

Уильям К. Джардж

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

Перевод с английского *Д. Лещинер*
Составление и примечания: *Д. Лещинер, Е. Логиева*

Институт Культуры Лонгту
2009

От переводчика

«Королевское мастерство и королевская тайна – это изучение света, идущего изнутри. Самый первый шаг в истинном мистицизме и истинном оккультизме – поставить познать смысл Всевышнего Братства, без которого самые высокие достижения в оккультизме сверхъестественным силам терпят свои предельные пределы».

Уильям Джайдж. «Письма, которые мне помогли».
Книга 2, письмо 22.

Уильям Джайдж начал выпускать журнал «Путь» в 1886 году, не имея ни штата писателей, никаких статей на руках, только «с перспективой на его будущее, опирающейся на сильную веру». «Путь» формально не был печатным органом Теософского общества. Он обращался к тем, кто хотел выпить себя из бессмысленной и эгоистичной повседневной жизни. Для многих из них книги Е.П.Б. тогда были и в наше время остаются «слишком космическими», и они говорят: «Дайте нам что-нибудь полегче, чтобы мы могли понять». Этот определенно человеческий элемент находит свое воплощение в работах Уильяма Джайджа. Его «Океан Теософии» и «Письма, которые мне помогли», по сей день являющиеся классической теософской литературы, выражают простым и ясным языком фундаментальные положения Религии Мудрости. К сожалению, большая часть написанного Джайжем в журнале «Путь», который он издавал и редактировал до последнего дня своей 44-летней жизни, мало доступна современным читателям. Джайдж писал о Пути жизни, её практических повседневных проблемах, о трудностях, которые предостоят тем, кто решится пойти по Пути служения людям.

В результате издания книг Блаватской читатели послали в

журнал «Путь» бесконечное количество вопросов. Статьи Джайджа отвечали на эти вопросы, поясняли сложные доктрины учения, касались всех сторон человеческой жизни, затрагивали как высокие, так и менее благородные стороны человеческой природы: эгоизм, невежество, фанатизм и многие другие. Большое место и внимание уделялось работе небольших теософских групп. О чём бы он ни писал, Джайдж всегда твёрдо опирался на реальность человеческой жизни и отвергал бессмысленную псевдооккультизма. Его взгляды, базировавшиеся на огромной философской основе теософского учения, ориентировались на Всевышнее Братство, на внутреннее человеческое благородство, бесценность альянзма и служении.

Дерево узанют по его плодам. Плоды жизни Уильяма Джайджа питают душу и оказывают истинное духовное влияние такой степени, которая способна вдохновить, придать смысл и стабильность повседневной жизни самого обыкновенного человека. К нему он и обращался, и для него было написано более 600 статей и тысяч писем. Нелегко было выбрать из такого количества статей те несколько десятков, с которыми очень хотелось познакомиться читателям. Переводчик, вдохновлённая Джайжем, полагалась на свою интуицию и желание принести пользу людям.

Лора Лейцнер.

Часть I

ТЕОСОФИЯ В ЖИЗНИ

Введение в теософию

Предмет теософии настолько велик, а языковой инструмент настолько неадекватен, что любое популярное изложение её доктрин не в состоянии дать полный и удовлетворительный ответ обычному читателю, для которого она предназначена. И это не потому, что писатель не способен выразиться, а вследствие новизны предмета для разума сегоднешнего дня. Эта особенность окружает теософию не присущей ей мистикой, теософия кажется смутной и не имеющей к нам непосредственного отношения, и эта особенность сказывается даже при использовании обычных слов. Хотя теософия открывает новое и огромное поле для размышления и даёт схему космической и человеческой эволюции, включаящую самые малые её детали, язык англосаксов приходится применять в двояком смысле почти постоянно. Однако у тех, кто будет читать эту книгу, проявится новый и более широкий набор приобретённых таким образом понятий.

Теософия не выдвигает никаких новых систем ни в религии, ни в науке. Она не заявляет ни об оригинальных открытиях, ни даже о новом порядке вещей. Это просто новая попытка рассказать о том, что до сих пор сохранялось, втайне никогда не умиравшим Братством – Старшими Братями «великого спирита – человечества», о системе, которая снабжает ключом каждому религию, где потребности истины о нашей природе и нашей судьбе. Являясь молодым служителем этого великого отряда молящихся путников, автор только шел по следам тех, кто, подобно ему, хотел бы пожелать странам Запада познать и себя, и в какой-то мере план этой небольшой части Космоса, в которой наш маленький глобус вращается вокруг Солнца.

Следовательно, при всех ошибках, имеющихся в книге – много их или мало, - автор и я рады её появлению, потому что мы твердо верим, что эта книга является ещё одним отголоском все того же призыва к нашим друзьям, которому мы помогали звучать раньше, в прежних жизнях на этом бедном глобусе, самом незадачливом из семи. Ибо если благодаря этому томику всего только три бессмертных пилигрима обратятся к свету, предложенному Старшими Братьями, они будут теми тремя, кто присоединится к Армии Будущего.

Надеясь автора этой работы, которую разделил многие другие честные члены Теософского общества, – это будущее и братство, включающее в свою цель многих живущих, хотя невидимых обычными людьми, но сильных и мудрых настолько, чтобы влиять на прогресс человечества. Они являются Старшими Братями великого Человеческого Братства. Они не идут ни аполдисментов людей, ни оправдания своему поведению. Многие люди совсем не верят, что такие существа есть. Но есть члены Теософского общества, а среди них автор и я сам, которые твердо убеждены, что есть примеры высокого развития человека не только в области науки, искусства, медицины, литературы или среди государственных деятелей, но, определённо, среди Невидимого Братства. У нас есть достаточно мужества, чтобы ждать видимого появления некоторых из этих блестящих Адептов в высшей и лучшей цивилизации. Мы приближаемся к этому. Склонные к материализму пороки современной цивилизации смеются над этой теорией. Но мы твердо убеждены в том, что прогресс идёт внутри путём повзрослевших возрождений бессмертного Это. Мы должны быть готовы к новому Дню, и предлагаемая книга является путём к такому приготовлению.

Нью-Йорк, июнь, 1892 г.

Духовные дары и их достижение

Каждый теософ склонен серьёзно и напряжённо размышлять над следующими вопросами: как достичь прогресса в духовной жизни? Как достичь духовных способностей? Фразой «дары духовные», являющейся скорее свободно сочинённым выражением, мы обязаны Павлу, апостолу, или Адепту, который писал Коринфской церкви:

«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о *дарах духовных*» [1 Кор., 12:1]. Среди «даров», которые он перечислит: мудрость, знание, вера, исцеление, чудотворение, проорочество, различение духов, умение говорить на разных языках и толковать их. И побуждая коринфян «ревновать о дарах больших» [1 Кор., 12:31], он продолжает показывать им наилучший путь, а именно: высший закон любви. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» [1 Кор., 13:13]. В таком случае дары духовные, какими бы желанными они не были, по мнению этого высокого Адепта, не являются высшей целью человеческого достижения на духовном плане или самым лучшим путем достижения человеческого совершенства. Они совершенно правильно считаются свидетельством прогресса на высших планах мысли и духовной жизни, и их можно желать и применять для пользы других, но сами по себе они не составляют главной цели человеческого желания. Потому что высшей целью человека должно быть желание стать Богом, а «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» [1 Иоанн., 4:8].

Но давайте рассмотрим этот предмет немного ближе. Прежде всего что такое «дар» в обычном понимании этого слова? Ясно, что это то, что дается, или чем наделяется получатель, не то, чем человек уже владеет, или то, что он может получить в процессе роста или развития. Последнее, точно выражаясь, было бы «плодом», а не даром. Дерево, которое ничего не производило, кроме листьев и веток, долгие годы, наконец, завесло и дало плоды. Никаким новым «даром» оно не было наделено, оно просто достигло стадии развития в природном росте, когда определённые силы, присущие дереву изначально, имеют возможность проявиться. Таким же образом трансцендентальные силы, которыми владеют Адепты, не являются дарами. Они – природный результат роста в определённом направлении, можно сказать, в их случае, необходимый расцвет глубокого развития того духовного потенциала, который является неотъемлемым правом всех людей.

Приняв эту точку зрения, думаю, что большинство теософов готовы считать фразу «духовные дары» неправильным употреблением выражения. Ничего не может быть даровано человеку. Кем бы ни был ученик, в духовной жизни он является результатом своих трудов в прошлом. Кем он может стать в будущем – зависит от его собственных усилий. Он может развить свои скрытые способности и стать Адептом или плыть по течению жизни беспечно, не ут-

ружая себя, пока, в конце концов, не окажется преданным забвению. Его судьба – в его собственных руках и никаким образом не зависит от «даров».

Однако если иметь в виду многообразие природы человека, этот вопрос можно рассмотреть с другой точки зрения. С практической целью можно сказать, что человек состоит из тела, души и духа. Душа является истинным Это, а дух – единый с Всевышним. Если рассматривать их временно как отдельные сущности, то совершенной истинной является предложение другого апостола, Павла, что «всякое деяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше...» [Иак., 1:17]. Каждое устремление души к духовным вещам, каждое намерение человека вести более чистую жизнь, каждая рука помощи, протянутая слабому брату, каждое желание истины, вся потребность и вся жажда справедливости – эти и подобные чаяния и устремления души, прежде всего, приходят свыше, от внутреннего божества. В этом смысле их можно называть «дарами», дарами высшей природы – низшей, духовного – человеческого. И эти действия вышесте по отношению к низшему видны в гуманитарных качествах, или свойствах, или добродетелях – кому как нравиться их называть. Павел перечисляет их в другом месте как «плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» [Гал., 5:22, 23].

Если смотреть с любой из этих точек зрения, то как возможно достичь духовных способностей? Ответ, похоже, будет зависеть от того, к чему мы поистине стремимся. Если несерьёзные силы Адептов захватывают наше воображение и возбуждают наши амбиции, тогда мы должны записаться терпением в душе. Лишь немногие, едва ли кто-то из нас вообще, подходят для «форсированного» процесса. Нам нужно согласиться ждать и работать, расти и развиваться широким за широким, правильно за правильно, немного здесь и немного там, пока, возможно, через века мы достигнем законченного статуса совершенного человека. Однако, если, мудро признавая пределы наших возможностей, мы вместо этого стремимся к тому, что может быть названо обычными проявлениями духа, то предполагаются два очевидных пути действия.

Каждый импульс слыше, каждое побуждение внутреннего божества нужно сразу встречать с сердечным радушием и ответом. Если вы чувствуете, что что-то подталкивает вас посетить какого-то больного или пострадавшего соседа или друга, подчинитесь предложению без промедления. Если желание начать сначала при-

ходит в сознание, не ждите следующего Нового года для того, чтобы на самом деле сделать это. Начните сейчас. Если какой-то трогательный рассказ о страданиях подвешивал на вас, следуйте эмоциям, пока ваши щеки ещё мокрые от слёз. Короче, сразу ставьте себя в одно направление с Божественным, в гармонии с Божественными законами. Больше света, больше мудрости, больше духовности, несомненно, должно прийти к подготовленному таким образом, ожидающему этого. Как можно наполнить железный брус земным магнетизмом, если положить его поперёк магнитного меридиана, а не вдоль? Как может человек ожидать духовных дарований или сил, если он настойчиво игнорирует духовные условия, нарушает духовные законы? Чтобы получить добро, мы должны иметь добрые мысли, мы должны быть заполнены добрыми желаниями, короче, мы должны быть добрыми.

А практическое предложение состоит в том, чтобы выполнять честно и сознательно каждую известную вам обязанность. Через события повседневной жизни, в хорошо выполненной работе, в обязанности, старательно исполненных сегодня, мы можем с наибольшей готовностью двинуться вперёд в духовной жизни. Возможно, что это медленный прогресс, но каким бы он ни был – прогресс будет. Существует постепенный подъём к лучшему. Мы прогрессируем наиболее быстро, когда останавливаемся, чтобы помочь другим путникам. Мы получаем больше всего, когда жертвуем больше всего. Мы получаем в большей мере божественную любовь, когда любим своих братьев наиболее бескорыстно. Мы становимся едиными с Высшим, несомненно, скорее всего, когда терпим себя в работе для Человечества.

Февраль, 1889 г.

Преимущества и помехи в жизни

Мнение о карме человека, вызывающее печаль о его недоброй судьбе, которая не даёт ему никаких примешеств в жизни, является ошибочной оценкой того, что хорошо и что плохо для души. Известно, что часто можно встретить очень благополучных людей, которые не используют должным образом свои большие преимущества или пренебрегают ими. Но именно этот факт показывает, что так называемое благополучие в жизни само по себе не является

ся хорошим или благоприятным в истинном и внутреннем смысле этих слов. У благополучных людей есть деньги и учителя, способности, средства для того, чтобы путешествовать, окружать себя предметами искусства, слушать хорошую музыку, иметь свободное время. Но всё это, подобно пропавшему ветру, рассеивается того, раскрывает характер вместо того чтобы укреплять его. Сами по себе эти вещи не ведут к приобретению каких-либо достижений. Они скорее действуют полярно из-за постоянного насыщения чувств тонкой сущностью чувственного мира. Такие преимушества в жизни подобны сладкому, которое, если употребляется неумерно, в теле человека превращается в кислоту. Следовательно, их надо рассматривать как противоположные хорошей карме.

В таком случае что является хорошей кармой и что – плохой? Далее следует всё включающий и достаточный ответ на этот вопрос.

Хорошая карма – та, которую желает Это, которая необходима для него. Плохая карма – та, которую Это не желает, и не является для него необходимой.

Именно с этой целью Это, направляемое и контролируемое законом, справедливостью, необходимостью эволюционного подъёма, а не фантазией, эгоизмом, мстостью или амбициями, уверенно выберет место в земной жизни, которое наделит человека кармой для истинной, конечной пользы. В этом свете даже праздна, равнодушна ко всему жизнь человека, рождённого богатым, так же правдива, как и жизнь человека, родившегося бедным и злым.

Когда такой вопрос задаётся с нашего физического плана, видно, что «преимушества», к которым кто-то стремится для усиления характера, для проявления душевной силы и энергии, эгоистичный и личный мир посчитал бы отсутствием таковых. Борьба необходима для приобретения силы, удары злой судьбы нужны для улучшения характера, скудные возможности можно использовать для приобретения силы духа, бедность должна рождать щедрость.

Речь идёт не о крайностях в этом вопросе, а о середине. Родиться в невыгодном положении, у пьяных и больших родителей, в преступной среде является наказанием, которое озадачивает ожидание на дороге эволюции. В общем, это состояние необходимо, потому что в преступующей жизни Это привнуло к себе тенденцию, от которых нельзя избавиться никаким другим путём. Но нельзя забывать, что достаточно часто чистое сильное Это, оставаясь хо-

рошни и чистым, воплощается как раз в такие ужасные условия ради того, чтобы постоянно поднимать других и помогать им.

Родиться в условиях нищеты не означает отсутствия прецедентов жизни. Повторив сказанное многими мудрецами до него, Иисус хорошо описал трудности, переживаемые богатым человеком по вступлению на небеса. Если смотреть на жизнь с ужасой точки зрения тех, кто говорит, что существуют только земли, и после неё либо вечный рай, либо ад, тогда к бедности следует относиться как к огромной помехе в жизни, которой хорошо было бы избежать. Но зная, что у нас много жизней и они дадут нам всё необходимое для постепенного развития характера, следует согласиться, что бедность сама по себе не обязательно плохая карма. Бедности не свойственно порождать эгоизм, богатство предует его.

Пребывание в теле, рождённом для боли, лишений и горя, которые сопутствуют современной бедности, полезно и справедливо. Поскольку настоящие состояние цивилизации со всем ужасом бедности, преступлений, болезней, взаимного непонимания почти повсюду выросло из прошлого, в котором работали мы сами, то по справедливости мы должны испытать всё это в какой-то момент нашей деятельности. Если кто-то не обращает внимания на горе людей, то, воплощаясь в следующую жизнь, он непременно окажется в одну из групп наших городов. Только тогда страдание, оставленное такой ситуацией, отпечатается в душе и в дальнейшем приведёт к сочувствию и заботе о других. Потому что, не пережив влияний, оказываемых условиями жизни, нельзя понять или описать их только по описанию. Личности, которой предстоит испытать такие условия, это может не нравиться, но если Это решёт, что следующая личность должна побыть в подобных условиях, тогда они будут для неё полезными, а не вредными.

Если посмотреть на область воздействия на нас так называемых благоприятных возможностей, денег, путешествий и учителей, можно сразу увидеть, что всё это связано с умом и ни с чем другим. Знание разных языков, археология, музыка, насыщенные прекрасными видами, декоративы, самая лучшая одежда, разнообразные путешествия и связанные с этим впечатления для слуха и зрения — всё это начинается и кончается в мозгу, а не в душе или характере. А поскольку мозг — это часть измеримого, мимолетного тела, вся фантазматория исчезает из вида и употребления того-час, как только нота смерти посылает свою ужасную вибриацию

через физическую форму и выгоняет обитателя. Удивительный, исключительно важный мастер — мозг распадается и ничего не остаётся, только слабый аромат здесь и там, зависящий от истинной внутренней любви к какому-нибудь занятию, образу или ощущению. Ничего от всего этого не остаётся, только несколько стремлений — *сканды*, да и те не самые лучшие. Таким образом, в результате благополучие превращается в полное неблагополучие. Но вы образите те же ум и тело в тяжёлых условиях, большую часть жизни выполняющие свои обязанности, а не ублажающие чувства. Такой опыт оставит отпечаток в характере, выжжет свой след, высекает больше энергии, больше способностей, силы духа и стойкости. Таким путём во все времена формировались великие характеры. Другой способ — это способ создания банального середняка, который, в конце концов, не что иное, как животное.

Июль, 1895 г.

Сторож ли я брату моему?

Бытие 4:9

В поисках света многие ученики обнаруживают проблемы, которые им необходимо решить, перед ними встанут вопросы, насколько обывающие с толку из-за представленных в них противоречивых аспектов, что тем, кто стремится к Правильной Жизни, бывает трудно достигнуть истинного пути.

Один из таких вопросов: является ли нашим долгом вмешиваться, если мы видим, что что-то делается неправильно?

Вопрос долга — один из тех, который может быть решён полностью только самим индивидуумом. Не существует такого свода законов или таблиц неизменных и непреложных правил, согласно которым все должны действовать или признавать свои обязанности.

Мы либо настолько невежественны, либо так недавно знакомы с частью Божественной Воли, что в большинстве своём плохо подходим для того, чтобы определённо утверждать, что плохо, или является злом.

Каждый человек — сам по себе закон, определяющий, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Никто другой не может нарушить закон этого человека так же, как и любой другой закон, без того, чтобы не вызывать неизбежного последствия — наказания за его нарушение.

Я не осмеливаюсь заявлять, что любое действие или линия поведения *другого* человека — зло. Для меня это может быть злом, но я не настолько мудр, чтобы знать, чем это является для него. Только Всевышний знает, потому что только он может читать в сердце, разуме и душе другого человека. «Не осуждай другого», — говорит священное писание.

Мне жень мои обязанности во многих областях, но, исполняя их, я не могу действовать как судья, поддаться враждебности, гнева, раздражению.

Если бы человек обижал животное, я определённо должен был вмешаться и прелотворить страдание беззастенчивого, брошенного и слабого, потому что так меня воспитали. Но, сделав это, я должен помочь моему [обижавшему животное — *прим. перев.*] брату, потому что он не знал, что делал.

Моя цель — обрести Мудрость, а мой долг — положить конец невежеству, где бы оно ни встречалось. Действие этого человека было вызвано невежеством. Видя, что мужчина обижает жену или ребёнка вследствие неумеренного потребления алкоголя или наркотиков, я поистине обязан прелотворить страдание и горе жень или ребёнка, а также, возможно, ещё большее несчастье — убийство. Они — люди, мои собратья. Выполнив это, мой долг не осуждать человека, а искать причину его неразумности и, если не избавиться от неё, то хотя бы уменьшить. Он ведь тоже мой брат.

Если люди сознательно воруют, лгут, мошенничают, предают или совершают невинного, мой долг, если я могу это сделать, состоит в том, чтобы прелотворить для *других* горе и муки, боль и нужду, несчастье, самоубийство или кроворолиние, которые могут произойти в результате таких действий.

Мой долг состоит в предупреждении таких последствий из любви и жельания помочь всем людям, но не потому, что чьи-то действия кажутся мне неправильными или злыми. Я не знаю ни причин поступков, ни их мотивов. Поэтому, как я могу сказать, что тот или иной человек плохой, тот или иной поступок плохой? Последствия их действий могут казаться *мне* плохими, поскольку такими они выглядят в глазах других людей. Мой долг — самым мудрым, как мне представляется, способом предупреждать зло, наносимое другим смертными.

*Лучше, чтобы человек выполнял
Свою собственную задачу, как может,
даже если его постигает неудача.*

*Чем больше на себя не свои обязанности,
хотя они кажутся ему добродетельными.*

*Божественная Песнь («Вакхавидитти»)**

У того, кто ищет «узкую древнюю тропинку»^{*} есть много обязанностей: перед человечеством, семьей, природой, перед собой и своим создателем. Но *обязанности*, имеющиеся в виду здесь — это совсем не то, что подразумевается под словом, затертым временем и частым употреблением, которое в основном базируется на общественном мнении или на этической интерпретации его человеком. Повеяственно принято, что долг означает исполнение сери действий, которые, по мнению *других*, я должен выполнять. В то время как более верный смысл слова заключается в исполнении много действий, которые, как я *знаю*, правильны по отношению к *другим* или наиболее мудры в данный момент.

Довольно опасно брать на себя обязанности другого человека, только по его утверждению, что будет хорошо, если я выполню их, или уверенно, что они являются моими. Если я соглашусь с ним, это опасно для него и для меня, потому что это его обязанности, и они не могут быть моими. Я не могу делать за него то, что прелначертано делать ему. И никто на свете не может делать за меня то, что следует делать мне самому. Если я пытаюсь исполнять обязанности другого человека, значить, беру на себя то, что мне не было дано. Я — вор, беруший не своё. Мой брат, соглашающийся на это, становится бездельником, который, не понимая урока, передаёт свою ответственность другому. В результате наши отношения оказываются бесцельными.

