или первый аспект, который приносит нам богатство мудрости, показывая нам, насколько мы бедны. Когда дух служения сталкивается с тем фактом, что мы страдаем от бедности, он начинает накапливать богатство.

Каждый обладает, каким бы бедным он ни был, трехкратным богатством Сердца, Головы и Рук, последнее из которых имеет двойной аспект физического здоровья и денег. Если бы каждый из нас правильно и адекватно использовал то, что имеет (1) деньги (2) здоровье, (3) знание и (4)

преданность, мы имели бы больше, и тогда Дело теософии процветало бы. Духовная нищета является причиной любой нищеты. Бедность и нечистота идут рука об руку и работают бок обок. Существует очень тесная связь или взаимозависимость между (1) физическими болезнями, (2) витальной нечистотой, (3) эмоциональной деформацией и (4) слабоумием. А также, мы действительно узнаём, насколько мы бедны, только тогда, когда обнаруживаем, насколько мы богаты.

В качестве отговорки очень часто ссылаются на недостаток времени, одну из самых распространённых жалоб. Но есть известная пословица: у самого занятого человека больше всего времени [*“The busiest man has the most of time”*.] *Время и лень являются врагами, и тот, кто использует время, всегда является его другом.* Когда мы не используем время в меру наших сил, наступает стагнация, заканчивающаяся смертью. Время или третий аспект, является иницирующей силой, которая рождает новые и новые аспекты Бога внутри или бессмертного Внутреннего Правителя. «Каждый человек является невероятностью до тех пор, пока он не родится». Принося время на алтарь теософского служения, мы проявляем сияние Радости; мы живем и приумножаемся, пока не обнаружим себя любимым и любящим членом человеческой семьи.

Таким образом, работа, которая является жертвой, создает богатство, которое является способностью служить мудро и, так, служа всё время, мы излучаем радость для всех и помогаем в установлении Царства Бога, Праведности и Теософии.

ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ И ЭКЗОТЕРИЧЕСКОЕ

Душа строит тело. Природа одной является оккультной, а другого - феноменальной. Жизнь относится к неизменной реальности, в то время как её форма – всего лишь исчезающая майя, которой на самом деле не существует. С 1851 года по 1871 год Мудрость активизировалась на внутренних планах, устремляясь к внешнему миру. Тогда Е.П.Б. вышла из Великой Ложы для служения нашему миру и с тех пор, особенно после 1877 года, когда была опубликована ее «Разоблачённая Изида», на первый план вышли некоторые до сих пор незнакомые слова. Среди них были слова эзотерический и эзотерика, экзотерический и экзотерика.

Она была первой со времен александрийских неоплатоников, которая без колебаний и решительно заявляла о существовании тайного органа Учения и Учителей. С самого начала она заявляла о близком знакомстве с обоими. Она трудилась в деле, за которым стояли это Учение и Учителя, в течение 20 лет - с 1871 по 1891 годы. Среди важных поручений было привлечение

внимания всего мира к существованию Учения и Учителей; только часть Учения под наставлением Учителей была представлена в виде небольших фрагментов. На этот процесс оказывали влияние быстрота или затруднения, особенно среди кандидатов на чела, в признании истин эзотерической природы, как переданного знания, так и его Мудрых Хранителей. Для проникательного человека, изучающего учения Е.П.Б. очевидно, что она пыталась подготовить массу учеников, достаточно мудрых, чтобы ценить молчание и изучать искусство философии через неё и её Учителей-Владык. Миссия Е.П.Б. заключалась не только в распространении знаний в мире в целом и в служении этому веку, которое она начала исполнять с 1875 года. Она также должна была подготовить группу учеников-служителей Священной и Тайной Мудрости, которые были способны передать тот же заряд последующим поколениям, и таким образом очищать жизнью и трудом сознание расы до тех пор, пока её преемники в 1975 году не предстанут перед обществом, чтобы завершить то, что она начала. Умы людей должны быть подготовлены к получению Учения. Группы учеников – это то, к чему она стремилась; те, кто меньше знал, учились у группы, которая знала немного больше, до тех пор, пока не появлялись два или три человека, которые будучи в непосредственном контакте с совершенными Адептами, оставались в контакте с миром через своих сотрудников и помощников. Предполагалось, что между Миром Учителей и миром смертных будет установлен подлинный мост антахкарана. Ради достижения этой цели она советовала всем теософам и особенно близким ученикам признать эзотерическую природу материи и человека. Общество, которое внимательно изучало её работы, было бесцеремонно по отношению к ее намёкам и предложениям, в то время как ее близкие друзья и ученики не обращали внимания на ее прямые и недвусмысленные предписания. Опрометчивость относительно эзотерической природы Ложи Учителей и Её Мудрости, между прочим, привела к краху почти всего Моста. Остался очень небольшой его отрезок, который тянется со стороны Мира Учителей, и он будет всегда оставаться неприкосновенным. По мере того, как современные учащиеся очищают себя энергией исследования и воодушевляются силой служения, большая часть Моста будет восстановлена. Преданность и созидающий разум являются необходимыми реквизитами, и эти немногие строители смотрят, наблюдают и восклицают: «Кто на нашей стороне? Кто нам поможет?»

«Очень важно, чтобы ученики правильно осознавали, что эзотеризм в теософии является реальностью. Пифагор называл его гносисом вещей, о котором говорили сокровенно во внутренней группе, в то время как Конфуций отказывался публично объяснять свою «Великую противоположность». Риши Индии, маги Персии и Вавилона, иеророфанты Египта и Аравии, пророки Израиля учили тому же, как это делал и Иисус, говоря странные слова своим избранныкам:

«...вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
[Мк.4:11-12]

Аммоний Саккас обязывал под клятвой своих учеников не разглашать высших доктрин, за исключением тех, кто был "обучен". Наша собственная Е.П.Б., следуя по стопам своих предшественников, предупреждала: «Горе тому, кто незаконно выдаст слова, нашептанные в ухо Мануши Первым Посвятителем». Она твердила путём расплывчатых, но частых намеков о необходимой практике внутренней природы эзотерической мудрости и громко провозглашала о том, что изначальные Знания и Наследники древних дней живут и трудятся ради человечества. Она собрала в своих работах сияющие драгоценности из многочисленных копей – алмазы из Индии, сапфиры из страны Будды, рубины из Персии, опалы из Халдеи, изумруды из Египта, аметисты из Греции, лунный камень из Иудеи и вставила их всех в изысканную платину нашей собственной эпохи, которую она получила от своих Учителей. Она сделала это ожерелье для своей дочери по имени 19-20 век.

Е. П. Б. указала на то, что святилища тайных учений не остаются без свидетелей. Они расходятся по миру в сотнях томов, полных причудливой фразеологии алхимиков; они низвергаются подобно неудержимому водопаду оккультно-мистических знаний с острия пера поэтов и бардов. Откуда Ариосто в своем «Неистовом Орланде» получил представление о долине на Луне, где после смерти мы можем найти идеи и образы всего, что существует на земле? Как мог Данте вообразить и описать общение с душами семи сфер в своём «Аду»? Темным тайнам мудрости было позволено увидеть свет дня, когда люди научились использовать их с истинным различием и бескорыстным бесстрашием. Только личный эгоизм призывает человека к злоупотреблению своим знанием и силой. Таким образом, в течение последних нескольких веков по мере возрастания человеческого эгоизма свет мудрости уменьшился, и те немногие избранные, на чью внутреннюю природу не оказал влияния мировой процесс, стали единственными хранителями эзотерических знаний, передавая их только тем, кто готов получить их и сохранить недоступными для других.

Е. П. Б. бросила в мир неприкрытое послание. Это не были ни поэтические образы, ни символические сказки, ни театрализованные версии эзотерических истин. Она писала точным, простым и ясным языком, как власть имеющая. Она просила окружавших её учеников хранить в неприкосновенной тайне определенную информацию и учения и ждать её сигнала, чтобы время от времени объявлять экзотерическим то, что до сих пор было дано немногим для изучения и усвоения. Ее мудрые наставления были проигнорированы; за этим последовало осквернение святынь; то, что было свято, было отдано псам прессы, а жемчуг брошен свиньям

самолюбивой, эгоистичной публики; пресса и общество растоптали жемчуг, и, обратившись на Е. П. Б., растерзали её.

С возвращением цикла ответственность ее истинных учеников и последователей приобретает большое значение.

В этом мире майи дух и материя рассматриваются как две разные вещи, как эзотерическая мудрость и экзотерическое знание. Природа едина, как и теософия. Тайны природы заключены в частицах пыли и в созвездиях; как те, так и другие видимы и всё же невидимы. Сочинения Е. П. Б. являются одновременно экзотерическими и эзотерическими. Их оккультизм воспринимается только теми, чья внутренняя природа раскрыта.

Одним из качеств раскрытия внутренней способности обнаружения скрытых сторон известного феноменального мира, является способность сохранять в неприкосновенности тайны, доверенные нам природой или как-то иначе. Часто, желая помочь и послужить своим братьям, мы разбрасываем по пути семена, собранные в процессе исследования теософии, или наших размышлений о явлениях философии. Это – следствие эгоизма, часто очень тонкого вида. Чтобы научить искусству сохранения тайн, много мудрых учителей разработали пути и средства, с помощью которых ученики старались сохранить данные им для практики незначительные факты или выдумки, учась избегать их прямого или косвенного раскрытия, отвечая на вопросы или в разговорах.

Наложение на себя обязательства хранить тайну в отношении определенных метафизических и психических учений или духовных и мистических упражнений является мудрой практикой. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы ученик не пал жертвой обретения чувства таинственности, что является ещё одной формой эгоизма. «Что делаешь, делай тихо, хотя многие окружают тебя; что твоя правая рука принимает или что левая рука твоя даёт, пусть знает только твоё Сокровенное Сердце»– этот древний афоризм и правило духовного пути остаются сегодня такими же, как и прежде.

Бывают трупы, но в живом теле всегда есть душа. Бывают трупы-знания, но у Науки Жизни есть Учитель-Душа. Тайна живого тела или тайны Науки Жизни являются эзотерическими; эти тайны проявляются мистически в видимом теле, в записанных Учениях Учителя-Души. Эзотеризм Бхагават Гиты содержится в восемнадцати беседах, и нет нужды искать девятнадцатую беседу. В записанном послании Е.П.Б. погребена её эзотерическая мудрость. Ее последователи и ученики найдут в её учениях то, что эзотерично; хранимые молчание и тайна приведут к дальнейшему и более благородному знанию Внутреннего Храма. Чтобы получить доступ, каждый ученик должен стать Путем, который является Жизнью Вечной. Ему нужно не только найти Путь, но и творить Путь. Между учеником и Золотой Мудростью Учителей, которых он ищет, существует пропасть разделения.

Он должен найти Мост антахкараны, на котором можно, молча, тихо и преданно строить, строить и строить; кто знает?

КАК ПРИБЛИЗИТЬСЯ К УЧИТЕЛЯМ

Существование Души, которая на самом деле является Подлинным Человеком, заставляет нас принять реальность её раскрытия. Рост Души естественным образом приводит нас к факту существования Махатм Учителей, Великих Душ, которые раскрывают Славу более Великих Душ во все возрастающем масштабе – лестницу наверх, а также лестницу спускающихся душ, у которых есть своя основа в низших царствах природы. Тогда наступает осознание Братства всех Душ.

В повседневном мире коммерции, бизнеса, прибыли, боли многие забывают о видении Души; немногие настойчиво материализуют это видение и часто ищут эти Великие Души, чтобы почувствовать Их присутствие. Учителя являются необходимой реальностью нашей эволюции души, и пока в нас не родится убеждение, что без Их помощи и посредничества мы, как человеческие души, не можем осознать свою идентичность со Вселенской Душой, мы не можем приложить практических усилий для ускорения нашей эволюции.

Многие задают вопросы об Учителях. Они часто забывают о том, что мы не можем найти Их, просто спрашивая о Них, ни путешествуя туда, где Они живут в Их физических телах. Их нужно искать совершенно другим способом. Их также нельзя найти сравнительным изучением философии, религии и науки, которые переносят нас в интеллектуальный мир, так как среда их обитания не является интеллектуальным миром. Но мы можем очистить нашу умственную природу и управлять своими желаниями, и когда мы освятим это наше тело, чтобы оно стало Храмом Живого Бога, тогда мы сможем узнать Учителей.

Необходимо полное самоотречение – отдача себя Учителям, которые существуют и живут в своем собственном мире – мире Духа. Это является методом самореализации. Поэтому все наши исследования, всё, что мы делаем, всю нашу жизнь мы должны положить у ног Учителей, чтобы Они могли использовать её, поскольку только они знают, как это делать. Не думайте, что из-за слабости и недостатков, нас нельзя использовать. Учителя – великие алхимики. Они знают, как превратить кажущееся зло в благую силу. Поэтому мы должны предложить Им не то, что у нас есть, а всех себя. Люди готовы отдать часть или всё, что у них есть, но очень мало тех, кто достаточно храбр, чтобы отдать всех себя Учителям. Здесь нужно бесстрашие. Бесстрашие приходит, когда мы верим в то, что мы бессмертны,

а не смертны, и не как люди, которые приходят и уходят, живут и умирают, но как боги в процессе становления – боги, которые медленно и постоянно разворачивают свои силы, но уверенно.

Когда мы обретем непоколебимую веру в свои собственные силы, тогда у нас появится первая необходимая для нас добродетель – бесстрашие. В данный момент мысленно, чувственно или физически мы все боимся того, что может прийти к нам извне. Это происходит потому, что мы ещё не осознали внутреннего воина. Когда мы увидим себя богами, готовыми бороться со всем злом, тогда мы не будем бояться того, что приходит извне, но останемся стойкими в разгар больших бурь. Поэтому мы должны верить в себя, а не в кого-то другого; мы должны знать самих себя и помнить, что знание приходит изнутри, что покой и сила пребывают внутри. Нам нужна именно Внутренняя Сила, которая «больше не боится солнечного жара или яростной зимы».

Те, кто живут согласно учению теософии, осознают в некоторой степени славу божественной жизни Учителей; и те, кто живут благодаря силе Учителей, способны принести другим солнечный свет покоя, силы и мудрости, чтобы просветлять умы, очищать сердца, тогда мы хоть на мгновение осознаём, что мы бессмертны в мире душ.

Мы должны изучать учение теософии, живя повседневной жизнью, и предпринимать непрерывные, а не скачкообразные усилия каждый час, чтобы сохранять Учителей и Их Посланников живыми в наших умах, пока сами не станем учениками, обладающими энтузиазмом посланника. Такова высокая судьба, которая ждет каждого сына человеческого. Это означает, что действуя как человек, мы должны управлять низшей природой и проявлять славу высшей природы. Такое серьезное устремление позволяет Учителям открываться нам; но Они входят в нашу жизнь только с тем условием, что мы готовы показать эту Жизнь другим. Если мы не сделали себе каналами для Их Жизни, чтобы помогать другим, мы не можем прикасаться к этой Жизни только для себя. Одним из качеств жизни Учителей является сила движения, способность двигаться всё дальше и дальше. Если мы не станем каналами, по которым Жизнь может переходить к другим, тогда эта Жизнь не может истечь в нас; если бы так случилось, она бы разрушила нас. Учителя являются Учителями Сострадания, и Они отдают Дар Своей Жизни для обогащения нашего существования, а не как препятствие ему. Они говорят с нами через любого человека; Они также говорят с другими через нас. Когда мы идем по улице, когда мы приветствуем наших друзей, когда мы делаем наши повседневные дела, когда мы читаем, как мы пишем, когда мы говорим, Они действуют через нас, если мы только позволяем Им.

Сами Учителя являются каналами Божественной Силы, присущими этому Источнику без Истока, называемому в Древней Индии Маха Вишну. Оттуда

истекает наша собственная духовная сила и блаженство. Они являются Великими Душами, тогда как мы – меньшие души, но Они и мы – души. Жить как души, помогать как души, трудиться как души, служить как души другим душам, значит осознавать Душу Душ во всех местах и во все времена. Так, реки, ручьи и океаны раскрывают великолепие Души; цветущий кустарник несёт свое послание, а огромная гора своё; малые и великие теряются в тождестве Единого Духа. Мир и сила осознания возникают из знания, что Учителя живут, работают и помогают с помощью Любви, которая есть Сострадание.

ПУТЬ СКОРБИ

ПУТЬ УЧИТЕЛЕЙ

«Приготовься, ибо дальнейший путь ты должен будешь совершить один. Учитель может лишь указать направление. Путь един для всех, но средства для достижения цели должны быть различны для каждого странника».
[«Голос безмолвия» 197]

ПУТЬ СКОРБИ

Ученики теософии, понявшие принципы реинкарнации, кармы и пути к Учителям, естественно стараются практиковать их в своей жизни и данных им обстоятельствах. Они хотят так жить. Они искренне пытаются показать в ежедневных делах результаты своих умственных приобретений из великих учений. Видя приятную разумность и милосердную справедливость законов проявленной природы, они хотят сотрудничать с божественной Волей в этой эволюции. Давайте применим теософию, говорят они, и сразу начинают.

Дюжина вещей мгновенно подавляет их многообещающий энтузиазм. Сто мелкие жизненные проблемы сговариваются, чтобы победить их серьезное намерение. Опясав свои чресла и более решительные, чем когда-либо, они встают подобно Арджуне с решением воевать. Между редкими триумфами и многими неудачами, обвиняя свою собственную карму и делая всё возможное, большинство из них проводят свои дни, радуясь небольшим победам и надеясь, что когда-нибудь что-нибудь случится, и добавляют, если не в этой жизни, то в следующей.

Многолетний опыт и постоянное наблюдение за такими теософскими усилиями серьезных и преданных людей позволяют нам ответить, хотя и частично, на вопрос, который они иногда задают: «Что не так с нами?»

Постараемся дать адекватный ответ.

Восторженный неофит не вполне понимает, что духовный П

путь крут и ведет в гору, что это – Путь Скорби, и врата к нему тесны и узки, что Путь этот остр, как лезвие бритвы, и может глубоко порезать человеческую природу. Все читали эти утверждения, но каждый из нас считает, что по какому-то особому закону Провидения «со мной будет как-то иначе». Мы исповедуем веру в братство, но для большинства это просто кредо, а не жизнь, так как в этом тоже, как и во всем остальном, мы являемся братьями, и Путь Скорби существует для всех, бритва режет всех. Когда Будда установил правило, брить голову своим нищенствующим монахам, он не сделал исключения для себя и не сказал своему любимому ученику: «Ананда, ты можешь сохранить свои прекрасные локоны». Закон Братства проявляется повсюду, но больше, чем в любом другом месте, он проявляется при сотворении чуда в сердце потенциального кандидата на совершенство, мудрость, жертву и служение. Этот великий закон является одновременно выражением и мерилom духовного раскрытия. Он поет свою прекрасную песню в «Сердцах сострадания Великих». Затем, естественно, он охватывает мужчин и женщин, которые хотят быть их учениками и слугами. Мы, которые решили идти по этому Пути, не должны ожидать исключений; если наш путь гладок, тогда это не Путь Скорби. Каждый на этом Пути получает свою долю скорби, и это равная доля, так как все те, кто стремится к мудрости и решил идти по этому Пути, должны получить первоначальный урок, а именно, есть только один плавильный котел кармы, в который брошена вся карма, хорошая, плохая и нейтральная, каждого истинно устремлённого человека. «Оставаться в одиночестве и изоляции», но в то же время «убить всякое чувство обособленности» - это истина, которую нужно практиковать, а не только осознавать.

Если в самом начале вы понимаете вышеизложенное, то можно избежать ненужного чувства неудовлетворённости. Дорога трудна – этот Путь есть Путь Скорби. Нам не нужно вступать на него, если мы не хотим скорбей. «Никто нас не принуждает». Каждый обладает свободой выбора и выбирает этот путь, и было бы мудро признать, что отныне скорби будут нашей участью, так как, когда мы преодолеем наши собственные беды, мы должны будем помогать другим, преодолевать их беды. Согласно Закону Братства индивидуальное благополучие зависит от общего блага, и по мере того, как мы преодолеваем наши беды, мы помогаем другим преодолеть их беды.

Таким образом, мы учимся вести себя так, чтобы количество и качество кармы в большом плавильном котле всех кандидатов могло бы содействовать ко благу и преимуществу всех, включая нас самих. В этой связи вспомним увещание в Евангелии от Матфея (18:7): «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Мы часто подходим к проблеме кармы с точки зрения индивидуальности и считаем ее ужасной перспективой. Мы вновь обретаем уверенность, когда видим, что есть общее горе и общее блаженство, и что мы оказываем влияние на таких же слабых и добродетельных товарищей, как мы

сами, а также подвержены их влиянию. Нас объединяют узы братства, а скорби являются нашим общим достоянием.

Так, духовная жизнь начинается с понимания её основного Закона Братства. Пока мы практикуем йогу или союз, с помощью энергии и действия этого Закона мы добиваемся успеха. В тот момент, когда мы отказываемся от этой практики, мы оказываемся выброшенными из оккультного мира в видимый мир. «Выйди из своего мира и войди в наш мир», сказал однажды Учитель. Первый шаг – признание Закона Братства, касающегося скорби преданных учению, жертвователей и воинов Царства Духа.

ИСТИННОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ

В нашей последней статье мы говорили о Пути Скорби, который все должны пройти без исключения, и указали, что это общий для всех опыт. Но почему, о, почему, Путь Скорби? - спросят сто хороших друзей. Почему бы не поделиться нашей радостью и светом, и не назвать его Путём Благополучия?

Это – Путь Скорби, потому что то, что мы собрали в прошлом, является семенами страданий, из которых не появляются радость и покой. Путь Скорби – вторая половина Пути Стремлений. Отказ от того, что мы собирали с болью, тяжким трудом и огромными усилиями является кармическим возмездием в той мере, в какой мы причиняли боль другим в достижении наших целей, в обеспечении наших владений и использовании накопленного и сохранённого; боль теперь возвращается к нам.

Существует, однако, другой фактор. Наше искреннее стремление к духовной жизни, являясь энергией оккультного мира, где Жизнь вечна и бессмертна, вытесняет в более мелкие сферы пространства, сокращая промежутки времени, процесс быстрой выплаты долгов, накопившихся в течение многих жизней во всем мире. Духовное рождение сопровождается муками, а внутренний рост сопровождается болями, связанными с прорезыванием зубов, ходьбы и всего остального. Для серьезного и энергичного кандидата эти неудобные переживания тесно переплетаются, и, таким образом, общая сумма предыдущей кармы показывает баланс в валюте скорбей в дебете нашего счёта.

Способ выплаты прошлых долгов милостиво разработан Мудростью. Он позволяет нам превращать горе в радость в самом процессе оплаты. Способ, которому надо следовать по мере продвижения по Пути Скорби, заключается в том, чтобы жить жизнью самовыражения. Иначе нельзя исполнить долга, о котором идёт речь. Необходимо намеренно стремиться жить иначе, чем мы до сих пор это делали. Оставив жизнь чувств и ума, отказавшись подпитываться чувствами и эмоциями, быть постоянно бдительными и

внимательными; жить духовной жизнью значит принимать участие в великом предприятии. Выполнять эту задачу старым методом случайного и постоянно движущегося и меняющегося существования является ошибкой, которую многие из нас совершают. Самообладание – вот лозунг нового способа. Первым необходимым качеством является осознанное движение изнутри или области Души вовне или в сферу чувственного существования. Собрать рассеянные силы и размышлять о них с помощью Света Высшего Я, чтобы они оживлялись и вдохновлялись им, - это наша Дхарма. Все мы понимаем это в какой-то мере, но большинство из нас, похоже, не понимают, что этот процесс должен стать обычным, постоянным и непрерывным. Это – не религиозные церемонии, которые нужно совершать периодически, и они не похожи на священные праздники, которые бывают несколько раз в году. Это даже не похоже на героические поступки, которые люди совершают к своей славе или известности один раз или, возможно, два раза в своей жизни. Такую бдительность и самообладание нужно проявлять и применять каждый час и день в течение пятидесяти двух недель в году. Их энергия должна проявляться в любом нашем труде, предпринимаемом ради прибыли или удовольствия, в работе или на отдыхе, в небольших или важных делах. Питать наше окружение Энергией Мудрости, которая находится внутри нас, является первым шагом, который должен сделать каждый кандидат. Это, без сомнения, утомительно, изнурительно для чувств и утомительно для ума. При успешном исполнении может быть пройдено первое большое испытание, которое нам предоставили Стражи Врат оккультного мира; они делают это из-за нашей решимости, нашего энтузиазма, нашей вдумчивости, нашей искренности, потому что мы сами ставим себя на путь и пытаемся «заставить» Учителей принять нас как своих учеников и слуг. Мы должны так жить и действовать, так любить и трудиться, чтобы каждый опыт воспринимался нашим Внутренним Правителем и был немедленно усвоен им. Весь наш опыт должен быть цветами, с которых пчела собирает мёд знаний и хранит его для питания нектаром и силой голодных и слабых. Вот еще один фактор, который следует отметить. Кандидаты упускают из виду усвоение своего опыта. Сколько из нас действительно усваивает то, с чем мы контактируем в этом мире? Максимально усваивать то, с чем мы контактируем, совершенно необходимо для духовной жизни. Так начинается жизнь самовыражения.

Да здравствует отпор любой,
Равнину делая горой,
И жало, что не даст сидеть, а лишь идти,
И радость нам тройная боль!
Борись, идя через юдоль,
Учись безропотно любую скорбь нести!

Отсюда парадокс такой,
Глумясь, нам всё ж даёт покой,
В чём промах видим, успех нам будет в том,
Каким воображал себя,

Но не был, тем доволен я,
Скотиной мог бы быть, но вниз не пал притом.

И разве не скотина тот,
Чья плоть душе покров даёт,
Чей дух в трудах, как не хотела б плоть играть?
Любому я вопрос задам,
Как долго думается вам
Возможно будет телу душу представлять?

Пусть пользу принесут дары,
Владею с прошлой я поры
Дарами разными, чтоб полноты достичь,
Глаза и уши, каждый долю получил,
А мозг всё это сохранил,
Стучит мой пульс: учиться – благо, благо – жить!

В этих строках из «Рабби Бен Эзра» Роберта Браунинга мы встречаем Евангелие самовыражения, которое является необходимым условием духовной жизни. Размышляя над ними, мы видим, как ошибочны представления в умах людей, которые много говорят о самовыражении. Это не является предметом одного из прекрасных искусств – это вопрос повседневной жизни, которую люди называют тяжелой работой, и хотят избежать её. Жизнь самовыражения – это когда тяжёлую работу делаешь божественной.

ИСПЫТАНИЯ

Наша пригодность или иное участие в оккультном мире и поддержание нашей позиции в нём проверяется определенно на ранней стадии нашей внутренней Жизни. Испытания на Пути Скорби приходят от великого Закона, Просеивателя человеческой Дхармы. Значение этого процесса можно понять, правильно прочитав несколько стихов из Евангелия от Луки (глава 9). Для разных типов кандидатов Иисус даёт разные ответы. Он дипломатично отвечает тому, кто сказал: «я пойду за Тобою, куда бы ты ни пошёл». «Сын Человеческий не имеет, где голову преклонить». Второму он советует: «Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов, а ты иди и провозглашай Божье Царство». Третьему он говорит: «Тот, кто, положив руку свою на плуг, оглядывается назад, непригоден для Царствия Божия». Вот три определенные ситуации, и всем нам следует ответить на вопрос, принадлежим ли мы к какой-либо из них. Разве мы только исповедуем устами, и наша искренность укоренена в эгоизме или самолюбии, а наша преданность питается личными целями и личными мотивами? Для нас тогда нет места в оккультном мире.

Или мы, являясь нерешительными, все же хотим торговать полумраком теней мертвых? Действительно ли мы вышли из их числа? Или мы принадлежим к третьему типу; оставив земное имущество, мы сожалеем о нашем шаге, и всё же привлечённые Идеалом, хотим быть похожими на Них, чтобы помогать Им?

Через это испытание нужно пройти.

Оккультизм говорит о неопите, проходящем испытания через элементалов земли, воды, воздуха, огня, когда он входит в мир Духа. Правильное понимание этой загадочного символа находится, естественно, за пределами понимания большинства из нас. Но давайте попытаемся понять, насколько возможно, что это означает.

В составе нашего существа есть четыре элементарные силы, о которых древние с материальной точки зрения говорили как о стихиях земли, воды, воздуха и огня. Четыре типа темперамента: флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик; четыре типа природных духов: гномы, ундины, сильфы и саламандры; а также несколько других квартетов, соответственно связанных между собою. В целях нашего исследования нам достаточно будет спросить и честно ответить с полным пристрастием на такие вопросы: - Являемся ли мы людьми земного типа, настолько наполненными мирскими вещами, что сами выбрасываем себя из оккультного мира? Разве мы подобны тому молодому человеку, который «отошёл с печалью» (заметьте, его не прогнали) «потому что у него было большое имение»? Или мы люди водного типа, сентиментальные, добродушные, неряшливые, жаждущие соблюдать обычаи и нравы мира мертвых? Или мы самонадеянные люди, которые стремятся выставить напоказ (букв. на воздух) наши взгляды во время и не во время и рассказывать миру о том, что мы делаем или собираемся делать, о том, что мы думаем и чувствуем, и которые, подобно третьему кандидату Иисуса, «сначала идут проститься с домашними», и, кстати, говорят им, что мы собираемся делать, чтобы праведно и добродетельно следовать за Господом и выставляют напоказ наши взгляды по этому вопросу, а также другим вопросам? Или мы огненного типа - кто может сжечь землю и иссушить воду, и чей единственный враг – это буря ярости, которая иногда гасит слабое пламя или молодой огонь?

Есть огонь, который нельзя погасить, и есть духовный Огонь, который так укрощает ветер и шторм аханкары, что горит ровно и ярко. Этот Огонь является инспектором; он также является проявителем и выразителем своей природы.

Неофиты иногда забывают, что самоконтроль и самовыражение не являются двумя разными процессами, но двумя фазами одного процесса. Необходимо координировать эти две фазы. Двойной работой каждого кандидата является устранение земной жесткости чувств, водной подвижности эмоций, воздушной скорости мыслей путем правильного, адекватного и

всестороннего контроля и использования их в качестве каналов огненной Души, которая является нашим подлинным «Я», так чтобы оно могло выражать себя в своем истинном величии и славе. Перед нами стоит задача сделать наше тело чувств и лимба величественным чертогом, который излучает величие и нежность Матери-Земли, сделать так, чтобы наши эмоции истекали из источника Любви, скользили по реке кротости и изливались в океан Сострадания, чтобы наши мысли, предвестники доброй воли, подобно птицам, поднимались в эфирное пространство и пели радостные, ясные и новые песни для того, чтобы превратиться в устойчивое пламя Нахикета, огненного символа ученика.

Путь создаётся нами самими, и мы сами принимаем решение для его прохождения. Идя по Пути, мы осознаем Атман. При самореализации мы становимся Путём. Таким образом, Истина, Путь и Жизнь – едины.

ОТКАЗ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ

Веди борьбу до конца, о, неофит!

«Приготовься и будь настороже. Если ты пытался и не превозмог, о, отважный боец, все же не теряй мужества — продолжай битву и возобновляй нападение снова и снова.

Бесстрашный воин, хотя бы сочилась драгоценная кровь из зияющих ран его, снова бросается на врага, изгоняет его из крепости и лишь когда победит, выпускает дух свой. Действуйте же и вы все, не победившие и страдающие, действуйте подобно ему; из крепости души своей изгоните всех врагов своих: честолюбие, гнев, ненависть, даже самую тень желания — пусть и не одержана победа вами...» [«Голос безмолвия» 272-273]

ОТКАЗ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ

«... Счастлив тот,

Кто со своего пути уж не свернёт,

Кто пользу делом иль не делом принесёт

Единственной великой цели...»

[Элла Уилер Уилкоккс «Сила воли»]

В одном стихе Дхаммапады говорится, что никакое внешнее средство не может очистить человека, «который не разрешил своих сомнений». Поэтому

не будет преувеличением, когда поэт говорит, что «сомнения являются предателями».

Люди живут, настолько глубоко сосредоточившись на внешнем, что у них нет времени заниматься внутренним. Иногда внешнее исполнено чувственности животного вида, иногда приключений, лишенных зла. Для многих внешнее состоит из беззаботного течения дней и недель, месяцев и лет, для немногих внешнее состоит из внешних обрядов покаяния, молитвы и даже аскетизма со многими постами и без праздников. Но всегда внешнее обеспокоено вопросами мирских сфер.

Новичок в теософии начинает энергично действовать, основываясь на интуиции; он становится учащимся, а затем исследователем, преданно стремящимся учиться и служить; потом он расцветает в неофита. Со временем он испытывает слабость и страх перед трудностями. Прежде всего, его привлекают веселье, пышность и власть этого мира, и он чувствует, что его жизнь ускользает, не затронутая этим чудом. Затем наступают неудачи и разочарования, затем возникают сомнения относительно нынешнего образа теософской жизни, стремление убежать или переменить место. Скука ведет к лени и недовольству, нанося этим вред.

«Моя жизнь омрачена; дисциплина не для меня; я должен всё изменить. Обрести душу – хорошо; но потерять мир для этого? Ну, нет».

Мы забываем о важном эзотерическом учении, которое говорит, что возникновение сомнений в сознании неофита, если они не подчинены спокойному изучению и спокойным размышлениям, приводит к дезертирству с поля боя. Могут возникнуть небольшие огрехи или большие грехи, но искушение преодолевается, когда неофит твердо стоит и вступает в бой. Даже предположение об оставлении дисциплины укрепляет наши сомнения в отношении мудрости и мудрых, божественности внутри нас и истинном альтруизме, единственно благодаря которому человек ощущает оккультный мир, видит сокрытый свет и слышит звук духовных сфер. Поэтому о сомнениях говорится в том же контексте, что и о лицемерии, которое в оккультизме называют непростительным грехом. Когда человек отказывается от борьбы, он начинает забывать о правилах дисциплины праведного воина, и вскоре становится небрежным, насмехается над дисциплиной, борется кое-как и даже не осознаёт себя дезертиром.

Неофиты говорят о своих слабостях, но они упускают возможность учиться преодолевать их. Они призваны к тому, чтобы не допускать неудач, чтобы не сломаться, и оставаться верными на пути дисциплины, быть верными до конца. Единственный грех, который осуждает оккультизм, - это грех дезертирства. Сомнения относительно духовной и высшей жизни происходят из формы греха (папа-пуруши) личности человека. Плотские силы сеют в нас сомнения, заставляют нас совершать глупости, побуждают нас оставлять истинное и прекрасное добро. Искушения дезертирства не

приходят к мирскому человеку, потому что его нечем искушать. Он свободно «наслаждается» своими плотскими аппетитами. Но неопита можно соблазнить отказаться от дисциплины. Какую форму принимает искушение? Плотские силы говорят ему: «Зачем быть рабом принятой тобой дисциплины? Будь свободен; создай свою собственную дисциплину». Это – самое глубокое из заблуждений.

Неопита должен обладать прямым лучом мысли для достижения цели, и преодолевая малые или большие слабости тела или ума, достигать цели и увеличивать энергию этого луча. Афоризм гласит:

«Эгоизм оставит вас, если вы не оставите слова мудрости».

Как обнадеживает следующее наставление:

«. . . каждая неудача есть успех, и каждая искренняя попытка принесёт плоды в свое время. То — священные ростки, пускающие невидимо побеги в душе ученика; стебли их крепнут при каждом новом испытании, они гнутся подобно тростнику, но сломаться или погибнуть они не могут никогда. А когда час пробьет, они зацветут».

Откуда возьмутся плоды, если после неудачи не будет предпринята ещё одна серьёзная попытка? Когда при неудаче в некоторой степени неопита отступает и таким образом ломается, не потерял ли он? Е.П.Б. объясняла в более чем одном месте спускание по наклонной вниз, которое следовало за неудачей, а также что означает эта «потеря». Невозможность предпринимать новые попытки или продолжать попытки – это единственная реальная неудача. Может ли она превратиться в успех? Пока не будет преодолено искушение, которое поработило дезертира ложными представлениями о личной свободе; пока не будут преодолены сомнения, которые стали причиной дезертирства, нельзя возобновить путь дисциплины.

МИР ОБОЛОЧЕК И ДУШИ

Вот, Голоса Безмолвия говорят:

Счастье – твоё, права лишь предъяви.

Законы духа осознай, они

Всё материальное вмиг подчинят.

[Элла Уилер Уилкоккс «Без названия»]

Когда продолжаются колебания между удовольствием и страданием, остаются какие-то впечатления, но уроки не извлекаются. Эзотерическая философия учит, что после удовольствия приходят страдания, а потом сила. Это происходит только тогда, когда страдание ведет к честному расследованию его причины и к правильному поиску. Невежество и иллюзия, безрассудство и заблуждение являются творцами страдания. Только тогда, когда ищут воспитательное значение страдания, слышат послание бога Страданий. Это – первый шаг на Пути практики. Страдание, которое испытывает неопит, является опытом и особым витком на восходящей спирали эволюции души. Оно начинается в личной карме психической природы. Кандидат на чела нашего времени испытывается в отношении психологии своей натуры. Это испытание начинается, когда личная карма осаждает силы накопленной судьбы. Будущий чела должен осознать, что никакая его карма, выходящая из близкого или далекого прошлого, плохая или нейтральная, ему не нужна. Когда он провозглашает, что всякая жизнь является испытанием, и, если он искренен, он вскоре встанет на позицию: «Я готов пройти испытание». Сразу же утверждение «Голоса Безмолвия» приобретает новое значение: ««Великим Просеивателем» называют Учение Сердца, о, ученик». Кто и что ему поможет?»

Если его искренность, подкрепляется серьезностью, он найдет ответ; ему помогут эзотерическая философия и истинные наставники. Испытуемый превращается в неопита на Пути и осознает место и силу Иерофанта. Ему не нужно зависеть от своей собственной изобретательности, чтобы преодолеть создаваемую им самим судьбу, на самом деле он и не должен этого делать. Ему нужно овладеть навыками поиска руководства на каждом шагу его пути Дисциплины, Правил и Заповедей. Ничто другое не поможет ему одержать победу.

На этом этапе его личная карма обретает новую форму; он видит в ней не только недостатки, подлежащие сожалению, но и возможности для более быстрого роста. Энергия добродетели и знания становится мощной и быстрой, и начинает действовать внутри него, производя изменения, как на психологическом, так и на физиологическом уровнях его личной системы. Она требует отказа от некоторых прошлых привычек, манер и обычаев, а также приобретения некоторых практик истинного аскетизма души и ума. «Священная война ведется согласно заранее составленному плану. В большинстве случаев неопиты, находящиеся на испытании, не понимают, что силы, которые приносят разнообразные страдания их личности, являются хорошими и полезными силами. «Почему случается только плохое?» - плачут они. Если он будет спрашивать и настаивать на ответе, он узнает, что способен воспринимать несчастья и слабости из-за своего внутреннего роста.

На этом этапе эволюции души Гуру или Иерофант учат в нём антахкараническое существо, а не его кама-манасическое существо.

Манасическое существо или Внутреннее Эго, нависающее над антахкараническим существом, возбуждает в нём мутные воды кама-локи. Он неразумно отождествляет себя со своим эгоизмом и гордостью, своими эгоистичными амбициями и, увы! он не осознаёт, что делает задачу для своего Внутреннего Эго трудной вдвойне. Бессознательно для себя он отвергает близкую помощь, ища в противоположном направлении помощь и утешение. Это – самый первый урок, который должен освоить неофит, посвятивший себя вступлению на Путь. (Есть испытуемые, которые не посвятили себя полностью, они в той или иной степени прикованы к мирскому существованию, и об их испытаниях говорилось в предыдущей статье этой серии.) Но эзотерическая философия учит преданных неофитов перестать волноваться и беспокоиться о своих плохих кармических осадениях и отождествлять себя с тем, что благотворно влияет на причинный внутренний план. То, что разрушается и уходит в прошлое – в основном, фекальная материя, бесполезная для здоровья, полезная только как показатель нашего настоящего внутреннего состояния устремления построить центр силы спокойствия и беспристрастности.

Как нам узнать, что такой центр появляется в нашем антахкараническом существе? Наблюдая за тем, как выбрасываются грязь, пыль и отбросы, не вызывая у нас никаких чувств боли или стыда. Одним из соблазнов этого этапа является «Позвольте мне изменить окружение». На данном этапе речь не идет об оставлении Пути Учителей, отказе от принятой дисциплины, но искушение заключается в этом «Позвольте мне изменить окружение!»- как если бы мы не собирались поддерживать в нас кама-манасические силы и как будто они не собирались продолжать выбрасывать фекальную материю!

Борьба неофита на этом этапе не ведётся во внешней сфере окружения. Это – борьба между его кама-манасом и его антахкараническим существом, на котором сосредоточено излучение его Внутреннего Бога и его Гуру. Он есть это существо, а не камические тенденции, склонности и импульсы. Какова бы ни была природа его настроений и кипучей энергии, они не вызваны никем или ничем извне. Внешние люди и события также не являются реальными агентами испытательного срока. Не внешние лица и вещи искушают неофита. Внутренние камические силы элементарного мира являются первыми и реальными агентами его испытания. Этот внутренний процесс настолько сложен, что требуется много времени, чтобы понять его смысл и преодолеть последующее зло. На этом этапе неофит учится различать, а не только терпеть. Испытание на выносливость последует только тогда, когда он узнает, что его враги находятся внутри, принадлежат ему, и что бесполезно обвинять вторичные причины. Насколько однозначен и выразителен Голос Безмолвия:

«Не думай, что, сокрушая кости свои и терзая плоть и мышцы свои, ты сольешься с твоим безмолвным «Я». Не думай, о жертва своей собственной

тени, что исполнен будет твой долг перед природой и человеком, если побеждены будут грехи грубой оболочки твоей».

[«Голос безмолвия», 2, 133]

Сюда относится различие между внутренним и внешним. Грехи тела – это последствия грехов кама-манасического существа. Уничтожения внешних грехов нельзя достичь, ища новое окружение, но лишь борясь с элементарными танхи и скандхами жизни, которые находятся внутри нас. Они производят грехи грубого тела.

На этом этапе мы должны научиться искусству присутствовать на наших собственных похоронах, очень важному этапу в развитии жизни неофита. Когда он умирает как кама-манасическое существо и становится свидетелем похорон, он узнаёт что-то глубоко фундаментальное. Чтобы присутствовать на похоронах и внимательно следить за ними, он должен сосредоточиться на трупе; и как зритель он должен стать свидетелем смерти своего папуриши, формы прежних грехов. Это спокойное, мужественное и постоянное отождествление себя с внутренним Богом позволяет ему распознать, что его враг создан не Матерью-Землей, а его собственными камическими действиями. Среди скорбящих на похоронах он не найдет себе спутников, кроме огромного скопления живых камарупических существ. Его спутники будут радоваться его свободе от низшего рабства, и обретению им Высшего света. Он осматривает царство мёртвых с высоты царства оживлённых по пути к Царству Живых.

ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ

Ты после всех люби себя.

Бескрайнее пространство над головой

Духовных чистых мощных сил полно,

То верные друзья всегда с тобой,

За ними наблюдай, осилишь всё.

[Элла У. Уилкоккс (1858-1921) «Ты после всех люби себя»]

В праведной войне, которую должны вести все чела и побеждать в ней, испытуемый не должен ошибаться, измеряя силу противника только своей личной природой. Мы видели в предыдущей статье, как он должен уметь распознавать силу своей богоподобной природы и могущественных союзников своего божественного Эго. На его стороне не только его собственное вечное Я или божественное Эго, ему помогают воинства Друзей Вечного Я.

Первый урок практического оккультизма, который должен усвоить неофит, состоит в том, что он неразрывно связан со всей природой, что он – микрокосмос, являющийся точной копией макрокосмоса. Его вечное Я – высший Дух вселенной, и он владеет всеми силами этого высшего Духа. Его человеческая Душа или высший Разум является аспектом божественной разумной Души, Махата или Маха-Буддхи. Далее, составляющие его личности исходят из духовных сил, действующих в материи. Этот урок оккультной философии должен быть понят и усвоен неофитом. Первой задачей является освобождение его манаса от камы и создание антахкаранического центра, смотрящего вверх или внутрь на своего родителя и наблюдателя, Манас или божественное Эго.