Нас учат делать добро. Это наш долг. Когда мы делаем добро, всё, сделанное нами, защищено. Выполняется то, ради чего мы здесь. А мы здесь для того, чтобы выполнять наш долг. Нам завещано делать добро там, *где это безопасно*. Безопасно не для нас, а для объектов, в отношении которых указывают наш долг. Часто мы видим существа, страдающие очень несправедливо. Наши эмоции заставляют нас вмешаться, чтобы каким-то образом остановить несправедливость. Но мудрец знает, что это небезопасно. Если уступить эмоциям, его усилия вызовут ещё больший антагонизм и страсти, от которых неследержанные и неуправляемые жельдания достигнут наивысшей точки и обратятся в ещё большую несправедливость для того, кто и так страдает. Безопасно делать

добро или выпонять свои обязанности лишь после того, как найден путь не причинять зла, не вредить другим и не порождать ещё больше зла.

Для того, кто ищет высший путь, нет обязанности, потому ничто не является для него обязанностью. Он понимает, что слова ошибочны, когда они применяются к делам иущего Истину. Попрасуется выполнение особого задания, или определённого приказа, или требования для достижения протресса или для выполнения других действий. Ничто подобное не делается по обязанности.

Иущий Истину учится делать добро и то, что кажется наиболее мудрым в настоящий момент. Он забывает о себе совершенно, и знает только одно — делать добро другим. Он забывает о себе настолько, что даже не думает, исполняет ли он свои обязанности. Он погружается в Нирвану настолько, что не помнит, что он исполняет свой долг. Потому что это — *его* долг.

«Не сопротивляйтесь злу», — сказано одним из Муладцев. Тот, кто сказал это, очень глубоко знал свой долг и хотел передать нам своё знание. Он имел в виду, что люди не должны бездействовать, в то время как неужество заявляет о себе болью, мукой, страданием, нуждой и убиством. Ещё больше правды в том, что он не считал, что, бездумно преклонив колени, люди должны притворяться святыми на обочине, в то время как их братья страдают от издевательств, несправедливости или бесчестия. Для Муладца истина не в том, что человек должен спокойно сидеть, наблюдая, как злые намерения действуют на других, тогда как, всего лишь пошевелив пальцем, можно было разрушить и уничтожить эти злые замыслы. Ведь подобные действия были бы частичным пренебрежением ко всему долгу человека. Тот, кто учил, что людям не следует «сопротивляться злу», желал им единственное — забыть о себе. Люди думают, что зло — это всё, что им неприятно. Говоря о сопротивлении, он имел в виду жалобу, гнев и возмездие в отношении всего неизбежного, неприятного, или печального в жизни, что постигает нас, он *не имеет* в виду, что человек должен прятаться под маской мученика, лелея неприятности и одновременно произнося волшебный *пароль: «Я испытан!»* (который никогда не будет, поистине, его собственным выражением, и который никогда не проинсится подобным образом).

Если людей оскорбляют, преследуют или обижают, почему этому надо сопротивляться? Возможно, что это зло. Но если оно оканывает воздействие только на личность, то беда невелика. Если

несчастье, нужда или боль постигли кого-то, зачем сопротивляться или рыдать? Сопротивляясь или воюя против всего этого, мы создаём большее зло. Если несчастье постигает личность, они знают немного, но в тоже время несут в себе неопенимые уроки. Правильно выученные, они послужат причиной того, что человек забудет себя в желании помолать другим в подобных обстоятельствах. И Лотосе обязанности — или любовь к человеку — расцветёт из грез Нила жизни. Не сопротивляйтесь злу, потому что оно неотделимо от жизни. Наша обязанность жить, принимая всё в жизни, без жалоб. Не сопротивляйтесь злу, но скорее уйдите от него всему добру, которое зло, поистине, только скрывает.

Ищите в нём, точно так же как в сияющем добре, *Тайну* [Жизни], и из них обом выстутит идентичная фигура, на лоу которой написано: «Долг» (что означает усилия ради добра всех других людей), а над сердцем — «Я сторож брату моему».

Август, 1887 г.

Как нужно относиться к другим?

Предмет разговора — наше поведение и отношение к нашим братьям, понимая под этим словом всех людей, с которыми имеем дело. Тесофия в этом вопросе не даёт каких-то особых рекомендаций. Она просто формулирует закон, которому необходимо следовать в наших поступках, и показывает их результаты. От нас зависит действовать так, чтобы наши поступки приводили, во-первых, к гармонии в настоящее время и всегда и, во-вторых, к уменьшению ненависти и противостояния в мыслях и действиях, сейчас омрачающих мир.

Величайший закон, с которого в тесофии начинается разговор — это закон кармы. Расуждая о поставленном вопросе, именно его надо иметь в виду. Некоторые называют карму законом «этической причинности». Но это также и закон действия и ответа на него. Во всех отгдлах природы ответ равен действию, хотя, иногда, реакция невидимого, но устойчивого мира кажется сильнее, чем она — физическое действие или слово — выглядит обоснованной с физического плана. Это происходит потому, что действующая на невидимом плане скрытая сила была настолько же сильна, насколько и видимая нами реакция. Оригинальный взгляд, в подобном случае,

принимает только половину фактов, и выносит суждение на основе поверхностного наблюдения.

Если мы рассматриваем вопрос исключительно с точки зрения человека, не знакомого с теософией и природой людей, не знакомого тех сил, которые с теософской точки зрения действуют постоянно, тогда ответ на этот вопрос будет ordinарным. А именно, что у него есть определённые права, которые он должен, будет и обязан защищать, что у него есть собственность, которой он будет и может владеть и пользоваться по своему усмотрению. Если человек наведрил ему, он будет возмущён этим. Если он оскорблён словом или поступком, то сразу должен не только наказать виновного, но также постараться изменить его, сделать вынуждение и очень часто передать оскорбителя в руки закона. Если ему известна криминальная сторона поступка, то он расскажет об этом полиции и проследит за тем, чтобы виновному было назначено наказание согласно закону общества. Таким образом, он во всём последует обычному и тому, как это представляется правильным тем, кто живёт по закону места Моисея.

Но если мы зададимся этим вопросом как теософы, которые знают определённые законы и настаивают на абсолютной власти закона кармы, как люди, знающие истинное строение человека, тогда вопрос должен быть рассмотрен в своей полноте и в совершенно другом аспекте.

Не теософский взгляд на мир основан на отделимости всего от всего, а теософский — на единстве абсолютном и действительном. Конечно, если теософы говорят о единстве только как о мечте или просто метафизическом аспекте, тогда они перестают быть теософами и становятся просто исповедующими, подобно современному христианскому миру, который не следует своим собственным заповедям. Если мы отделили друг от друга, тогда мир прав и наша обязанность — сопротивляться, а отказ осудить нарушителя — это, определённо, нарушение права собственности, закона и обязанности. Но если то, что мы все един, является физическим и психическим фактом, тогда осуждение, сопротивление, настойчивость в отстаивании своих прав во всех случаях и во всём означает полное отсутствие человеколюбия и милосердия, и такое поведение вызовет последствия. И это так же точно, как то, что завтра солнце будет светить над горизонтом.

Но почему должны быть последствия и какие они?

Они заключаются в том, что истинный человек, Сущность, мыс-

литель ответит вам в точном соответствии с тем, что вы сделали ему. И эта реакция наступит, если не сейчас, то в другой жизни. Даже если вы почувствовали её сейчас, она всё равно возвратится в следующую жизнь.

То, что осуждённый вами человек (или тот, против которого вы выступили или осудили) вроде бы заслуживает этого за свои действия, не меняет того факта, что его природа реагирует против вас, когда для этого наступит время. Реакция — это защита, а не субъект реакции, и она не изменится никакими вашими чувствами. Человек, может быть, на самом деле оскорбил, даже следил вам болвно, и в глазах людей это заслуживает порицания. Но всё это не имеет ничего общего с динамическим фактом того, что вы вызвали в нём вражду своим осуждением или мнением, в результате чего вы и, соответственно, всё общество испытает ответную реакцию, когда бы она ни наступила. Это закон и факт, в том виде как он был дан Адамшам, мудрецами, как он был представлен теми, кто видел природу изнутри, как учит наша философия, закон, который легко доказать каждому, кто приложит старание к внимательному исследованию этого вопроса. Этот закон не могут уничтожить логика и значительные факты одного дня или одной жизни, или аргументы, на которых основывается мирской человек, не знающий истинной силы и истинного места мысли или истинной природы человека. Аргументы и логика исчерпываются, а закон Адептов остаётся. В логике, которую используют против него, всегда не хватает определённых предположений, основанных на фактах. И даже если эта логика кажется убедительной, то из-за отсутствия фактов, не известных тому, кто представляет аргументы, такая логика ошибочна. Следовательно, апеллирование к логике, инпортирующей факты, о которых мы точно знаем, не приносит пользы в вопросах такого рода. Кроме того, обычный аргумент всегда использует множество предположений, которые разрушаются реальными внутренними фактами, касающимися мысли, кармы и реакции внутреннего человека.

Великий Учитель К.Х. однажды определённо написал мистеру Синнету¹ в его книге «Оккультный мир», имея при этом в виду не только себя, но весь орден, к которому он принадлежал, что человек, осуждающий преступника или оскорбителя, работает не в ладу с природой и гармонией, а против них обеих, и такое действие вызовет сондания направлено на разрушение. Будет ли действие большее или незначительное, будет ли это осуждение преступника или

ваша собственная настойчивость в соблюдении правил, законов или прав, это не меняет вопроса и не изымает его из правил, которые установлены этим Адептом. Потому что единственная разница между упомянутыми действиями только в степени — эти действия того же характера, что и оскорбительное осуждение преступника". Прав этот Адепт или неправ? Если неправ, то зачем следовать философии, которой он и его вестник дали основание и с которой согласны все мудрецы и учителя прошлого? Если прав, тогда зачем плыть в потоке, направленном в противоположную сторону, как он выразился, зачем эта попытка показать, что мы можем преобрести кармой и действовать, как нам нравится, без последствий, сопутствующих нам до конца времён? Я не знаю, но предпочитал следовать Адепту, особенно потому, что я вижу: то, о чем он говорит, находится в согласии с природой, и это определённое заключение той системы философии, которую я нашёл в теософии.

Я никогда не считал, что отставление моих так называемых прав вообще необходимо. Они охраняют себя сами, и это должно быть истиной, если закон кармы — правда, что ни один человек не оскорбит меня, если я не оскорбил его в прошлом.

В отношении людей: карма не существует, если нет двух или более людей, являющихся предметом её действия. Вы действуете, другой человек испытывает последствия, карма следует. Она следует в соответствии с мыслями каждого, а не с действиями, потому что мысли другого вызваны вашим действием. Здесь речь идёт о двух видах кармы — кармы другого человека и вашей, и они смешаны. Есть карма или воздействие на вас ваших собственных мыслей и поступков; воздействие на вас мыслей другого человека; есть карма общая с другим человеком, включающая прямой результат вашего действия и его мыслей, вызванных вашим действием и мыслью. Это происходит постоянно. Воздействие на вас может быть разным. Для примера: если вы осудили кого-то, то это увеличивает вашу склонность к осуждению, которая остаётся и увеличивается из жизни в жизнь; в конце концов, она перейдёт в жестокость, а весь этот гнев и осуждение приведёт к вражде другого человека, которая не прекратится до тех пор, пока однажды вы оба не пострадаете за это. Это может привести к тому, что в любой следующей жизни у другого человека появятся склонность вредить вам, доставляя обиду миллионом возможных способов. Часто это делается неосознанно. Это может оказывать влияние и охватывать целую группу общества. Следовательно, неизбежно, до какой

степени оправданным кажется вам осуждение, развенчание или наказание другого человека — целая раса должна будет страдать по вашей вине, которую вы когда-нибудь должны будете устранить. И вы должны чувствовать это.

Противоположная линия поведения, означающая исключительную благотворительность и постоянное прощение, полностью разрушает вражду в других, уничтожает старую враждебность, и в то же время не создаёт новых причин для неё. Любый другой вид мыслей или поведения определённо увеличивает суммарную ненависть мира, создаёт причину для страданий, постоянного продолжения преступлений и несчастий. Каждый человек сам для себя решает, какой из этих двух путей является правильным.

Если следовать точке зрения Адепта, о которой я говорил ранее, эгоизм и то, что люди называют самоужаением, может уменьшиться. Но теософ, желающий следовать закону и уменьшить ненависть, будет знать, как действовать, и думать, ибо он следует словам Учителя Е.П.Б., который сказал: «Не думайте о себе, забывая, что есть другие, потому что у вас нет собственной кармы, и карма каждого — это карма всех». Эти слова Е.П.Б. послала Американской секции Теософского общества и назвала их мудрыми, какими они представляются и мне, потому что соответствуют закону. Они быют по *личности* девятнадцатого столетия, но личность существует один день, и вскоре она изменится, если теософы будут стараться следовать закону благотворительности, который приводится в действие неумолимым законом кармы. Все мы должны постоянно помнить, что если мы верим Великим Учителям, нам следует, по крайней мере, подражать им в милосердии, которое они проявляют в отношении наших слабостей и ошибок. Никак иначе мы не можем надеяться достигнуть их статуса, ибо, начав, мы устанавливаем тенденцию, которая однажды, возможно, приблизит нас к их уровню развития. Если не начнём, то отодвинем этот день навсегда.

Февраль, 1896 г.

Окружающая среда

Если для ученика, живущего на Востоке, доктрины кармы и перевоплощения легки для понимания, то для западного ума они настолько же трудны, как и множество других препятствий на пути

к спасению. Все трудности – более или менее воображаемые, потому что весь мир и все его затруднения, как сказано, – это иллюзия, исходящая из концепции отдельной личности. Но пока мы существуем здесь, в материи, и до тех пор, пока существует проявленная Вселенная, эта иллюзия реальна для человека, который не достиг осознания того, что она – всего лишь маска, за которой скрывается реальность.

В течение двадцати веков западные нации строят концепцию отдельной личности, *мелт и пилл*, «я» и «ты», и им трудно принять любую систему, противоположную их концепции.

По мере прогресса материальной цивилизации с её ослепляющими соблазнами и стремлением к роскоши заблуждение западных стран ещё больше увеличивается, потому что они определяют качество своих доктрин по полученным итогам. Они упорно двигаются в этом направлении и, наконец, заходят так далеко, что называют законной властью то, что становится властью террора. Все обязанности по отношению к своим соплеменам на практике отрицаются, несмотря на прекрасные доктрины Иисуса, ежедневно представляемые людям священниками, которым платят за то, чтобы проповедовать, а не за то чтобы проводить эти доктрины в жизнь. А тот, кто настаивает на практике, которая логически должна следовать за теорией, в результате теряет работу и средства к существованию.

Следовательно, когда в одной из этих стран возрождается разум, просвещённый помощник, чтобы вновь найти потерянный путь, то ни он, ни сама страна не осознают того, что в течение всех этих веков образование оказывало на них сильное влияние. У этого разума есть насильственные склонности, которые трудно преодолеть. Он воюет с призраками, реальными для него, в то время как для учёника, выросшего под другим влиянием, они – всего лишь сновидения.

Таким образом, когда ему говорят о необходимости победить влияние тела, преодолеть его, подчинить свои страсти, свою гордость, гнев и амбиции, он спрашивает: «Что делать, если под влиянием окружающей среды, в которой родился не по собственному желанию, я потерпело неудачу?» На это ему могут ответить, что он должен бороться или подчиниться в борьбе. Тогда он скажет, что доктрина кармы – холодная и жестокая, потому что настаивает на ответственности за то, что ему видится, как следствие этого не зависящего от него окружения. После этого возникает вопрос: то ли

ему сражаться и умереть, то ли, не заботясь об исходе, плыть по течению и радоваться, если это приведёт его в спокойные воды, течения в райских берегах.

Или, возможно, что он – ученик окультизма, с амбициями, подпортыми перспективой стать посвящённым, достичь власти над силами природы и тому подобным.

В начале борьбы его одолевают трудности. Какое-то время он верит, что они являются исключительно результатом окружающих его обстоятельств. В своём сердце он говорит, что недобрая карма помешала его туда, где он должен постоянно работать, чтобы его семья и он могли выжить. Или случилась его жизни относился к нему так, что он уверен, не будь её рядом, он мог бы двинуться вперёд. В конце концов, он призывает небеса вмешаться и изменить обстоятельства, так мешающие его совершенствованию.

Этот человек, определённо, ошибается больше, чем тот, о котором говорилось выше. Он ошибочно предполагает, что его окружение – это то, что надо ненавидеть и отвергать. Не говоря об этом даже самому себе, в самой глубине своего естества он вскармливает идею, что он, подобно Будде, в этой одной жизни может победить все неуловимые силы и воздействия, которые стоят на пути к нирване. Ему следует помнить, что Будда не приходит каждый день, он – цветение веков, определённо происходящее в соответствующее время. Он появляется в одном месте и в одном теле не для того, чтобы работать для своего собственного прогресса, но для *спасения мира*.

Так что же такое окружающая среда и каково её воздействие на нас?

Является ли окружение результатом кармы или перевоплощения? Карма – это закон, перевороточение – это эпизод. Это одно из средств, которое закон использует для того, чтобы, в конце концов, привести нас к истинному свету. Подчиняясь этому закону, мы вращаем колесо возрождений снова и снова для того, чтобы, наконец, прийти к полному доверию карме. Наше окружение – это не сама карма, потому что карма – это трудноуловимая сила, которая работает в этой окружающей среде.

Нет ничего кроме Сущности – слова, применяемого Максимо Миллером* для определения вышедшей души и её окружения. Для последней арии использовали слово «*космид*», или «облачение». Таким образом, есть только эта Сущность и различные облачения, в которые Она себя одевает, начиная с самого несосязаемого и

завершая телом, тогда как внешнее и общее для всех общезвестно как окружающая среда, хотя в это выражение должно войти всё, что не является Сущностью.

Таким образом, браниться на окружающую нас среду и желать избавиться от неё – это не философский подход к вопросу. Как только мы избавимся от одного окружения, немедленно попадем в другое. Даже если мы попадем в общество самых мудрых. Сущность, по-прежнему обладающая телом, которое будет нашим врагом до тех пор, пока мы не узнаем его в малейших деталях. Если отнести сказанное к определенной личности, то легко понять, что часть окружения, составляющая обстоятельства жизни и личное окружение, – это только эпизод, а истинная среда, которую надо понять и которую нужно уделить внимание, – это то, в чём карма неотделима от нас.

Таким образом, понятно, что слова, которые мы часто слышим – «если бы у меня был шанс, если бы мое окружение было более благоприятным, моя жизнь была бы лучше», – ошибка, поскольку реальный человек в это время не мог быть в каких-нибудь других обстоятельствах. Потому что если бы он мог, он бы был кем-то другим. Для него необходимо пройти через подобные испытания и неблагоприятные обстоятельства для того, чтобы совершенствовать Сущность. И исключительно потому, что мы видим только мельчайшую часть долгой серии жизней, возникает всякое непонимание или трудности. Таким образом, нет ничего такого, от чего надо стремиться избавиться. Надо только понять, что эти *косаи*, или обидения, – неотъемлемая часть нас самих. И мы должны полностью понять их прежде, чем сможем изменить неблагоприятные обстоятельства. Это происходит путём признания общности духа, признания, что всё, плохое и хорошее, есть Высшая душа. После этого мы достигнем гармонии с Высшей душой, со всей Вселенной, и никакие окружающие обстоятельства не причинят нам вреда.

Самый первый шаг – это подняться к осознанию, что внешне обманчивые обстоятельства – результат прошлых жизней, плоды кармы и сказать вместе с Удалакой его сыну:

«В жизни всей Вселенной есть Божественность. Эта Божественность – Истина. Это Вселенская душа. Ты – это Отец, Шива-таксту».*

Февраль, 1887 г.

Всёобщее Братство – факт природы

Выступление У. Джексона

на Парламенте религий, Чикаго, 1893 г.

Меня попроси ли выступить на тему Всёобщего Братства. Рассмотреть Всёобщее Братство как факт природы, а не как теорию, не как несуществующую утопическую мечту, не как факт в обществ или в государстве, но как факт природы, то есть существования Всёобщего Братства в реальности, признаётся оно или нет. Много лет христианские священники неправомочно заявляли, что идею Всёобщего Братства представило христианство. Я полагаю, что причиной этого явилось незнание заявителей о том, что другие религии в другие времена ссылались на эту же доктрину. Она найдена в буддийских текстах, китайских манускриптах, книгах парсов. Она упоминается в истории всех народов мира много раньше, чем начался первый год христианской эры, а стало быть, эта идея не исходит из христианских священных писаний. Каждая страна, каждая цивилизация выдвигали эту доктрину. Но факты истории показывают нам и то, что эта доктрина нарушалась последние 18 столетий обществом, государственным аппаратом и странами. Но, наконец, люди признали Всёобщее Братство идеей превосходной, желанной, но невозможной для осуществления. Таким образом, они сначала признали эту доктрину благородной, а затем – невозможной для осуществления.

Если христианство и другие религии выдвигали эту доктрину, то почему она постоянно нарушалась? Нельзя отрицать то, что подтверждается историей даже последних нескольких лет. А история Америки последних сорока лет доказывает, что доктрина Всёобщего Братства нарушалась на Западе. И как американцы могли верить в неё, когда в стране процветало рабство? Как в неё могли верить французы, если они протянули свои руки к Сиану, слабый и беззащитной стране, вынужденной отдать им свои территории? Как в неё могли верить немцы и французы, если они построили средства вооружения и вступили в войну, тысячами убивая друг друга? Разве американо-американская война против мятежников, на которую были потрачены огромные средства, и тысячи убитых в этой факланской войне убедительно не доказывали, что Всёобщее Братство не применялось на практике? Далее, если посмотреть в глубину истории Европы, не говоря уже о других странах, что вы там найдёте?

Разве вы не обнаружите там сектантское преубеждение, которое на многие годы задержало прогресс науки? Самое удивительное, но это правда, что только с тех пор как наука стала чисто материальной, я настаиваю, что только с тех пор она стала продвигаться вперед. Если бы в этой стране верили во Всеобщее Братство, мы бы не сжигали коллуний, а в других странах католики не сжигали бы протестантов, а протестанты – католиков. Не было бы страшных преследований, затянувших странную историю. Однако мы забыли, что у нас есть Всеобщее Братство. У нас была теория, но не было практики. Разве мы нуждались в чем-нибудь большем? Ведь эта доктрина прекрасна. Это единственная доктрина, под которой должен подписаться вступающий в Теософское общество. Тогда в чем же дело? Почему так много людей, в словах признающих её замечательной, считают невозможной для осуществления? Есть даже такие ответвления христианства, которые говорят: «Алтруистическое, благородное учение Христа превратилось, но ни один штат не мог бы жить и три месяца согласно этой доктрине». Причина, по которой доктрина Всеобщего Братства не осуществляется на практике, в том, что её не принимали сердца.

Теософ, хоть что-нибудь знающий о жизни, настаивает, что Всеобщее Братство – не просто теория. Это живой, реальный факт, с которым не может не считаться ни одна страна. Ни один человек не может не считаться с ним, и каждый, кто нарушает его, нарушает величайший закон природы, который в ответ приведет его к страданиям. Поэтому мы страдаем. Поэтому в Чикаго, Лондоне, Нью-Йорке и Берлине, во всех огромных городах мира массы людей силой пребуют свои права, в которых им отказывает другой класс. Опасность подстерегает их за каждым углом только потому, что люди настаивают на Всеобщем Братстве. Эта благородная доктрина уже стала опасной. И причиной всего этого является отрицание людьми факта её существования. Теперь, если смогу, я докажу вам это.

Если побаблювать, то вы заметите, что огромное чисто людоед реагирует одинаково на дождь, идущий над определенным местом. Дождь падает на поля, чтобы рос урожай, который затем должен быть собран. Поэтому он оказывает одинаковое воздействие на всех фермеров. Если пригладиться к жизни общества, вы увидите, что в определённые часы дня почти все люди делают одно и то же. Утром, в определённое время тысячи ваших соплеменников с одинаковыми мыслями идут к правящим и поездам, а затем выходят из

них, чтобы идти к месту работы. Это лишь маленькое доказательство из области общественной и деловой жизни, что все люди едины и на всё одинаково реагируют. Вечером, в одно время, они идут домой, и, если бы вы могли это видеть, все спят, переваривают пищу, а позднее, в одно время, все ложится спать. А разве они вместе не участвуют в общественной жизни? То же самое происходит в бизнесе. В последнее время все мы, несомненно, чувствуем одно и то же: мы близки к финансовому кризису из-за острой нехватки долларов. Люди обнаружили, что в стране ограниченное число долларовых и полудолларовых монет, недостаточное для расходов каждого. В этой огромной стране все страдают от вызванной этим паники. Поэтому что все связаны коммерчески, и иначе быть не может. Кризис влияет даже на Китай и Японию. Говорят, что причина этого кризиса – Индия, где упала цена серебряной рупии, а мы начинаем чувствовать это, потому что производем много серебра. Я не знаю, почему всё это происходит, но думаю, что есть другая причина. Привязанность американцев к предметам роскоши, шикарной одежде и деньгам выходит за все пределы. А поскольку всё в мире связано, реакция стала неотвратимой, подобно тому, как при сильном натяжении малейшее дополнительное усилие разрывает материал. Это и есть причина кризиса и ещё одно доказательство Всеобщего Братства. Мы соединены не только друг с другом, но и со всем миром.

Далее, если рассмотреть чисто природный аспект Всеобщего Братства, мы увидим, что все люди подобны друг другу. У нас похожие тела, небольшие различия в росте, весе и во всем остальном, мы все похожи как представители человечества. У людей из одной страны один цвет кожи, одинаковая форма тела, значит, телесно мы все одинаковы. Все люди потеют. Кроме того, доктора говорят, что есть тончайшие испарения тела, которые невозможно видеть, невидимая эманация распространяется на небольшое расстояние вокруг нас. Мы знаем, что её выделяет каждый, а эманации людей всегда оказывают взаимное влияние. Все в этом зале находится под влиянием эманаций, взаимным влиянием не только идей друг друга, но и идей докладчиков. Значит, это есть везде, куда бы мы ни пошли, куда бы ни посмотрели – мы все связаны – на плане разума так же, как и на плане тела, эмоций, духа. Мы все едины, и это факт, которого нельзя избежать. Далее, наука начинает признавать то, что древние теософы говорили всегда: каждую минуту в каждом человеке на клеточном уровне происходит

смерть, растворение, исчезновение. На Западе всегда учили, что материю можно видеть, что этот стол сделан из материи. Сегодня лучшие учёные в каждой части западной цивилизации признают, что то, что мы видим, не является материей. То, что мы видим, — это феномен материи, и мои чувства позволяют мне ощущать материю. Но это вовсе не материя, а значит, материя нами не видна. Признав это, они пошли дальше и говорят, что в так называемой материи постоянно происходят изменения, а это значит, что этот стол постоянно в движении. Это — не чистого теософская теория. Но если пойти к доктору физических наук, то он признает правильность сказанного мною. Этот стол — в движении, каждая молекула отделена от другой, между ними пространство и они движутся. Так же и в каждом человеке — он состоит из атомов, и они находятся в постоянном движении. В таком случае как можем мы оставаться одного размера и веса почти всегда — со времени зрелости и до смерти? Мы поедем тонны мяса и овощей, но остаемся такими же, и это не зависит от вещей, которые мы едим. Кроме того, атомы живые, постоянно движутся, приходят и уходят от одного человека к другому. Эта теория так же современна сейчас, как она была в Древней Индии. По-другому её называют моментальным растворением атомов, которые заменяются другими атомами, то есть, если сказать по-иному, я теряю, все в этом зале теряет определённое количество атомов. Но они замещаются другими атомами. Откуда берутся другие атомы? Разве они не приходят от людей, находящихся в этой комнате? Эти атомы по-могут восстанавливать наше тело в такой же мере, как пища, которую мы едим. Наш ум испускает атомы, и мы получаем атомы, использованные другими людьми. Помните, наука учит, и теософия всегда настаивала, что материя остаётся неизменной до тех пор, пока жизненный цикл сделается её видимой, ощутимой нами. Таким образом, атомы оставляют нас и потоком несутся к другим людям. Следовательно, атомы хороших людей идут к плохим, а атомы, получившие впечатление от плохих людей, переходят к хорошим, и наоборот. Таков один из путей, которым мы воздействуем на каждого в этом мире. Люди в Чикаго, живущие убогой, эгоистичной жизнью, надевают мелкими, эгоистичными характеристиками свои невидимые атомы, а эти жалкие, эгоистичные атомы распространяются другими людьми во вред и им и вам. Это ещё одна сторона Всеобщего Братства, которая учит нас вынужденно относиться к использованию атомов, находящихся под нашей властью,

держат их в таком состоянии, чтобы они принесли пользу тем, к кому перейдут.

Есть ещё одна точка зрения на Всеобщее Братство (я даже не пытаюсь исчерпать все аргументы по этому поводу, поскольку у меня нет ни времени, ни сил перечислить всё, что упомянуто по этому поводу в теософской литературе и мышлении) и она такова. В этом мире существует действительное Братство мужчин и женщин, братство по духу, братство тех, кто осуществляет его на практике, всегда стремясь оказать на души доброе влияние. У меня есть для вас послание этого Братства, в котором они спрашивают, почему вы хотите называться несчастными, желанными попасть в рай, в котором вам нечего делать. Разве вам не нравится, разве вы не хотите быть богаты? Я слышу, как некоторые сомневаются, говоря: «Что, богот?! Невозможно!». Может быть, им не нравится ответственность. Но если вы достигнете этого положения, вы поймёте, что значит ответственность. Это истинное Братство живущих людей спрашивает, почему вы так долго отказываетесь верить, что вы — боги. Мы — ваши братья, мы боги и мы — с вами. Тогда будьте же, как боги, верьте, что вы — боги! А потом, получив опыт, знания и навыки, вы сознательно займёте место в великом Братстве, которое руководит всем миром. Но оно не может противостоять закону. Это великое Братство, живые люди, живые души изменили бы лицо цивилизации, если бы могли. Если бы они могли, они бы пришли и сделали святым каждого из вас. Но эволюция — это закон, который они не могут нарушить. Они должны ждать, чтобы вы это сделали сами. Почему так долго вы довольствуетесь верой, что рождены в грехе, от которого нет спасения? Я не верю ни в одну из таких доктрин. Я не верю, что рождён в грехе. Я верю, что я не так уж хорош, но потенциально я — бог, и обещаю принять это наследие, если это возможно. Для какой цели? Чтобы помочь всем остальным сделать то же самое, потому что это — закон Всеобщего Братства. Теософское общество хочет провести в жизнь этот закон на Западе, чтобы увидеть его великую истину: что мы — боги и что только наше собственное безумие, невежество и страх мешают нам достичь этого.

Итак, мы настаиваем, что Всеобщее Братство — это факт природы. Это факт для самой низкой части природы, для животного царства, растительного и минерального. Мы все — атомы и вместе подчиняемся закону. Наше отрицание этого закона не доказывает, что он не существует. Это просто отодвигает день радости и дер-

жит нас в оковах несчастья, бедности, эгоизма. Подумайте об этом! Если бы все в Чикаго, в Соединённых Штатах действовали согласно тому, что говорили Иисус, Будда и Конфуций, чему учили все великие учителя этики в мире: «поступай с ближним так, как ты хочешь, чтобы он поступал с тобой», разве нам были бы нужны судебные меры и полицейские с дубинками, которые были в этом парке недавно? В этом, по моему мнению, не было бы необходимости. Один из членов этого Великого Братства сказал, что все беды мира исчезли бы мгновенно, если бы люди делали только четверть того, что они могут и что должны делать. Не бог осуждает нас на смерть и несчастья — мы сами. Меньше всего Теософское общество ждёт от вас понимания спиритуализма, представления удивительных оккультных феноменов. Оно хочет нашего понимания структуры материи и жизни такими, какими они поистине есть. А мы никогда не поймём этого иначе, чем применяя на практике правдивую этику. Живите как братья, потому что понимание причин несчастий и бедствий мира более важно, чем любой воображаемый научный прогресс. В заключение во имя всего, что только дорого человечеству, я призываю вас помнить то, что я говорю. И наконец, кто вы — христиане, атеисты, евреи, язычники, варвары или теософы, старайтесь применять на практике Всеобщее Братство, потому что оно — общая обязанность человечества.

Чикаго, 1893 г.

«Сущность — друг личности, а также её враг»

Это предложение из «Бхагавадгиты» часто считают либо не имеющим смысла, либо загадочным, потому с одной стороны, о нём думать не стоит, а с другой — невозможно. Однако некоторые учения нашли хорошее применение содержащемуся в нём принципу. Это выражение непосредственно касается применения теософии в нашей повседневной жизни. Поэтому хорошо бы присмотреться к нему поближе.

Оно указывает на две сущности. Одна из них является как другом, так и врагом для другой. Очевидно, что для тех, кто не знает теософских положений, это утверждение не имеет смысла, кроме случая, признанных наукой как помрачение ума, когда одна доля мозга отказывается сотрудничать с другой, или как некое черепно-

мозговое расстройство. Но после небольшого изучения материально-духовной структуры человека, изложенной в Религии Мудрости, легко увидеть, что имеются в виду высшая и низшая сущности.

Следующее предписание — «возвышай личность сущностью», — совершенно определённо направляет к этому. Поскольку вещь не может подняться без опоры, сущность, которая поднимает, должна быть выше, а та, которая должна быть поднята, — ниже.

Для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо низшей личности, которую надо возвышать. Чем глубже и тщательнее такое знакомство, тем быстрее слетает своё депо сущность, предпринимая такую попытку.

Давайте на мгновение присмотримся к препятствиям на пути и причинам, по которым многие явно недостаточно понимают себя. Каждый знает, что чужие недостатки в характере и поступках замечать лучше, чем свои. Некоторые из них, конечно, думают, что у них вообще нет недостатков.

Св. Иаков* говорит, что человек смотрит в зеркало и сразу же забывает, какой он. Хотя я часто сомневался, однако это является истинной, когда видишь себя в зеркале, которое держит другой. Намиг мы видим нашу внешность и затем забываем её.

Однако довольно часто встречается то, что невозможно знать самих. Часто мы не слышим, что говорим резким или неприятным тоном, а на самом деле он такой, каким его слышат другие. Едва ли есть что-нибудь настолько же трудное, как слышать наш собственный голос во всей полноте его тона и произношения. Мы так привыкли к нему, что не можем сказать, приятный он или отталкивающий, музыкальный или небезащитный. Можно только полагаться на утверждение тех, кто его слышит. Я действительно серьёзно сомневался, может ли кто-нибудь слышать вполне тон своего голоса так, как его слышат те, с кем мы говорим. Ибо тон голоса передаётся не только через ухо, которое полагает наружные вибрации, но, в дополнение, через вибрации, созданные внутри черепа. Таким образом, для нас, вероятно, это всегда совсем другой голос. Значит, обращать слишком много внимания на звук нашего голоса бесполезно, если при этом мы ищем на наше внутреннее отношение, которое почти всегда определяет тон, которым мы говорим. Если наши чувства добрые и милосердные, то, более чем вероятно, голос соответственно выразит это. Культирование голоса наилучшим образом можно представить тем, целью которых является его смягчение и шифровка.

Рассмотрев несколько примеров, которых вокруг нас множество, и считая, что они представляют наши собственные дефекты и особенности, мы можем получить какую-то пользу в нашей теософской жизни.

Взять, к примеру, человека, который постоянно говорит вам, что другим нравится говорить только о себе и своих делах, что они не проявляют интереса к беседе, в центре внимания которой кто-то другой. После такого описания слабостей других этот человек немедленно продолжит демонстрировать свою собственную слабость, поскольку с этого момента вся суть беседы – это «я» и «моя» дела.

В другом случае это тот, кто много говорит об альтруизме и о братстве, но никогда не даст и доллара на какое-нибудь доброе дело. И, возможно, не из-за намеренной скупости, но из-за привычки не давать и не помогать.

А вот ещё один пример заметного дефекта века – невинительность. Он слушает тебя, но слышит только часть, а затем, повторяя якобы то, что слышал, представляет версию, совершенно отличную от сказанного. Или, слушая аргументы либо дискуссию, уделяет внимание только той части, которая знакома ему и кажется достойной внимания.

Следующим будет ханжа, который, превознося свободу мысли и единство людей, проявляет наиболее ужасную нестерпимость.

Далее, есть те, кто иллюстрирует поведение, упомянутое вышеле: человек, очевидно, хочет одного – навязать тебе свой взгляд и не принимает во внимание твоё мнение.

А вот перевертень определённой школы или направления, против которого ничего нельзя сказать, или указать на их недостатки. Слегка приверженность покрывает всё.

Всё это только примеры недостатков, но, в какой-то мере, может быть небольшой, каждый из нас их имеет. Это примеры превосходства низшей сущности, поскольку все они указывают на склонность поставить свою личность на первый план. Они представляют собой триумф низшей сущности над усилениями высшей. В какой-то мере эти недостатки могут быть уменьшены вниманием к их внешнему выражению. Но никакого реального прогресса нельзя достичь, пока не началась работа на скрытом плане. Такая слабость, как невнимание к мнению другого человека и поспешность в выражении своих мыслей, вредит приобретению новых идей. Если постоянно говорить, другим о своих взглядах, то приобрести что-

либо невозможно, поскольку нам хорошо известны собственный опыт и мнение, а их постоянное высказывание приводит к тому, что они ещё сильнее отпечатываются в сознании. В результате мы не получаем нового освещения, которое другое сознание, если предоставить ему такую возможность, может прилить нашей философии.

Существуют другие факторы в нашей структуре, весьма способствующие появлению ошибок. У каждого человека есть две линии наследования. Одна, имеющая дело с ментальной и физической натурой, идёт через родителей. Эта линия могла уйти в самые необычные и странные места. Она могла петлять внутри и вне странных нравов и умов, о которых мы не подозреваем. Предположим, ваша физическая линия наследования проходит через дачан и норвежцев, а моя – через французов. Между нами будет некоторый недостаток симпатии и понимания на интеллектуальном плане. Конечно, чем больше времени прошло с тех пор, как их кровь бежит в этих телах, тем менее это будет заметно. Но, тем не менее, какой-то след этого остаётся. Склонность к наследованию свойств и черт характера проявляется в физическом теле, включая мозг. Эти черты, полностью принадлежащие физическому плану и переданные по наследству через века, влияют на определённое тело, в которое вы можете вселиться в одном каком-то воплощении. Наличие такого вида физической среды вокруг внутренней сущности – это ваша карма. Опять-таки прелюстия к пониманию истины и приобретению знаний о личности, являющиеся результатом физического наследования, трудны для понимания и вытекают за собой больше исследования и глубокий соматализм. Но они существуют, и серьёзный теософ будет их искать. Эти различия в физических телах, которые мы сейчас называем различными в наследственности, имеют самое большое значение. Они подобны разнице между телескопом или микроскопом, сделанными разными оптиками, и являются причиной, по которой мы видим истину ясно, смутно или окружённую многоцветным туманом. Наиболее желательно для нас иметь ментальный телескоп, который обладает не только мощностью, но также лишён ахроматических оттенков, которые рассеивают толщину воли.

Вторая линия наследственности принадлежит исключительно внутреннему человеку. Речь идёт о психической линии. Она не ясна и, несомненно, может быть открыта и определена только адептом или подготовленным ясновидящим, чья способность позволяет ему видеть эту неопутимую, но очень мощную нить, которая так сильно

связана с нашим характером. Она точно так же важна, как и физическая наследственность, фактически даже больше, потому что имеет отношение к бессмертному человеку, тогда как физическая обитель выбрана или следует за действиями, которые внутренний человек заставил выполнять прежде тело. Таким образом, если мы живём, подчиняясь высшему закону, она может быть легко изменена в любое время.

Переходя от широкой национальной линии наследственности, мы обнаруживаем, что каждый индивидуум подчиняется так же семейным особенностям и дефектам, которые не так легко определить, как национальные, поскольку лишь немногие владеют какими-то фактами, достаточными для выяснения основных семейных тенденций.

Если говорить о нас, то очевидно, что сознание каждого действует своим *специфическим* способом. С прохождением молодости у нас появляется тенденция, с каждым днём становящаяся сильнее. Она возникает оттого, что сознание попадает в колено, свою собственную колену или свой способ видения вещей и идей. Эта тенденция оказывает огромное влияние, потому что человек, освоивший от неё свой разум, способен легко войти в систему действия другого сознания и, вероятно, увидит истину скорее, чем тот, кто зафиксирован в своей собственной колене.

В таком случае мы должны сразу же назвать себя своими критиками и противниками, потому что не так часто кто-то ещё хочет или способен выполнить за нас эту роль.

Первый шаг – самый трудный, а для некоторых, определённо, невозможный – шокировать себя таким образом, чтобы суметь быстро избавиться, или, предпочтительнее, понять методы нашего собственного разума. Я не имею в виду, что нужно отказываться от нашей подготовки или образования, но следует проанализировать операции нашего ума так, чтобы определить знать, легко понимать действительную разницу между нашим методом и методом другого человека. Это редко предпринимается или доводится до конца современным человеком. Каждый вооружён привычками своего ума и не склонен согласиться, что чьи-то другие могут быть лучше. Но, зная свой ментальный способ, в любом определённом случае можно понять, ошибочна наша точка зрения или нет.

Этот процесс является психологическим или метафизическим эквивалентом такого научного процесса, который классифицирует

и сравнивает для того, чтобы достичь, определённого различия в вещах, в результате которого можно открыть физические законы. Какое-то время мы находимся в неведении относительно метода и пути действия нашего разума и, пока не поймём его, не сможем сравнивать его с другими. Можно сравнивать точки зрения и мнения, но не истинную механику мысли. Можно слушать доктрины, но не быть способным определить, принимаем или отвергаем мы их логически или из-за того, что наша специфическая склонность на ментальном плане заставляет нас подключать разумное объяснение, вполне соответствующее ментальной неопределённости, приобретённой многими годами жизни в сепеши.

Ценность этого способа понимания нашего собственного ментального предубеждения такова, что, по желанию, можно отступить от него и склониться к предубеждению другого разума, заметному, если мы считаем, что каждый из нас способен понять только одну из многих сторон, представляемых истиной. Если мы остаёмся в колене, что естественно, то на протяжении всей жизни видим природу и поле мысли только через один вид инструмента. Следуя другой практике, можно приобрести столько разных взглядов на истину, сколько различных сознаний мы встретили. Когда другой человек представляет нам свои мысли, можно не только проверить их нашим способом, но так же, на время, приняв его способ и его предубеждение, как наше собственное, увидеть настолько же больше.

Лёгко проиллюстрировать это на примере повседневной жизни. Писатель делает наблюдения в салонах высшего общества и лачугах бедняков – это материал, который может служить основой для его новой книги. Общественный прожектор излучает мысли о лачугах и входит в общество только средством удовлетворения гордости и амбиций. Художник может думать об игре цвета, расположении фигур и гармонии, удовлетворяющих его художественному вкусу. Обычного делового человека не привлекают сложные повседневные события, не имеющие отношения к его бизнесу, тогда как ученик оккультизма знает, что очень неопределённые события кажутся на другие вещи, но уже в будущем. В каждом слое общества, в любом виде искусства или в рамках одной профессии мы постоянно выясняем для себя, что каждый человек смотрит на любой предмет только с одной или двух точек зрения. А когда обнаруживается хорошо сбалансированное сознание, свободно обозревающее события, людей и мысли со всех сторон, тогда сразу заметно превосходство такого человека, хотя невозможно его объяснить.

Но в изучении теософии, особенно для нас, разумно сделатья собственными критиками, и стараться, насколько возможно, оставить прутьяный путь мышления и идти по какому-то другому. Истина проста и не так труднодостижима, если следовать индийским Упанишадам и избавляться от ошибок. Ошибки возникают, в основном, от представлений и преубеждений, вложенных в нас нашим образованием и жизнью.