Второй урок заключается в том, чтобы понять, что силы великой природы являются его помощниками; мудрецы или риши, боги или дэвы, природные духи или дэваты готовы всегда помогать. Посредством знания и пробудившейся воли антахкараническое существо способно управлять природными духами или элементами. Эзотерическая философия учит, что существует четыре типа элементалов, связанных с четырьмя великими стихиями – землёй, водой, воздухом и огнём. Далее она учит, что боги или дэвы, управляющие этими великими стихиями, входят в число строителей человека или семеричного существа. Получая особые знания о науке оккультизма под руководством своих профессоров и докторов, неофит учится вызывать их и призывать их на помощь для победы в войне, которую он ведёт. Ещё есть мудрецы и провидцы, Махатмы и Нирманакайи, безмолвные руководители божественного и вечного Я испытуемого. Такими живыми Махатмами являются Сиддха-Пуруши, совершенные Существа, которые держат силы жизни в своих крепких руках. Их научная философия содержит все необходимые знания для того, чтобы жить жизнью Души-Воина, привилегированного воина благосостояния. Даже теоретическое знание основных принципов эзотерической философии очищает низшего человека. Когда он размышляет над великими учениями, происходит ассимиляция, и это возвышает его и даёт ему возможность увидеть свет своего божественного Эго, услышать голос этого безмолвного Оратора. Каким бы косвенным и непродолжительным не было бы такое видение или слышание, оно утверждает неофита в твердой позиции, занятую им для того, чтобы стать помощником природы на пути Жизни и Света.

Неофит должен узнать правду о том, что армия на его стороне состоит из чистых разумов мудрецов, богов и элементалов, и, что в армии с другой стороны (его низшей природы) есть также некоторые чистые силы, которые захвачены нижним и темным аспектом природы, но помогающих неофиту по-своему. Таким образом, в аллегории Гиты Бхишма, Дрона и Кама каждый поделился своими собственными заслугами в великой победе Арджуны. Трудно понять этот аспект войны, а именно, помощь истинной Душе-Воину со стороны, как светлой, так и темной природы. Хорошо неофиту знать об этом, по крайней мере, теоретически, и укреплять свою душу истиной, что в действительности вся природа находится на его стороне, когда он ведёт войну против человеческой тьмы и зла.

Солнце, луна, звезды, воздух, огонь, вода, земля, золото, серебро, цветы, фрукты, птицы, звери, обитатели трущоб и духи, святые и мудрецы, все являются друзьями Души-Воина, все становятся его воспитателями. По мере того, как он преобразует свою низшую природу, он улучшает субчеловеческую вселенную и становится все более и более чистым каналом сверхчеловеческих Разумов и Всевышнего. Преобразуя свою личность, он становится индивидуальностью – человеком, который осознал истину, состоящую в том, что он един с нераздельным макрокосмосом.

Единство является законом, ритмом и движением жизни. Человек, по своему невежеству, не признает этого факта. Человек – это бытие духа, бытие разума и бытие тела. Он не знает этого. Но теософия даёт ему это знание. В своей иллюзии или заблуждении человек борется с человеком. Теософская мудрость даёт полное и удовлетворительное изложение послания оракула в Дельфах: «Человек, познай самого себя». В «Свете на пути» говорится (стр. 12-13):

«14. Если ты овладел деятельностью твоей внутренней природы, если ты победил желания своих внешних чувств и влечения своей индивидуальной души и приобрел познание, настало для тебя время, о, ученик, вступить на Стезю. Путь найден: будь готов идти по нему.

15. Попрошай у земли, у воздуха и у воды, какие тайны они хранят для тебя. Твои пробужденные внутренние чувства сделают тебя способным вопрошать.

16. Попрошай у святых земли о тайнах, которые они хранят для тебя. Победа над желаниями внешних чувств даст тебе право на то.

17. Попрошай о сокровенной сути у Единого, о конечной тайне, которая хранится для тебя на протяжении веков.

Великая и трудная победа над влечениями индивидуальной души есть работа веков; не ожидай же награды, пока не истекут века, накапливающие опыт. Когда настанет время для тебя познать семнадцатое правило, ты достигнешь порога, за которым человек становится более чем человеком».

БОЖЕСТВЕННАЯ ЭТИКА

БОЖЕСТВЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА

164. Укрощай низшее «я» божественным.
165. Сдерживай божественное вечным.
166. Воистину велик тот, кто поборол желание.
167. Но более велик тот, в ком божественное Я искоренило само знание о желании.
168. Берегись, чтобы твоё низшее «я» не осквернило высшее.
169. Твой путь к полной свободе — в твоём **высшем Я**.
170. Путь этот и начинается, и кончается вне низшего «я»
-

БОЖЕСТВЕННАЯ ЭТИКА

«В своём практическом отношении теософия является чисто божественной этикой». (Теософский словарь «Теософия»)

«В древности обо всём великом, возвышенном, героическом не только говорилось и проповедовалось с кафедр, как в наше время, — это претворялось в жизнь, и иногда даже целыми народами». («Ключ к теософии», 2-е индийское изд., стр. 226).

Во многих местах Е.П.Б. подчеркивает важность для учащихся практики теософской этики. Теософская этика не является чем-то уникальным и особенным, она стара, как все метафизические и философские доктрины теософии.

«Этика является душой религии мудрости и когда-то принадлежала посвященным всех народов», - писала Е.П.Б. Не только Гаутама и Иисус проповедовали древнюю этику, но при каждой попытке донести теософию до любой расы или цивилизации, например, через движение, основанное Аммонием Саккасом, обнародовались эти древние этические принципы. Современное движение, основанное Е.П.Б. в 1875 году, следует древнему образцу в этом вопросе, как и во всех остальных. В «Ключе к теософии» она указывает на то, что «теософия должна прививать этику», и, представляя нравственное учение, Е.П.Б. использует тот же принцип, что и в изложении философских учений. Так же, как она синтезировала учения каждой древней

философской школы, то же самое она делала в области этики. Она заявляла, что второй из трех целей её общества является

«...основательное изучение древних мировых религий для сравнения и извлечения оттуда универсальной этики» (Словарь, «Теософское общество»).

Практика такой этики в повседневной жизни раскрывает «скрытые божественные силы в человеке», на которые ссылается Е.П.Б. при объяснении третьей цели.

И в своем «Ключе к теософии» она объясняет:

«Это суть или сливки мировой этики, собранные из учений всех великих реформаторов мира. Потому вы обнаружите в ней идеи Конфуция и Зороастра, Лаоцзы и Бхагавадгиты, заповеди Гаутамы Будды и Иисуса из Назарета, Гиллеля и его школы, равно как и Пифагора, Сократа, Платона и их школ».

Нравственная философия религии мудрости, как и ее живая наука и ее метафизика вселенной, являются вечным выражением великого космоса, не только видимого и материального, но также энергетического и нравственного. Если ум человека происходит от божественного разума, его душа является лучом вселенской души и живет по нравственным законам, которые проявляются как добродетели. В своих пяти посланиях американским теософам Е.П.Б. пишет:

«...сущностью теософии является совершенная гармония в человеке божественного и человеческого, адаптация его богоподобных качеств и устремлений и установлении их власти над его земной или животной страстью». (Стр.6)

Проповедуя теософию необходимо иметь это в виду:

«Задача теософов состоит в том, чтобы открыть сердце и разум человека к пониманию милосердия, справедливости и великодушия — качествам, непосредственно относящимся к царству людей и являющимся естественными для человека, который развил в себе эти человеческие свойства». (Там же, стр. 9)

Поэтому перед нами стоит задача развить нашу человечность и помочь нашим ближним поступать аналогичным образом. То, что эта миссия не является какой-то химерой, объясняется так:

«Альтруистический образ жизни — это не столько высокий идеал, сколько практическое дело. И поэтому естественно, что теософия находит себе пристанище во множестве сердец и умов и, едва коснувшись слуха тех, кто готов слушать, начинает звучать в унисон с их чувствами и помыслами. Следовательно, ваша задача — высоко нести факел свободы души Истины, дабы все видели его свет и шли за ним.

Этика теософии для человечества гораздо более необходима, нежели научные аспекты психической стороны природы и человека». (Там же, стр. 12).

Но чем эта задача отличается от того, что пытается осуществить любая церковь или социальная программа? Во-первых, мы не призываем к какой-то вере или организации. Другие учреждения ссылаются на христианскую этику или индуистскую мораль, а иногда смешивают религиозную обрядовость и социальные обычаи с моральными принципами. Могут ли церкви лучше проповедовать универсальную этику, чем политические партии? Они подобны деловым центрам с их песнопениями ради личных интересов их приверженцев с сектантскими целями. Там не поощряется практика закона Всеобщего братства.

Во-вторых, хотя верно то, что акцент делается на хорошем поведении, и обсуждаются этические ценности, но остаются неизвестными чистые первоначальные принципы морали, укоренённые в почве всемирной философии. Истинной философии нет там, где присутствуют наёмные священники. Исследователь в области науки также не обладает чистым и неподдельным альтруизмом. Более полувека потребовалось нашей цивилизации признать то, чему учил Махатма К.Х. в 1880 году:

«Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с моралью, добродетелью, альтруизмом, и поэтому не может претендовать на нашу помощь, пока не соединится с метафизикой».

Использование атомной бомбы для уничтожения двух японских городов шокировало почти весь мир и продемонстрировало бесчеловечность человека по отношению к другому человеку; и этому способствуют исследования современной науки. Даже сегодня тайна производства разрушительных бомб остается нераскрытой. Это не служит проявлению всеобщего братства, на котором основана всеобщая этика. Какие ученые и какой народ разрушат эту чёрную секретность и заставят уничтожить это мрачное разрушительное оружие? Сможет ли наша Индия отказаться от использования знаний, полученных ее исследователями в недавно созданных исследовательских институтах ради гнусных, разрушительных целей? Будут ли её ученые открыто использовать свои знания для конструктивного развития миролюбивой цивилизации – не национальной, а международной?

Не знание, а просвещение сердец большого числа мужчин и женщин заставит государства прекратить разрушительное использование достижений современной науки, и подобное явление должно также происходить в сфере религий разных вероисповеданий.

Появление международного государства подразумевает международное гражданство. Оно должно идти не только политико-экономическим курсом, но в основном нравственным и духовным курсом. Политика и экономика

будут оставаться националистическими, если не будет осознано реальное значение Всеобщего братства. А для его полного восприятия необходима некоторая практика божественной этики. Люди должны стремиться почувствовать божественность внутри себя и начать действовать как сияющие боги, а не как политические животные.

ПЕРВЫЙ ШАГ

В океане мирской жизни человек стремится к счастью. Его знания и опыт последних лет настоящего воплощения единосущны устремлениям его желаний и амбиций, побуждениям его чувств и тела. Вера и религиозные чувства рождаются силами его окружения и подчиняются им. Многие люди живут в таком состоянии бодрствующей жизни, и состояние их сна является лишь продолжением их мирской борьбы и устремлений. Затем наступает смерть, и воплощение заканчивается. Об этом «Голос Безмолвия» говорит:

«Взирай на сонмы душ. Наблюдай, как они мечутся над бурным морем человеческой жизни и как, обессиленные, истекающие кровью, с разбитыми крыльями, они падают одна за другой во вздымающиеся волны. Истерзанные жестокими ветрами, гонимые бурей, они становятся добычей моря и исчезают в первом же глубоком водовороте». [36]

Истинная природа жизни на земле не востребована миллионами; они либо убаюкивают веру тем, что таинства бога или богов не подлежат сомнению, либо слепо следуют изречению современных агностиков - «Это пока не известно». В каждом веке существовали гностики, и в их словаре не было терминов «неизвестный» и «непознаваемый». Гносис – это теософия; эзотерическая философия неуловима, глубока, обширна, но ум и сердце человека вполне способны понять её элементарные принципы. Те человеческие души, которые, «взирая на бурное море человеческой жизни», понимают по мере «обессиливания», что должен быть смысл жизни, цель во вселенной, выход из этой киммерийской тьмы, и начинают поиск. Рано или поздно они наталкиваются на учение, данное в «Разоблачённой Изиде» (II, 124) о том, что

1, всё существующее существует по естественным причинам; 2, за добродетелью следует награда, а за пороком или грехом наказание; и 3, что существование человека в этом мире является испытанием.

Вся жизнь есть испытание. Проблеск этой истины есть начало мудрости. Во время изучения этих трёх фундаментальных принципов человеческой

эволюции и размышления над ними усердие и настойчивость неутомимого исследователя подвергаются проверке. Если эти три принципа вызывают к разуму и интуиции сердца, что дальше? Следует избавиться от понятий, связанных с вероисповеданием, обычаями, научным агностицизмом и материалистической психологией. Искатель должен признавать, что он сам, и никто другой не несет ответственность за условия жизни, физические, умственные или нравственные, в которых и посредством которых он должен бороться, чтобы выйти на поверхность, где сияет солнечный свет. Прилагая усилия, он скоро натолкнется на важную истину, данную в «Голосе Безмолвия»:

«Земля эта, ученик, есть Чертог Скорби, где по всему пути тяжких испытаний расставлены западни, чтобы уловить твое «Я» обольщением, имя которому «великая ересь». [17]

Следует отметить, что признание того факта, что любая жизнь, а, следовательно, и жизнь каждого человека, является испытанием; стремление больше познавать, приведёт человека к той стадии, когда приходит осознание, что он ученик, и что Учитель находится внутри него самого. Е.П.Б. говорит:

«*«Великий Учитель»* — термин, употребляемый лану или челами для обозначения Высшего «Я». Это эквивалент Авалокитешвары, Ади-будды буддийских оккультистов, Атмана, «Я» (Высшего Я) браминов и Христа древних гностиков». [1, сноска 5]

Преодоление пороков, порождённых личными знаниями и знаниями окружения, а также самосовершенствование, которое приносит различие ловушек, заманивающих Эго игнорировать истинную философию Всеобщего Братства, делают внутреннего Бога нашим наставником и другом. Внутренний Учитель терпеливо ждёт и наблюдает за пробуждением личности человека; он сострадательно предупреждает, поощряет и направляет его, как только личность принимает Учителя как своего Внутреннего Руководителя. Изучение и размышление о природе самости приводят ученика или учащегося к этапу, описанному в «Голосе Безмолвия»:

«Свет от **Единого Учителя**, неугасимый золотой Свет Духа, изливает на ученика свои светозарные лучи с самого начала Пути. Они пронизывают густые, темные облака материи.

То здесь, то там лучи эти озаряют её подобно солнечным зайчикам, освещающим землю сквозь густую листву зарослей джунглей, и отражаются светлыми бликами на тёмной земле. Но помни, ученик: до тех пор пока плоть не перестанет желать, голова не остынет и душа не станет твердой и чистой, как сверкающий алмаз, сияние не сможет проникнуть в сокровенный чертог, его солнечный свет не согреет сердца, и мистические звуки с высот Акаши не

достигнут твоего слуха, как бы ревностно ты ни слушал на первой ступени». [80-81]

Личность человека окутана «густыми, темными облаками материи»; через эту оболочку Свет проникает благодаря верности осознанной истине и внутреннему Учителю. Несмотря на слабые лучи, проникающие сквозь джунгли чувственности и обособленности холодного рационализма, ученик призван предпринимать дальнейшие усилия для своего внутреннего развития. Пока плоть «не перестанет желать», «голова не остынет» и «душа не станет твердой и чистой» - достижение этого требует больших усилий, и практика их занимает много времени. Плоть отражает побуждения чувств и разных органов; они активны в личности; они командуют; они правят. Они позитивны; они должны стать пассивными или восприимчивыми. Когда они активны, они горячат голову, путают мышление и поработают его. Только холодная голова, успокоенный ум и безмятежное сердце могут управлять плотью и побуждать ее слушать правду и правильно рассуждать. Чтобы иметь холодную голову, нам нужна «душевная Мудрость, которая нежными дуновениями своими в состоянии смести...пыль наших иллюзий», т. е. соответствующее исследование, чтобы научиться охлаждать голову. Душа внутри тверда и чиста, и необходимо обращаться к силе и настойчивости этой Души. Обращение, сделанное с твердой верой, находит отклик в нашем низшем уме и делает его спокойным и сосредоточенным.

Необходимо, чтобы кандидат, находящийся на обучении или практике, применял в жизни основную идею оккультизма, заключающуюся в том, что истинный рост – это раскрытие изнутри вовне. Мы должны расти подобно цветку, изнутри наружу.

Это длительное упражнение представляет собой первый шаг во всей полноте. На это может уйти много лет, даже целая жизнь. Пытаясь извлечь урок из первого шага, мы также узнаем, что время необходимо победить. Нас должно интересовать не прошлое, настоящее и будущее, а только тот аспект настоящего, который является Вечным Сейчас.

СОЧЕТАЙ УМ С СЕРДЦЕМ

Книга «Золотых правил» советует кандидату на посвящение «искать путь». Внутренняя жизнь начинается с исследования и поиска (см. «Бхагавад-гита», IV, 34) [Стих 4.34 «Бхагавад Гиты» в переводе академика Б. Л. Смирнова (буквальный перевод) «Это познай припаданием (к ногам учителя), вопрошанием, почитанием; посвятят тебя в мудрость мудрые, познавшие истину».] Подобно улицам города все материальные пути ведут вовне, а округлость нашей земли возвращает путника обратно в то место, откуда он

начал путь. Религиозный паломник, направляющийся в Кашгар [Одной из главных достопримечательностей Кашгара является мечеть Ид Ках – одна из самых больших в Средней Азии. Мечеть Ид Ках – своеобразное место паломничества для мусульман Китая, во время праздников здесь собирается до 100 тысяч человек.] или Мекку, также возвращается в свой дом, чтобы продолжать обычную жизнь.

Эзотерическая философия совпадает с интуицией мистика в том, что Путь к жизни души является внутренним Путём. Мудрецы учили на аллегориях о том, что существуют внутренние пути, и что есть вехи во внутреннем мире, как и во внешнем.

«Голос Безмолвия» говорит о Пути Освобождения и Отречения, а также о Пути Парамиты и Пути Арьяхаты. Будущему чела предлагается начать «поиск путей»; но есть требования к самому поиску:

«Разыскивай Пути. Но будь чист сердцем, о, лану, прежде чем начнёшь своё странствие. Ранее чем сделаешь первый шаг, научись отличать реальное от ложного, преходящее от пребывающего. И стремись более всего отделять знание ума от Мудрости Души, «Учение Ока» — от «Учения Сердца». [111]

Нельзя начинать подготовку к внутреннему паломничеству, пока мы не очистим сердце в нужной мере. «Сердцем» воплощенной души является её «способность различать», которая относится к тамас, будучи слабой или туманной, неясной или ошибочной; к раджас, будучи неспособной решать, что следует избегать и что принимать; или к саттве, имея знания о том, что и как делать, а также о том, как нужно твёрдо держаться и как освобождать душу. Поэтому очищение сердца состоит в очищении нашего восприятия, в приобретении чистой и истинной способности различения.

Итак, наш отрывок называет три пары: (1) истинное и ложное; (2) мимолетное и вечное; и (3) знания головы и мудрость души, или учение «ока» и учение «сердца».

Первоочередной задачей является преодоление ограниченности мирского восприятия и раскрытие высшей проницательности; такая подготовка необходима перед путешествием прежде, чем будет сделан первый шаг на Пути, который всё время идёт в гору. Сначала необходимо отбросить всё бесполезное, что делает путешествие почти невозможным, и приготовить умственный багаж.

Самоочищение зависит от способности различения или вивека, что является первым необходимым умственным качеством, упомянутым великим Шанкара в своем «Ларце мудрости». Что такое Реальное? Неизменное – это Реальное. Истина неизменна; она – вечна; она не относится ни к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему, но к бесконечной продолжительности, Вечному Сейчас.

Существует два типа знаний, обозначаемых как «знание Головы» и «мудрость Души». Первое называется Учением «Ока», поскольку личность использует свой ум в зависимости от информации, доставляемой ему чувствами. Мудрость Души называется Учением «Сердца», потому что именно в Сердце спонтанно возникает внутренняя мудрость Души или Безмолвный Мыслитель и Наблюдатель. Человек, «для которого этот час никогда не пробыёт», «знает, потому что это есть знание». В этом контексте проясняется великое заявление Майстера Экхарта [(нем. Meister Eckhart), в переводе «то есть учитель Экхарт», известный также как Иоганн Экхарт (Johannes Eckhart) и Экхарт из Хохгайма или Хохгаймский (Eckhart von Hochheim; ок. 1260; Хохгайм (Тюрингия) — ок. 1328; Авиньон) — средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии Бога во всём существующем.]:

«Слух привлекает вовнутрь, зрение ведёт больше вовне, т. е. само действие видения. В вечной жизни мы гораздо более радуемся своей способности слышать, чем видеть, потому что действие слушания вечного Слова находится во мне, тогда как действие видения исходит от меня: слушая, я воспринимаю; смотря, я нахожусь в активном состоянии». [*Sermones et Lectiones super Ecclesiastici c.24:23–31* «Проповеди и лекции на 24 главу Экклезиаста»]

Невежество — это помеха или преграда для приземлённого человека, который хочет жить в этом мире. Его целью является конкуренция и победа в гонке обычной жизни. Поэтому знания Головы являются препятствием для кандидата, который стремится обрести мудрость Души, отступив в пещеру Сердца.

Невежественный человек может иметь врожденные понятия и божественную интуицию, но человек со знаниями Головы не может их иметь. Его ложные или относительные знания, или частичные знания отличаются по своему характеру от знания Души. Последнее не является продолжением знания Головы. Знания Головы мешают кандидату; для него они хуже невежества. Существует один аспект относительного знания, которое может помочь уму, ищущему Душу мудрости. Ум может действовать как проводник или светильник, указывая на истину в относительном знании.