Влияние преубеждений видно каждый день среди тех теософов, которые стараются читать больше теософских книг. Их разум настолько погон прежними представлениями, от которых они не избавились, что им нелегко постигать теософские истины. Они могут достичь гораздо большего, если будут читать меньше новых книг, а проводить время, перечитывая старые, и стараясь, в то же время, целенаправленно выкинуть во все мысли автора.

Взять, к примеру, книгу «Ключ к теософии». Книга наполнена всеми основными доктринами Религии Мудрости и намеками в отношении других доктрин. Многие, прочитав её, стали искать другие книги. Они считают, что достигли мастерства, которому учил «Ключ к теософии». Однако если задать им вопрос или послужить их вопросу, станет очевидно, что восприняли только та часть, которая каким-то образом совпадает с их предыдущей подготовкой и образом мышления. Так вот, постигнуто только то, над чем им не надо размышлять, ибо, будучи полными их собственному, оно может быть понято в любое время. Но если познакомиться критически, тогда то, что кажется несмысли, будет проработано и, рассмотренное со всех сторон, вскоре может стать частью нашего знания. Только потому, что подобное не практикуется, стало фактом, что некоторые, исключительные ценные представления доктрин и философии остаются похороненными в ранних теософских книгах и журналах, в то время, как те, кто однажды читал их, лихо-радожно поглощают другие книги, забывая то, что могло бы их просветить.

Теософу, которому нравятся называть себя практичным и последовательным, ненавидящим мистику, следует постараться понять, что значит быть теософом-мистиком, а последнему, с целью достижения баланса, следует внимательно читать слова теософ-практика. Исключительно практичный или настолько же исключительно мистический разум недостаточно сбалансированы. И до тех пор, пока логичный и практичный человек в наших рядах преобретает мистицизмом и никогда не читает о нём, он остаётся де-

формированным и неуравновешенным в глазах тех, кто видит обе стороны, потому что он ограничен идеями и методами, правильными только в их собственной сфере. Предлагаемое отношение к сознанию должно наблюдаться не только в отношении изучаемой нами литературы и философии. Оно должно быть таким каждый час жизни, и применяться в отношениях с нашими близкими. Оно приведёт нас к распознаванию общего недостатка – пренебрежения мыслями тех, чья личность нам неприятна. Среди нас часто можно найти тех, кто никогда не обращает внимания на определённых членов общества, которые, по их мнению, не могут логически мыслить или ясно выразить себя. Так вот, кроме соображений доброжелательности и вежливости, есть малоизвестный оккультный закон, заключающийся в том, что каждого человека карма ведёт так, чтобы он мог и других направить к этим же вопросам. Она позволяет человеку отступать от собственного понимания и увидеть жизнь глазами другого. Достаточно часто это происходит, когда мы пытаемся контролировать раздражение или скуку, вызванные манерой другого человека представлять свои мысли. Но если мы отказываемся использовать такую возможность, совершенно игнорируя её или покрывая наш разум большим слоем безразличия, то новая блестящая идея, едва трепещущая в поле нашего сознания, окажется отброшенной и потерянной в глубине ментального плана. Есть и другая точка зрения на эту ситуацию. Согласно закону кармы в этот момент только у нас есть возможность развить идеи нашего брата. Если не используем её, то останемся его должником. В любом случае это промах.

Следовательно, давайте подчинять личность в тех сферах, которые были затронуты. Таким образом, мы превратим внутреннего коварного врага и обманщика в друга и верного наставника.

*Газета философа № 5,
август, 1890 г.*

Выявляется ли наследственность загадкой?

Известный писатель недавно заявил в журнале «Натрел»: «Наследственность – это загадка». Далее он пишет: «Человечество со-единено в любознательный клубок так, что почти невозможно установить ответственность... Мы стараемся изучать эту проблему в

сумасшедших домах и тюрьмах. Накопилось множество интересных фактов, но они слишком противоречивы, чтобы послужить руководством к созданию закона. Грудиться в том, чтобы решить, как освободить человека от ответственности за грехи его предков, оставив ему ответственность за его собственные грехи.

Такое общее мнение. Наследственность – загадка и всегда останется таковой, до тех пор, пока во всех этих исследованиях не будут приниматься во внимание законы кармы и перевоплощения. Почти все эти писатели, кроме тех, кто признаёт свою неосведомлённость, согласны с теологической точкой зрения, что каждый человек – это новое создание, новая душа, воплощённая к жизни на этой Земле.

Это достаточно логично, поскольку они заявляют, что мы – смертные люди, а не души. Религиозные исследователи согласны с тем, что мы суть души, но дальше не идут, допуская всё то же особое создание каждой души. Следовательно, когда речь заходит о наследственности, то дело принимает серьёзный оборот. Наследственность – загадка, особенно для тех, кто её исследует и кто старается (не зная ничего о карме и перевоплощении) решить, на чью ответственность её отнести. Делаются намеки о необходимости введения закона, касающегося наследственности. Это означает, что если, в случае расследования дела убийцы, мы находим, что он вышел из расы или семьи убийц, в результате чего стал человеком, который не может не совершить убийства, следует прийти к заключению, что наследственность – причина этого, и он, как это обычно происходит, не несёт ответственности за убийство. Взять, к примеру, случай племена, семьи, или секты тузов в Индии, пель жизни которых заключается в том, чтобы уничтожать людей. Их дети по необходимости наследуют эту склонность. Это подобно отношениям между кошкой и птисей. Природа кошки – поедать птиц, и вы не можете обвинить её за это. Следовательно, нам следует стимулировать создание закона, делающего исключение для таких несчастных людей. В таком случае мы должны учитывать возможность того, что в суде над преступником может появиться ложное свидетельство, показывающее, что он – объект этого закона. Такая возможность настолько велика, что закон, похоже, никогда не будет утвержден. По этой причине, даже если юридический и научный мир когда-нибудь сможет прийти к определённому заключению, устанавливающему большое влияние наследственности, это не даст какого-либо результата, пока не будет принята правда

о карме и перевоплощении. Потому что без них нет закона, и, следовательно, нет средства против предполагаемой несправедливости, которой могут подвергнуться неспособные к ответственности преступники. Я говорю не о том, что, по моему мнению, следует делать, но о том, каким будет неизбежный результат исследования наследственности без помощи двух великих законов.

Если бы служители закона приняли эти две доктрины, то закон, о котором я упоминал, никогда не был бы внесен в книги по той причине, что если карма и перевоплощение признаны, ответственность каждого индивидуума становится больше, чем она была раньше. Он не только отвечает за свои наследственные склонности, но, в более широком смысле, также ответствен за большую ущерб, который он наносит стране через будущее влияние своей жизни, поскольку это влияние распространится на тех, кто будет рождён как его потомки.

С точки зрения кармы и перевоплощения, наследственность, если рассматривать её как закон, не является большой загадкой, хотя, конечно, детали работы такого закона были бы сложными и многочисленными.

Я знаю, что некоторые теософы заявляют, что наследственность ставит их в тупик. Это новая идея, сильно отличающаяся от тех, которые внушались нам в молодости, когда мы получали образование, и в зрелом возрасте в общении с нашими сверстниками.

Ни один из наблюдателей и принятых фактов в отношении наследственности не только не должен индифферентизировать, но и теософы не должны оставлять их без внимания. Мы вынуждены согласиться с тем, что склонности и особенности передаются от отца к сыну и дальше по линии наследования. В одном случае можно найти характерную черту строения ума, в другом – физическую особенность. Правнук часто воспроизводит физические привычки, свойственные его далекому предку.

В таком случае возникает вопрос: «как можно требовать от меня ответственности за столь странную склонность, если я никогда не знал человека, от которого их наследовал?» Согласно современным теориям ответить на этот вопрос было бы невозможно. Потому что, во-первых, я прихожу из лона Бога как новая душа, во-вторых, то, что называется душой, или интеллектом, является продуктом унаследованного моего тела, в сознании которого я не участвовал, и, в-третьих, я пришёл из далёких сфер, не связанных с этой Землёй, чтобы получить это тело, к зарождению которого я не

имено отношения, и было бы самой большой несправедливостью по отношению ко мне возлагать на меня ответственность за то, что оно может следовать. Мне кажется, предпосылки устанавливают неизбежность такого заключения. И пока наши социологи, политические экономисты и законодатели не примут законы кармы и перевоплощения, они должны принять закон, о котором я говорил выше. Нам следует иметь свои законы под названием «Об отпращивании ответственности преступников в случае убийства и других преступлений».

Все трудности возникают от *наследуемой* привычки западного ума смотреть на результаты и ошибочно принимать их за причины, а также принимать за причины инструменты, или средства, через которые работают законы природы. Последственность рассматривается, или начинает рассматриваться, как причина преступления или добродетели. Это не причина, но только средство, или инструмент, для получения следствия, причина стрепта глубже. Называть последственность причиной либо добрых, либо злых поступков кажется столь же ошибочным, как называть простой смертный могил или тело причиной разума или души.

С тех пор, когда индусские мудрецы приняли, что не тело производит разум, но то, что они называли «разум разума», прошла вечность. Это можно выразить словами: «интеллект действует *над* и *за* простыми веществом мозга». Они подцепили свой аргумент бесчисленными иллюстрациями, например, тем, что глаз не может видеть, даже несмотря на то, что сам по себе он – совершенный инструмент, если только разум не стоит за его действием. Легко можно доказать это на примере людей, которые ходят во сне. Они ходят с широко открытыми глазами, поэтому считаясь обочючка должна, как обычно, получать прощепыемые на нее образы. Однако, хотя вы стоите перед их глазами, они вас не видят. Это происходит потому, что разум отсоединен от оптического инструмента (в других отношениях совершенного). Следовательно, можно признать, что тело не является причиной разума, глаза – не причина способности видеть. Но тело и глаз – инструменты, посредством которых действует причина. Карма и перевоплощение включают предпосылку, что человек – духовное существо, которое использует тело для определенной цели.

С незапамятных времён мудрецы утверждают, что он (это) духовное существо использует тело, которое получил через карму. Следовательно, ответственность нельзя возложить ни на тело, ни,

тем более, на тех, кто создали тело. Ответственность лежит только на *самом человеке*. Так работает совершенная справедливость. Потому что, пока человек в одном теле справедливо страдает за свои провинности, другие люди (или души), которые произвели такие тела, также вынуждены расплачиваться, находясь в других телах. А поскольку возмещение совершается не каким-то человеком и не судом, далёким от совершенства, а самой природой, в которую входят все составляющие, то оно заключается в восстановлении гармонии или нарушенного равновесия.

Необходимость признания закона, с точки зрения этики, исходит из факта, что, пока мы не признаем этот закон, мы никогда не начнём совершать такие поступки и мыслить так, чтобы они принесли требуемые изменения в астральный свет, необходимые для начала нового порядка мыслей и влияний. Эти новые влияния, конечно, не проявятся во всей полноте и размахе на тех, кто пожелал им начать, однако они воздействуют на их потомков, а также готовят новое будущее время, в котором будут участвовать те же самые личности, которые стояли у истоков нового течения. Следовательно, в любом смысле это приносит свои плоды и достойно вознаграждения, потому что мы вернёмся в какое-то другое время, чтобы пожать урожай из тех семян, что сами же и посеяли. Нужно дать импульс, и у нас должно быть желание достигнуть результатов. Гонимый круг продолжает вращаться, когда гонимый убивает ногу. Следовательно, вращающееся сейчас колесо продолжит движение какое-то время, пока израсходует приданный ему импульс.

Ньюбур, 1888 г.

Пересадка семян болезней для будущего урожая

Болезни, о которых сейчас пойдет речь и к которым применяется «лечение внутренним» и «метафизическое» лечение, затрагивают тело. Наша моральная природа будет ошарашена и обалтаториваться, расширится и укрепитесь, если уделить внимание неуставленным святым и мудрецам, непрерывно из века в век делавшихся с нами своим опытом ради нашего блага.

В статье «Лечение болезней» я обосновал наши возражения против разнообразной «лечебной» практики, которую демонстрируют теософы, христиане, или последователи «лечения внутренним».

Статья была направлена против методов – фактически, нового вида погумер, которые отбрасывают на наши внутренние скрытые жизненные планы болезни, в противном случае выходящие через естественные ворота – наше тело.

Размышление над этим вопросом пребудет, чтобы мы ненадолго обратились к детальному исследованию природы человека. Такое исследование ранее уже было проведено людьми, обладавшими большим умом, чем я. Я только передаю и подтверждаю то, что они нашли. «Делители с помощью мыслей», «духовные учёные» и остальные не ссылаются на нашу тонкую природу. Исключением является их согласие с тем, что мысль обладает силой, и утверждение, что «духовное тело является чистым и свободным от болезней». Они не описывают разум и не утверждают, что «духовное тело» имеет какую-либо, подающуюся описанию анатомию. Однако в области теософских исследований присутствует анатомическое описание частей так называемого внутреннего тела, «духовного тела» в соответствии с терминологией некоторых школ, или «разума», о котором они все говорят.

Индусы утверждают, что разум – это *манис*. Это часть бессмертного человека. «Духовное тело» не является бессмертным, оно состоит из астрального тела со страстями и желаниями. Разум – вместилище причин, породивших обстоятельства, в которых мы теперь находимся, присущего нам характера и семян, которые снова и снова прорастают в виде как физических, так и чисто ментальных болезней. Это движущая сила, которая либо добровольна в своём движении, свободна, если этого хочет, либо беспорядочно движется каждым объектом или влиянием и охватывает каждую идею. Разум занимает тело за телом в каждой следующей жизни, используя новый инструмент мозга в каждом воплощении. Как тысячи лет назад сказал Патанджали, в разуме посажены все семена с присущей им самовоспроизводящей силой. Они только ждут времени и обстоятельств, чтобы прорасти в очередной раз. Здесь причины всех наших болезней. Они поистине продукт мысли, но мысли давно прошедшей и сейчас трансформированной в причину, находившуюся вне пределов наших нынешних мыслей. Лежащие, подобно готовому к прыжку тигру на краю пруда в джунглях, они могут проявиться, когда придёт время, либо одновременно с противодействием, вызванным другими причинами, либо без него.

Когда освобождается имеющаяся в этих семенах сила, они про-

растают, проявляясь в виде болезней тела, через которые эта сила расходуется. Атаковать эти семена силами плана разума – значит заставить их уйти в то место, где они до того притаились, затормозить их развитие, остановить процесс их расхождения и перехода на более грубые планы жизни. Их насильно тащат обратно, только для того, чтобы они лежали, ожидали своего естественного выражения в какой-то другой жизни. Такое естественное проявление происходит через тело, или, тоньше, через самое низкое посредника, используемого в любом эволюционном периоде.

Это великое, непрерывно вращающееся колесо, и ни один человек не способен его остановить. Вообразить, что можно избежать последствий созданных нами причин, значит предположить, что закон и порядок оставили проявленную вселенную. Это невозможно. Мы должны отработать всё до конца. В момент возникновения у нас мыслей, а значит, причин, они должны произвести следствия, которые, в свою очередь, превращаются в причины других следствий и ссылаются вниз великим эволюционным течением для того, чтобы подняться снова. Совершенно несобойно предполагать, что можно остановить приливы и отливы. Даже совершенный мудрец должен терпеть в своём теле то, что кармически предназначено ему. Поэтому великие мудрецы всегда говорили, что надо дать кармическим действиям продолжать своё движение и в то же время, создавать новые, лучшие, причины.

Нужно знать также внутреннюю анатомическую структуру. У эфирного тела точно так же, как у материального, есть свои собственные потоки, – можно назвать их нервами из-за отсутствия лучшего слова – изменения и методы роста и действий. Фактически, это настоящее тело, поскольку оно резко меняется в течение жизни, тогда как его физическая копия изменяется каждый момент. Атомы последней вспрямляются в матрицу или модель, представляемому эфирным телом.

Внутренние потоки исходят из своих собственных центров и находятся в постоянном движении. На них влияют мысли и отражения психологических изменений физического тела. Они непрестанно оказывают влияние друг на друга. Каждому центру внутреннего (эфирного) тела соответствует центр физического тела, на который он влияет, а этот центр физического тела, в свою очередь, действует через него. Посредством этих тонких потоков (в переводе с санскрита называемых жизненными ветрами) впечатления передаются в разум. Как невероятные «по движити» на сеансах, так

и достижения индийских йогов совершаются через их посредство.

И так же как кто-то может повредить своему телу неправильным использованием лекарств и физическими упражнениями, более тонкие потоки и нервы внутреннего человека могут быть распространены, если кто-то из-за гордости или невежества не обучен иметь с ними дело.

Будучи преимущественно расположенными в разуме, семена болезней начинают путь к избавлению от самих себя через посредство внутренних потоков, которые несут подолгающую вибрацию вниз, на физический план. Если не мешать временными поумерениями и позволить им извертнуться, они выходят в великий титель природы, и человек освобождается от них навсегда. Поэтому говорят, что боль – своего рода друг, который освобождает истинного человека от груза прехов.

В момент, когда целитель начинает свое «лечение», он сильно воздействует на скрытые внутренние потоки, а если он продолжает концентрировать на них мысль, движущиеся вниз вибрации направляются вверх и изменяются так, что несут свои причины обратно в разум. Там оно снова укореняется с дополнением эгоистичных желаний, которые привели к практике исцеления. Уничтожить причину невозможно. Она должна быть трансформирована. Зная новое место в разуме, она ждёт там до тех пор, пока ей снова предстанит такая возможность в этой жизни или в следующем рождении.

Поскольку иногда возвращение направленных вниз вибраций очень мощно и стремительно, то, в некоторых случаях, физическое и психологическое строение человека неспособно противостоять напряжению, в результате чего человек сходит с ума или заболевает очень тяжёлой болезнью.

Возвышенность мысли, предписываемая некоторыми школами целителей, усиленная к тому же концентрацией, влияет таким образом, что еще глубже прячет причину неприятности. Но такой эффект даёт любая мысль, посылаемая настойчиво, с соответствующей концентрацией. Именно концентрация мысли, а не философия, оказывает действие. Система утверждения и отрицания делает концентрацию легче.

Когда начинается работа целителя, он сразу же стимулирует опосредованные внутренние силы тем, что сосредотачивается на чём-то одном. Дикари в любом племени делают то же самое. Они давно

научены делать это для разных целей, но их идеалы не понимают-ся выше пиши, сна, идиотов и суеверий.

Когда кто-то оказывает влияние на другого человека, желая-щего этого, изменение во внутренних потоках совпадает с чувством, являющимся в данных случаях таким же феноменом, как хорошо известная в физике *индукция*. Оказываемое влияние может быть положительным и отрицательным, и эффект либо достигает-ся, либо нет. Если результат достигнут, значить, либо объект не знал о воздействии, либо был слабее того, кто это воздействие осуществ-лял.

Есть ещё одна опасность. В школах тинотизёров ушат тому же, что используют в своей практике целители и «метадизики». В этом кроются огромные возможности, ибо есть те, кто намеренно дей-ствуют против своих противников, направляя своё влияние день за днём на то, чтобы парализовать усилия других людей. Это всё равно, что дать динамит в руки режёну. Однажды он взорвётся, а те, кто учил этому, будут ответвлены, потому что, вместо того чтобы учить, они должны были предупредить об опасности. Мир может справиться с болезнями, если только направит внимание на высшую этику и альтруистические усилия. После нескольких веков правильной жизни наши очистят себя и на камнях истинной фило-софии, благовоспитанности и любви возведут устойчивое и креп-кое здание нравственности.

Окмабрь, 1892 г.

Универсальное применение учения

В последние годы появилось много теософской литературы. При этом встречается неудачные попытки расширить или сделать универсальным применение выдвинутых доктрин. За исключением Е.П. Блаватской, наши писатели ограничили себя небольшой обла-стью теософии, в основном включавшей состояние человека после смерти, а также влияния кармы на его жизнь. Что касается кармы, то самое большее обсуждение посвящается решению дух проблем: как видоизменить радости или страдания, а также после-дует ли в *одеяние* компенсация за кармические неудачи? В то же время другие пишут о перевоплощении так, будто только чело-вечество является объектом этого закона. Такая же ограниченная

трактова принята в рассмотрении приложения многих других теорий и доктрин Религии Мудрости. После четырёхдлети лет деятельности пришло время, когда учениям нашего общества следует сделать универсальным применение каждой из признанных доктрин или наставлений, а не прилагать их только к самим себе.

Чтобы был понятен смысл сказанного, в этой статье я намерен сделать попытку обрисовать в общих чертах, каким образом следует делать всеобщим применение некоторых из наших учений.

Прежде чем приступить к какому-либо из них, я обращаю внимание тех, кто верит в ураниады, что все эти священные книги постоянно настаивают на отождествлении человека с Брахмой, Богом или природой, а также на универсальном применении всех доктрин или законов.

В «Брихадараянья-упанишаде» сказано:

Объясни мне, [ямо такое] Брахма, который воспринимается и не скрывается, который – Атман внутри всего.

Кто дышит при [всёгда] дышит, [в легком], тот – мой Атман внутри всего; кто идет дышащим вилз при дышит, идущим вилз, тот – мой Атман внутри всего; кто развивается дышащим по телу при дышит, развитием по телу, тот – мой Атман внутри всего; кто идет дышащим вверх при дышит, идущим вверх, тот – мой Атман внутри всего. Это – мой Атман внутри всего.

Шестая брахмана посвящена тому, что все миры переплетены внутри и вовне. А в сельской учитель объявляет, что «тот, кто тащит» или движет всем, что есть, – это та же Сущность, что и в каждом человеке.

Ученники продолжают спрашивать и получают утверждение, что она «выше небес, ниже земли, содержит в себе небеса и землю, прошлое, настоящее и будущее, что выплывает в эфир, как таня в основу, а этот эфир «выплесн таким же образом в Вечное». И если это так, то любой закон, который воздествует на человека, должен управлять каждой частью Веченной, в которой он живёт.