«Семена Мудрости не могут пустить ростков и развиваться в пространстве, лишенном воздуха. Дабы жить и пожинать опыт, разум нуждается в просторе, глубине и в указаниях, которые устремляли бы его к Алмазной Душе. Не ищи таких указаний в царстве майи, но вознесись над иллюзиями, ищи вечное и неизменное Сат, не доверяя лживым нашептываниям воображения». [114]

Единая мудрость запечатлена на акаше или божественном астрале. Её лучи, отраженные на земле, являются семенами Мудрости. Каждый человеческий

разум является лучом Души, и в каждом воплощении этот ум несёт в себе семена Мудрости. Сорняки страстей, гордости и предрассудков препятствуют их прорастанию. Отсутствует среда необходимая для действия семенного принципа в семени. Мужчины и женщины не живут; они только существуют, проходя через жизнь; они переживают разнообразный опыт, но не могут извлечь уроков. Ум нуждается в кругозоре, вытекающем из усвоения универсальных идей. Он также нуждается в глубине прозрения, порожденного благородными безличными чувствами. В-третьих, ум нуждается в благотворном влиянии Магнетической Звезды Мира Духа. В использовании этого компаса навигатору помогает Полярная звезда. Воплощенная душа должна научиться пользоваться духовным небосклоном, акашей или божественным астралом, который величественно и безошибочно движется вокруг духовного магнитного Полюса, Логоса, Глагола или Шабды Брахмана. На земное человечество изливаются небесные лучи акаши Света Мудрости, которые выходят из Алмазной Души, «Господа всех тайн». Эти лучи вполне можно назвать линиями Силы. Так же, как от солнца исходят бесчисленные лучи, так и от алмазной Души исходят лучи Мудрости. Их коллективным проявлением является акаша.

Человеческий ум сравним с зеркалом. Он является лучом сияющей Души. Зеркало может отражать свет, если его не покрывает пыль ложного знания, грязь страстей, пепел нравственной смерти. Ничто, кроме знания оккультной науки или эзотерической философии, не позволяет человеку смыть пыль и грязь, а искренний неопит может использовать даже самый пепел смерти, чтобы отполировать зеркало и заставить его отражать Истину. Новичкам рекомендуется искать процесс, который позволит им соединить ум и душу. В этом процессе важна роль самоконтроля. Говорят, что «тот, кто видит своё лицо, отраженным в грязном зеркале, обеспокоен этим и считает: «Я – это он».

Когда мы анализируем себя и видим своё уродство, гнев и ложь, имеем ли мы мужество, рожденное интеллектуальной честностью и моральным беспристрастием, прямо глядеть им в лицо? Если нет, мы проиграем. Но если мы говорим: «Из этого уродства можно сделать красоту; из этой порочности возникнет нравственная сила; из этой лжи будет слышаться голос истины, «тогда приближается день нашего искупления».

Теософия – это интуиция великой способности к формированию и восприятию идей Учителей. Эту способность, легко достижимую мужчинами и женщинами нашего цикла, надо искать в изданных трудах Е. П. Блаватской, Уильяма Кван Джаджа и Роберта Кросби. В их сочинениях мы не просто должны находить информацию или даже наставления, но пытаться выявлять силу Великих Учителей, записанную в них. И тогда мы сможем оценить излияние сердца преданного ученика:

«Когда я мрачным демоном невежества был ослеплён,
Владыка, Ты открыл мне очи жезлом Мудрости.
Приветствую Тебя, Учитель!»

БУДЬ ГОТОВ ДАТЬ ОТВЕТ ДХАРМЕ

Многие стихи из «Голоса Безмолвия» являются прямыми посланиями любому, кто принадлежит к «священному племени героев». Этим «немногим» посвящены Золотые правила. На стр. 55-57 есть лаконичный фрагмент, который начинается так:

«Ты должен быть готов ответить на вопрос дхармы, сурового закона, чей голос спросит тебя перед самым первым, начальным твоим шагом:
«Подчинился ли ты уже всем правилам, о, исполненный высокой надежды?»
[223-224]

Заявление о том, что человек должен быть «готов», а не только сам готовиться, имеет большое значение. Учения эзотерической философии и Великие Учителя, которые являются хранителями этих Учений, помогают в подготовке серьезного кандидата, который решил служить Делу и жить такой Жизнью.

Этот отрывок обращает внимание не на погашение нашего огромного долга кармы, а на необходимость быть готовыми дать ответ дхарме. Он предлагает короткий путь – что делать и как обращаться с кармой. Карма не знает ни гнева, ни прощения, и кажется слепой в своей справедливости. Но что такое дхарма? Она называется «суровым законом». Она отличается от кармы. Она показывает правильный путь преодоления кармы. Какова бы ни была наша карма, она может быть преодолена дхармой. Карма связана с аспектом судьбы; дхарма с аспектом свободной воли. Карма учит нас говорить: «Терпите, страдайте. Оплатите свой долг»; а дхарма говорит: «Вот, путь знаний, погашения своего долга и восшествия на небесные высоты».

Действие, которое является долгом, представляет один аспект. Действие в соответствии с Кодексом закона или законами является другим аспектом. В любом государстве, достойном своего имени, гражданин может свободно

жить своей жизнью, как ему заблагорассудится, но своды законов его страны не позволяют ему злоупотреблять свободой. Точно так же каждая душа может действовать по своему усмотрению, но голос дхармы предупреждает душу, если она выбирает неверный путь и не проявляет осторожности, она теряет свой статус. Кодекс закона Природы только помогает, а не препятствует. Он может и должен использоваться человеком, который полагает, что вселенная управляется нравственными принципами и всегда содержится в порядке.

Признание того факта, что мы и никто другой или ничто другое отвечаем за наше нынешнее состояние, побуждает нас искать правильный способ определения и выполнения нашего долга. Обычные мужчины и женщины, даже те, кто хорошо образован, больше озабочены кармой или тем, что они называют обязанностями, и видят многочисленные конфликты обязанностей. Ученик эзотерической философии и науки оккультизма учится не сожалеть о своей нынешней карме, а искать правильный путь действий, какова бы ни была его карма. Вскоре он обнаруживает, что суровый закон дхармы представляет собой внутреннюю религию его сердца.

Практика этого «сурового закона» подразумевает дисциплину воспитания низшего я высшим Я. Из этого основного требования вытекают многие правила жизни. У кандидата есть «возвышенные надежды», и эти надежды сходятся в одну великую надежду обретения Великой Мудрости Великой Жертвы, необходимой для Великого Служения. Принципы и правила эзотерической философии требуют, чтобы мы искренне пытались жить по учению теософии. Весь состав знаний Религии Мудрости должен быть встроен в нашу Прану, Жизнь или Жизненность. Эти знания нельзя приобрести, если практикующий кандидат не соблюдает принцип безмолвия и секретности. Природа безмолвна. Она хранит глубокую тайну и всё же открывает свои тайные комнаты, обнажает свои сокровища перед взглядом того, кто работает с ней, и даже кланяется ей. Если кто-то слишком высоко думает о себе и вскоре хвастается перед другими, то это почти сразу бросает тень на его мозг, ум и волю. Человек – творец; по мысли он создаёт слова, а правила внутренней жизни требуют, чтобы он не проявлял насилия ни в мыслях, ни в словах. Более того, чтобы он любил в глубине ума и был бы вежливым, приятным и правдивым, произнося слова. Поэтому, чтобы прожить Жизнь, требуется спокойное размышление и постоянное внимание к практике Всеобщего Братства. Вследствие этого вторым вопросом, который следует за соблюдением всех правил, является: «Подчинил ли ты своё сердце и ум великому уму и сердцу всего человечества?»

Необходимо уяснить метафизический аспект, лежащий в основе учения, скрытого в доктрине Всеобщего Братства. Е.П.Б. пишет:

«С оккультной и каббалистической точки зрения человечество в целом символизирует Ману индуистов, Ваджрасаттву или Дорджесемпу, главу

Семи Дхиани северных буддистов или Адам Кадмона каббалистов. Все они представляют человечество в целом, начало которого в андрогинном первообразе, а конец в Абсолюте, за пределами всех символов и мифов о человеческом происхождении». (Теософский словарь, «Человечество»)

«Короче говоря, как Духовная Монада Едина, Всемирна и Беспредельна и Неделима, Лучи которой, тем не менее, образуют то, что мы в неведении нашем называем «Индивидуальными Монадами» людей...» (Т.Д. I, 177).

Нетрудно понять даже низшим разумом тот факт, что человечество состоит из одной и той же духовной и нравственной субстанции. С другой стороны, наши тела состоят из одних и тех же субстанций и сущностей, что также не трудно понять низшему разуму.

Но так как природа низшего разума является агрессивной, то ему очень трудно осознать, что Человечество является Братством также и на интеллектуальном уровне. Кандидат на Божественную Мудрость во время своей жизни должен понять это учение оккультной науки:

«Каждый человеческое существо имеет своего Манодхату или уровень мышления, пропорциональный степени его интеллекта и ментальных способностей, за пределы которого он может выйти, лишь изучая и развивая свои высшие духовные способности в одной из высших сфер мысли». (Теософский словарь, «Манодхату»).

Суть дисциплины серьезного практика состоит в том, чтобы бороться с теми аспектами низшего разума, которые создают эгоизм и сомнение, видеть хорошее во «всём, что живет и дышит». Низший разум протестует, он ставит барьеры на пути превращения эгоистического разума в разум, движимый альтруизмом, благотворительностью и братством.

В «Тайной Доктрине» (I. 58) есть такие прекрасные и очень полезные слова:

«Если бы ты захотел удостовериться в Мощи, действующей внутри корня растения, или представить себе корень, скрытый под землёю, ты должен был бы думать о его стебле или стволе, и о его листьях и цветах. Ты не можешь представить эту Мошь, независимо от этих предметов. Жизнь может быть познана только по Древу Жизни». (Правила йоги)

Эти философские положения являются необходимыми предметами для размышления. Они сбрасывают пыль иллюзий и вызывают смешение Разума и Души.

Но кто не знает, что любовь ко всему огромному Человечеству является абстракцией? Любить Человечество во всей массе так же трудно, как и ощущать вездесущность Божества в просторах космоса. Божество следует искать в пещере Сердца, и, соответственно, наши слова явно относятся к

«коллективному разуму лану-шправак». Для тех, кто стремится идти по Пути Чела, следующий стих не только важен, он – принципиален:

«Учеников можно уподобить струнам *вины*, чуткой, словно душа; человечество — ее резонатору; руку, пробегающую по струнам, — мелодичному дыханию Великой Мировой Души. Струна, не способная под перстами учителя отзываться нежной гармонией на звуки остальных струн, рвётся и отбрасывается прочь. Таков же и коллективный разум лану-шправак. Им надлежит настроиться в унисон с разумом *Упадхьяи*, соединенного с Высшей Душой; или же они будут отброшены прочь». [226]

Каждый ученик – это струна вины, способная вторить мелодиям Души. Если одна струна не отвечает должным образом на прикосновение Гуру, она «рвётся и отбрасывается». Разум учащегося и слушателя должен быть настроен на Разум Учителя. Это подразумевает ассимиляцию умов соучеников. Дирижер оркестра нуждается в гармонии между музыкантами и самим собой. Это означает, что каждый музыкант со своим инструментом должен играть в гармонии со всеми другими музыкантами. Единство и гармонию между соучениками и соработниками можно назвать горизонтальным единством, а единство под руководством Учителя можно назвать вертикальным единством. Такое единство не ограничивается учителем. От Него луч единства простирается вперед и вверх к тем, кто находится на Его плане и выше.

Необходимо избегать расплывчатых и неопределенных абстракций, иначе мы не будем настроены в нашем сознании на «великую боль человечества». Чтобы облегчить нашу задачу, Великий Сострадательный дал эти весьма практические направления:

«Группа по изучению эзотерических доктрин, которая хотела бы возрастить духовно, должна пребывать в совершенной гармонии и единстве мысли. Каждый в отдельности и все вместе должны быть абсолютно бескорыстными, добрыми и исполненными доброжелательства по отношению, по крайней мере, друг к другу, если не ко всему человечеству». [«Письма Учителей Мудрости», т.1, 3]

На первый взгляд это звучит странно. Но Учителя Совершенства являются великими практиками и полностью осознают природу, характер и ограничения ума учеников. Они пытаются привести умы кандидатов на испытании к определённом образу. И поэтому добавляют:

«В группе не должно быть партийного духа, никакого злословия за спиной, неприязни, зависти или ревности, презрения или гнева. То, что ранит одного, должно ранить и другого; то, что радует А, должно наполнять радостью Б».

Все Учителя обладают единой Волей; у всех них есть одно чувство – Сострадание. Все они распространяют цикл за циклом одно древнее

неизменное Учение. Существует единая Ложь или Братство, единая Школа Мудрости, и её Могущественные Хранители всегда пытаются воспроизвести её миниатюрную копию в материальном мире. Это есть истинная сущность практики «Пути Чела»

НЕБЕСНЫЙ ОПЫТ ЗЕМНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

«Но устремите взгляд в будущее и подумайте о том, что постоянное исполнение долга под руководством хорошо развитой интуиции будет превосходно удерживать равновесие. Ах! если бы ваши глаза были открыты, вы бы увидели, что для себя и для человечества открывается перспектива потенциальных благословений, таящихся в зародыше усилий текущего часа, то она воодушевила бы ваши души радостью и рвением! Стремитесь к Свету, вы, все мужественные борцы за Истину, но не позволяйте эгоизму проникать в ваши ряды, так как только бескорыстие распаивает все окна и двери внутренней Скинии и оставляет их незапертыми». - МАХАТМА К.Х.

Каждый новичок в теософии знает, что настоящие действия формируют наш будущий характер, а также наше окружение. Ежедневное исполнение долга также немедленно компенсируется. Приведенными выше словами Учитель хотел сказать, что такая деятельность будет поддерживать равновесие и спокойствие. Небольшие, простые жизненные обязанности каждый час призывают нас обрести сноровку в действии, а также концентрировать ум. Многим не нравится выполнять мирскую работу; другим скучно чистить картофель или писать счета. Очень важно быть в хорошем настроении во время таких занятий дома или в офисе.

Но Махатма указывает, что «повторяющееся исполнение долга» должно «руководиться хорошо развитой интуицией». Её вполне можно назвать «высоким порядком». Люди колеблются между желаниями, как в малых, так и в важных делах. Большую часть времени они не могут должным образом использовать свою рациональную способность. Ожидать, что они будут руководствоваться «хорошо развитой интуицией», является, так сказать, невозможным условием.

Люди часто спрашивают: как теософия может помочь обыкновенному человеку жить благородно? Вот один из ответов: помощь приходит не тогда, когда выполняешь дела, навязанные судьбой, с унылым лицом, блуждающим умом и тяжелым сердцем, а когда радостно соглашаешься с тем, что должно быть сделано, точно и старательно исполняя свою работу. Закон Необходимости оказывает первую помощь; так как он требует не делать того, что не является долгом. Мирские методы, обычаи и условности, связанные с исполнением обязанностей, требуют больших жертв от серьезного ученика, и

он вынужден искать руководства в учении эзотерической философии. Наше восприятие и оценка рутинных обязанностей жизни претерпевают коренные изменения, когда мы рассматриваем их в свете теософии. Махатма поддерживает не развитую рациональность, а хорошо развитую интуицию. Интуитивное знание не зависит от логики и ума. Способность, связанная с Буддхи или обителью интуиции, заключается в сочетании земного или материального с небесным или духовным. Это подразумевает изучение науки о законах аналогии или соответствий. Изучение логики считается необходимым для правильного использования ума. Развитие интуиции требует изучения закона аналогии или соответствий, чтобы мы постигали «мир в песчинке» и понимали глубокое и таинственное знание, заключённое в такой фразе - «О! Драгоценность в Лотосе».

В каждом текущем часе скрыты большие возможности. Может ли правильное, ежечасное выполнение обязанностей открыть нам видение, которое станет благом для нас самих и человечества? Может ли быть в «зародыше текущего часа» возможность прогресса, о котором мы и не мечтали? Слова Махатмы, приведенные выше, безусловно, подтверждают это. Прыгают ли наши души от радости и рвения во время исполнения мелких, простых жизненных обязанностей? Одной из таких обязанностей для начинающего теософа является регулярное посещение всех встреч ложи, но не с недовольным чувством и скукой, а с бодрым умом, заряженным рвением и энтузиазмом. Среди наших многочисленных мелких, простых обязанностей есть такие, которые можно сравнить с телом, другие можно сравнить с праной, а третьи – с умом, а также есть обязанности, которые формируют душевный аспект всех этих обязанностей. Регулярное и пунктуальное посещение встреч ложи является душой мирских обязанностей, которая помогает нам видеть небесный аспект всех событий и случаев. Но необходима разумная подготовка к такому посещению. По-видимому, Махатма ссылается на этот теософский долг, когда Он говорит о «перспективе потенциальных благословений *для себя*» (курсив Его) и для человечества, таящихся в зародыше текущего часа».

В небольших простых обязанностях, совершаемых интуитивно, и через них мы должны стремиться к видению Света. Мы также должны прислушаться к предупреждению: «...не позволяйте эгоизму проникать в ваши ряды». Нам следует помнить многозначительные слова о том, что бескорыстие можно и должно достичь.

Махатма упоминает о «внутренней скинии». Её двери и окна распахнуты, не когда мы едим или гуляем, или заняты мирскими делами, но, во-первых, когда мы посещаем встречи ложи с подготовленным сердцем. Часто не понимают истинного значения занятий и встреч ложи. Преданность кандидата совершенствуется на таких собраниях, это облегчает ему выполнение принципов Единства, Исследования и Работы.

КОСТЁР В ГОЛОВЕ

«Наслаждения, рожденные соприкосновением чувств с объектами, лишь источник страдания, у них есть начало и конец, о, сын Кунти, мудрый не радуется им». - Бхагавад-Гита, 5:22

«Сказал ламе Киму: «Когда я был молодым человеком, очень давно, я страдал от этих паров и ещё от нечто другого, и я пошел к настоятелю, очень святому человеку и искателю истины, хотя тогда я этого не знал. Сядь и слушай, дитя моей души! Я поведал о себе. Сказал он мне: «Чела, знай, что в этом мире много лжи и немало лжецов, но нет таких лжецов, как наши тела, разве только ощущения нашего тела». Услышав об этом, я успокоился». - Редьярд Киплинг

Учитель однажды сказал ученику: «Погаси костёр в своем мозгу, или у тебя разовьётся человеческий бактериальный ожог, свойственный плодовым деревьям». Мудрые слова. Что такое костёр и что такое бактериальный ожог?

Обычно костёр представляет собой огонь, разведённый на открытом воздухе для освещения праздников; было время, когда его разводили для сжигания мёртвых костей. Таким образом, учитель, вероятно, имел в виду погашение огня чувственных удовольствий, а также мёртвых костей старых и рассыпающихся мыслей и чувств. Если этого не делать, то он действует как бактериальный ожог, когда бактерия уничтожает веточки и листья, цветки и плоды – воплощение красоты и источник питания.

Время от времени чувственное восприятие разжигает костёр в мозгу; оно образует вторую группу из пяти скандх (ведана), которые составляют нижнего человека, и воздействуют на более высокого человека или Душу. Ощущения очень тесно связаны с чувствами и органами чувств. Е.П.Б. говорит, что чувства являются «десятью органами человека» и что «в оккультизме они тесно связаны с различными силами природы и с нашими внутренними организмами, называемыми в физиологии клетками» (Теософский словарь).

Ощущения могут быть приятными или неприятными, доставляющими наслаждение или болезненными. Они вызваны контактом органов чувств с внешними объектами; они возбуждают чувства и влияют на личное сознание. Они также вызваны умом желаний (кама-манасом) или эмоциональными побуждениями, которые возбуждают чувства. Иногда у нас нет ощущений, мы безразличны, а безразличие считается пятым классом ощущений.

Итак, живя обычной жизнью, мужчины и женщины страдают от многочисленных пар противоположностей, укорененных во впечатлениях,

ощущениях и эмоциях. Поскольку чувства и органы чувств являются живыми, у них есть своя жизнь. Их жизнь завладевает обычными мужчинами и женщинами, не знающими правду о Душе или о самом существовании Души. Они отождествляют себя с жизнью чувств и укрепляют ложное «я», которое возникает во время внутриутробной жизни и продолжает развиваться после рождения тела. Внутренняя жизнь относится к Душе, а внешняя – к чувствам. Первая – это подлинный человек или индивидуальность, последняя – маска первого или личность. Внутреннее Эго – это Бессмертный Мыслитель, единый с Высшим Духом, он называется «Я есмь Я». Наружный человек смертен, он отождествляет себя с телесным «я» и говорит: «Я – господин такой-то» или «Я – госпожа такая-то». Начало, середина и конец Высшей Жизни состоят, во-первых, в преодолении понятия «Я такой-то»; во-вторых, в признании подлинного «Я» и отождествлении себя с Мыслителем, который управляет чувственной жизнью; и, в-третьих, в размышлении о глубокой природе и силах этого Мыслителя и Души. «...знаешь ли ты силы «Я», о, бесстрашный искатель истины, познавший тщету обманчивых теней?»

Мы гонимся за внешней тенью богатства и славы, власти над другими, требуя к себе любви других людей; мы гонимся за тенью честолюбия, комфорта для тела и домашней жизни. Мы страстно и энергично гонимся за ощущениями. Мы стремимся исполнять все эмоциональные побуждения. Мы жаждем похвалы от других людей. Всякое участие в мирских делах присуждает нам звание «воспринимающий внешние тени». Оно заставляет нас забывать о самом существовании Души; и если, возможно, при наличии хорошей кармы мужчина или женщина слышат о Великом Я и Великом Грядущем, они не прилепливаются к Высшему Я или не задумаются о Грядущем.

Процитируем весь отрывок из «Голоса Безмолвия», который советует кандидату на испытании овладеть ментальными изменениями его «Я» и победить:

«...полчища мыслей-ощущений, которые непрошенными коварно и незаметно проникают в чистое святилище Души.

Если не желаешь пасть в борьбе с ними, ты должен обезвредить собственные создания, порождения мыслей своих: невидимые и неосязаемые, роятся они вокруг рода человеческого, потомки и наследники человека и тленной природы его. Ты должен изучить пустоту кажущейся полноты и полноту кажущейся пустоты. О, бесстрашно стремящийся, загляни в глубину источника собственного сердца и ответь: знаешь ли ты силы «Я», о, бесстрашный искатель истины, познавший тщету обманчивых теней?

Если не знаешь — ты погиб». [242-244]

Возникнув из океана дживы или живой Мудрости, эти заповеди оживляют, подобно пране, тех «немногих», которым посвящена «Книга Золотых Правил». Они обладают прочностью, постоянством, полезностью и способностью сияния царского металла или золота. Они представляют наиболее подходящее обрамление для бесценной мудрости, бриллиантов истины, рубинов любви и сапфиров красоты – драгоценных камней Высшей Жизни.

Давайте исследуем правила, данные в приведенном выше отрывке.

У нас есть святилище в астральном теле, святилище наших ощущений, построенное в акаше по образцу Храма Внутреннего Царя, Господина и Учителя, послом которого мы являемся. Вместо того чтобы поселиться в посольстве, предоставленном нашим царственным учителем, мы забываем «родные места на Небе и родной дом» и нанимаем дом, где мы соблазняемся ощущениями удовольствий, мертвыми или умирающими скелетами старых верований и обычаев, и становимся их жертвами. Так, коварно проникают чуждые Душе мысли, и создается целая армия низших ощущений.

Великий Шанкара учил: «Чувственные предметы намного вреднее, чем яд черной змеи. Яд убивает только того, в кого он входит, но чувственные предметы разрушают через простое созерцание».

Наши мысли часто бывают жестокими и злобными, карательными и разрушительными, и хотя они невидимы невооруженным глазом, они роятся вокруг наших собратьев, в том числе вокруг тех, кого мы любим и уважаем. Когда мы проявляем жестокость по отношению к кому-то, кто нам не нравится, то не только тот человек подвержен влиянию наших неправильных эмоций, но и все, кто попадает в сферу нашего влияния, и среди них наши друзья, родные и наши невинные дети или дети наших близких. Наша ненависть отравляет в первую очередь нас, а не только тех, кто нам не нравится, и даже сам воздух, которым мы и они дышим. Воздаяние или возмездие, как бумеранг, возвращается к своему отправителю. Насилие может вызвать страх в другом, более слабом или невежественном и даже невинном человеке, но этот порок оказывает психическое апоплексическое воздействие на того, кто прибегает к насилию.

Как исцелиться от этого?

Великий Шанкара ещё раз повторяет: «Когда сам больной принимает нужное лекарство, он восстанавливает здоровье, но не когда кто-то другой это делает».

Какое лекарство мы должны принимать? Наше Золотое правило гласит: познавай то, что скрывается в глубокой метафизической истине, а именно, взаимосвязь между пустотой и полнотой. Кажущаяся пустота является полнотой; стоя на земле и глядя в небеса на звездные сферы, человек

воображает, что он способен видеть сияющие тела, потому что нет препятствий между землей и небом. Он упускает из виду тот факт, что существует воздушный океан с лучами света и кажущаяся пустота является полнотой. С другой стороны, в твердом камне нельзя предложить пустоту; и всё же камень как твердое тело является майей, так говорит древний Мудрец, а современный физик признает иллюзорный характер камня по-своему, камень состоит из атомов, электронов, протонов и т. д. Камень – это бурлящее подвижное тело, а сутью камня является аспект пустоты.

«Мадджхима-никая» говорит о полноте и пустоте так: «Пребывая в каком (понятии), ты сейчас пребываешь в его полноте, Сарипутта?»

«Пребывая в (понятии) пустоты, я сейчас пребываю в ее полноте, Господь».

«Оно является пребыванием великих людей, Сарипутта, то есть (понятие) пустоты».

Так или иначе, путем непрерывного исследования и размышлений учащийся кандидат должен обрести ум, способный распознавать «пустоту кажущейся полноты, полноту кажущейся пустоты». Но одного исследования или размышления не достаточно. Ценится только практика, ведущая к опыту и реализации. Поэтому мы должны «глубоко заглянуть в колодец [нашего] собственного сердца», и посредством самоанализа, чистоты и деятельных добродетелей, приблизиться к исследованию Я, Его энергий, Его характера, Его природы. Если верно то, что мы переходим от Учений к Учителям, то в равной степени верно и то, что при отказе от бесполезных «внешних теней» мы узнаем «об энергиях «Я»».

«Я ЕСМЬ; нельзя сказать об Эго, что Оно было, есть или будет. Всё остальное появляется, живет и умирает, чтобы стать другим.

Только в Колодце Сердца находятся Воды Мудрости; выпивая их, мы становимся мудрыми.

Только в Колодце Сердца находятся Воды Бессмертия; выпивая их, мы становимся бессмертными.

Только в Колодце Сердца находятся Воды Единства; выпивая их, мы становимся братьями всем мужчинам, братьями всем женщинам, братьями всем детям».

«ЧЕМ СОГРЕШИЛИ АНГЕЛЫ»

После записи четырех предварительных и основных положений, с которых должна начинаться настоящая духовная жизнь, «Свет на Пути» упоминает

врагов неопита, первым из которых является честолюбие. «Честолюбие», как нам говорят, «это первое проклятие, великий искушитель человека, который возвышается над своими собратьями». Всё примечание об этом первом правиле -- «Убей честолюбие» -- важно для каждого кандидата, стоящего у порога закрытой двери Храма оккультизма. Эта великая книга советует начинающему неопиту не обманываться собственным сердцем. Она добавляет:

«Ибо теперь, у порога, ошибка может быть исправлена. Если же ты пойдёшь в путь с нею, она разрастётся и принесёт плоды или же заставит тебя горько страдать, когда ты решишь вырвать её из своего сердца».

Интуиция поэта позволила Джону Китсу осознать эту истину; говоря о развитии способности воображения (силы или способности оккультиста), он писал в своем предисловии к Эндимиону:

«Воображение мальчика здорово, и зрелое мужское воображение – здорово; но между ними есть промежуток их жизни, когда душа находится в брожении, характер не устоялся, образ жизни не определён, честолюбие застилает всякую видимость, отсюда приходит злость...»

Между возрастом полового созревания и возрастом рассудительности воображение должно быть здоровым, если оно не испорчено неправильным образованием. Но часто, в наши дни, воображение изнашивается в причудливых амбициях плотской любви, богатства, славы и силы. Сколько мужчин и женщин достигли подлинной рассудительности в возрасте 21 лет? В каком возрасте тело достигает психической и моральной зрелости? Китс правильно описал психологию человеческой личности в период между юностью и зрелостью; но в наши дни и в нашем поколении этот период стал более продолжительным. Ум и сердце часто не достигают зрелости даже в возрасте 35 лет. Непомерное честолюбие создаёт хаос, обедняет ум, делая его притуплённым и грубым, а также подрывает целостность моральных принципов. Разве жизнь сотни явных бездельников не лишена рассудительности, беспристрастности и стабильности? Их честолюбие бесплодно, и даже когда оно удовлетворяется, возникает разочарование другого рода.

Проницательный политик Каутилья в своей «Артхашастре» говорит нам о тех, кого он называет честолюбцами:

«Тот, кто обеднел, кто потерял большое богатство, кто скареден, кто подвержен плохим наклонностям, кто занимается опасными сделками, - всё это честолюбцы».

Во всех этих классах честолюбие затмевает всё остальное. Нравственная катаракта и умственная близорукость имеют общую причину. Теософ кандидат сдерживает развитие честолюбия пропорционально своей

искренности. Поэтому пять классов честолюбивых людей, упомянутых Каутилей, можно найти в теософских рядах. Чем более неофит решителен и старателен, тем более тонким является способ, которым сила честолюбия вторгается в него. «Хорошо известно, что честолюбие может ползти, а также расти, - писал Эдмунд Берк в первом из своих блестящих «Писем о спокойствие цареубийства». Это двойное действие честолюбия (практикуемое открыто перед всеми, когда оно парит, и практикуемое подпольно, когда оно невидимо подобно ползущему муравью) часто преуспевает в мире торговли и политики, а также в обществе. Хотя очень часто результат омрачается разочарованием из-за неудовлетворенности и недовольства. Но в духовном мире или мире Души честолюбие всегда заканчивается неудачей. Неофит может отвернуться от Пути из-за своей гордости, и он может увязнуть в болоте мирского успеха. Потеряв руководство теософского духа, он примет руководство духов, которые управляют землей. Это – ошибочный курс. Что же такое правильный курс?

«...из крепости души своей изгоните всех врагов своих: честолюбие, гнев, ненависть, даже самую тень желания — пусть и не одержана победа вами...»

ЖАЖДА ВЛАСТИ

«Любая власть — это доверие; мы несем ответственность за её осуществление. Все источники от людей и для людей все они должны существовать». --- Бенджамин Дизраэли

Жизнь чела состоит из испытаний и проверок. Прозаические и обычные действия, которые каждый должен ежечасно выполнять, предоставляют нам возможность для практики правильной дисциплины. В противном случае они становятся препятствиями в будущем. Мы позволяем себе быть ограбленными нашим честолюбием. «Честолюбие — это первое проклятие, великий искушитель человека, который возвышается над своими собратьями», - говорит Свет на Пути. Следует понимать иллюзорную природу честолюбия. Шекспир называет его «тенью тени».

Одна амбиция приводит к другой. Пути и методы достижения успеха в реализации амбиций отличаются не только из-за разных характеров людей, но и из-за собственного сознания. Есть люди, которые пытаются добиться того, чего хотят, всеми правдами и неправдами. Есть и другие, которые добросовестно трудятся с честными мотивами и чистыми методами. В пределах собственного сознания, как мотивы, так и методы изменяются и адаптируются. Такие изменения указывают на иллюзорность честолюбия.

Стремление к деньгам присуще многим, но мотивы отличаются у разных людей. Скверное желание скупца, желание достижения комфорта в жизни для самого себя и для близких и дорогих людей, накопление богатства для

совершения добрых дел и т. д., заставляют людей стремиться к материальному имуществу и богатству.

Есть стремление к славе, которое очень часто следует за стремлением к богатству. Некоторые становятся известными людьми честными, достойными и праведными средствами. Другие расталкивают других мужчин и женщин, чтобы пробраться в первые ряды.

Власть является еще одной целью для честолюбцев, власть политического лидера, великой общественной знаменитости, признанного великого героя. Для реального осуществления власть нуждается в способности любить и быть любимым. Такое честолюбие требует тонких путей и средств для реализации. Солдаты должны любить своего генерала, чьё влияние на ум и характер его солдат выражает великое, посредственное или недостойное поведение самого генерала. Так и в политической жизни лидер партии должен уважать и любить своих последователей, или он потерпит неудачу. Гранд-дама общества должна быть любима и уважаема всеми мужчинами и женщинами, если она хочет быть великой леди, за которую себя выдаёт.

Проклятие честолюбия, которое упоминает «Свет на Пути», несомненно, порождено стремлением к богатству, а также к славе. Стремящийся к Высшей Жизни должен «убить» такие амбиции. Но он сталкивается с самым трудным из всех его испытаний, когда дело доходит до стремления к власти. Две другие амбиции легко обнаружить, однако их преодоление может оказаться трудным. У них есть свои маски; но утончённость стремления к власти столь же велика, сколь и коварна.

Стремление к богатству и стремление к славе составляют пару; они влияют друг на друга, поскольку живут в сердцах и умах людей. Стремление к власти и стремление любить и быть любимым точно так же связаны между собой.

Хотя честолюбие является «великим искусителем человека, который поднимается над своими собратьями», всё же оно является «необходимым учителем». Для человека мира этот искуситель или учитель действует по-мирски. Но для того, кто стремится греться в тепле и свете божественного, искушения и обучение относятся к высокому и совсем другому порядку. Написано:

«Ибо пороки обыкновенного человека преобразуются и вновь появляются в изменённом виде в сердце ученика. Не трудно произнести: «я не буду честолюбив», но трудно сказать: «если Учитель начнёт читать в моём сердце, Он найдёт его вполне чистым».

Честолюбие необходимо преобразовать в альтруизм. Стремление к богатству и имуществу должно использоваться для служения всем людям. И мы

должны научиться считать себя попечителями, в наших надежных и альтруистических руках всё богатство.

Стремление к славе должно превратиться в преданность и альтруизм, то есть лишённое индивидуальности служение всем тем, кто дал нам славу, кто осуществил наши устремления к славе. Слава является ментальным достоянием всеобщего пользования; а не служит возвеличиванию себя.

Стремление к власти требует специальных знаний высшей алхимии, трансмутации личного Я в безличную власть. «Ученик должен добиваться такой власти, которая придаст ему вид ничтожества в глазах толпы». Об этом говорится как о решающем этапе в жизни ученика. Интуитивный поэт, Браунинг, говорил об этом так:

«Блещут всполохи в темноте,

От огня день-деньской светло,

Когда гибнут награды все

И амбиции все – ничто».

Если ученику не поможет его хорошая карма из какого-то далекого прошлого, чтобы побудить его перейти от бескорыстия к самоотверженности, честолюбие и стремление к власти станут жадой власти и сделают его сначала придирчивым и гневным эгоистичным человеком. А если он не контролирует себя, то пойдет под откос, ведущий к «утрате всего».

Стремление быть любимым и уважаемым никогда не сможет трансформироваться в любовь к другим, пока не уничтожить жажду власти. Наставление, данное ученику, никогда не будет принято или одобрено мирскими людьми, хотя у многих из них доброе сердце. В «Свете на Пути» [Комментарии автора, опубликованные в разных статьях журнала «Люцифер»] говорится:

«Обычный человек надеется, что его судьба не будет похожа на судьбу остального мира, а в некоторых вопросах, которым он уделяет особое внимание, он преуспеет больше, чем другие».

Это происходит потому, что закон Братства всех людей не понят и не принят. Но ученик понял и принял его, и поэтому он «не надеется на это».

«Цари приходят и уходят, поэтов чествуют и забывают, рабы радуются, а затем от них избавляются. Каждого, в свою очередь, сокрушает вращающееся колесо».

Ученик узнает, что бесполезно менять обстоятельства, возникающие вследствие сил человеческой природы.

«Когда ученик полностью осознал, что сама мысль об личных правах является только результатом собственного ядовитого качества, шипением змеи, которая отравляет своим жалом свою собственную жизнь и жизнь окружающих людей, то он готов принять участие в ежегодной церемонии, открытой для всех неофитов. Слагается всякое оружие обороны и нападения, всякое оружие ума и сердца, головы и духа. Никогда больше ни одного человека нельзя рассматривать как объект критики или осуждения; никогда больше не сможет неофит повысить свой голос в целях самозащиты или оправдания. После этой церемонии он возвращается в мир беспомощным и незащищённым, как новорожденный младенец. Он и, в самом деле, такой. Он начал возрождаться на высшем плане жизни, на продуваемом ветром и хорошо освещенном плато, откуда глаза смотрят разумно и рассматривают мир с новой проницательностью».

Желание и устремление быть любимыми можно преобразовывать, когда ученик приобретёт силу любви, рожденную бесстрашием, или вирагу, которая, возвышаясь над славой и бесславию, удовольствием и болью, также поднимается выше тепла и холода. Сравнительно легко любить того, кто любит тебя. Любить, когда нет взаимной любви, и даже когда на любовь никак не отвечают, не так-то просто. «Недель и дней ей смена не страшна, любовь в веках стоит неколебимо», как говорит сонет Шекспира. Его строки говорят об условиях, которых никто не может выполнить, кроме ученика, практикующего самодисциплину:

«Нет для любви прощенья,

Когда она покорна всем ветрам

Иль отступает, видя наступленье.

О нет! Любовь - незыблемый маяк,

Его не сотрясают ураганы;

Любовь - звезда; её неясен знак,

Но указывает путь чрез океаны». [В. Шекспир «Сонет 116» перевод А. Финкеля]

Зло и грехи понимаются и оцениваются по-разному мирским добрым человеком и борющимся учеником, преисполненным решимости победить не только своё личное зло, но и общее зло, которое охватывает всё человеческое царство. Сатана «...есть просто олицетворение абстрактного Зла, являющегося орудием Кармического Закона или Кармы. Это есть наша человеческая природа и сам человек, ибо сказано, что «Сатана всегда близок и безвыходно переплетен с человеком». Вопрос лишь в том, насколько Мощь эта латентна или активна в нас. («Тайная Доктрина» II, стр. 478))

Чтобы преодолеть Зло, ученик должен отказаться от оружия не только нападения, но и защиты. Продвинутой ученик находит в этом огромную трудность, почти несправедливость. Более того, если мы позволяем действовать негодяю, грабителю, эксплуататору и вольнодумцу и не противостоям ему до победного конца, то его мошенничество и ненависть победят всех нас. «Тайная Доктрина» (1. 643) говорит, что при «твёрдом знании или, во всяком случае, при полной уверенности, что наши соседи будут не более стараться повредить нам, нежели мы нанести им ущерб», ученик должен перейти к практике Закона Человеческого Братства. Достижение желаемой цели описано так:

«Ученик, способный встать на путь и достаточно сильный, чтобы преодолеть все препятствия, полностью забудет себя в новом, сошедшем на него сознании, когда божественное послание сойдет в его дух. Если это высшее прикосновение сможет действительно пробудить его, он станет, как один из Божественных в своем желании давать, а не брать, в своем желании помочь, а не ждать помощи, в своём решении накормить голодных, а не ждать манну с небес. Его природа преображается, и эгоизм, побуждающий людей действовать в обычной жизни, внезапно покидает его».

ГНЕВ

Вишну-пурана считается «равной по святости Ведам». В ответ на вопрос своего ученика Майтрейи Парашара рассказывает историю всей эволюции. Это – замечательное сочинение, и Е.П.Б. использует его для объяснения глубоких эзотерических учений.

Парашара – сын Сакри или Шакти и внук святого мудреца Васиштхи. В Ади Парве Махабхараты приводится рассказ о рождении Парашары. Царь Кальмашапара, встретившись с Шакти, сыном Васиштхи, на узкой тропе в чаще, потребовал, чтобы тот ушёл с его пути. Мудрец отказался, и раджа избил его плетью; Шакти наслал на него проклятие, и тот стал Ракшасой, человеком, пожирающим души. Итак, Раджа, став Ракшасой, убил и пожрал не только Шакти, но и его братьев. Но в момент его смерти жена Шакти была беременной; её сын Парашара воспитывался дедом Васиштхой. Когда сын узнал о смерти своего отца и его братьев, он учредил жертву за уничтожение всех ракшасов. Вслед за этим великий мудрец обратился к внуку: «Довольно, мой мальчик. Да будет помилован твой гнев. Ракшасы не виновны. Смерть твоего отца была кармой. Гнев – это страсть глупцов; она не к лицу мудрому человеку. Можно задать вопрос: кто кого убивает? Каждый человек пожинает последствия своих собственных действий. Гнев, сын мой, является разрушением всего того, что человек достиг путём тяжких усилий и набожных аскез, и препятствует достижению неба или освобождения. Настоящие мудрецы всегда избегают гнева; не подвержен ли

ты, дитя моё, этому влиянию. Да не будешь больше ты охвачен этими незаконными духами тьмы. Милосердие – вот, сила праведников».

Очевидна истина этих благородных слов святого мудреца. Пурана повествует о даре, данном высшими богами Парашаре из-за того, что он не применял ненасилия: «Ты проявлял милосердие, поэтому ты познаешь все науки».

Гнев назван одним из трех врат ада (Гита, XVI, 21). Гневливый человек живёт в аду или кама-локе во время бодрствующей жизни. Безумный человек не признает своего безумия, и злой человек не помнит слова Горация: «Гнев – это мгновенное безумие, так что управляйте своей страстью, или она будет управлять вами». Есть люди, которые страдают от раздражения, вызванного нетерпением или недовольством, и оно скоро набирает силу и превращается в гнев. В конце концов, такой человек становится одним из тех, кто, по словам Шекспира, «распространяет гнев, как кремень высекает огонь». Однако есть те, кто чувствует негодование (и некоторые из них успокаивают свою совесть, называя это «праведным негодованием»), но не выражает его в словах. В христианских писаниях есть выражение: «Может ли человек разжечь в груди огонь, не опалив одежды?»

Мир полон насилия, а гнев является явным и грозным его выражением. Гнев бурно выражается словами, кулаками и пинками. Существует холодный гнев, как твердый лед, но который горит. Он выражается от небольшого неудовольствия, которое видно по лицу, до чрезвычайного разнообразия, вызывающего ярость, - человеческое царство страдает от гнева. Для всех таких случаев прекрасно подходит правило и пример Гандихи. Он говорит:

«Не то, что я не злюсь. Я не даю волю гневу. Я развиваю такое качество терпения, как негневливость. И вообще, мне это удаётся. Как мне удаётся управлять им – бесполезный вопрос, потому что это привычка, которую каждый должен воспитывать и добиваться постоянной практикой».

Если гнев вреден для обычного смертного, то он является одной из величайших помех для того, кто пытается жить высшей жизнью. Об ужасном потрясении практикующего неопита, вызванном гневом, рассказывает У. К. Джадж в своей статье «Развитие концентрации» (U.L.T. памфлет I8, стр. II-I2). Он заключает: «... гнева нужно строго избегать, но его нельзя избежать, если не будут поощряться милосердие и любовь, то есть абсолютная терпимость». Те, кто внимательно изучат эту статью, естественно, захотят узнать, в чем сила и сущность гнева. «Сила или энергия является качеством, а каждое качество должно принадлежать чему-то или кому-то», - говорится в «Тайной доктрине» (I. 509). Неправильным будет объяснение, если сказать, что эта сила является беспорядочным движением, стремящимся к инерции, твердости, темноте и тамасу, или что природные духи или элементалы действуют как посредники, которые вызывают наш

гнев. Сила гнева относится к темной стороне природы и исходит от таинственного источника, называемого Мара, Ахриман или Дьявол. Темные мысли пропитывают материальное (природа или пракрити окрашивает принцип камы в человеке, и что-то можно понять о темных мыслях и их потомстве, если размышлять над словами «Тайной Доктрины» (I. 260):

«Не материя, составленная из молекул и, менее всего, человеческое тело, Стхула Шарира, является наиболее грубым из наших «Принципов», но истинно *средний* Принцип есть истинный Животный Центр, тогда как наше тело лишь его оболочка, безответственный фактор и медиум, посредством которого действует в нас зверь на протяжении всей своей жизни. Каждый мыслящий теософ поймет, что этим я хочу сказать».

Но более наглядны слова г-на Джаджа, который имеет в виду делающего успехи неофита: «...вы можете скоро начать привлекать внимание черных магов, которые затем попытаются выбить вас из колеи, так что будьте осторожны. В чём это будет заключаться? Они тихо будут пытаться вызывать раздражение или увеличить уже имеющееся. («Письма, которые мне помогли», стр. 115). Итак, «не должно быть внутреннего раздражения. Это – смертельный враг. Блокируйте все мелкие случаи, которые его вызывают, тогда никогда не возникнут большие, чтобы возбудить вас» (там же, стр. 13).