Мы находим, что эти стойкие люди древности применяли свои доктрины ко всему. Они применяли законы аналогии и соответствия для решения глубоких вопросов. Почему мы должны быть хуже их? Если совершенная, великая Сущность пребывает в чешовесе, то это тело со всеми его частями должно символизировать огромный внешний мир. Мы узнаём, что определяющей характери-

стикой Космоса является звук, который в человеческой форме представляется ухом, огонь – глазом, который также вызывает душу, ибо душа – единственное, что побеждает смерть. А в ураниадах огонь и есть то, что побеждает смерть.

Таким же путём можно твердо следовать в направлении приобретения знания законов природы, и не только трудных для понимания, но также и легкопониаемых. Если мы согласимся, что чешовесное тело и его органы – маленький образ Веченной, тогда давайте спросим: «Что является символом астрального света?»

Глаз, но особенно сетчатка, и её принцип действия. Подобно астральному свету, получаемому картинны всех событий и вещей, сетчатка глаза получает образы объектов, проходящих перед человеком. Мы обнаруживаем, что эти образы остаются на сетчатке некоторое время и претерпевают определённые изменения прежде, чем полностью исчезнуть. Давайте применим к астральному свету результаты этого наблюдения и примем, что картинны в нём тоже проходят через подобные изменения. Отсюда следует, что существует период, в конце которого масса или всё количество картин, опечававшихся в течение любого цикла на этой огромной сетчатке, должен будет исчезнуть. То, что мы нашли, – это закон, утверждаемый теми, кто знает Тайную Доктрину. Для определения числа, определяющего этот период, нужно вести расчёт согласно следующей пропорции: если время закурхания образа на сетчатке глаза здорового человека соответствует продолжительности его жизни, следовательно, таким же будет время исчезновения картин из астрального света. Что касается других циклов, то эти цифры могут быть найдены из доктрины четырёх юг или времён, а также длины одной жизни Брахмы.

Далее, пригодны ли эти теософские доктрины, понимание которых требовало таких усилий в течение всей нашей истории, для универсального применения? Если нет, тогда они едва ли стоят хлопот, которые мы на них тратим. В этом случае для нас лучше всего посвятить себя каким-нибудь специальным отделедам науки.

Но большая притягательность теософии для её последователей состоит в том, что её доктрины универсальны, решают все вопросы и применяются к каждой области природы, в той мере как она нам знакома. А ученики, которые далеко продвинулись в изучении теософии, заявляют, что то же всеобщее применение прецедует в отделедах природы, далеко выходящих за пределы понимания современной науки или среднего человеческого разума. Следова-

тельно, если предполагаемый закон или применение сформулировано нами самими, либо другим человеком, мы сразу можем доказать его. Ибо если его нельзя применить в любой области путем сопоставления или определить как один из аспектов какой-то принятой ранее доктрины, тогда мы знаем, что это ложная доктрина или она неправомерно сформулирована. Следовательно, все наши доктрины могут быть доказаны и проверены на каждом этапе. Нет необходимости постоянно спрашивать Адептов, чтобы быть уверенными в основах нашего учения. Всё, что мы должны делать, – следить, чтобы позиция, занимаемая нами, была согласована с хорошо известными принципами, уже сформулированными и понятыми.

Имея это в виду, можно уверенно продолжать исследовать основные, принятые многими из нас на веру, положения, для того чтобы увидеть, как их можно применить в различных областях. Ведь, если вместо того чтобы эгоистично рассматривать приложимость этих законов к собственным страданиям, мы попытаемся, как применить их ко всему миру, то они станут средством расширения нашего кругозора и уничтожения эгоизма. А если при менять доктрины ко всем действиям и ко всем частям человеческого существа, то начнется пробуждение к стоящей перед нами истинной задаче.

Давайте рассмотрим карму. Её надо применять не только к человеку, но к Космосу, глобусу, на котором он живет. Вы знаете, что из-за недостатка терминов в английском языке один день эволюции называется «*минуттиара*», «находящийся под управлением одного *Ману*». *Манантиары* вечны следуют одна за другой. Другими словами, каждый из нас – сущность, если хотите, клетка в великом теле или существе *Ману*. И также как мы понимаем, что создаём карму и перевоплощаемся с целью отработки карм, так же и великое существо *Ману* умирает в конце *манантиары*, а после периода отдыха воплощается вновь как суммарный результат всех наших действий. И когда я говорю «мы», я имею в виду все существа во всех планах или планах, которые включены в эту *манантиару*. Значит эта *манантиара* такая, какой её сделала предыдущая, и, следовательно, миллионы лет спустя *манантиара*, следующая после этой, будет результатом нынешней, плюс всё то, что предшествовало ей.

Думали ли вы когда-нибудь о воздействии кармы на животных, растения, минералы, элементы? Разве вы эгоистично не предполагали, что не влияете на них? Разве человек не отвечает за от-

ромное число свирепых и ядовитых животных, за смертельно опасных змей и скорпионов, несущих разорение львов и тигров, которые превращают в воюющую пустыню некоторые удачливые места земли и терроризируют людей? По словам христианского апостола, истина состоит в том, что всё мироздание ждёт и стоит оттого, что человек задерживает всеобщее просветление. Что происходит, когда вы намеренно раздвигали обыкновенного таракана? Он умирает, и вы забыли об этом. Но из-за вас его жизнь закончилась несвоевременно, раньше, чем её следовало. Вообразите, что это делается в сотнях и тысячах мест Соединенных Штатов. У каждого из этих маленьких созданий была жизнь и энергия, у каждого своя степень разума. Суммарный эффект всех смертей должен быть опутимым. Если это не так, то наши доктрины неверны и нет ничего другого в том, чтобы лишить жизни человеческое существо.

Поймите немного выше, в царство птиц и четвероногих зверей. В Англии в сезон охоты ради спортивного интереса каждый день убивают огромное число птиц. В других местах убивают оленей, ушных и безобидных животных. Их умственное развитие выше, чем насекомых, а их чувства гораздо богаче. Разве их смерть не создаёт определённый кармический эффект? И какая разница между бессмысленным истреблением оленей и убийством индей? Для меня – небольшая. Тогда почему даже нежные женщины наслаждаются описанием охоты на птиц и оленей? Такова карма, что им предшествовало много поколений европейцев, которым с помощью церкви не так давно внушили, что у животных нет души, следовательно, их можно бессмысленно истреблять. Та же карма разрезает вунду королевевы Англии, называющей себя защитницей веры в Иисуса, серьёзно готовиться к престолонаследию поездке в Индию, во время которой ему предстоит наслаждаться неделами охоты на тигров, забиванием свиней и уничтожением каждой птицы, которая пролетит на его пути.

Таким образом, мы видим, что карма прикрепляет нас к стволу национальности так, что, по сути дела, мы не способны сказать, какие мысли являются ложными представлениями мыслей наших предков, а какие появляются в нашем собственном уме.

Давайте рассмотрим перевоплощение, *аватари* и карму. Тоссо-ффы привыкли думать, что эти предметы касаются только человека, или говоря по-другому, относятся к Эго.

Но каково их естественное и каждодневное применение? Если ве-

рять в доктрину единой жизни, то каждая клетка в этих материальных телах должна управляться теми же законами. Каждая клетка должна быть *живою* и иметь карку, *одежду* и перевоплощение. Каждая из этих клеток, перевоплощаясь среди других в структуре нашего тела, должна подвергаться влиянию характера тех клеток, с которыми она встречается. А мы создаём этот характер. Каждая мысль умирает в свое время. Вскоре она возрождается и приходит обратно из своего *одежды* и находит предназначенных ей плохих или хороших компаньонов. Следовательно, каждый час жизни наполнен либо опасностью, либо помощью. Возможно ли, чтобы несконечное число в неслепую, посвященных теософским мыслям и действиям, нейтрализовали, даже в трубах материальных клетках, эффект почти целой недели безразличия, легкомыслия или эгоизма? Эта масса убогих или дурных мыслей сформирует непреодолимый прилив, который, при первой возможности сметет все ваши благие намерения.

Это объясняет, почему преданные ученики часто не могут добиться желаемого. Они ожидают определенного часа или дня для испытания своей силы, но когда этот час приходит, у них её нет. Если они хотели преодолеть свой гнев, то вместо того, чтобы постараться преодолеть его при первой представившейся возможности, они бегут от испытания. Либо они пренебрегают маленькими испытаниями, которые, будучи успешно выдержанными, дали бы им большой запас силы для преодоления большого испытания.

Теперь поговорим о теории эволюции макрокосма и её применении к микрокосму, человеку.

Герметическая философия утверждает, что человек – это копия великой Весенней, что человек как таковой – это малая вселенная, управляемая теми же законами, что и большая. В человеке проявляются в действии все эти величайшие законы, только уменьшенные во времени или масштабе. Этой философией, постоянно встречающейся во всех древних мистериях и посвящениях, придерживается Е. П. Блаватская.

Сказано, что Весенняя – это скопление атомов или молекул, называемых также «*жизнями*». Они живут вместе, и каждая является полем действия, через которое дух борется за достижение сознания. Этой борьбой управляет закон, заставляющий продолжать борьбу в течение периодов и между ними. В любой период такой борьбы некоторые из этих атомов или скоплений атомов остаются, чтобы возобновить борьбу в следующем периоде. Следова-

тельно, состояние Весенней в любое время проявления, или состояние каждой заново проявленной Весенней должно быть результатом того, что было сделано в предыдущем периоде.

Обратившись к человеку, мы находим, что он представляет собой скопление молекул или *жизней* или клеток, которые, работая рядом, находясь под хорошим или плохим влиянием духовных устремлений, или их отсутствия в человеке, который является руководителем или ботом своей маленькой всенной. С момента рождения молекул, клетки или жизни, составляющие физическую и астральную формы человека, находятся под его властью. В течение его «меньшей» жизни они проходят через малые *манитандры*, так же как это делают жизни во Весенней. Когда он умирает, они остаются под впечатлением силы и цвета его мыслей и устремлений, готовые для применения в «донах» других это.

Исходя из этого, мы несём двойную ответственность:

Перую – за влияние, произведенное и оставленное в том, что мы называем материей в молекулах, когда они прибывают для использования другими это, потому что они должны действовать для пользы или во вред последним.

Вторую – за влияние на сами молекулы – жизни, или сущности, которые есть во всём, эволюции которых правильное влияние человека помогает, а неправильное тормозит.

Не спора о том, что такое материя, достаточно сказать, что её принято считать вечно сосуществующей с тем, что называется «духом». Это значит, как сказано в «Бхагавадгите»: «Он, что есть дух – также и материя». Или, другими словами, дух – это противоположная сторона материи Абсолюта. Но, конечно, материя, о которой идет речь – это не то, что мы видим вокруг себя, потому что последствия – это только феномен материи. Даже наука утверждает, что мы поистине не видим материю.

Далее, в течение *манитандры* или периода манифестации перевоплощающиеся это должны использовать снова и снова ту материю, которая принадлежит любому из миров, в котором они перевоплощаются. Значит, сейчас мы используем в нашем воплощении материя, находившуюся под влиянием различных, отпечатанных на ней тенделций, которая использовалась нами и другими это снова и снова. Таким же образом мы оставляем после себя следующим расам то, что или поможет им или затруднит в их будущих жизнях.

Движется ли перевоплощение истинной доктриной или нет – это

очень важный вопрос. Ибо если каждый новый народ – это просто масса новых это, или душ, то она должна находиться под сильным влиянием материи – среды, оставленной народами и расами, которые исчезли навсегда.

Но для нас, верящих в перевоплощение, оно является дополняющей важной причиной, почему следует вернуть во всеобщее братство и практиковать его в жизни.

Другая ветвь ответственности столь же серьезная. Доктрина, которая удаляет смерть из Вселенной и провоцирует, что все состоит из бесчестных жизней, постоянно меняющихся местами друг с другом, содержит в себе необходимость теории, что сам человек погон этих жизней и что всё движется вверх по дороге эволюции.

Таинная Доктрина утверждает, что мы заполнены царствами существ, спасение которых зависит от нас.

Насколько же велика эта ответственность, если нас будут судить не только за то, что мы сделали с собой в целом, но и за то, что мы сделали для тех невидимых существ, просвещение которых зависит от нас.

Октябрь, 1889 г.

Размышления об истинно теософском пути

I

Во всем следовать созвождению и указаниям Божественной Воли – такова дорога к внутреннему миру, приводящая к успеху во всем. Стремясь в жизни следовать собственным склонностям никогда не находить этой дороги, а значит, ведут жизнь трудную и торжкую, всегда беспокойную, безрадостную. Они не идут по Пути к миру.

Знай же, о Человек, что только через дверь жизни можно найти этот скрытый путь. В сердце каждого когда-нибудь возникает жажда знания. Торжкое разочарование ждёт того, кто думает, что его желание будет удовлетворено так же, как желание птенца в гнезде, которому нужно только открывать клюв и глотать.

Во всей природе не найдётся ни одного примера, когда не требуется хоть какого-нибудь усилия. Мы видим, к чему приводят такие усилия. Тот, кто стремится к полноценной жизни и мудрости, может достичь их только путём непрерывных усилий. У того, кто

стал учеником, научился частично видеть, скрытое или нашёл в себе что-то более значительное, чем внешняя оболочка, нет права на бездействие или на изоляцию от мира. Тому, кто видит мерцающий свет впереди, не следует говорить своему товарищу: «Я более свят, чем ты» или закутываться в мантию одиночества.

Подобно цветку в божественном свете Солнца душа развивается, не осознавая почву, на которой она растёт. Зарождённый свет, и почва станут слишком сырой и бесплодной, цветок засохнет или станет бледным и болезненным. Каждый из нас находится здесь по важной и другой причине. Даже отчасти понимая, почему мы здесь, мы имеем еще больше причин стремиться прожить этот вопрос путём разумного соприкосновения с жизнью. Важно думать о других, потому что это скорее откроет дверь, чем изучение самих себя. События и их причины ведут к знанию, и их надо изучать тогда, когда они проявляются в повседневной жизни.

Для мистика не существует бездействия. Его повседневная жизнь, наверное, одно из самых суровых и тяжёлых испытаний на земле. Но он идёт своим путём с улыбкой на лице и радостью в сердце, ровный в отношении своих товарищей, не воспаря духовно так высоко, чтобы забыть о чьём-то, возможно, голодном теле.

Один из тех, кто делал вид, что учит мистериям, говорит: «Мне нужно приятное место в прекрасном окружении». Настоящий теософ не будет ждать ничего подобного – ни учения, ни даже желания учиться, в котором он нуждается прежде всего. Это, возможно, было бы неплохо, но если божественное вдохновение приходит только при этих обстоятельствах, тогда оно, определённо, слишком далеко от большинства из нас. Только тот может способствовать добру и учить приближённо к Пути, кто, забывшая собственное окружение, стремится к прекращению и освещает жизнь других. Усилия должны быть направлены на благо других людей, а не на усиление своих чувств или склонности к приятному.

Размышления о себе будут поистине препятствием вашим намерениям и целям, уничтожат их, особенно если они направлены на оккультное.

Сначала возникает мысль: «Я – ученик и в какой-то мере владею мистическим знанием». Затем коварно прокрадывается ещё одна мысль: «Я – немного лучше тех, кто постиг меньше». Знай тогда, о человек, что ты даже не настолько хорош, как они. Тот, кто думает, что он мудрее всех, – самый несведущий из всех. А тот,

что начинает *вернуть* в свою мудрость, – в большей опасности, чем все живущие.

Ты думаешь, о человек, что постижение части оккультного знания даёт тебе право порвать связи с остальным человечеством? Это совсем не так. Если ты получишь истинное знание, это заставляет тебя пройти навстречу всем людям не попоному пути, но больше, чтобы разрыть их. Это побуждает тебя не уходить от встреч, но искать их, бросаться в несчастья и горести мира. Своим обобщающим словом, если у тебя нет ничего больше (а у мистика мало что есть), старайся облегчить груз каждой борющейся души.

Ты мечтаешь о славе. Мы знаем, что такой вещи как слава не существует. Стремящийся идти верхним Путём знает, что всё – это истина, что зло – это добро, сбившееся с пути. Зачем нам бороться за славу? Это всего лишь похвала от тех, кому мы стремимся помочь.

Не желай внимания, славы или богатства. Если ты никому не известен, тебя оставляют в покое, и ты можешь идти по всей Земле, исполняя, как заповедано, свои обязанности.

А если обязанности станут тяжёлыми или ты ослабеешь в пути, не надо терять мужества, бояться или чувствовать отращение к миру. Помни, что «ты можешь искать тишину в суматохе, одиночество в компании, свет в темноте, быть равнодушным к давлению, действовать в безнадежной ситуации, сопротивляться искушениям, чувствовать мир во время войны и спокойствие в испытаниях».

II

Работай так, как работают честные люди. Укажи жизнь подобно тем, кто жидеет её. Будь честнее как те, кто живут ради счастья.

«Свет на Пути»

Нас испытывают самыми удивительными способами и, на первый взгляд, незначительными делами, которые часто наиболее опасны в плане искушений.

Труд в лучшем случае, часто нежелателен по причине ментального или физического отращения к нему. Когда стремишься к верхнему Пути находишь его, труд становится для него более обременительным по причине физического состояния тела. Всё это так,

но сдаться нельзя. Следует забыть о трудностях. *Нужно работать*, и если нет той работы, которой хочешь, или наиболее подходящей, следует взять на себя и выполнять ту, которая предлагается. Это то, что нужно более всего. Это не значит, что работа должна выполняться только потому, что она должна быть выполнена. Её следует делать так, будто это не твоё дело, вкладывать в неё всё своё сердце. Возможно, человеку хватает мудрости осознать что-то помимо этого, или, что в будущем станет лучше, однако все цели должны быть забыты, пока выполняется работа, как будто завтра не существует.

Помните, что данная жизнь – это результат Жизни Вечной. Если довелось понять немного загадку жизни, можно оценивать её предельно согласно их истинной значимости. Но это не должно быть причиной мрачного выражения лица, отравленного радостью другим людям. Жизнь для них так же реальна, как тиниста для тебя. Придёт их время, как пришло твоё, приблизит его для них, если можешь, делай жизнь ярче, радостней, лучше.

Если наступит твоё время голодать, наесть свою лучшую одежду и говей, но не так, как те, кто поспит, а как те, кто живёт истинной жизнью. Вздыхай и плачь внутри. Если не можешь отнестись к смыслу незначительных событий жизни без рыданий у всех на виду, подумай, можно ли доверить тебе тиниста?

Если справишься с одним или несколькими пунктами диеты, *само по себе* это не откроет запечатанные ворота. Если бы в этом сомневался кто-то, животные, пасущиеся на лугах, были бы мудрецами. Каким глубоким мистиком должен был стать Навуходносор* после того как «его заставили есть траву!»

Есть некоторые приверженцы веры, выросшие на этой земле, которые полагают мудрым отказаться от всего, что противно их вкусу, разрывают брак, считая, что он мешает их духовному развитию, или отказываются от супруга, который движется недостаточно быстро. Братья, на свете нет такого человека, который достаточно мудр, чтобы быть судьей духовного развития любого человека. Он не только глуп, но боюхулетствует, если говорит другому: «Уходи! Ты препятствуешь моему возвышенному духовному развитию».

Величайшая истина состоит в простой способности понимания, или она скрыта за противоречиями. Широко распространено мнение, что адвент или мистик может достичь высшей степени, только отказавшись от общения с людьми или от брачных уз. Мудрейшие

Учителя верят, что все люди, достигшие высших степеней посвящения, когда-то были в браке. Многие, провалившиеся на испытаниях, приписывают свой провал тому, что состоят в браке. Они подобны трусливому Адаму, *первому грешнику*, который промок жаловаси: «Во всем виновата Ева».

Одна из самых возвышенных божественных тайн о человеке, заключается в следующем: мудро лелеять то, в чем пребывает много божественности, и искать его смысл не путем растворения или расчленения, но путем соединения и усиления связей. Наши самые древние Учителя знали об этом, а Павел говорит об этом в «Посланиях к Ефессянам» [5:32].

Будь терпеливым, добрым и мудрым, ибо, возможно, что в следующий момент жизни луч света упадет на твоего спутника, и ты обнаружишь, что был слепым, утверждавшим, что видишь. Помни, ты не выйдешь ницем в этом мире. Твоя жена – это подарок, твои дети даны тебе в долг. Все останется, чем ты владеешь, дано тебе только до тех пор, пока ты владеешь этим мудро. Твое тело – не твоё, потому что природа запретит его назад как своё имущество. Подумай, о человек, разве это не высшее высокомерие – критиковать какую-либо сотворенную вещь, в то время как ты, нищий, живешь в одолженной одежде?

Если несчастье, нужда и горе на время выпали на твою долю, будь счастлив, что это не смерть. А если смерть – будь счастлив, что жизнь окончена. Предположим, ты богат и говоришь о добре, которое можно сделать с его помощью. Имея богатство, и только оговора о том, как много добра можно сделать с его помощью, поминисте ты потеряешь свой путь. Всыма возможно, что ты ни- когда не будешь богаче, чем сейчас, следовательно, желая делать добро с тем, что у тебя есть, и *дейлай его*. Если у тебя ничего нет, знай, что это самое лучшее и самое лучшее для тебя, ибо так же непременно как то, что ты роппешь и жалуешься сейчас (когда у тебя ничего нет), ты непременно поймешь, что «у того, у кого ничего нет, будет взято даже то, чего у него нет». Это звучит противоречиво, но в действительности в этом есть гармония. Житейская работа подобна оккультной, обе являются результатом собственных усилий и воли. Ты не настолько наивен, чтобы верить, что тебя поднимут в небеса, как древнего пророка, только ты найдешь, что кто-то окажется рядом и подтолкнет тебя туда.

Знай же, ученики, что вы можете подняться только собственными усилиями. Поднявшись, вы найдете многих, кто будет со-

провождать вас на вашем одиноком Пути. Но ни им, ни вашему Учителю не будет позволено толкать или тянуть вас даже на шаг дальше.

Все это очень важная часть подготовки к посвящению.

Ваше внимание и ожидание направлены на некое великое и удивительное событие, которое позволит вам узнать то, что сокрыто, что вас ждёт посвящение. Этого никогда не произойдет. Только тому, кто изучает и постигает все вещи такими, каковы они есть, будет позволено войти – без блеска молний и раскатов грома. Он входит в дверь спокойно и незаметно, как прилив в ночное время.

Живи правильно, старайся понять смысл каждого события. Старайся найти смысл всего живущего и жди большего Света. Истинный посвящённый не вполне осознаёт, что он продолжает, пока им не получена новая степень посвящения. Если вы стремитесь к Свету и посвящению помните, что ваши заботы возрастут, испытания станут тяжелее, появится много новых семейных обязанностей. Только у того есть надежда, кто может понять их и справиться с ними терпеливо, мудро, спокойно.

III

Если стремитесь работать, чтобы принести добро миру, глупо стремиться включить весь мир в свои усилия. Если возможно помочь или научить одну душу – это будет хорошее начало и это лучше, чем даётся многим другим.

Не бойтесь ничего видимого в природе. Не бойтесь никакого влияния, оказываемого сектами, верованиями или обществом. Каждое из них основано на единой истине или, в крайнем случае, на части её. Не надо считать, что вы владеете большей частью Истины, требуется только, чтобы вы нашли всю истину, которой владеет каждый. Вы не выюете ни с кем. Вы ищете мира, следовательно, самое лучшее - находить добро во всем, потому что это приносит мир.

Написано, что тот, кто живёт жизнью, познает доктрину. Со- всем немногим людям во всем мире понимать значимость жизни.

К пониманию Жизни не приведет ни интеллектуальное философствование о ней, пока разум отказывается решать эти проблемы, ни выслушивание восторженного бреда, «облаченного в элементал»,

галлюцинации которого являются порождениями астрала. К пониманию жизни не могут привести также и рассказы из опыта других учеников. Вель всегда есть те, кто может понять написанную божественную Истину как такую только в том случае, когда она выражена цветистым потоком слов и правдивой раставлены знаки препинания.

Помните следующее: если вы живёте каждый день своей жизни с возвышенной целью и бескорыстным желанием, каждое событие будет иметь глубокое значение, окультный смысл, и по мере вашего познания их важности, вы становитесь все более пригодными для высшей работы.

На пути нет розариев, чтобы сплотиться без дела, нет рабочих слуг, чтобы развлекать кого-то золотыми паночками из страховых перьев. Невыразимый Свет не будет падать на вас каждый раз, когда вы думаете, что увеличили фитиль. Вы не найдёте себя плавающим в астральном теле для собственного удовольствия и восхищения остального мира просто потому, что пытаетесь разys-кать мудрость.

Тому, кто скрван чем-то, а значит, мыслит узко, вдале трудней проливаться вверх. В церкви можно найти столько же мудрости, сколько сидя на столбе, пока ногти не прорастут сквозь руки.

Жизнь нельзя понять путём крайностей или фанатизма.

Будь умеренным во всём, более всего в осуждении других людей. Глупо неумеренно потреблять алкоголь. Столь же глупо быть пьяным от воздержания. Люди хотят иметь особые способности или творить чудеса. Знаешь ли ты, о человек, какими способностями владеет мистик? Знаете ли вы, что ради каждого такого дара он отдаёт часть себя, что только в муках ума, земной ссоры и почти всей кровью его сердца получены эти умения? Не думаешь ли ты, брат мой, что тот, кто поистине обладает ими, захочет продать их по дощару за каждое или другую цену? Тот, кто намерен торговать такими вещами, находится дальше от своей цели, чем тогда, когда был рождён.

Существуют способности и силы. Возможно, не совсем такие, как вы представляете. Послушайте об одной из этих способностей. Тот, кто поднялся к определённой точке, находит, что сердца людей открыты для него подобно книге. А далее ему становятся ясными побуждения людей. Другими словами, он может читать в сердцах людей, но только если он бескорыстен. Используя хоть раз эгоистично эти знания, он найдёт, что книга закрывается, и

он не может больше читать её. Подумайте, братья мои, позволит ли он себе продать хоть одну страницу из этой книги?

Время, которого не существует за внутренним кругом этого маленького мира, по всей вероятности, имеет огромное значение для физического человека. Иногда приходит время, когда он думает, что совсем не движется по пути прогресса, что он ничего не получает из некого мистического Источника. Уже то, что он думает об отсутствии прогресса, является свидетельством, что он движется вперёд. Единственные, кого надо бояться, — это живые мертвецы. То, что люди получают из мистических источников, обычно часто повторяется таким тихим, ненавязчивым голосом, что те, кто ожидает услышать крик на ухо, склонны не заметить этого.

Не побуждай никого понимать вещи так, как ты их понимаешь, ибо очень возможно, что когда проснешься утром, ты можешь увидеть их по-другому. Мудрец оставить предмет разговора в покое, потому что ни одного человека нельзя убедить абсолютно. Это всё равно, что дуть против ветра.

Над одной дверью было написано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Сотни лет понадобилось для того, чтобы немногие поняли, что у мудрецов нет ни малейшего желания иметь возле себя в мистериях множество безнадёжных. Нужно оставить надежду на удовлетворение страстей, любопытства, амбиций и желания достичь чего-то. Но есть и другая Надежда — истинная. Мудрец тот, кто достиг этого знания. Вместе с сестрой, Терпением, они — крестные матери правильной Жизни и двое из десятка, который по-могает Учению.

Август 1886 г., октябрь 1886 г., февраль 1887 г.

Часть 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Воспитание разума

Ученик. Какой склад ума следует иметь человеку для того, чтобы понимать скрытые стороны природы?

Мурдер. Нужно обрести такой склад ума, который позволит человеку овладеть реальностью вещей. Разум должен извлекаться от пустых формальностей и условностей жизни, даже если при этом будет казаться, что человек подчиняется им. Он должен быть убежден в истине того, что Чеповек – это копия Веченной, что в нём есть часть Высшего Существа. От глубины осознания этого будет зависеть ясность истины. Осознание этого неизбежно ведёт к заключению, что все другие люди и существа связаны с нами, а это устраняет эгоизм, являющийся результатом представления об отдельности нашего существования. Когда Единство понято, тогда определения, возникшие в результате сравнений, сделанных фари-сеями, что кто-то лучше своего соседа, исчезают из нашего ума, оставляя его более чистым и свободным для работы.

Ученик. Не могли бы Вы указать главного врага способности ума постигать истину?

Мурдер. Главным врагом является то, что однажды называлось *финитизацией*, то есть повторное появление мыслей и образов в результате воспоминаний или памяти. Память является важной способностью, но разум сам по себе не является памятью. Неуготомонный и блуждающий по своей природе ум надо держать под контролем. Ум должен иметь неуготомонный характер, иначе произойдет застой. Но его надо держать под контролем и останавливать на объекте или идее. А поскольку мы постоянно смотрим и слышим новые вещи, то природная неуготомонность ума становится

особенно заметной, когда мы решаем «привлечь» его. Тогда память о многих объектах, вещах, предметах и обязанностях, людях, обстоятельствах и делах представлял ему связанные с ними различные картины и мысли. Сразу после этого ум пытается перейти на другие картины и мысли, и мы обнаруживаем, что мысленно блуждаем далеко от первоначального предмета. Из этого следует, что сохранение множества бесполезных и непрестанно повторяющихся мыслей является препятствием для обретения истины. И это очень специфическое препятствие при современном образе жизни.

Ученик. Можете ли вы сказать что-нибудь с оккультной точки зрения об отношении Солнца к природе и к нам?

Мурдер. Есть много важной информации такого рода. Но сначала я бы хотел привлечь ваше внимание к самой значительной и всеобъемлющей. Солнце – это центр нашей Солнечной системы. Жизненная энергия этой системы приходит в неё от Солнца, в котором фокусируется или отражается та точка в Пространстве, где находится реальный центр. Из этого фокуса приходит не только жизнь, но много больше – то, что, по сути, является духовным. На Солнце надо не только смотреть глазами, но думать о нём разумом. Оно представляет для мира то, что вышла Сущность представляет в человеке. Это духовный центр мира с его шестью компонентами, так же как вышла Сущность является центром для шести принципов человека. Следовательно, она снабжает эти шесть принципов человека многими духовными качествами и силами. По этой причине человек должен думать о Солнце, а не только смотреть на него. Поскольку материально Солнце проявляется в форме света, тепла, силы тяжести, то производит своё воздействие независимо от нас. Но человек свободен в выборе и должен направить мысли на духовную сущность Солнца, чтобы обрести духовные блага, которые могут быть получены только через собственное свободное размышление.

Ученик. Не могли бы Вы упомянуть какое-нибудь из этих благ?

Мурдер. Мы сидим на Солнце ради тепла и возможно химического воздействия. Но если в то же самое время думать о Солнце в небе и о возможностях его внутренней природы, то можно извлечь какую-то из его энергий, к которой в ином случае мы бы не прикасались. Это можно делать в пасмурный день, когда облака закрывают небо, и всё же извлечь из этого определенную пользу. Природные мистики, как образованные, так и невежественные, тем

или иным образом обнаружили это и применяют на практике. Но это, как видите, зависит от разума.

Ученик. В уме на самом деле что-то происходит, когда человек задумывается и ищет истину глубоко?

Мурдер. Это понятие так. Нить, падец или стремительный поток вылетает из ума в поисках знания. Он движется во всех направлениях и запрашивает другие разумы. Он может проникнуть настолько далеко, насколько это нужно, чтобы получить информацию. Можно сказать, что это осуществляется с помощью телестатии, ибо в том мире нет ни патентов, ни авторских прав на истинное знание философии. Права личности вполне улавливаются всеми, кроме потенциальных черных магов, которые присваивают собственность другого человека. Но истине истинны принадлежат всем. И когда из какого-то ума прибывает невидимый посланник и запрашивает разум другого человека, то этот другой передает ему истину, которая касается всех. Таким образом, падец или провод ума летает до тех пор, пока не получит от другого ума мысль или зерно мысли и не слетает их своими. Однако от того, что современная система соревнования и эгоистичное желание славы и известности постоянно строят стену вокруг человеческих разумов, каждый человек многое теряет.

Ученик. Имеете ли Вы в виду, что вышеописанное является естественным, обычным и универсальным, или совершать такие действия могут только те, кто знает как это делать и делает это сознательно?

Мурдер. Такая способность ума является универсальной независимо от того, создаёт человек превосходящие или нет. Только немногие могут осознать это в себе, но от этого ничего не меняется. Это происходит всегда. Когда, к примеру, вы сидите и упорно обдумываете философский или этический вопрос, ваш ум запрашивает другие умы, и от них вы получаете разнообразие мысли. Если вы недостаточно устойчивы и числы психически, то получаете неадекватные мысли. Такова ваша карма и карма человечества. Но если вы искренни и стараетесь основываться на истинной философии, ваш ум естественно отвергает неадекватные идеи. Это позволяет видеть, как строятся и продолжают существовать системы мышления, несмотря на глупость, ошибочность, или вредность.

Ученик. Какое отношение и какое стремление являются наилучшей мерой предосторожности в этих поисках и должны помочь

разуму отвергнуть ошибочную идею и не позволить ей проникнуть в него?

Мурдер. Отсутствие эгоизма, альтруизм в теории и на практике, желание следовать воле высшей Сущности, являющейся «Оптом Небесным», преданность человечеству. Дополнительно к этому: дисциплина, правильное мышление и хорошее образование.

Ученик. Значит, необразованный человек находится в худшем положении?

Мурдер. Не совсем так. Чрезмерно образованные настолько погружены в одну систему, что они отвергают почти все мысли, которые не согласуются с представлениями. Искренно несведущий человек часто способен обрести истину, но не может её выразить. Невежественные массы в основном имеют понятие об общих истинах природы, но они ограничены в выражении этого. Большинство лучших открытий учёных тоже получено ими в таком телепатическом виде. Несомненно, эти открытия часто попадали в ум учёного от какой-то безвестной и так называемой необразованной личности. Затем тот, что делает научное открытие, становится известным, потому что у него есть способность выражения и средства сообщить об открытии миру.

Ученик. Имеет ли это какое-нибудь отношение к работе Адгентов Беслой Ложки?

Мурдер. Это помогает их работе. Они владеют всеми истинами, которые люди хотят получить, но, в то же время способны охранять их от ищущих умов тех, кто не готов использовать их правильно. Но часто бывает так, что наступает подходящее время и есть подходящий учёный, и тогда они посылают в его размышляющий ум картину того, что он ищет. И, как признают многие, их озаряет мысль из той области, о которой они размышляют. Учёный передает её миру, он становится известным, а мир становится мудрее. Адгенты делают это постоянно. Но время от времени они выдают большие части истины, как в случае с Е. П. Б. Вначале это в основном не признавалось, поскольку признание пользы от произведений другого человека не сопутствуют личному достижению и славе. Но это было задумано с целью использования в следующем столетии, и в подходящее время эта часть истины сделает своё дело.

Ученик. А знают ли Адгенты о том, что происходит в мире мысли на Западе, например?

Мурдер. Им надо только по собственному желанию и сознан-

тельно соединить свои разумы с теми, кто доминирует в современном мышлении, чтобы в то же мгновение узнать, что разрабатывалось или разрабатывается в мыслях и дать всему этому оценку. Это они делают постоянно. А поскольку они постоянно стимулируют совершенствование и изменения путём предположений на ментальном плане, то идущие и восприимчивые разумы могут воспользоваться этим.

Декабрь, 1894 г.

Субъективное и объективное Урок, извлечённый из примера с пещерой (Платон, «Республика», книга VII)

Заметил и сказал:

— Вообще просвещённость и неосведомлённость нашей природы физически. Смотри: Люди, живущие в пещеренции, похожи на подвешенную пещеру, имеющую вход, через который в неё падает свет, достигающий глубины пещеры. Они находятся здесь с детства. Они прикованы за ноги и шею такой цепью, что не могут двигаться, видят только перед собой и не могут повернуть головы. На расстоянии от них над ними дымит огонь, а между огнём и заключёнными находятся тени. Если посмотреть на неё, то видно поспрошенную едой тенистую низкую стену, подобную ширме, по которой ажурно водит кукол в тешере марионеток.

— Выходи, — сказал он.

— А выйдешь ли ты проходивших едой стены людей, которые несут ссоры, видимые над стеной? Как и должно быть, некоторые из проходивших резковидно, другие молчат.

— Это очень странная картина, а они — странные заключённые, — сказал он.

— Такие же, как мы, — ответил я. — Они видят только свои собственные тени или тени друг друга, которые освещены отразившейся на противоположную стену пещеры.

— Правда, — сказал он, — как они могут видеть, что-нибудь, кроме теней, если им никогда не разрешали повернуть голову.

— Увидят ли они только тени от предметов, переносимых та-ким же способом?

— Да, — ответил он.

— Если они могут говорить друг с другом, то разве нельзя предположить, что они говорят о том, что действительно видят перед собой?

— Совершенно верно.
— Далее предположи, что в тюрьме есть эхо, которое приходит с другой стороны пещеры. Разве нельзя вообразить, что слышащие или голоса принадлежат действующим перед ними теням?

— Несомненно, — ответил он.

— Нет вопроса в том, что истиной для них является не что иное, как тени образов.

Авторами, имеющими отношение к теософскому движению, слово *сознание* используется в очень широком спектре значений. Атомы — это невидимые жизни, говорит Е.П.Б., и нет такой вещи, как неорганическая, в смысле мертвая или безжизненная материя. Всё разнообразие, или все виды существования сознательны на своём собственном плане или соответствуют собственным условиям или состояниям. Для молекул принята это такая же истина, как и для молекул человеческого разума, но её сознание не такое, как человеческое. Каждая молекула мозга имеет своё собственное сознание, соответствующее её состоянию или плану существования. И сумма сознаний этих молекул — это сознание всего мозга, если считать его просто физическим, видимым органом.

Но истинным вместелишем олушений является астральный человек. Мы принимаем, что он существует с физическим человеком и соответствует ему, даже совпадает с ним орган к органу и молекула к молекуле. В мозге ощущения регистрируются и интерпретируются. Астральный разум, орган *кайм-манды*, низшего или личного разума, обеспечивает связующее звено между мыслителем и объектом мысли. Это нависает мост над пропастью. Но философы, по крайней мере на Западе, признавали это абсолютно невозможным. Президент Бэкон* говорит следующее:

Факты должны существовать либо в пространстве, как физические, либо в сознании, ментально, третьего состояния не существует. Ментальные и физические феномены широко и глубоко разделяются тем фактом, что один класс обидывается исключительно в сознании, а другой также исключительно вне сознания (в пространстве).

И ещё он говорит следующее:

Не существует а priori* причины, почему нам следует считать идею влияния разума на материю и материи на разум ди-

судной. Последние следы нашей физической силы в её внутреннем движении находятся в мозге. Первые следы её внешнего движения встречаются в той же мозге. Таким образом, проследить материальные изменения взглядом можно не выйдя из мозга. Только здесь он может впервые записать их. Как последний нервыный импульс соединит с игрой сознания... мы не можем вообразить... Мы глубоко несоевместимы в любой связи между этими двумя.

Теософская схема признаёт непрерывной традицию сил, способностей, состояний, принципов (назовите их как угодно) от высшей наиболее духовной, к низшей, или наиболее материальной. Во всей этой гамме состояний или условий нет пропасти, нет ничего, что требует наведения моста. Сознание является необходимым субстратом и предпосылкой наиболее материального. Сознание также является noumenon, или неотъемлемой реальностью наиболее духовного.

Мы не знаем ничего более материального, или внешне существующего, чем физическое, материальное, видимое тело – так называемый мир материи. Это и есть внутренняя стена (превращающая фигуру из внешней во внутреннюю) пещеры, которую описал Сократ в платоновском диалоге. Эта стена, на которую падают тени, принимается заключёнными за единственное существующую реальность. Несомненно, что «стену» можно считать простым занавесом в театре, а тени как таковые – представляющими физическую субстанцию, известную нам и нашим приятелям-заключённым. Следовательно, на этом низшем плане (плане теней) поистине не должно быть сознания, как мы понимаем его. Сознание смотрит только на то, что ниже его и не может из-за цепи повернуть свой лик к свету. Совершенно определённо сказано, что атом – это *атма*, или седьмой принцип молекулы. Но молекула бесконечно мала и невидима, а какова природа сознания на этом плане, мы не можем даже помыслить, а не то, что знать.

Астральный, или камический, человек пребывает внутри физического человека, над ним, другими словами, он значительнее его. Его способность схватывать внешнюю или физическую природу, которую мы называем ошущением, является самой низкой признаваемой нами формой сознания. Но простое ошущение не является разумным. Поскольку астральный, или эмоциональный, человек существует внутри (симвоически «внутри») физического человека и с помощью силы ошущения осуществляет контроль над после-

дним, значит, внутри астральной или эмоциональной способности существует логическая способность или принцип, в чью обязанность входит рассортировывать ошущения и относить каждое к его источнику или причине во внешнем мире. Эта логическая способность (низший разум, или *кам-манас*) по отношению к миру или планам ниже его является способностью восприятия. Её действие, состоящее в осуществлении контроля и истолковании ошущений, называется восприятием.

Далее, предположим, что вапэрты, в пещере держатся истинное Это, устойчивая сущность, которую мы имеем в виду, говоря «человек», и она является одним из заключённых, представленных Платоном. А внешняя, физическая, видимая или ошущаемая материя представлена тенями на стене пещеры. Это в своём спуске из духа в материю движется глубже и глубже в пещеру, пока не достигнет стены и не остановится. Дальше пути нет. Универсальный и все охватывающий закон действия и противодействия вынуждает его двинуться обратно, по направлению к духу. Его продвижение вниз, или вониз (от духа – внутрь, в пещеру) было бессознательным в любом смысле, который можно постичь. Когда оно ударяется о стену своей темницы и старается идти дальше, то не может этого сделать – оно достигло своего предела. Это развивает неразумное сознание, являющееся сознанием пещерном духовным, ни в каком смысле не манасическим. По мере отступления обратно (по-прежнему обращённого лицом к стене Это) отражённый свет Манаса, отброшенный от стены, делает возможным интерпретировать, так сказать, возникающие ошущения, отпихивать их друг от друга и группировать. Но поначалу Это не относит их к себе. Отсюда начинается самый низший разум, известный в классификации мистера Синнетта как *камдурит*, или животная душа. Чтобы достичь этой степени развития, требуется вечность. Первые зачатки ошущений начинаются, когда физическое развитие достигло такого состояния, чтобы оборудовать подходящее средство для астрального тела. Астральное развитие продолжается и формирует для своей цели физический мир, пока тот, в свою очередь, становится – или пока оба вместе они не стали – подходящим средством для эмоциональных и воспринимательных способностей. Эти шаги легко назвать, но осуществлять они путём медленных и трудных шагов через первый, второй и третий Крупи нашей цепи глобозы. Они повторились более коротко, но в невероятно долгих периодах первой Равны этого нашего четвертого Крута.

Камню присущее молекулярное сознание, отличающееся от известного нам и называемое так только по аналогии. Растение обладает астральным сознанием, или зачатками чувствительности. Животному свойственно эмоциональное сознание, или зачатки восприятия. По мере того, как эта способность, или принцип, развивается, начинает действовать новая способность – человеческий интеллект, низший *мандас*, начинает пробуждаться и выпонять свои функции. Заключённый достаточно далеко отошёл от стены своей пещеры, эволюционировал к духовному восприятию до такой степени, что способен распознать свои низшие принципы как самого себя, то есть привязать свой опыт, ощущение и восприятие этих низших принципов к отождествлению себя, различать между «Я» и «не-Я». Это – самосознание. И здесь достигнута человеческая стадия возвращения монады из её путешествия к грубеку материи.

В «Дискуссиях о философии и литературе» Сэр Уильям Лампльтон⁶⁶, один из самых передовых современных философов, заявляет следующее:

В философии разум субъективное определяет то, что относится к мышлению, к Эго. Объективное – к объекту мысли, к не-Эго... Эти взаимосвязанные термины соответствуют первому и наиболее важному определению в философии. Они заключают в себе исконную антилгу в сознании себя и не себя – определение, которое, фактически, записывается всю науку разума. Ибо психология является ничем, кроме определения объективного и субъективного как таковых и в их взаимных отношениях.