Раздражение возникает из-за нетерпения и превращается в гнев. Г-н Джадж раскрывает корень гнева и указывает на исцеление. Вышеприведённые высказывания должны побудить к размышлению каждого серьезного ученика-слугу. Махатма К.Х. писал:

«Достойным поступком является искоренение любого чувства гнева, чтобы никогда не испытывать ни малейших приступов ярости, которую мы все считаем греховной».

Здесь гнев обозначается как грех, а в науке оккультизма грех – это шаг к бездуховности. В странном рассказе «Ватек» очень эксцентричного Уильяма Бекфорда встречается определение греха гнева. «Ватек» - восточная история о страдающем манией величия арабском халифе, который продал себя иблису или сатане. Он скатывается от одного злодеяния к ещё более ужасному злодеянию. О трагическом конце его сожжённого сердца мы не будем говорить. Но в самом начале истории происходит следующее:

«Когда он сердился, один его глаз становился настолько страшным, что никто не мог смотреть на него. И тот несчастный, на кого он был устремлён, мгновенно падал навзничь, и иногда выпускал дух. Однако, опасаясь, что его владения и дворец опустеют, он редко давал волю гневу».

Следует помнить ветхозаветную мудрость: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Лучше всего

закончить краткое исследование гнева упоминанием терпеливых, духовных глаз, которые приносят мир и просветление. Говорит ученик своему Гуру:

«Учитель, поклон тебе. Спаси меня, погрузившегося в море жизни, устрями на меня свой пристальный взгляд, который излучает праведность и сострадание».

ПУТЬ ВНИЗ

Благочестивая, но ложная вера в то, что душа наслаждается вечным счастьем, если человек умирает, исповедуя «правильную веру». Под правильной верой подразумевается вера в церковность для христианина, который умирает в вере. Мусульманин считает себя верным, если он умирает со словами на устах: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – его пророк», и так далее.

Однако злой грешник не превращается в святого, когда его тело умирает. Ни один невежественный разбойник внезапно не превращается телесной смертью во всезнающего мудреца.

Напротив, люди верят, что язычник или неверный, дурванд или млечча должны страдать в никогда не прекращающемся аду или заканчивать метампсихозом, когда грешник исцеляется через унижительные и страшные долговременные страдания.

Природа ясно указывает, а теософия учит, что жизненные процессы носят характер вечного движения. Вечные небеса или вечный ад за грехи или религиозные убеждения одной жизни, на первый взгляд, противоестественны для здравого смысла и нравственного восприятия.

Среди многочисленных преступлений священства утверждение такой ложной веры является главным. Но есть ли основания и какие-либо объяснения такому примитивному и грубому понятию? Да есть. Нирвана и авичи – это термины, которые подразумевают знание о вечном блаженстве, испытываемом освобождённым в нирване, и о вечных мучениях, переживаемых в авичи одиноким существом, которое после много жизней возрастающей греховности оказывается изолированным со своеобразным типом памяти, грызущей его. Вечная нирвана и вечное авичи не вечны в смысле бесконечности. Вечность, как бы долго она ни длилась, начинается и заканчивается. Философия говорит о вечности во времени и вечности вне времени, а теософия различает время и продолжительность. Нирвана и авичи, как бы долго они ни длились, заканчиваются, а абсолютная сила Природы и закон Природы означают непрерывную и нескончаемую прогрессию. Процесс вечного движения или символ высшего Духа не имеет начала и конца.

Что тогда означает нисходящий путь к авичи и восходящее движение к нирване?

Ни один мужчина и ни одна женщина не являются бессмертными, каждый человек должен завоевать бессмертие. Е.П.Б. пишет: «Достоинство личности не могло бы претендовать на заслуги, если бы оно не прошло через горнило искушений».

Методы даны в третьем из десяти пунктов «Разоблачённой Изиды»:

«Человек также триедиен: у него есть объективное или физическое тело, оживляющее его астральное тело (душа) или подлинный человек, и над этими двумя нависает и освещает их третье высшее тело или бессмертный дух. Когда подлинному человеку удастся слиться с последним, он становится бессмертным существом» («Разоблачённая Изида» II, 588).

Прогресс и регресс являются вечными путями, с которыми всегда сталкивается человеческое царство. Если человек не предпринимает попыток приобрести бессмертие или его попытки неудачны, он отступает и часто вступает на путь, ведущий под уклон к авичи.

Как и где начинается этот нисходящий путь?

Как в «Бхагавад Гите», так и в «Дхаммападе» описывается путь, ведущий к разрушению. Гита лаконично говорит о смертельно опасном пути вниз:

«У человека, помышляющего об объектах чувств, возникает привязанность к ним; от привязанности 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» (2:62-63, [перевод С.М. Неаполитанского])

Мысли об объектах чувств создают привязанность к ним, что приводит к стремлению обладать ими. Через привязанность мы соединяемся с ними как можно теснее. Из такого устремления рождается страсть, и не только страсть к особым объектам чувств, но страсть к обладанию целым миром чувств. У человека есть страсть, к примеру, не только к деньгам, но и страсть к славе, власти и т. д., порождённая страстью к деньгам. Человек испытывает не только сексуальную похоть, но и похоть похожую на неё, например, похоть непристойной речи и так далее. Кама или страстное желание создаёт и поддерживает эгоизм или низшее «я», образуя наклонности. Неспособность достичь объекта желания вызывает гнев; успех в его достижении производит жадность, а жадность, в конечном счете, через разочарование, порождает гнев. Гнев приводит к моха или заблуждению. Заблуждающийся человек составляет компанию своей памяти, которая тесно связана со знаниями и опытом. Постепенно человек развивает иллюзию, как любое другое качество. Каждая снисходительность к гневу усугубляет иллюзию. Заблуждение порождает потерю суждения или потерю буддхи, а весь

жизненный процесс становится одной длинной чередой разрушения или «потери всего».

Таким образом, не управляя чувствами и позволяя желаниям и страстям поступать по-своему, мы теряем способность управлять и быть их контроллером.

22-я глава Дхаммапады представляет эту же истину по-другому:

«Плохое дело лучше оставить несделанным, оно причиняет страдания; хорошее дело лучше сделать, оно не причиняет страданий. (314)

Тот, кто сообщает о том, чего не было, идет по нисходящему пути; а также тот, кто, совершив что-то, говорит: «Я не делал». (306)

Лучше бы проглотить железный шарик, раскаленный и пылающий, чем жить безнравственной и безудержной жизнью, питаться милостыней в стране». (308)

Особое значение придаётся наставлениям практикующему, в которых прямо указывается на психологический недостаток ложного аскетизма, небрежного действия, плохо сохраняемого обета и оставления принятой дисциплины. Практик потихоньку рассеивает пыль своих страстей. Ложный стыд, ложный страх и греховное видение противопоставляются правильному чувству стыда по отношению к тому, чего следует опасаться, правильному отношению к тому, что воспринимается как настоящее зло.

Пифагорейский нисходящий путь состоит из четырех этапов: желудок, лень, роскошь и ярость. Каким бы способом мы не рассматривали это, мы обнаруживаем, что чувства или органы чувств вызывают желания, для удовлетворения которых кама привлекает ум к своему служению и эксплуатирует его. Потеря ментальной целостности приводит к дальнейшему регрессу и заблуждению, разрушая Душу или Мыслителя.

ГЕНИИ, ДУХ И ДУХИ

«Ведь всё во мне, что обладает свойствами земли, есть частица какой-нибудь земли, влажное – частица другого элемента, животворящее, горячее и огневидное берут начало каждое в своём источнике (ибо ничто не возникает из ничего, как и не превращается в ничто), точно так же и духовное откуда-нибудь да происходит» (Марк Аврелий Антонин «Размышления» книга 4).

Две линии эволюции сил встречаются в человеке и от его отношении к ним, и от его реакции на них зависит его собственная эволюция. Третье Основное Положение описывает их так: (1) природный импульс, то есть движущая сила изнутри наружу, Природа, Материя или Пракрити; (2) самоиндукция или

движение Духа, или Пуруша, т. е. человек, который руководит ходом эволюции его собственной материальной или животной природы, и всего собрания, называемого Природой.

Эта движущая сила или Воля есть «то, что управляет проявленной Вселенной в вечности. Воля есть единый и единственный принцип абстрактного вечного Движения, или его воодушевляющая сущность» (Теософский словарь). Поэтому эта Сила или Энергия Воли имеет двойной аспект: то, что действует как непрекращающееся движение в материи, и то, что действует в человеческом царстве как ум человека. Таким образом, Воля становится свободной под влиянием принципа мышления в человеке.

Фохат или Свет Логоса тесно связан с Волей. Он является Божественной Силой, которая движет материей, чтобы строить формы, используя три атрибута или гуны, он сохраняет эти формы и уничтожает их, чтобы потом воссоздать. Всё это действие обозначается как природный Импульс или фохатическая Воля. Но Фохат действует также как Свет Мудрости. В человеческом царстве, в рефлексивном самосознании человека он является силой, с помощью которой можно определить для себя ход действий, используя при этом аспект Воли, который обозначен как свободная Воля. Корень Жизни и корень Света являются материальными и духовными аспектами фохата. Они являются низшей и высшей природой (апара и пара пракрити) Кришны или Логоса. В нашей низшей природе действует импульс материальной жизни. Достигнув стадии возмужания, мы обнаруживаем, что в нашем существе действует принцип равновесия проявленного космоса. Мы тянем вниз чашу эволюции и тяготеем к материальному, а затем, прилагая усилия, поднимаемся к духовному. Наша низшая природа состоит из гениев, которые управляют нашей землей. Им не нравится находиться под контролем Духа, который является центром нашей высшей природы.

Есть гении или джины, и есть Духи или Гении. Теперь эти термины используются неточно, и один класс разумов и их функции смешиваются с другим классом и их функциями. В этой статье мы используем термин «гении» для тех жизненных сил, которые действуют в низшей или делимой природе человека, и термин «Дух» - для Сил Света, сияющих как его высшая неделимая природа, которая оживляет и ведет мыслителя, Человека или Манушья для восприятия и реализации своего абсолютного Единства с Совершенными людьми --- Махатмами, Совершенными Провидцами --- Риши, Совершенными Мудрецами---Дхьяни или Буддами. Человек, правильно используя свою Волю, которая подразумевает правильное знание, приобретенное его разумом, может стать хозяином гениев земли и воды, воздуха и огня, и может знать тайны материальной жизни. Но это возможно только тогда, когда человек ищет общения со Святыми земли и не прерывает его. «Победа над желаниями внешних чувств даст тебе право на это», - говорит «Свет на Пути».

Находясь в положении равновесия, мы должны замедлить детскую игру качания на доске двух наших природ. Материальную жизнь не надо уничтожать; она должна стать проводником духовного Света. Дух, его соратники и старейшины должны использовать гениев для служения природе. Природу или Пракрити, Материю, Жизнь, не надо бояться или ненавидеть, её нельзя загрязнять или унижать, но нужно служить ей, очищать и возвышать для получения Света души и духа. Мудрость использовать Свет исходит из божественного фохата, который хранит тайну в сокровенной обители Всевышнего. Фохат или Свет Мудрости – это одеяние Славы, которое покрывает Логос. По мере того как мы служим Силам Жизни Силами Света, последние освещают наш ум, и мы сознательно приобретаем знание Высшей Тайны, и человек достигает состояния Высшего Человека (Уттама Пуруша из 15-й главы Бхагавад Гиты). Мы использовали термин гении, чтобы обратить внимание ученика на чрезвычайно важные слова Гермеса Трисмегиста, приведенные в «Тайной Доктрине» (I. 294-5), в которой Е.П.Б. проливает свет, имеющий большую практическую ценность для каждого серьезного эзотерика. Насколько это касается нашего предмета, эти слова Гермеса являются большим, чем просто намеком:

«Все эти Гении управляют человеческими делами, они потрясают и сбрасывают конституции, построения государств и индивидов, они запечатлевают свое подобие на наших душах, они пребывают в наших нервах, в нашем костном мозгу, наших жилах, наших артериях и в самом нашем мозговом веществе ... В момент, когда каждый из нас получает жизнь и бытие, он вступает под охрану Гениев (Элементалов), управляющих рождениями».

Е.П.Б. вносит пояснительную сноску большой практической ценности:

«Смысл этого заключается в том, что человек состоит из всех великих элементов – огня, воздуха, воды, земли и эфира – элементалы, соответственно принадлежащие этим элементам, чувствуют притяжение к человеку в силу своей со-сущности с ним. Элемент, преобладающий в каком-либо определенном организме, будет главенствующим элементом на протяжении всей жизни. Например, если человек имеет преобладание земного гномического элемента, то гномы поведут его к собиранию металлов – к деньгам и богатству и т. д. «Животный человек есть сын животных элементов, из которых его Душа (Жизнь) была рождена, и животные суть зеркала людей», говорит Парацельс».

Гермес продолжает:

«Они проникают через тело в две части души, чтобы тело могло от каждого получить воздействие его собственной энергии. Но разумная часть души не подчинена гениям; она предназначена для принятия Бога, озаряющего ее солнечным лучом. Те, кто так озарены, малочисленны, и от них гении удаляются, ибо ни гении, ни боги не имеют власти при наличии единого луча

Бога. Но все другие люди душою и телом, направляются гениями, к которым они привлекаются и чьи действия они выполняют...»

И к этому надо добавить бесценное объяснение Е.П.Б.: «Упомянутый выше «Бог» является Богом в человеке и часто воплощением Бога, высокого, духовного Дхьян-Чохана в нем, кроме присутствия его собственного седьмого принципа. Итак, что означает здесь «бог»? Не Бог-«Отец» антропоморфического представления, ибо этот Бог есть Элохим, коллективно, и не имеет бытия вне всего Множества. Кроме того, подобный Бог конечен и несовершенен. Под «малым числом» здесь подразумеваются высокие Посвященные или Адепты, именно, подобные люди верят в «Богов» и не знают «Бога», но лишь единое всемирное безотносительное и безусловное Божество».

Эти выдержки из «Тайной Доктрины» - не просто метафизическое учение для размышления. Они затрагивают состав наших мозгов и крови, наших костей и спинного мозга. Эти гении являются посредниками фохатической Воли, действующей в Жизни Природы или Материи. Мы связаны с ними в нашем теле и «они проникают через тело в две части Души». И только высшая часть воплощенной души не подчиняется гениям, так как этот более высокий аспект «спроектирован» (курсив наш) для получения Света Духа или Духов, как объяснялось выше.

Итак, Е.П.Б. говорит, что эта тайна двух умов глубока, запутанна и почти неразрешима для нас на нынешнем этапе, однако она дала нам достаточно для практического применения на нашей стадии психического развития.

Низший ум является местом свободной воли человека, она будет свободно действовать всякий раз, когда низший ум отсоединяется от камы («Психическое и нозетическое действие», раджа-йога или оккультизм, стр. 59). Манас, вырвавшийся из камы, становится антахкараной. Вырваться из камы означает, что человек освободился от рабства гениев. Это подразумевает некоторое знание об элементах, но в первую очередь признание человеком его «Бога», существа Света, царя Света, который является Духом вместе с его сотоварищами и старейшинами. Антахкарана «предназначена для восприятия Бога» в человеке, «высоко духовного Дхьян Чохана в нём». Кама-манас в ведантической классификации – это маномайя-коша, которая находится в тесном родстве со своим старшим братом, вигнамайей-коша, существом чистого Знания; их родителями являются Атма и Буддхи, отец и мать человеческой Души.

Долгом или дхармой каждого человека является преобразование камической природы гениев с помощью присущей ему Воли, а также поиск Духа и обращение к этому воплощенному Знанию, чтобы оно помогло ему овладеть гениями – потомством гномов, ундин, сильфов и саламандр. Религия или Дхарма Духа, являющаяся духом жертвоприношения и служения, придёт на

помощь своему младшему брату, страдающему муками мирского пассивного существования.

И в нас есть не только один Дух, но Духи, которые достигли совершенства или Святые, хранящие для нас тайны Света. Цель не только стоит усилий, но является необходимостью. Вот, цель ...

«Воззри на нежное слияние, заливающее восточный небосклон. В хвалебном гимне слились земля и небо. От четырехжды проявленных сил возносятся песнопения любви: и от пылающего огня, и от струящейся воды, и от благовонной земли, и от стремительного ветра. Внимай! Из глубины неисповедимого вихря золотого света, в волнах которого купается Победитель, воздымается безмолвный голос **всей Природы**. На тысячу ладов он возвещает:

Радость вам, о, сыны Мьялбы.

С другого берега возвратился Странник.

Родился новый Архан.

Мир всем существам».

ДАВАЙТЕ ВОЗРОЖДАТЬ СЕБЯ

Неофит теософии рассматривает «Голос Безмолвия» как книгу о божественной дисциплине. Какая дисциплина является божественной? Ей можно дать определение дисциплины прообразов, включающей дисциплину тела и чувств, ума и сердца. Это – дисциплина личности: что она должна есть и как она должна учиться, когда отправлять тело спать, какие видеть сны, как пробуждаться и как вести себя. Такая дисциплина охватывает как мотивы, так и методы.

Кто является сторонником строгой дисциплины?

- (а) Внутреннее Эго за пределами личности.
- (б) Эзотерическая философия или наука оккультизма.
- (в) Наставник, представляющий Гуру-парампара.

Внутреннее «Я» - божественно по сути и по субстанции; эзотерическая философия – также божественна по происхождению и содержанию; истинная Цепь Учителей состоит из звеньев, каждое из которых является обладателем Божественной Мудрости, чье осознание истин Мира Духа является подлинным и достаточно глубоким, чтобы позволить ему излить сострадание

в форме знаний на благо других существ. Есть мирские, честолюбивые и зарабатывающие деньги гуру; есть мирское и ложное знание; но также есть много хороших и серьезных людей, которые хотят учиться, возрастая в силе. Тенью божественной дисциплины является мирская дисциплина. В «Голосе Безмолвия» есть два золотых правила или звуки, записанные словами, чьи вибрации должны быть услышаны при осмысливании их истинного значения и воздействия.

«Но помни, ученик: до тех пор пока плоть не перестанет желать, голова не остынет и душа не станет твердой и чистой, как сверкающий алмаз, сияние не сможет проникнуть в сокровенный чертог, его солнечный свет не согреет сердца, и мистические звуки с высот Акаши не достигнут твоего слуха, как бы ревностно ты ни слушал на первой ступени. [81]

Действие и бездействие могут совмещаться в тебе: да будет твое тело в движении, ум в покое, а душа — прозрачна, как горное озеро». [130]

Сияние Духовного Солнца или Свет Логоса не согревает сердца людей; он не достигает чертога или пещеры сердца; и, естественно, поэтому его свет и голос не приносят пользы человеку мира. Божественная дисциплина — это обучение личности с целью познания Сокрытого Света и Беззвучного Звука. В двух приведенных выше стихах указан способ.

Однако для достижения божественной дисциплины требуется нечто большее, чем просто рвение. Действие и бездействие должны найти место в искателе; он должен научиться действовать, не заботясь о плодах действий; он должен действовать и все же ощущать себя так, как будто он не действует, т. е. что он не является деятелем.

«Таинственен путь деяний», - говорит Гита (4:17). «Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот — мудрый среди людей» (4:18). Тот, кто учится видеть «бездействие в действии и действии в бездействии», описывается как мудрый человек.

Неофит оказывается скованным созданной им судьбой; эти оковы нельзя разбить или уничтожить; их нужно преобразовать или трансмутировать. Каждое звено этих оков производит действие, и для его преобразования необходимы усилия, забота и знания. Правильная практика заключается в рассмотрении наших обязанностей. Так называемый конфликт обязанностей может и должен быть решен каждым неофитом на начальном этапе. Обязательность влечёт за собой необходимость или то, что необходимо делать, с другой стороны, также то, что не нужно делать. Практикуя правило божественной дисциплины, мы будем приближаться большими шагами к освобождению от оков судьбы. Решая, что необходимо и что не нужно, мы не должны поддаваться требовательному или убедительному голосу желаний или интригующим и правдоподобным мольбам ума. Мы должны руководствоваться тем, что в нас не затронуто желаниями, возникающими из

чувств и из ума. В нас есть Руководитель, Философ и Друг, называемый высшим Манасом. Но он далек от кама-манаса, который всегда занят чувствами или органами чувств, плотью или дьяволом. Поэтому мы должны искать помощи извне. Божественные Учения легко и быстро придут нам на помощь. Никто не может стать неофитом без правильных устремлений, никто не может стать кандидатом без знаний. Исследование является первым шагом ищущего; знание очищает и возвышает духовные устремления; душевные устремления приводят к реальному существованию высшей жизни, и таким образом рождается неофит.

Выполнение необходимых обязанностей и строгое избегание всех ненужных действий способствуют, как различению, так и отделению. Вскоре неофит приходит к выводу, что новые знания указывают на высшую необходимость – совершение поступков, которые являются не только личными обязанностями или кармой. Божественные силы милосердия и жертвенности призывают к поступкам, а не только к словам, к действиям, а не только к мыслям и чувствам. Божественная дисциплина требует, чтобы в речи и делах использовалась способность к формированию и восприятию идей, а между словами и действиями устанавливалась гармония, и, чтобы больше не осталось места для кармического действия.

Помня об этом, давайте вернемся к предписаниям, приведенным в процитированных выше стихах о дисциплине тела, ума и души.

- а) плоть должна перестать желать, а тело быть в движении;
- б) голова должна остыть, и ум быть в покое;
- в) душа должна стать твердой и чистой, как пылающий алмаз, и прозрачной, как горное озеро.

Плоть испытывает страстные желания, например, чревоугодие. Мирские люди потворствуют аппетитам плоти. Активность плоти и возбуждение чувств порождают телесные болезни, и даже игнорируется сигнал, посылаемый болезнью. Для ученика необходимо телесное здоровье. Поэтому неофит должен научиться различать два типа телесного возбуждения. Даже современная наука признает, что тело может возбудиться сильными чувствами. Таким образом, личные привязанности, которые заставляют людей цепляться за жизнь в теле, отвращение к смерти или страх перед смертью, а также все другие симпатии и антипатии возбуждают мозг и тело.