Лампльтон был не только глубоким мыслителем и эрудированным филологом-классиком. Он был также мастером английского языка, способным выразить свои мысли ясно и кратко. Определение, приведенное выше, несомненно, даёт правильное использование этих терминов. Тому, кто, как президент Бэкон, придерживается мнения, что факты, находящиеся в сознании, и факты, находящиеся в пространстве, разделяет непреодолимая пропасть, покажется, что нет необходимости в дальнейшем размышлении. Но если эти термины используются в теософских дискуссиях, то нельзя не продолжить рассуждения о единстве Эго, не-Эго и того, что их связывает (то есть о единстве мыслителя, объекта мысли и самой мысли). Этим подчёркивается факт, что линия между субъектом

и объектом чисто воображаемая. Определение является логическим, а не метафизическим. Следовательно, термин «субъективный» и «объективный» нужно понимать как соотносительные, и то, что является субъективным в одном отношении, объективно в другом, и наоборот. Эта соотносительность признавалась всегда. Но когда она рассматривается в свете семеричной структуры человека, то становится более важной и поднимает новые аспекты этого вопроса.

Философы, наиболее глубоко и полно исследовавшие природу человека и различные онтологические проблемы, показывают свои постулаты и рассуждениями, что, даже если они не признают определённо, то всё же косвенно осознают некоторые особенности семеричной классификации принципов. Доктор Джеймс Марч, президент университета в Вермонте, ко времени своей смерти около 50 лет назад, оставил несколько философских трактатов, которые затем были собраны и опубликованы его преемником на факультете этого учебного заведения. Прошло много лет с тех пор, как я читал эту работу, но отчётливо помню эссе, в котором учёный рассуждал об изменениях в процессе эволюции, произведённых путём вмешательства высших сил. Он говорил о силе, которая (регулярными примесями извне) наращивает кристалл. О силе, которая изнутри развивает зародыш растения. О силе восприятия и передвижения, отличающей животное, за некоторыми видами которых он признавал способность к логическим рассуждениям. Он говорил об интуиции, или восприятии интеллектуальных и духовных истин и акском, которая отличает человека от низших форм животной жизни. Здесь, в этой классификации существования, как аморфной, кристаллической, растительной, животной и человеческой, где каждая высшая ступень включает все низшие и кроме этого добавляет новую способность, силу или принцип роста, достаточно наметок того метода, на основании которого развито наше учение о семеричной структуре природы и человека.

Поскольку «субъективное» относится к внутреннему, а «объективное» – к внешнему, то их связь сначала выявлялась в эволюции астрального принципа, или *линкаштрифа*. Ибо физическая сущность настолько одинока по своей природе, что едва ли можно себе представить другие её формы в какой-либо связи друг с другом. (Однако, вероятно, существует семеричность в физической природе ниже астральной, как свидетельствуют земля, вода, воздух, огонь и др. И земля истиннее может быть объективной по отноше-

нию к воздуху). Различия, настолько очевидные, органические, неорганические и другие, что поистине являются другими проявлениями побуждающих высших принципов. Но во времени развития астрального принципа между ними появлялся связь. Она состоит в том, что субъективное по отношению к физическому телу является объективным по отношению к астральному телу. Поэтому, когда камический принцип развивается от потенциальности к силе, от неактивного состояния к активному, он, в свою очередь, становится субъективным, а низшие принципы относительно него – объективными. Когда низший *манас*, в свою очередь, становится активным и субъективным, он распознаёт, благодаря своему интеллекту, объективность низших принципов, он признаёт их тождественность с собой. Так появляется самосознание. А когда путём эволюции или упражнений высший *Манас* становится активным, тогда вся четвёрка, или низшее Эго, становится объективным в отношении этой добавленной способности.

Это очень хорошо выражено в статье «Людифера» (сентябрь, 1891 год):

Это расширение сознания включает развитие тонких чувств, которые открывают внутреннему человеку новые миры, населяемые своими обитателями и записанные друг от друга. Субъективное становится объективным с ещё более тонкой субъективностью за ней, которая может снова стать объективной, так как те, кто стремятся к свободе, могут быть достигнуты ещё более духовное сознание.

В «Тайной Доктрине», том I, станса 6, раздел «Письмо Махатмы», Е.П.Б. говорит:

Не требуется доказательств, что существует огромное различие в таких терминах как «объективность» и «субъективность», «материальность» и «духовность», когда эти термины применяются к различным планам бытия и познания.

Эта работа предназначена, скорее, пробудить мысли, чем дать исчерпывающие ответы. Я достиг своей цели, если ясно осветил отношения между субъективным и объективным и указал направление, в котором надо двигаться для более глубокого понимания философской стороны нашей литературы.

Февраль, 1896 г.

Воспитание концентрации

1

Воспитание Сущности – сочетание слов, которое наиболее часто употребляется для выражения того, что является содержанием предлаговой статьи. Похоже, что сейчас, по крайней мере, оно достаточно соответствует практике, которую имеют в виду те, кто желает знать истину. Но фактически, с теософской точки зрения, оно неверно, потому что Сущность, определяемая индийскими книгами как *Ишидра*, является частью вечного духа, заключённого в каждом человеческом теле. Это, несомненно, точка зрения индусов. В главе 15 «Бхагавадгиты» сказано, что вечная часть этого духа, «принявшая на себя жизнь в этом мире жизни, привлекает к себе сердце и пять природных чувств. *Ишидра* связывается с каждым телом, в котором был или есть тем, что похищает у природы эти пять чувств, подобно тому, как ветерок похищает запахи у их источника. *Ишидра* накладывается объектами чувств, овладевает слухом, зрением, осязанием, вкусом и обонянием, а также манасом. А в более ранней главе сказано: «Высший дух в этом теле называется Наблюдателем и советчиком, опорой, получателем радости, великим Властиителем. Высшей душой», а также «Высшим вечным духом, который, даже существуя внутри или будучи соединённым с телом, не раздражён его действиями».

Тот же самый дух называется Сущностью, как во всех таких книгах, так и в знаменитом санскритском иречении: «*атманди атманди пачиу*», которое означает: «возвращай себя сам». Во всех Упанишадах о Сущности постоянно говорится так же, как в «Бхагавадгиты» об *Ишваре*. По мнению Марса Моулера, слово «сушность» – самое подходящее слово, выражающее идею Упанишад. Отсюда следует, что такой вещи как воспитание Сущности не может быть, поскольку по самой своей природе она вечна, неизменяна и не может раздражаться никаким действием. Ученики и учителя, вынуждены применять выражение «воспитание Сущности» только потому, что не хватает подходящих терминов, признавая, однако, что знают о том, что Сущность невозможно воспитать.

Они хотят сказать, что, «пока мы живём на земле, такое воспитание, или практика, и следование ей должны способствовать отращению воле и исполнению повелений предельно мудрой и прекрасной внутренней Сущности».

Поскольку использование выражения «воспитание Сущности» постоянно требует либо словесного объяснения, либо вытупенного притягива, будет разумным отбросить всё вместе и заменить тем, что, не вызывая противоречий, вводит в обиход предназначенную для этого практику. Выражение должно быть отброшено и по причине того, что оно допускает определённую степень эгоизма, ибо если речь идёт о собственных интересах, то мы отделим себя от человеческого братства. Призывая, что эгоистично хотим улучшить себя, мы сразу вступаем в противоречие с главным правилом теософской жизни, на котором так часто и так энергично настаивают: идея личности должна быть выкорчевана. Если выше-названное правило принято, то перед нами снова возникает необходимость для термина, который бы не возбуждал противоречий. Этот новый термин должен, высветить три важных аспекта действия: институт, действие и деятель, а также побуждение к действию. Или знание как таковое, объект познания или действия и познаношето.

Таким термином является **КОНЦЕНТРАЦИЯ**. В индийских книгах используется слово «йота». Его также переводят, как Единение, что значит единство с Высшим Существом, или по-другому – «цель духовного знания – это Высшее Существо».

В древних книгах есть два больших раздела йогии, которые называются хатха-йота и раджа-йота.

Хатха-йота – это практическое умерщвление тела, посредством чего развиваются некоторые способности. Она содержит практику определённых, помогающих в работе поз и определённого вида дыхания, которые, вместе с другими приёмами, приводят к изменению в организме. В четвёртой главе «Бхагавадгиты» это объясняется в таких выражениях: «Некоторые последователи этой йогии приносят в жертву огню самообладания слух и другие чувства. Некоторые приносят в жертву чувствам объекты чувств, такие как звук. Некоторые путём блокирования каналов вдоха и выдоха пытаются удерживать своё дыхание, жертвуя выдохом ради вдоха и выдохом ради выдоха. Иные, отграничив пищу, свою жизнь в жертву Жизни приносят».

В различных трактатах эти методы описаны в деталях, и нет сомнения, что, следуя им, можно овладеть разными сверхнормальными способностями. Однако существует риск, особенно для тех, кто занимается этим на Западе, где невозможно найти опытных гуру, или учителей. Риск состоит в том, что без должного руковод-

ства, выполненная рекомендация хатха-йогии, человек может причинить себе вред. Кроме этого, иногда естественные функции организма приходят в такое состояние, что человеку необходимо на время прекратить занятия. Не зная этого, он может перейти предел напиржения и нанести вред своему здоровью. К тому же хатха-йота очень трудна, и человек должен подталкивать себя для достижения мастерства и успеха. Немногие на Западе по своей природе подходят для такой непрерывной и тяжёлой работы на ментальном и астральном планах. Таким образом, испытывая влечение к хатха-йоте из-за новизны и очевидных физически заметных результатов, люди начинают занятия, не зная о трудностях, и, остановившись после периода попыток, навлекают на себя совершенно нежелательные последствия.

Самое большое возражение вызывает то, что хатха-йота имеет отношение к материальному и поуматериальному человеку, грубо говоря, к телу. Всё, что достигается с её помощью, теряется, когда человек умирает.

«Бхагавадгита» ссылается на это и описывает происходящее такими словами: «Несомненно, что все те, кто знает, как жертвовать, уничтожили свои грехи этими жертвами. Но только тот соединяется с Высшим Существом, кто питается амритой, остающейся от принесённой жертвы». Это означает, что практика хатха-йогии сама по себе является принесением жертвы, тогда как амрита от принесённой жертвы – это не что иное, как «совершенство духовного развития», и именно оно ведёт к нирване. Средства для достижения «совершенства духовного развития» находятся в раджа-йоте, которую, временно, мы должны называть воспитанием концентрации.

Когда способность концентрации достигает совершенства, мы можем использовать знание, которое всегда доступно, но постоянно ускользает от нас. То, что обычно называется знанием, – только интеллектуальное понимание внешних, видимых форм, которые принимают определённые реальности. Возьмите то, что называется научным знанием минералов и металлов. Это просто классификация материальных феноменов и эмпирически приобретённых знаний. Наука знает о пользе определённых минералов и металлов и некоторые из их свойств. Золото известно тем, что оно чистое, мягкое, жёсткое, исключительно пластичное. Случайно, в нескольких случаях было обнаружено, что оно полезно в медицине и искусствах. Но даже в наше время всё ещё есть сомнения в том,

содержится ли золото в руде химически или механически. Аналогично и с минералами. Кристаллические формы их известны и классифицированы.

Однако появились новые, довольно близкие к истине, теории, гласица, что, в действительности, мы не знаем решfully магерно, а постигаем только определенные феномены, представляемые ею, и, по мере их изменения, по-разному называем – золотом, деревом, железом, камнем и т.д. Но никак не желает допустить, что минералы, металлы и овощи имеют добавочные свойства, которые можно будет понять только после того, как будут развиты другие, ещё не развитые чувства людей. Если перейти от неживых объектов к наблюдению над окружающими нас людьми, то обычное интеллектуальное знание помогает мало. Мы видим тела с разными именами из разных рас, но за пределы их внешних свойств повседневному интеллект нас не проливает. После общения с человеком мы предполагаем какие-то определённые свойства его характера. Но это только временно, поскольку ни один из нас не готов сказать, что знает лучше и худшие качества этого человека. Мы знаем, что в нём есть нечто большее того, что можно увидеть или постынно ускользает от нас. Размышляя о себе, мы оказываемся в такой же мере невежественными, как и по отношению к другим. Это послужило основанием для старого изречения: «Каждый человек знает, кто он есть, но никто не знает, кем он будет».

В нас должна быть сила распознавания, воспитание которой сласает нас способными знать то, что мы хотим знать. Такая сила существует и это подтверждено учителями оккультизма. Путь для достижения этого – воспитание концентрации.

Как правильно, люди не замечают или не верят, что внутренний человек, обладающий этими способностями, должен вырасти и стать зрелым, прежде чем его органы окажутся способны полностью функционировать. Под *внутренним человеком* я имею в виду не *Ишвару* – Высшую Сущность, о которой шла речь раньше, но ту нашу часть, которую мы называем душой, или астральным человеком, связующим звеном, и т.д. Все эти термины можно взаимно заменять и не следует строго придерживаться того смысла, который им придают разные писатели. Давайте сделаем при предположении: первая – сейчас того видимо, вторая – *внутренний человек* – это не дух, и третья – существует дух, как таковой.

Далее, считая достаточной вторую истину, или существование

внутреннего человека, в котором скрыты все способности и особенности, предписываемые астральному телу, в такой же мере истинной является и то, что эти способности у большинства людей дремлют, или развиты частично.

Это внутреннее существо, так сказать, прочно связано в теле, клетка за клеткой, волокно за волокном. Оно существует в теле подобно тому, как волокна манго вплетены в его макоть. Внутри этого фрукта есть косточка с тысячами волокон расходящихся вокруг нее через жёлтую макоть, и бывает очень трудно отпичить макоть от волокон. Поэтому внутренний человек, о котором идет речь, мало на что способен отдельно от своего тела, и он всегда находится под его влиянием. Следовательно, не так легко по своей воле оставить тело и блуждать вокруг в двойнике. Рассказы об этом, как о лёгком деле, можно предписать сильно впечатлительности, хвастовству или другим причинам. Одна из основных причин заблуждений в отношении двойников заключается в том, что ясно-видящие, по всей вероятности, принимают простую картину человеческого в окружающем мире считается наиболее трудным искусством, по причинам, о которых делались намеки раньше. Ввиду того, что личность связана со своим телом, прежде чем взять свою астральную форму в путешествие по стране, абсолютно необходимо сначала осторожно вытащить её, волокно за волокном из окружающей массы крови, костей, слизистой, жели, кожи и плоти. Легко ли это? Это нелегко и не быстро, это не делается за одну попытку, а получается в результате многих лет тщательной подготовки и бесконечных экспериментов. И это не может быть сделано сознательно, пока внутренний человек не разовьётся и не станет связанным в нечто большее, чем инертное прожасное желе. Это развитие и эта связь достигаются совершенствованием способностями концентрации.

Не соответствует истине и то, что даже во сне мы путешествуем по стране, встречаем друзей и врагов, или оцупаем земные радости в отдалённых местах – такой вывод я сделал на основе экспериментов и учения. Возможно, что в тех случаях, когда человек приобретёт какую-то способность концентрации, он оставит свое спящее тело. Но таких случаев ещё не так много.

Большинство остаётся вблизи своих спящих форм. У нас нет необходимости отправляться далеко за получением опыта различ-

ных состояний сознания, являющихся достоянием каждого человека. Мы не путешествуем на мили до тех пор, пока не станем способными на это. А мы не способны, пока не получили необходимое эфирное тело, и не изучили, как использовать его способности.

Далее, у этого эфирного тела есть свои собственные органы, являющиеся истинной основой чувств, о которых говорят люди. Внутренний глаз – только инструмент, которым истинная способность видения воспринимает то, что относится к области зрения. У уха есть его внутренний хозяин – способность слышать. То же самое относится ко всем органам. Эти истинные внутренние силы текут от духа, о котором мы упоминали в начале статьи. Этот дух соприкасается с объектами чувств путём осуществления контроля над органами чувств. Но как только дух изымается, органы теряют свои способности, как это происходит у человека, который ходит во сне с открытыми, но ничего не видящими глазами, хотя объекты для восприятия присутствуют, а все части глаза способны к нормальному функционированию и не повреждены.

Обычно, видимого разграничения между внутренними и наружными органами не существует. Внутреннее ухо очень тесно связано с наружным и его невозможно выделить. Но с началом концентрации разные внутренние органы начинают проследиться, и отделиться от цепи своих телесных двойников. Так человек начинает дублировать свои способности. Его телесные органы не повреждены, но остаются на плане их использования, а он приобретает второй комплект, который может использовать отдельно, на специфическом для него плане природы.

Иногда наблюдаются случаи, когда определённые части этого внутреннего тела каким-то образом развились сильнее, чем остальные. Иногда больше других развиты внутренние голова. И тогда можно наблюдать человека, способного к яснослышанию и яснослышанию. Или же внутренняя рука развитая больше остальных органов, при этом остальные внутренние органы остаются смутными и неуловимыми. Это может быть правая рука, позволяющая своему владельцу получать определённый опыт того плана природы, которому она принадлежит, так сказать, положенная сторона касания и чувства.

Но в этих нетипичных случаях всегда виден недостаток развития концентрации. Скажем, может просто выдвигаться одна какая-то часть, подобно рычагу глазу, выдвигаящемуся на конце несущей его конструкции. Или тот, кто таким же странным образом разви

внутренний глаз, скажем левый. Этот глаз имеет отношение к природному плану, сильно отклоняющемуся от того, который относится к руке. Такими же разными будут результаты опытов. Этот человек будет в определённых степенях яснослышания, он будет способен отличать то, что относится к его одностороннему развитию, и полностью невежественным во многих других способностях, присущих вещам видимым и ощущаемым, потому что соответствующие органы, необходимые для их восприятия, не получили развития. Он будет подобен двумерному существу, которое не может знать того, что знают трёхмерные существа, или уподобится нам самим в сращении с четырёхмерными сущностями.

В процессе развития эфирного тела наблюдается следующее: в начале оно имеет расплывчатый, колеблющийся облик с определёнными центрами энергии, появившимися в результате формирования органов, соответствующих мозгу, сердцу, лёгким, селезёнке, печени и др. Оно следует тому же курсу развития, что и солнечная система, и фактически его развитие происходит под руководством и влиянием той самой солнечной системы, которой принадлежит мир и на которой существа воплощаются. У нас оно управляет нашим собственным солнечным сплетением.

Если продолжать практику концентрации, эта облачная масса начинает приобретать связность и формироваться в тело с различными органами, которые надо использовать по мере их роста. Следует испытывать их, ставить над ними опыты, проводить эксперименты. По сути, этот эфирный человек должен делать то же самое, что и ребёнок: ползать, прежде чем ходить, и ходить, прежде чем бегать. Подобно ребёнку, который может видеть и слышать на расстоянии больше, чем ползили или шли, это существо должно видеть и слышать, прежде чем сможет оставить тело на время долгого путешествия.

После этого начинают появляться определённые препятствия, которые, если понимать их правильно, являются хорошей и веской причиной для развития в себе нескольких добродетелей, предписываемых священными книгами, и естественно, включённых в термин «Всёобщее Братство».

Например, иногда можно видеть, что это расплывчатое эфирное тело неистово сопротивляется или растягивается в стороны, разрываясь на куски, сразу же стремящиеся обратно к физическому телу и принимающие в нём то же связанное состояние, о котором говорились раньше. Причиной этого служит гнев, поэтому все мушкетёры

подробно останавливаются на необходимости спокойствия. При возникновении у ученика гнева, эфирное тело сразу же чувствует его влияние, которое проявляется неконтролируемой дрожью, наинепощей от центра, оно неистово разрывает свои прежде соединённые частички. Если гнев не оставить, он разрушит всю массу, которая опять займёт в теле своё естественное место. В итоге пройдёт долгое время, прежде чем эфирное тело возможно создаст снова. Каждый раз результат будет один и тот же, и не имеет значения, отчего возник гнев. Не существует спасения от неизбежных последствий в такой вещи, как «справедливый гнев», не имеет значения, были ли ваши «права» вопиюще несправедливо нарушены. Гнев — это сила, которая расходуется предвзвешенным ей образом. Следовательно, гнева надо строго избегать, а избежать его нельзя иначе, чем воспитанием доброты, любви и абсолютной терпимости.

При отсутствии гнева, тем не менее, может произойти нечто иное. Эфирная форма может стать достаточно ясной и определённой. Но становится заметным, что вместо того, чтобы быть чистой и свежей, она начинает приобретать мутный и неприятный цвет, предвестник разложения, который вырастает в каждую часть, своим действием мешает любому дальнейшему прогрессу и в конце концов воздействует на ученика так, что у него снова проявляется гнев. Это результат зависти. Зависть не просто мелочь, не имеющая физических последствий. У неё такое же сильное, в своей сфере, действие, как и у гнева. Она не только мешает дальнейшему развитию, но привлекает к ученику тысячи злобных существ всех классов, которые осаждают на нём, пробуждают или порождают в нём каждую порочную страсть. Зависть, таким образом, надо искоренять, а от неё невозможно избавиться до тех пор, пока мы не избавимся от идеи своей личности.

Гордость воздействует на эфирное тело по-иному. Она представляет собой великую иллюзию природы. Она показывает душе все виды ложных и порочных картин. Она настолько уменьшает способность к здравому суждению, что снова приходит гнев или зависть или совершаются такие поступки, что существо погрязает от обуревавших на него ужасных несчастий. Так произошло в одном, касающемся меня случае. Человек добился достаточно большого прогресса, но, в конце концов, позволил гордости управлять собой. В результате перед его внутренним взором навалились проявляться самые экстраординарные образы и идеи, которые, в

свою очередь, привлекли в его сферу орды элементов, мало известных ученикам и не поддающихся описанию на английском языке. В соответствии с их природой эти элементы, в конце концов, обожгли его осадой и одинажды пропизвели на плане его астрального тела эффект, в каком-то отношении напоминающий то, что следует за взрывом самого сильного из известных наук взрывающих веществ. В результате его эфирная форма распалась так внезапно, что вся природа этого человека подверглась изменению, и после совершения самых ужасных крайностей он вскоре умер в сумасшедшем доме.

А гордости нельзя избегать иначе, чем усердным воспитанием такой беззаветности и чистоты сердца, к которой направляли Иисусе из Назарета и Будда.