Однако желания чувственной природы и устремления души производят два различных вида возбуждения. Возбуждение в теле или тела может быть вызвано (а) внешними факторами, например, взглядами, звуками и т. д. объективного мира; и (б) реакцией нашей высшей природы на наши устремления, которые строятся вокруг нашей способности к формированию

и восприятию идей и воображения. Первый тип возбуждения тела является большой помехой для высшей жизни. Поэтому неофиту говорят сделать плоть пассивной – то есть неактивной и подготовить её к восприимчивости. Тело требует подготовки, чтобы стать вместилищем. Имеется в виду второй тип возбуждения, когда нас просят привести «тело в движение». Второй тип телесного возбуждения нужно внедрить в мозг и, таким образом, во все чувства.

Далее: горячие головы никогда не добьются успеха в жизни неофита. В «Письмах, которые мне помогли» (стр. 106, индийское издание) г-н Джадж делает упор на накал и охлаждение, а также на возбуждение и успокоение ума и тела. В дисциплине неофита ум играет наиболее важную роль. Отправной точкой является управление умом желаний. Голова в человеческом теле является, так сказать, органом низшего разума, а успокоенный ум становится каналом Души.

У низшего разума или кама-манаса много проблем. «Тайная Доктрина» указывает на то, что «разум» есть термин, данный совокупности состояний сознания, сгруппированных под мыслью, волей и чувствами» (I. 38). Также упоминается о роли, которую играют мысли и память. «Тайная Доктрина» (II.701) содержит также важное заявление, имеющее практическое значение для неофита: «Заурядный человек не имеет понятия ни о каком ином состоянии сознания, кроме того, к которому привязывают его физические чувства».

Неофит должен выйти из среды тех, кто «скован и подавлен» своими чувствами. Он должен признать манасическую природу своего существа и осознать необходимость дисциплины чувств, которой предшествует дисциплина ума. Спокойное размышление над двумя утверждениями «Тайной Доктрины» приведет его к осознанию того, что «материя, в конце концов, не более, нежели последовательность наших собственных состояний сознания, а дух – представление психической интуиции» (I. 542). Кама-манас, освобожденный от камы Манас и низший ум, находящиеся под влиянием или руководством человеческой души или Высшего Разума, являются тремя различными состояниями сознания, в каждом из которых действуют мысли, воля и чувства. Ум не может стать спокойным, когда его обуревают сомнения и страхи, симпатии и антипатии. Наше настроение должно быть свободным от налёта чувственности, мы должны склоняться к чистому разуму, основанному на философских принципах, а воля должна неуклонно стремиться следовать диктату нашей божественной совести. Спокойный ум не является пассивным умом; он сконцентрирован и восприимчив к влияниям и впечатлениям Человеческой Души, Эго, Внутреннего Владыки или луча Божественного Разума.

Теософия учит, что между Божественным Эго и человеческой личностью не будет установлена тесная связь в плотском человеке до тех пор, пока неофит

не научиться вызывать посредством чистоты, жертвенности и контроля силу и сияние этой Божественности.

Когда ум освобождается от желаний, а затем обучается раскрывать присущие ему скрытые силы, он становится твердым и чистым под благотворным влиянием Божественного Человека. Он имеет свойство твердости бриллианта и постоянно блестит цветами акаши. Второй образ показывает, что душа личности становится похожей на прозрачное или полупрозрачное горное озеро. В спокойствии Души заключено настоящее знание.

Ощущение святой, небесной Радости является верным признаком истинной духовной жизни. Гора символизирует дальновидность самого Прометея, отраженного в очищенных водах астральной личности, которая способна откликаться на Мудрость Великого Господа, обитающего на высотах плана Духа. Подобно тому, как мирской человек отражает в своих поступках и словах мирские иллюзии и заблуждения, так неофит начинает отражать в своих действиях и речи жертвенность и мудрость Божественного Человека. Цель неофита – стать божественным в его нынешнем воплощенном состоянии, очищенном от шлаков и отбросов камы и сияющим Силой Бессмертного и Вечного.

ТЕОСОФСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ

«Наше движение носит реформаторский характер и связано с самим характером расы». У. К. Джадж

U.L.T. (Объединённая ложа теософов), по-видимому, значительно отличается от всех других организаций в этом движении (по словам У. К. Джаджа) «потому что у других много пожертвований: клубы и церкви могут собирать большие суммы денег за то, что они предлагают своим членам определенные верования ... Мы же ничего подобного не предлагаем, но ждём настоящей альтруистической работы».

Через практику и работу над собой мы продвигаем дело реформации порядка в обществе, в котором мы живем. Это – жизненно важно, и является настоящей реформацией. Но слова г-на Джаджа намекают на совместную реформуцию человеческого характера.

Политическая реформа, которой мир уделяет так много внимания, не ценится высоко эзотерической философией, по причинам, которые хорошо объяснены Е.П.Б. в «Ключе к теософии» (см. индийское издание, стр. 229-30). Точно так же социальная реформа через специально организованное социальное служение не получает того значения, которое придается ей миром. Слова г-на Джаджа, приведенные выше, намекают на реформу, которая затрагивает человеческий характер. Воспитательная ценность любой реформы состоит в её способности изменять и возвышать характер

гражданина. Таким образом, введение сухого закона в США в 20-х годах этого столетия способствовало деградации характера граждан вместо облагораживания, и хорошая реформа оказалась неудачной.

Существует множество привычек и обычаев, которые необходимо изменять каждой нации и расе. Например, уже произошли «большие изменения в поведении работодателя в отношении работника; большее внимание уделяется первым по отношению к последнему, но это не настоящая реформа, поскольку изменение поведения обусловлено профсоюзным движением с применением оружия забастовок. Внешнее поведение изменилось, но не внутреннее. То же самое можно сказать об отношении работника к работодателю. Отношения между хозяйкой дома и ее слугами претерпели большие изменения, главным образом коренящиеся в экономике, но на социальной плане еще предстоит внести изменения, как в богатых США, так и в бедной Индии.

В обоих случаях, связанных с проблемами трудового капитала или проблемой «хозяин-слуга», сохраняется прежняя и настоящая трудность – отсутствие дружелюбия, несмотря на некоторую доброту. Не заметно благородства со стороны тех, кто обладает богатством, властью или знаниями, а также благодарности со стороны тех, кто пользуется их благодеяниями. Ученики теософии должны сознательно делать соответствующую корректировку в этих сферах по мере того, как карма предоставляет им возможности.

Или еще одна запоздавшая реформа в любой стране, реформа системы уголовного наказания. Во многих странах улучшилось отношение к заключенным, и проводятся новые эксперименты. Но до тех пор, пока истина о реинкарнации не будет принята во внимание, нельзя осуществить настоящую реформу. При обсуждении реформы системы наказания последователи теософии должны обратить особое внимание на тот факт, что преступник является братом для всех людей, и что применяемые к нему меры должны быть воспитательными. При планировании его воспитания должна преследоваться цель обновления сознания преступника, и что лучше может служить этому, чем знание о карме или учении об ответственности? Правильное объяснение судьбы и свободной воли будет началом настоящей реформы.

Возьмем проблему отмены смертной казни. Факты о посмертном состоянии казнённых людей говорят о новой угрозе обществу; надо популяризировать подобные сведения. Во всех этих вопросах сами теософы не могут применить к своим собственным представлениям то, что подразумевается в учении эзотерической философии, на что указывал г-н Джадж в более чем одном месте. Затем возникает проблема так называемой цветной дискриминации. Не только в нынешней варварской политике Южной Африки, но и в других местах проявляются различные аспекты этой

проблемы. Негритянская проблема в США и проблема неприкасаемости в Индии являются лишь аспектами основной проблемы цветной дискриминации. Взаимоотношения между белыми и неграми или между высокородными индусами и хариджанами – лишь одна сторона предмета. Общая столовая, социальное общение и смешанные браки должны пониматься учениками в свете теософии, и тогда придет совсем другое понимание. Изучение рас, циклов, эволюции и прочего даст исследователям основные принципы правильного понимания. Следующая пара реформ, которые мы должны рассмотреть, касается сферы социальных обычаев и традиционной религии, которые противоречат принципу Всеобщего Братства. Суеверия и догматизм, которые воспитывают священники в каждой стране и в каждом вероисповедании, развращают не только ум, но и нравственность людей. Последователи теософии должны стараться не только понимать, но и применять то, что подразумевается в заключительном пункте нашей Декларации: «Истинный теософ не принадлежит ни к одному культу или секте, но, тем не менее, он принадлежит всем и вся». Ученик оккультизма не должен принадлежать ни к какой-то исключительной вере или секте, но обязан проявлять уважение к любому учению или вере, если он хочет стать Адептом Благочестивого Закона. Он не должен быть связан предубеждениями или сектантскими мнениями любого человека, но он должен иметь собственное мнение и уметь делать собственные выводы в соответствии с правилами доказательств, представленными ему наукой, в которую он посвящен. Так, если ученик оккультизма, например, является христианином, тогда, рассматривая Иисуса Христа как великого Адепта, он будет рассматривать Гаутаму Будду также как великого Адепта, воплощение бескорыстной любви, безграничного милосердия и нравственной доброты, наряду с другими пророками сострадания. Ученик эзотерической философии должен воздерживаться от соблюдения обрядов, правил и традиций той религии, в которой родилось его тело. Ему следует изучать эти обряды, правила и традиции, отбрасывая мякину, и используя зерно. Но перед ним стоит аналогичная обязанность по отношению к обрядам, правилам и традициям всех других вероисповеданий. Чтобы помочь людям или группам людей посредством осуществления правильной реформы, нужно освободиться от политических, социальных ограничений и религиозных табу. Духовная свобода требует умственной свободы. Не может быть никакой умственной свободы, если мыслящий принцип не освобождается от желаний и страстей, от предрассудков, гордости и насилия. Дружба и братство – это душа любой реформы, потому что любовь понимает, а дух единства никогда не перестанет возвышать.

ПРЕДАННОСТЬ

Говорят, что каждый человек – философ. Каждый живет своей философией. Он делает это чаще всего бессознательно для себя. Его внутреннее отношение к жизни остается для него неопределенным, пока он не начнет допытываться о цели окружающей его жизни. Но любому наблюдательному и вдумчивому исследователю не так уж трудно определить философию любого человека. Внешнее поведение отражает философию человека.

Внешнее поведение человека имеет бесчисленные грани. Оно является выражением мыслей и чувств словами и делами. Но есть один фактор, общий для разного поведения. Преданность человека говорит о многом, раскрывая его недостатки и достоинства. Он может выражать преданность по отношению ко многому или по отношению к немногим вещам. Он может испытывать противоречивую преданность. И также его преданность может меняться, повышая или понижая его статус, как человека, на том или ином этапе жизни. Преданность своему городу была свойственна покойному Ферозшаху Мехта, человеку большого гражданского долга. Так было в Бирмингеме с Джозефом Чемберленом. Благодаря чрезвычайной преданности городу-государству Афин Перикл дошел до нас, как великий человек в истории. Патриотизм – это преданность своей стране.

«Есть ли человек, чья душа мертва

Настолько, что не вымолвит слова:

Это – моя родимая страна!» [Вальтер Скотт]

Можно без труда продолжить длинный список имен людей, которые входят в эту категорию.

Более ограниченная её сфера – семья, которая в практике преданности играет очень важную роль.

Верность крестьянина своей ферме, учёного знаниям, художника искусству, всё это является выражением человеческой философии.

Человеческая преданность часто очень ограничена и в некоторой степени ущербна. Человек, который восхваляет свой город, восклицая: «Я из небезызвестного города» [Деян.21:39], осуждает ценность других городов, показывая скудость знаний и ограниченность. В данный момент здесь в Индии лидеры Движения Ади Дравида, претендующие на особое место и положение в Тамилнаде, демонстрируют отсутствие истинного и благородного патриотизма. Шовинист, который провозглашает: «Моя страна, права она или не права», и который поэтому несправедлив к другим народам, меньше человека; он действует как хищный зверь, не обращая внимания на разрушения, которые он этим вызывает. Частичная лояльность

наподобие полуправды свидетельствуют о моральной слепоте и ментальных ограничениях.

Личные привязанности, мешающие росту либерального ума, ожесточающие сердце любви и препятствующие росту умения жертвовать не способствуют прогрессу человеческой души. Великие движения в истории человечества были результатом распространения личных привязанностей. Великие люди становятся таковыми, когда они позволяют расширять ограниченную сферу своих привязанностей и охватывать больший круг привязанностей.

Индийская деревня прошлого, панчаят, не была ограничивающим себя обществом. Она заложила основу для будущего окружного совета, провинциального государства, объединённой Индии.

Сельское государство превратилось в городское государство мирового значения, также как феодальные орден и княжества превратились в страны. Простая девушка из Домреми Жанна д'Арк изменила историю, не столько заставив англичан снять осаду с Орлеана, как провозгласив: «Франция для французов». Это произошло в Европе в начале 15 века. В наше время призыв Уэнделл Уилки к «единому миру» уже проявил свой огромный потенциал для создания Единого Мира.

Вот, знаменитое высказывание лидера государственных деятелей и дипломатов Шри Кришны в Удйог Парве из Махабхараты:

«Ради семьи, человек может быть принесен в жертву.

Ради деревни, семья может быть принесена в жертву.

Ради провинции, деревня может быть принесена в жертву.

И, наконец, ради Эго, вся земля может быть принесена в жертву».

Чтобы дать возможность Великому Эго человека выполнять свою дхарму в Высшем духе, следует приглушить мелкое личное эго. Именно поэтому Кришна призывает слепого Дхритараштру связать своего порочного сына Дурьйодхану и предотвратить трагедию войны между Пандавами и Кауравами. Любой ученик теософии может извлечь не один практический урок из положений, представленных Кришной при дворе царя Кауравов, где он выступал в качестве посла Пандавов ради дела мира и не допущения братоубийственной войны.

Наши мирские привязанности должны быть использованы на службе у духовной души; мы не должны позволять им эксплуатировать дело истины, добродетели, красоты. Тот, кто любит своего сына (Дурьйодхану) больше, чем друга Кришну, не достоин быть Царём и человеком. Эзотерическая философия учит, что мы должны любить наших родителей и детей, и что лояльность по отношению к семье должна перерасти в высшую лояльность по отношению к духовной семье всех человеческих душ. Наше

патриотическое чувство к родине должно распространиться на верность грядущему единому миру.

Любая небольшая верность должна стать путём для большей верности. Ради любви к высшему Духу никто не должен называть своего отца «домохозяином»; это обратит процесс вспять; при преданности Высшему изрекают ложь, становятся злыми и демонстрируют уродство. Аналогично религиозная преданность должна возрасти от преданности одной сектантской веры до преданности истине, которая проявляется в живой природе, как Всевышний.

Личная преданность Папе Римскому должны перерасти в преданность Христу или Богу. Нельзя быть верным Папе и Христу, Мамоне и Богу. Традиционные и исторически сложившиеся связи, пространственные и географические привязанности, если правильно рассматривать и оценивать их, ведут к всеобщей и вечной преданности.

Тот, кто привязан к мёртвому прошлому, или тот, кто привязан к проходящему настоящему, или тот, кто привязан к надеждам на будущее в небесах, непременно станет узким догматиком и фанатиком. Но тот, чья преданность возрастает, чтобы охватить постоянно удлиняющуюся историю развития души, воспринимает чудесную красоту Вечного Сейчас, кто учится видеть огромную вселенную в крошечной песчинке, его эволюция принесёт ему видение истины, света и радости.

Какие великие мысли теософии позволят ученику, чья сфера преданности ограничена, развернуть их в вечную преданность? В «Ключе к теософии» Е. П. Б. говорит об истинном характере теософии, как религии жизни: «Её кредо – верность Истине, а её ритуал – «читать каждую истину её применением». Искатели истины мудрости «в каждом веке более или менее четко воспринимали теософские доктрины и вплетали их в ткань своей жизни».

Применяя это к нынешнему поколению искренних учеников, какие истины эзотерической философии следует сначала вплетать в ткань нашей жизни?

- (1) Имманентность Божества явно указывает на положительность практики всеобщего Братства. Разделение на касты и классы, дискриминация, основанная на цвете кожи и на вероисповедании, а также другие факторы, которым следует современная цивилизация, нарушают священное понятие вездесущности Духа. Такое явление, как неприкасаемость в Индии, явно указывает на отсутствие мудрости, которой учил Кришна в «Бхагавад Гите». Он, как всё освещающий свет, есть в сердце каждого, не только брамина, но и млечча; во всех мужчинах и женщинах пребывает Хари или Божество. Апостол Павел провозглашал, что в Боге мы «живем, движемся и существуем». Последователь теософии отказывается называть других людей

язычниками или еретиками, кафирами или неверными. Признавая Высшее Эго во многих формах жизни, он способен разобраться во всем многообразии природы, потому что ему известна доктрина эманаций, а также он может разбираться в человеческой природе, потому что знает о реинкарнации.

- (2) Различие между учёными и безграмотными, мудрыми и глупыми, здоровыми и больными, святыми и грешниками легко понять в свете реинкарнации и метемпсихоза. Глаз мудрости – это глаз любви; понимает тот, кто любит. Но какая область знания порождает любовь и понимание?
- (3) Вселенная управляется законом. Каждое событие и каждая, так называемая, органическая или неорганическая форма является следствием причины. Суд совершается непрерывно, но, будучи божественным и непогрешимым, он всегда и всё приводит в порядок, и его наказания являются возможностями для возрастания в гармонии. Каждый человек является создателем своей собственной судьбы.

«...Брут, запомни:

Мы сами создаем свою судьбу.

Нас не влиянье звезд поработщает...» [Шекспир «Юлий Цезарь» Акт 1, сцена 2, перевод П. Козлого]

Также каждый человек, хотя и невольно, является посредником кармы для многих людей и для всей Природы. По Закону Единства многие существа соединены между собой и в Едином.

Правильно применяя эти три истины, мы сможем распространить и приподнять наши небольшие привязанности и превратить их в большую преданность. Преданность вере, которой нас учили в школе и дома и которой мы верны до сего дня, превратится в религию Знания, что позволит нам успешно превратить теософию в живую силу нашей жизни. Кармы означает самосовершенствование. Нет другого очистителя, подобного духовному знанию. Нам надо только стремиться достичь духовной мудрости и привлечь к себе помощь Мудрых. Возрастание преданности подразумевает приобретение более просвещенной веры. Верность Истине означает верность многим истинам Единого Тела Знания, а Вера в нашем Сердце проявляется через верность в мире действий.

УЧЕНИЧЕСТВО

«Учеников можно уподобить струнам *вины*, словно эхо, отражающим душу; человечество — ее резонатору; руку, пробегающую по струнам, — мелодичному дыханию Великой Мировой Души. Струна, не способная под

перстами учителя отзываться нежной гармонией на звуки остальных струн, рвется и отбрасывается прочь. Таков же и коллективный разум лану-шравак. Им надлежит настроиться в унисон с разумом *Упадхьяи*, соединенного с Высшей Душой; или же они будут отброшены прочь».

Среди благословенных работ Е.П.Б. уникальное значение имеет провозглашение, произнесённое ею в первом предложении первого тома её первой книги, и то достижение, которое дало ей возможность подарить миру «Голос Безмолвия», «посвященный немногим». Древний Путь, затерявшийся в джунглях этой цивилизации, был очищен ею, так чтобы стремящийся смог пойти по нему. Но стремящемуся нужно развивать истинную преданность Мудрости или Мудрецам, которые являются её Хранителями, и всем, кто является её учениками и учениками, которых он должен признать своими спутниками.

Вышеприведенная цитата из «Книги Золотых Правил» включает в себе жизненно важную инструкцию для всех потенциальных чела. Те, кто достиг сладких плодов Ученичества, сделали это благодаря активной практике истины, содержащейся в этих строках.

Путь, указанный Е.П.Б. может быть пройден потенциальными учениками этого цикла. Вдохновение эзотерической философии, которой она учила, достигает высшей точки в сердце ученика в виде усиленного стремления идти по этому Пути. Верность принятому решению и ревность исполнения, выражают внутреннюю веру и видение ученика. Глубина веры и чистота видения проверяются Силой Времени. Через жизнь кандидата протекает эта Сила, испытывая или проверяя его, она не принадлежит ни к прошлому, ни к настоящему или будущему, но к Вечному Сейчас. Ученичество – это непрерывное развитие Бессмертия, и его можно назвать Бессмертным процессом.

Считается, что ученичество начинается с внутренней позиции ума. То, о чём человек думает и что он ощущает, имеет большее значение, чем внешние действия, хотя внешнее поведение должно соответствовать внутренним восприятиям. Первая задача кандидата состоит в том, чтобы развивать восприятие путем изучения правильного знания и практики правильной дисциплины.

В той мере, в которой он преодолевает пять препятствий: (1) похоть, (2) недоброжелательность, (3) апатию или расслабленность, (4) нетерпеливость или психическое беспокойство и (5) сомнения, в той же мере он достигает успеха, на что указывает первая из вышеприведенных цитат. Будущий чела – это всего лишь струна способная, как эхо, отражать (важная мысль заключается в слове «эхо») Душу. В этом мире личностей или человеческих существ кандидат должен стать эхом своей собственной Души, Божественного Певца внутри себя.

Становление таким эхом не является негативным процессом, а позитивным. Как достичь чудесного состояния истинного эха Души-Певца в этой шумной, самонадеянной, хвастливой, злой и жадной цивилизации темного или железного века? В одном месте Махатма К.Х. написал слова, которые в точности применимы к той ступени ученичества, о которой мы говорим:

«Нет из живущих людей свободнее нас, когда мы однажды успешно прошли этап ученичества. В это время мы должны быть покорными или послушными, но никогда не рабами. В противном случае, если бы мы тратили всё свое время на споры, мы бы вообще ничему не научились».

И ещё наша эхо-песня служит человечеству. По мере нашего усвоения Божественной Песни Высшего Манаса мы можем позволить голосу нашего личного «я» влиять на человечество. Поэтому служение человечеству является первым непременно условием повседневной жизни кандидата.

В этой цитате подчеркивается особый образ единства умов лану-шравак или учеников-слушателей. Если между сокурсниками, которые учатся слушать, а затем вторят друг другу, не будет гармонии, то голос одного человека затеряется в пустыне цивилизации. Одно из условий ученичества заключается в том, что каждый кандидат учится быть преданным интересам и благополучию соучастников, сокурсников и сослуживцев. Именно коллективный ум учащихся должен быть настроен на ум Учителя. Все струны вины, отражающие эхом душу, должны быть настроены на воспроизведение песни в помощь служения человечеству.

Все испытания или проверки будущего чела напрямую связаны с его внутренним поведением, которое отражается на внешнем поведении. Первой привилегией неофита является испытание пронизывающим огнём, состоящим из его низших недуховных качеств. Он испытывается с психологической стороны своей натуры, особенно через «сомнения, скептицизм, презрение, насмешку, зависть и, наконец, особенно через искушение», как говорил Учитель К.Х. Посредниками такого тестирования являются «ревнивые лхамаины бесконечного пространства».

Эти испытания или проверки приводят к устранению пороков низшего человека, которые объединяются, чтобы восстать против попыток чела изгнать их. Они производят смертоносное оружие из железа, выплавляемого лхамаинами, и используют его против воздвигаемой целостности неофита. Учитель спрашивает: «Почему каждым претендентом на ученичество овладевают сомнения и ложные предубеждения?» Можно по-разному ответить на этот вопрос, но принципиально важный ответ состоит в следующем: в борьбе между живыми и мёртвыми на поле битвы Дхармы неофит должен видеть, сражаться лицом к лицу и побеждать коллективное зло. Это создает двухсторонний опыт. Как вода способствует выделению тепла из каустической соды, так искренние и постоянные усилия неофита активно приводят в действие, скрытый в нём непредвиденный потенциал. В

то же время его яркие, жизненные, нравственные и интеллектуальные силы освобождаются для конструктивного использования. Каждое пройденное испытание или проверка является шагом вперёд на Пути по направлению к Учителю, который, по словам одного из них, «заставляет нас сделать шаг по направлению к нему».

Эта битва живой частицы личности против его мёртвых аспектов с их гнусным, мертвящим воздействием вызывает уныние и отчаяние, и Арджуне, подобно неофиту, хочется уйти, чтобы не сражаться на поле. Очень важно помнить, что первая глава Гиты, которая посвящена первому настоящему жизненному опыту чела, рассматривается как разновидность йоги - «вишад-йоги». Не означает ли это «заключение союза с отчаянием»? И что это значит? Означает ли это, что мы должны сжимать отчаяние в наших объятиях, удирать с поля битвы и отказываться участвовать в величайшей из всех войн? Или, подобно Арджуне, должен ли неофит заключать союз с отчаянием с целью рассмотрения этого вызывающего страх демона, понимания его демонической природы, нахождения объяснения этому в Учении или у Учителя? Настоящий союз с отчаянием подразумевает овладение демоном и использование его в служении Божественному.

Какая сила позволит неофиту продолжать жить правильной жизнью? Вишад или отчаяние приводит к вайрагье или непривязанности к материальному эго, к парам противоположностей. Иллюзию необходимо победить, чтобы воспринимать Истину. Безразличие к удовольствию или боли подразумевает свободу от «жажды осязаемых и духовных наслаждений», говорит Патанджали.

Вайрагья, беспристрастие, отсутствие желаний или непривязанность является самой первой парамитой, которую должен развить кандидат или неофит. Она для начала предполагает беспристрастие ума, что неприемлемо для нашего современного мышления. Но её необходимо приобрести ради успешного процесса ученичества. Эта парамита ведет к высшему беспристрастию, обладающему бесстрашной энергией праны, и поскольку её сердце и терпение приятны, ничто не может нарушить покоя её головы.

Есть два наводящих на размышления высказывания двух учителей дзэн. Геттан обычно говорил: «Есть три вида учеников: те, кто передают дзен другим, те, кто поддерживают храмы и святыни, а также есть такие, кто является мешками для риса и вешалками для одежды». Гасан, славный ученик Текисуи, остался, когда слабые сбежали. Гасан помнил:

«Слабый ученик использует влияние учителя.

Учтивый ученик восхищается добротой учителя.

Хороший ученик укрепляется благодаря дисциплине, установленной учителем».

Чтобы помочь серьезному ученику сформировать свой ум по новому образу мышления и обрести правильное отношение, мы обращаем внимание на сборник репринтов в нашем томе X, стр. 137-143, под заголовком «Учителя и их сподвижники».

ЖЕРТВЫ И ЖЕРТВА

«О человеческий род несчастный! Такие явления
Мог он богам приписать и присвоить им гнев беспощадный!
Сколько стенаний ему, сколько нам это язв причинило,
Сколько доставило слез и детям нашим и внукам!
Нет, благочестье не в том, что пред всеми с покрытой главою
Ты к изваяньям идешь и ко всем алтарям припадаешь,
Иль повергаешься ниц, или, длани свои простирая,
Молишься храмам богов, иль обильною кровью животных
Ты окропляешь алтарь, или нижешь обет на обеты,
Но в созерцаньи всего при полном спокойствии духа».
(Лукреций «О природе вещей» Книга V) [перевод Ф. Петровского]

Великая книга, называемая «Бхагавад Гита», одинаково обращается к политику и поэту, философу и мистика, кандидату и Адепту. Г-н Джадж назвал её учением Адептов. У Гиты есть, что предложить любому уму. И, более того, её глубокие наставления имеют простое свойство, которое затрагивает человека, каким бы близоруким или неглубоким он ни был. Среди этих наставлений есть одно часто цитируемое о триаде дана-тапас-яджня. Милосердие, стремление к чистой жизни и благородному мышлению, которое передаётся почти непереводаемым термином тапас, и «жертва», которая обычно обозначается словом яджня, повторяются неоднократно и рекомендуются для практики.

Мы хотим рассмотреть значение и ценность яджни-жертвы. Этот термин имеет древнюю историю, и первоначальное его понятие составляет

грандиозное Тайное Учение. Сегодня жертвоприношение очень почитается, но преобладает материалистическое понятие, которое вводит людей в заблуждение. Социальный аспект жертвоприношения деньгами (Дравьяджна, о котором говорилось в Гите, IV, 28) на сегодняшний день является скорее фикцией, чем реальностью. Это бросается в глаза народа, но не обманывает его сердца. Жертва, приносимая от изобилия, громадное количество денег, даже с хорошим мотивом, часто окрашена эгоизмом и желанием признания и награды. Это – не настоящая жертва. Точно так же религиозный аспект яджни сегодня является суеверием, а иногда и очень глубоким. Например, жертвоприношения животных, практикуемые традиционными последователями нескольких религий.

Великие Учителя, такие как Кришна и Будда, Пифагор и Платон и другие, как на Востоке, так и на Западе, всегда пытались вернуть мужчин и женщин к разумному пониманию даны, тапаса и яджни, к их чистой и правильной практике. Одной из задач теософии является спасение грандиозного понятия, воплощенного в этих терминах. В своих статьях Е. П. Блаватская много раз предлагала их для рассмотрения изучающих и для упражнения неофитам и кандидатам.

В нашей цивилизации жертва, в основном, понимается как служение. Больницы, психиатрические лечебницы, приюты для падших женщин и сирот, дома для престарелых и инвалидов и т. п. являются примерами услуг, оказываемых организациями, существующими на пожертвования, которые богатые люди вынимают из своих кошельков, но это не влияет на количество или качество их роскошного завтрака, содержимого их шкафов или многочисленных форм удовольствия. В своей вступительной редакционной статье в самом первом номере журнала «Путь» (апрель 1886 г.) У. К. Джадж писал:

«Тюрьмы, приюты для изгоев и магдалин могут заполняться намного быстрее, чем осуществляться их строительство. Все это безошибочно указывает на существование какой-то жизненной ошибки. Это указывает на то, что простое излечение извне, как отправление убийцы на виселицу или строительство приютов и тюрем, никогда не уменьшит число преступников и полчища детей, рожденных и растущих в рассадниках порока. Требуется истинное знание духовного состояния человека, его цели и предназначения».

Однажды Учитель написал добросердечной немке:

«Вы предложили себя для служения в Красном Кресте. Но, сестра, есть болезни и раны Души, которые никакое искусство хирурга не может излечить. Сможете ли Вы помочь нам научить человечество тому, чтобы больные души исцеляли сами себя? Ваше действие будет вашим ответом».

С одной стороны, такое социальное служение и жертвоприношение превосходят унижительные формы религиозных жертв – от сжигания свечей

на католических алтарях до убийства козлов и т. д. в индуистских храмах. У евреев, мусульман и последователей других сектантских вероисповеданий есть подобные суеверные «жертвоприношения», более или менее неприятные по форме.

Нынешнее унижительное суеверное жертвоприношение животных практиковалось как магический ритуал в более раннюю эпоху. У. К. Джадж в своих «Очерках о Бхагавад Гите» ссылается на жертвы, установленные для евреев Моисеем (стр. 87), а также упоминает «своеобразное объяснение», которое было дано им же (стр. 88). Эта кровь обладает определенными оккультными свойствами, а также способностью к поглощению и усвоению, что было известно и использовалось в некоторых магических ритуалах. «Искупление через кровь, - говорится в «Тайной Доктрине» (II, 699), слишком долго преграждало путь прогресса; и, таким образом, всемирная истина была принесена в жертву безумному высокомерию маленьких людишек, какими являемся мы».

Знание магического обряда было забыто, но злобная практика убийства голубей и коз сохранилась. Ортодоксальные евреи могут привести в пример Каина, который принёс Богу от «плодов земли» в качестве жертвы, которая не понравилась божеству, а Авель предложил от «первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар не призрел» (Бытие, 4:4-5). Неправильно понимать это учение буквально, так как понимать его буквально, значит потворствовать пороку жестокости. Необходимо искать аллегорическое или мистическое истолкование. Одно из них читатель может найти в беседе мальчика Иисуса и раввина в новелле «Мария» известного еврейского писателя Шолома Аш (стр. 260-61). В Индии также были известны магические ритуалы кровавых приношений; сегодня знание ушло, но практика продолжается – деградация, которая насильственно приносит домой учение Лукреция, о котором мы приводили цитату в начале этой статьи. Теософия не может не осуждать всех видов жертвоприношений животных. Великий Будда также осуждал такие нерелигиозные действия. Мы цитируем прекрасные стихи из «Света Азии»:

«Вокруг костра ручьём дымилась

Животных кровь, а в стороне

Коза привязанная билась,

Там блеянье вширь разносилось

В благоговейной тишине.

И жрец над ней молился старый,

Готовясь нанести удар:

– О боги! Жертву Бимбисары
Примите вы, как лучший дар!
Взгляните вы с благоволением
На эту кровь, на этот дым.
Пусть с ним владыки прегрешения
Столбом умчатся голубым!

Но, отвратив удар с любовью,
Господь промолвил:

– Государь!
Не дай её невинной кровью
Забрызгать жертвенный алтарь!

И снял он путы с незакланной,
И был так светел взор его,
Что изумлённые брахманы
Не возразили ничего.

Затем, попросив у царя разрешение,
О жизни Он стал говорить,
О том, что жизнь каждый отнимет в мгновенье,
А может ли кто подарить?
О жизни, которую любит живое
И строго, как благо, хранит,
О жизни, способной дать счастье святое,
Что сердце, как солнце, живит,
Чтоб всем бы светило, когда б состраданье

Горело в сердцах у людей...

Будда продолжал

Учить премудрыми и добрыми речами,

И весь народ ему торжественно внимал.

Он говорил им, как земля была б прекрасна,

Когда бы жили все согласней и дружней!

Зачем же убивать живых существ напрасно?

Ужель не хватит нам засеянных полей?!

Нам небеса дают и травы, и коренья,

И вкусные плоды, и воду. Для чего ж

С жестокостью убийц, не зная сожаления,

Мы без нужды на них заносим острый нож?

В святых словах его звучала мощь такая,

Любви и истины, что брахманы стыдясь

Отбросили ножи, его благословляя,

И пламя залили на алтаре своём». ¹

Это было около 2500 лет назад, но даже сегодня в Индии ощущается зловоние крови животных, убитых для жертвы или в пищу. Жестокость – это грех против Бога и Природы; многие формы этого греха, убийства зверей и птиц, не трудно остановить. Этот грех процветает также как спорт, государство и церковь потворствуют ему.

Но вернемся к истории Индии.

Традиция приписывает Кришне определенную древность; он заканчивает цикл Двапара Юги, а его смерть знаменует начало Кали-юги, 5000 лет назад. Какой бы ни была форма или процедура яджни - ритуала жертвоприношения - в предыдущем цикле Кришна обратил внимание в Гите на то, что заслуживает самого серьезного рассмотрения. Разве Кришну нельзя считать одним из высших Планетарных Духов? Теософия учит, что высшие Планетарные Духи появляются на земле лишь в начале каждого нового человеческого вида, на стыке двух больших циклов. И они остаются с человеком не дольше, чем на время, требуемое для обучения вечным истинам, чтобы они прочно запечатлелись на пластических умах новых рас в

¹ Перевод А. М. Фёдорова

случае, если они будут утеряны или полностью забыты в последующие века грядущими поколениями. Миссия Планетарного Духа состоит в том, чтобы воспроизвести Ключевую Ноту Истины. Как только он направит её вибрацию непрерывным потоком по сцеплению этой расы и до конца цикла, обитатель высшей обитаемой сферы исчезает с поверхности нашей планеты до следующего «воскресения плоти».

Давайте посмотрим, что Кришна говорит о яджне-жертве. В третьей главе дается указание Праджапати, Господа всех народов на земле.

Подчеркивается родство человека с другими царствами, с невидимыми силами и духовными разумами. Согласно сказанному, большинство из нас являются «ворами», грабящими природу и надеющимися остаться безнаказанными! В четвертой главе упоминаются многие виды и способы жертвоприношений. Рожденные действием – это всё жертвы богам, богиням, архангелам и ангелам, Амешаспентасу и Язате, Верховному Духу под разными именами; в жертву приносятся предметы. Чувства и жизнеспособность тела приносятся в жертву тем или иным способом. Учат тому, что все такие действия, очищенные от пороков, достигают Мудрости. Мужчины и женщины предлагают свои вещи и имущество; предложения предметов недостаточно, поэтому некоторые религиозные практики предлагают свои чувства, органы и даже дыхание. Все, в конечном счете, в одной жизни или через многие жизни, приходит к пониманию ценности учения, дисциплины и знания как объектов жертвоприношения. В конце концов, они осознают основную истину:

«Жертва мудрости лучше вещественных жертв, подвижник;
Мудрость полностью все дела объемлет, Партха». (Бхагавад Гита, IV, 33).

Затем провозглашается душа всех практик духовной жизни; через исследование и поиск, смирение и служение ученик обучается Провидцами и Знающими Сущность вещей.

Это является высшей целью, и всем людям без исключения предоставляется шанс реализовать её через щедрую Природу и милосердный Закон.

В семнадцатой главе описаны жертвы трёх типов, в зависимости от их характеристик, полученных от гун или атрибутов материи. Мотивы и методы сопровождают любое жертвоприношение. Теософия или религия мудрости повторяет учение, предложенное Знающими карму. В стихах с 11 до 13 используются особые слова, и стремящийся к Внутренней Жизни должен понимать превосходство саттвических жертв, в которые вовлечены и тело, и сознание. Дайнаэшвар указывает на это в своем комментарии к этим стихам. Ортодоксальные индусы надолго ограничили термин яджня религиозными жертвоприношениями, мантрами и мудрами, которые превратились в маскарад или пантомиму. Яджня, как принцип повседневной жизни для умственных, нравственных, вербальных и телесных действий,

полностью забыта. Кришна попытался восстановить её для тех, кто хочет идти по Пути, ведущему в Храм Посвящения.

Поэтому мы находим, что есть еще одно учение о «предмете жертвоприношения», которое Гита даёт в девятой главе, посвящённой тайной науке раджа йоги, Царю, то есть Высшему Пути внутренней жизни. Предписание, предлагаемое для жертвоприношений простое и прямое. Оно представляет собой способ для тех, кто стремится подняться над тремя гунами. Гита не раз говорит о том, чтобы мы поднялись над последствиями гун, в том числе саттва-гуны. Жертвоприношение девятой главы, описанное в стихах 26-28, следует за наглядной частью обучения предыдущего стиха; это – результат различных жертв, упомянутых ранее:

«Поклоняющиеся полубогам идут к полубогам, поклоняющиеся предкам идут к предкам, поклоняющиеся духам и призракам идут к духам, поклоняющиеся Мне идут ко Мне». (9:25)

Самый высокий вид жертвоприношения – это тот, что предложили «Мне», говорит Кришна. «Мне» имеет два признанных аспекта: а) Высшее «Я» человека, и (б) настоящий Гуру, воплощение Высшего Духа, Всевышнего. Адхи яджня, Великая Жертва, имеет психологический или микрокосмический аспект, а также теогонический или макрокосмический. Оба могут быть лучше поняты посредством метафизического и чисто духовного аспекта. Жизнь и труд всех стремящихся, как учеников, так и практиков тайной науки, должны быть посвящены возвышению над тремя качествами материи, используя качество саттвы как ступень к высшему состоянию. Какое состояние сознания следует соблюдать согласно просто звучащим, но глубоким наставлениям стихов 26-28 из девятой главы? Стремящийся к Высшему Отречению должен приносить в жертву каждую мысль, слово и дело внутреннему Сияющему Эго. Это Я должно получать, по благословию Благодатного Гуру, Свет от «звезды, которая является твоей целью», говорит Голос Безмолвия. Е.П.Б. объясняет в сноске, что «звезда, горящая над головой, является «звездой посвящения». Говорят, что это посвящение раскрывает Тайну Абсолюта Милосердия и её живое выражение в тех, кто является воплощенными Великими Отрёкшимися. Наше единственное стремление и единственная надежда должны состоять в том, чтобы достичь видения через Истинного или Реального Я.

У сияющего конца есть начало. Первый шаг за нами, чтобы нас взяли с нашим знанием и смелостью сейчас, сегодня. Листья мелких и преходящих дел, цветы прекрасных поступков и плоды творческих деяний должны стать приношениями Ишваре в человеке. Господь внутри всегда стремится очищать и возвышать многие умы, от которых он зависит, так как они дают ему возможность учиться и учить. Все эти живые существа или божества, управляющие нашими органами чувств и другими органами, должны быть очищены водой крещения, которая превращает грубое в тонкое, и делает

каждое дело, слово и мысль вибрирующим таинством. Каждый стремящийся должен ежедневно совершать естественные действия своей жизни, используя свою свободную волю и знания. Он должен есть, чтобы строить свое тело как храм для своей души. Он должен жертвовать собой, чтобы выполнять обязательства по отношению к своей внутренней жизни и самодисциплине. Кроме того, он добровольно отдает себя и свои владения в качестве даров. Всё это является актами аскетизма умерщвления, вытекающие из его тапас-медитации, проводимой как молчаливое, тайное и священное приношение Внутреннему Правителю и Гуру, в чьё распоряжение он отдал свою жизнь и чья рука распростёрта над ним в любви.

Благодаря этому процессу мирская жизнь становится священной. Исполнение этой непрерывной яджни или жертвоприношения является способом, посредством которого благая и благочестивая душа, до сих пор подвергаемая человеческой эволюции на Пути счастья или правритти марга, вступает на нивритти маргу или Путь Возвращения. Больше нет нужды умиловать дэвов обрядами и церемониями, следуя примеру Дакши, архетипа приверженца обрядовости и защитника хорошего, но смертного человека. Теперь он попадает под возрождающую силу египетского Тота, «Гермеса Трисмегиста», Шивы-Махадевы, Маха-йога, Покровителя всех йогов, Архетипа Отрёкшегося, поистине Учителя Бессмертия. Его называют «первым божественным целителем», «потому что он излечивает болезнь, называемую смертностью»; и поэтому он «благоприятный». Высший аспект яджня-видьи описан Е.П.Б. в «Разоблачённой Изиде» (I, гл.44):

«Яджня» существует как невидимая вещь во все времена. Она подобна скрытой силе электричества в генераторе, требующей только соответствующего устройства для приведения в действие. Предполагается, что она простирается от Ахавании или жертвенного огня на небесах, образуя мост или лестницу, посредством которой жертвователю может общаться с миром богов и духов и даже подниматься, ещё живя на земле, в их обители. Яджня является одной из форм акаши, а тайное слово, вызывающее её и произносимое посвящённым жрецом в уме, является Утерянным Словом, получающим импульс через Силу Воли».

Но «Тайная Доктрина» (1:169) предупреждает:

«Без помощи Атма-Видьи, остальные три [Яджня-Видья, Маха-Видья и Гухья-Видья] остаются не более, нежели поверхностными науками, геометрическими величинами, имеющими длину и ширину, но лишенными глубины. Они, как бы душа, члены и ум спящего человека, способного на механические движения, хаотические сны и даже на хождение во сне и производящего даже видимые следствия, но стимулированные лишь инстинктивными, но не разумными причинами и менее всего вполне сознательными духовными импульсами. Многое может быть выдано и объяснено из этих трех, ранее названных наук. Но если ключ к этим учениям

не будет дан через Атма-Видью, они навсегда останутся отрывками обкромсанного учебника, подобно слабым отражениям великих Истин, тускло усматриваемых самыми духовными, но искажаемых вне всякой пропорции теми, кто хотели бы пригвоздить к стене каждую тень».

Хороший человек, который живет хорошей жизнью в меру своих способностей и практикует саттвические жертвы, должен со временем понять оккультное значение яджни раджа-йоги, преподанной в девятой главе Гиты, и таким образом начать свое возвращение. Куда он вернется? В небесный дом Чистого Блаженства Света, Мира или Нирваны? Или к таинственному отречению какого-нибудь Великого Отрёкшегося самой Нирваны, чтобы обрести тайну из тайн бесконечного Служения Человечеству на протяжении многих юг и многих калп? Там он также узнает скрытый смысл и силу яджни, а также правильное и праведное её использование. Тайна Служения является высшей тайной и представляет собой непрерывный образ жизни маха-яджни, аллегорически изображённой в «Голосе Безмолвия»:

«Обрекший себя жить на протяжении грядущих калп, не знающий благодарности и неведомый людям; как камень, среди неисчислимого множества других камней, которые составляют «Стену Охранителей», — таково твое будущее, если перейдешь ты седьмые Врата. Построенная руками многих Учителей Сострадания, возведенная их муками, скрепленная их кровью, стена та защищает человечество с тех пор, как человек стал человеком, ограждая его от дальнейших и еще более тяжких бедствий и скорбей». (293)