Ещё одно препятствие — это страх. Однако страх не самое плохое из всего. Он уничтожается посредством знаний, потому что страх — всегда сын невежества. Под его воздействием эфирная форма сжимается, свёртывается или сужается. Но с увеличением знания это сокращение ослабляется, позволяя человеку развиваться.

Страх — это то же самое, чем является охлаждение для земли, которое всегда происходит в результате процесса замораживания. В следующей статье я разовью эту тему.

II

Прошло более года с того времени, когда я послал редактору журнала «Путь» первую часть статьи под таким названием. После этого я слышал, что некоторые ученики выразили желание прочитать вторую часть, возможно, не заметив, что первая часть представляет собой законченное произведение. Писать вторую часть не было необходимости, и, если изучить первую часть с последующей серьёзной практикой, это могло бы дать положительные результаты. Многим ученикам, кто сразу после чтения первой части попросил о второй, я могу сказать, вы просто были введены в заблуждение указанием порядкового номера и не изучали первую часть должным образом. Более того, я сильно сомневался, что вторая принесёт вам больше пользы, чем первая.

Успеха в воспитании концентрации не может достичь тот, кто пытается делать это от случая к случаю. К успеху приведёт толь-

ко «устойчивая и неослабно удерживаемая цель». Ученики XIX века слишком склонны думать, что успехов в оккультизме можно достичь так же, как в школе или колледже, путем чтения и изучения *инициальных слов*. Совершенное знание всего, что когда-либо было написано о концентрации, не приводит к успеху в практике, о которой я веду разговор. Простое книжное знание высмывалось этой школой так же часто, как его высмывает невежа. Это не означает, что нужно избегать книжных знаний, но такой вид их приобретения без практики концентрации столь же бесполезен, как вера без практического применения. Мне кажется, что где-то это названо «книжным знанием». Несомненно, так это и есть, и такой сорт культуры наиболее уважаем в эти времена упадка.

В начале этой статьи истинная практика названа ряджа-йотой. Она отвергает те физические движения, позы и средства, которые относятся исключительно к сегоднешней личности, и направляет ученика к добродетелям и альтруизму как основе, с которой надо начинать. Это чаще отвергают, чем принимают. За последние 1800 лет было так много сказано о розенкрейцерах, египетских Адептах, тайных Учителях, каббале и прекрасных таинственных книгах, о том, что ученики, не имеющие наставников, но привлеченные этими вопросами, просят сведений и бесполезно ищут входа в храм страстно желаемых знаний, считая, что правила добродетелей предназначены не для них, а для малышей и восхрепных школ. Вследствие этого мы видим сотни книг на всех языках Европы, рассматривающие обряды, церемонии, заклинания и другие запутанные вещи, которые ведут только к потере времени и денег. Лишь немногие из авторов этих книг имеют что-нибудь, кроме «просто книжного знания». Иногда они имеют определенную известность, но только среди невежд, которые еще более невежественны, чем они. Так называемые великие люди, знав, как убийственно для репутации признание в мизерности их практических знаний, пустословят о «выходах за пределы и экспериментах», «философских камнях и эликсирах». Они осмозрительно скрывают от своих читателей знание того, насколько недостаточны их приобретения, и насколько они неуверенны в собственном ментальном состоянии. Пусть же ищущий раз и навсегда знает, что добродетели не могут быть выброшены за ненужностью и их нельзя игнорировать. Их надо сделать частью нашей жизни и понять их философскую основу.

Могут спросить: можно ли добиться успеха в воспитании концен-

трации только практикой добродетелей? Ответ на этот вопрос таков: нет, не в этой жизни, но, возможно, этот день придет в одной из следующих жизней. Добродетельной жизнью собирается много заклинаний, которые когда-нибудь станут причиной рождения в мудрой семье, где, по всей вероятности, может начаться истинная практика концентрации. Или это может стать привычкой рождения в семье последователей Учения или тех, кто ушли далеко по Пути, как сказано в «Бхагавадгите». Но такое рождение трудно получить, говорит Кришна, следовательно, только один добродетель не всегда быстро приведет к тому, о чем идет речь.

Нужно настроить свой разум на постоянное работу в этом направлении. Ленивые или любящие удовольствия перестают стремиться на пороге и удовлетворяются приятной стезей, определенной для тех, кто «боится бога и уважает короля». Необходимо пересечь необъятные поля исследований и эксперимента, встретить немилые опасности и незнакомые силы. Все это надо проделать, потому что в этом сражении *не просят и не дают пощады*. Огромный запас знаний надо найти и *понять*. Небесное царство не дается по просьбе, оно должно *быть взято силой*. И только одним способом можно обрести волю и силу для этого — приобретением добродетелей, с одной стороны, и ежедневным самосознанием, с другой. Однажды к нам придет понимание, почему нельзя игнорировать ни одну проходящую мысль, нельзя пропустить ни одно мелькнувшее впечатление. Можно видеть, что это не простая задача. Это гигантская работа. Размышляли ли вы когда-нибудь о том, что простая промелькнувшая картина или единственное слово, моментально терзающиеся в стремительном движении мира, могут быть основой для сновидения, которое отравит ночь и отразится на работе мозга на следующий день? Каждое из них нужно исследовать. Если что-то было услышано, тогда, проснувшись на следующий день, нужно искать потерянное, вспоминая каждое слово и каждое обстоятельство предыдущего дня, подобно астроному, выглядывающему в космос. Аналогично, нужно научиться и без особой на то причины, возвращаться в предыдущий день, с тем чтобы внимательно и в деталях расследовать все случившееся, все, чему вы позволили пройти через свой мозг. Разве это легкое дело?

Но давайте ненадолго вернемся к фальшивым адептам, преподаваемым учителям, неважно, добрые ли у них намерения или наоборот. Возьмите Элифаса Леви, написавшего много хорошего,

чи книги содержит большое количество таинственных намеков. Он осудил себя сам. С большой помпой он говорил о том, что вызывает тень Аполлония. В течение нескольких недель до этого события провозвонились разнообразная подготовка. В ночь важнейшего события состоялись абсурдные, колдовские представления. И как ков результат? Почему так называемая тень появилась только на несколько секунд, а Леви предупреждал, чтобы они никогда не пытались повторить это? Любимый хороший медитум тех дней мог вызвать тень Аполлония без подготовки. Будучи адептом Леви мог бы видеть мертвого с той же легкостью, с которой можно увидеть его фотографию в книге. Этими случайными попытками и внешними приготовлениями ничего реального не достигается, кроме вреда тем, кто этим поглощен. А глупое барахтанье американских теософов в практике индийской йогы, которая не поняла даже на 1/8, которой самой по себе недостаточно, приведет ко многим еще более плохим последствиям, чем апокрифическая попытка, записанная Энрифом Леви.

Поскольку сейчас мы имеем дело с нашим западным умом, совершенно непризывным к таким вещам и переруженным ошибочным опытом и еще более ошибочной логикой, нам надо начать с положения, в котором находимся сейчас. Нам надо исследовать те силы, которыми мы владем, и культивировать знание наших собственных настоящих способностей и ментального механизма. После этого можно двинуться к такому пониманию себя, которое позволит достичь наилучших результатов.

Ночь, 1888 г., февраль, 1890 г.

Медитация, концентрация, воля

Эти три темы — медитация, концентрация и воля, — привлекают внимание теософов, возможно, больше, чем любые другие. Опрое, скорее всего, покажет, что наши читающие и мыслящие товарищи предпочли бы ушлишать обсуждение этих вопросов и прочесть определенные высказывания скорее о них, чем о каких-либо других теософских вопросах. Они говорят, что должны заниматься медитацией, хотя уметь концентрироваться и иметь сильную волю. И они идут точных указаний, которые были бы удобопонятными для самых глупых теософов. Это западный вопль о расписании, о кур-

се обучения, о проторенном пути, о линейке и шаблоне в дюймах и линиях. Однако путь давно обозначен и описан, с тем чтобы чинать указания мог любой человек, обладающий умом, не разрушенным до конца современным ложным образованьем, с памятью, не испорченной поверхностными методами поверхностной литературы, человек свободный от суесть современной жизни.

Давайте разделим медитацию на два вида. Первый — это медитация, практикуемая в установленное время или от случая к случаю. Она делается либо преданмерено, либо зависит от физиологии человека. Второй вид — это медитация, которая длится всю жизнь. Та едина нить настроения, стремления и желания, тянущаяся через тоды — от колыбели до могилы. Все необходимые правдла и подробности для первого вида можно найти в «Афоризмах» Патангалы. Если они изучены и не забываются, их практика принесит плоды. Как много людей, прочитавших эту книгу, отложивших ее и никогда не думающих о ней, снова и снова просящих инструкций по ожидаемому вопросу!

Затогочая, трудноловимая нить жизненной медитации — это то, что практикуется каждый час философом, мистиком, святым, преступником, артистом, ремесленником и торговцем. Така медитация преследует то, на что устремлено сердце, она редко ослабевает. Иногда медитирующий, жадно гонимый за деньгами, славой и властью, тоскуя по лучшей жизни, на короткое время пытается стать лучше, но блеск доллара или совершенная возмездие его к настоящим чувствам, и старая медитация начинается снова. Поскольку я обращаюсь ко всем теософам, живущим в суматохе жизни, то каждый из них может отнести эти слова к себе. Совершенно определено, если медитация их жизни направлена на низкие цели, ее результаты будут сильными, длительными и связанными с тем низким уровнем, на котором они работают. В длинной вересине повторяющихся рождений их полуслучайная медитация принесет точно такие же полуслучайные результаты.

«Но тогда, — скажет другой человек, — что такое концентрация? Нам она нужна, мы хотим ее иметь, нам ее не хватает». Не думаете ли вы, что это вещь, которую можно купить, или это что-то, что может прийти к Вам по желанию? Вряд ли. Подобно медитации, концентрация тоже можно разделить на два важных вида. Один — это использование в определенном случае уже приобретенной силы концентрации. Другой вид — это глубокая и постоянная практика той силы концентрации, которой мы владем. Концентрация — это не

память, поскольку последняя известна тем, что действует без нашей сосредоточенности на чём-либо. Века назад древние мыслители справедливо называли память фантазией. Благодаря особенностям человеческого разума ассоциативная часть памяти просыпается как раз тогда, когда предпринимается попытка концентрации. Именно поэтому ученики теряют терпение и, в конце концов, устраняются от практики концентрации. Человек усаживается с тем, чтобы сосредоточиться на нависшей идее, какую он может сформулировать, и в мгновение ока войско воспоминаний, всякого рода дел, старых мыслей и впечатлений приходит ему на ум, отвлекая его от замечательной цели, которую он выбрал вначале, и концентрация заканчивается.

Эту неприятность можно поправить только практикой, приложением, продолжением попыток. Никаких необычных или сложных указаний не нужно. Всё, что нужно, – это стараться и еще раз стараться.

Вопросу воли не уделялось большого внимания в теософской работе ни раньше, ни сейчас. Патанджали совсем не уделяет этому внимания. Воля, похоже, подразумевается в его афоризмах. Воля универсальна и ею обладают не только человек и животные, но каждое царство природы. Хороший и плохой человек, ребенок и взрослый, мудрый и безумец обладают волей. Следовательно, это сила сама по себе лишена морального качества. Это качество ей должен добавить человек.

Значит, истина состоит в том, что воля действует в соответствии с желанием, или, как мыслители прошлого любил выражаться, «за волей стоит желание». Именно поэтому ребенок, дикарь, безумец и злобный человек часто проявляют более сильную волю, чем другие. Злобный человек усиливает свои желания, а с этим своею волю. У душевнобольного всего несколько желаний и он собирает для них всю свою волю. Дикарь свободен от условностей, от различных идей, законов, правил и положений, которым подчиняется цивилизованная личность. Нет ничего, что отвесило бы его волю. Значит, для того, чтобы наша воля была сильнее, мы должны иметь меньше желаний. Позвольте этим нескольким быть выше, чище, более альтруистскими. Такие желания дадут нам сильную волю.

Никакая практика не разовьет волю саму по себе, потому что, развитая до совершенства, она существует всегда. Но практика разовьет в нас силу призывать ту волю, которая у нас есть.

Воля и желание лежат у дверей медитации и концентрации. Когда мы желаем истины со всей страстью, с которой раньше ждали успеха, денег или удовольствий, мы быстро приобретём медитацию и овладеём концентрацией. Если каждый момент мы делаем все наши дела, маленькие и большие для всего человечества, представляющего Высшую Сущность, тогда каждая клетка, каждая фибра тела и внутреннего человека будут повернуты в одном направлении, которое приведет к совершенной концентрации. В Новом Завете это выражено утверждением, что, если глаз единственный, то всё тело наполняется светом. А в различных главах «Бхагавадгиты» это выражено ещё яснее и понятнее. В одной из них прекрасно сказано об этом как об освещении в нас Высшего, которое, в результате, становится видимым. Давайте направлять наши мысли на Высшую Сущность, которая находится в каждом человеческом сердце, концентрироваться на ней, желать и работать для неё.

*«Принципы теософии»,
15 июля, 1893 г.*

Астральная эйфория

При неблагоприятном стремлении достичь того, что ошибочно принимается за духовность, люди иногда испытывают состояние эйфории или опьянения. Библия очень мудро советует людям про- верить себя во всех ситуациях и стремиться к тому, что именуются добром. В такой же мере к этому совету важно прислушаться и начинающему оккультисту, думающему, что он отделил себя от лю- дей «низшего» разряда, которые либо следуют догмам, либо «сту- чат по столам» (в ожидании сообщений от умерших родственников или врагов), подобно спиритистам, верящим в «спрану вечного света» и в «возвращение духов».

Безмятежная гладь духовного океана – это единственное зерка- ло, в котором духовные вещи могут отразиться без искажения. В самом начале духовного поиска ученик иногда начинает видеть прекрасные вспышки света или золотые шары огня, проплывающие мимо. Это не означает, как он думает, что ему открывается его истинная Сущность – чистый дух. Испытывая чувство глубокого удивления или пронзительного откровения, он подает, что на-

ступил великий момент встречи с его духовным наставником, или, по меньшей мере, с его собственной душой. Ни психические вспышки голубого пламени, ни череда проходивших через внутренним взором образов, ни мимолетные вспышки астрального света с его прекрасными картинками прошлого и будущего, ни внятные звучание далёких, сказочных колокольных, не является доказательством духовного роста. Эти и другие, даже более необычные, вещи происходят, когда пройден лишь короткий этап постижения, они лишь простые знаки на новом, чисто материальном «континенте», который находится всего в одном переходе от привычного плана материального сознания.

Увлечённые и ослеплённые этими феноменами люди должны получать предупреждения об ответственности и осторожности.

Необходимо наблюдать, изучать и замечать различие во всех подобных случаях с целью регистрирования их для будущего рассмотрения, выявления объективной закономерности или для сопоставления с другими обстоятельствами подобного рода.

Способности Природы в мистификации не имеют предела, и, если мы остановимся на таких предметах, она не позволит нам двигаться дальше. Это не означает, что кто-то или что-то прикажет нам остановиться, и мы должны остановиться. Но унесённый, по словам Бёме, «божественными пролепками» человек погружается в эйфорию, которая приводит к потере интеллекта. Для примера: тот, кто считает каждую картину, увиденную в астральном свете, духовным опытом, некоторое время спустя перестает видеть, не соответствия предмета истинному, поскольку находится в состоянии такого рода ослепления. Пока он продолжает эти занятия, сдвигнув с пути настоящего духовного роста, который зависит от истинных намерений и преодоления собственных известных и обнаруживающихся недостатков, его природа продолжает накапливать иллюзорные эффекты, которыми он насыщается.

У всех учеников, посвящающих себя астральному опыту, конечно, таких явлений увеличивается. Но если вся жизнь посвящена этому и направляется огромным числом астральных феноменов, нет сомнения и в том, что со смертью тела наступит конец всех подобного рода опытов, и нечего будет добавить к нашему запасу истинных знаний.

Астральный план, структурно похожий на человеческую психику, полон странными образами и звуками. Он подобен джунглям Южной Америки, и его надо хорошо знать, чтобы безопасно оста-

ваться там длительное время. И если можно справиться с опасностями джунглей, используя человеческие изобретения, основной целью которых является физическое уничтожение паутинных вещей, то у нас нет такой помощи, когда пропалываем дорожку в астральном лабиринте. Можно быть смелым и бравировать своим бесстрашием, но ни один новичок или любознательный искатель астральных приключений не может сказать, какой эффект на его физические чувства окажут атаки или влияние, встреченные его психическими чувствами.

А человек, чьи помехи сосредоточены на самом себе, находится в ещё большей опасности поддаться иллюзии, чем любой другой, потому что он лишён помощи, которая приходит, когда существует мысленная связь с другими искренними искателями истины. Глядя из окна погружённого в темноту дома можно легко видеть всё освещённое снаружи. Точно так же можно видеть из темноты нашего собственного дома, нашего сердца, объекта, интонации освещающиеся астральным светом. Но этот опыт не обогатит нас. Вначале надо избавиться от *внутренней* темноты, прежде чем стремиться увидеть темноту внешнего. Мы должны *познать себя* прежде, чем познаем посторонние для нас вещи.

Но такая дорога не кажется ученикам самой лёгкой. Большинство находит, что много приятнее и гораздо легче наблюдать все эти внешне привлекательные моменты, культивировать все психические чувства, выгоды до полного исключения духовной работы. Наставнику дорогу, прямую и ясную, настолько легко найти, что очень многие, потенциально способные стать учениками, пропускают её только потому, что не могут поверить, что она, поистине, настолько проста.

*Будьдуть не надо –
«Сквозь сердце путь лежит»,
Спроси его, дерзай, ступай смелеей,
Всё получишь отклик откликнейший
Настежкою постигнешися тебе.
А если дверь открыта натежкою
И видны тени чёрные, как ночь,
Ты должен в ужасе отпугнуть...
Постанчик Мастера ждешь терпеливо
В тебе самом. И этот Мастер – ты!»*

Октябрь, 1887 г.

Истинный прогресс

Помогает ли способность видения в астральном свете?

Опыт собрата-ученика, возможно, поможет тем, кто участвует в дискуссиях на тему, что больше рекомендуется: знакомиться с астральным планом и проводить в нём наблюдение или изучать метафизику и этику теософии. В течение нескольких лет я изучал и экспериментировал в астральном свете с целью достичь, по возможности, развития способности смотреть и видеть удивительные картины этого плана, которые несутшат наблюдателя. И, хотя мои усилия в некоторой степени увенчались успехом в отношении видения этих странных вещей, я нахожу, что мои знания не увеличились ни в отношении способа, которым эти картины делаются видимыми, ни в отношении источника их появления. У меня собралось много фактов, но, кажется, чем больше их собрано, тем я дальше от понимания закона, который ими управляет. Я обратился к учителю, и он сказал:

- Остерегайся иллюзий материи.
- Разве то, куда я вглядываюсь, это материя?
- Да. И она более грубого сорта, чем та, из которой построено твоё тело.

Она полна иллюзий, в ней роются существа враждебные прогрессу, она переполнена нечистыми мыслями тех, кто живёт.

— Если не путём исследования, то каким другим образом я могу узнать об этом что-нибудь?

— Для этого будет достаточно времени, когда ты будешь соответственно подготовлен для исследований. Это опасно. Тот, кто напивается в незнакомую страну без необходимых запасов, компаса и, кроме того, без знания людей, подвергается риску. Попробуй, и ты увидишь.

Предоставленный, таким образом, самому себе, я наблюдал за теми, кто брался в астральном свете, кто принимал каждый день смотреть там картины. Я просил их объяснений. Ни у одного из них не было ни теории, ни философской основы. Каждый был бит с толку по-своему. Кроме того, почти никто не мог ответить и на другие очень важные вопросы. Ни один из них не отличался выдержкой и спокойствием, напротив, ветры желания управляли ими. Владель способностью видеть и слышать в астральном свете, каж-

дый из них казался сбитым с толку, потому что все остальные сферы их существования были в беспорядке. Более того, казалось, что в какой-то степени они были в огненнии от странной силы, которая, давая им преимуществ в этом отношении, в практических делах делала их совершенно неспособными.

Присмотревшись ещё внимательнее, я понял, что все эти «ясновидящие» были даже меньше, чем наполовину ясновидящими. Один мог слышать астральные звуки, но не видел астральных видов, другой видел картины, но звуки и запахи были ему недоступны. Ещё кто-то видел только символы. И каждый высмеивал особые способности других. Даже великого Эмануэля Сведенборга, которого я считал замечательно способным ясновидящим, природа создала так, что он видел в астральном мире серии картин, которые были чистым продолжением его собственных наследованных убеждений. И хотя он видел действительные кажющиеся события, происходившие на расстоянии, только некоторые из них были по-настоящему удивительными.

Одна опасность, о которой предупреждал учитель, была совершенно ясной. Повторение картин, которые не вызвали благотворного эффекта во время опыта, вело к опасности путаницы и помрачения ума.

Поэтому я снова разыскал учителя и спросил:

— Почему астральный свет не может ничему научить? Есть ли какие-нибудь другие опасности, кроме тех, о которых я узнал?

— Астральный план как таковой совершенно не способен дать тебе знания. Он содержит впечатления, оставленные людьми невежественными и неумными, которые не способны подняться к истинному мышлению и продолжают заражать этот свет вирусом своих неуправляемых житей. Ты или другой ясновидящий, сморщенный туда, ищите и извратите всё, что вы там найдёте. Астральный план представит тебе картины, по большей части состоящие из твоих собственных органических привычек, слабостей, особенностей. Таким образом, ты видишь только извращённую или преувеличенную копию себя самого. Астральный свет никогда не научит тебя логике вещей, потому что он не знает её.

Если кто-то пойдёт ещё дальше, то там есть опасности более странные, чем ты когда-либо встречал. Там — Страж Порога, произведение, сделанное из всего человеческого зла. Никто не может избежать его приближения, и того, кто не подготовлен, ожидает смерть, безысходность и моральная деградация. Таким образом,

посвящая себя духовному устремлению и истинной преданности, посредством которой ты будешь изучать причины того, как оперирует природа, как они проявляются и какую работу совершает каждая из них.

Я посвятил себя тому, на что указал мне учитель, и узнал, что философские основы, однажды приобретённые, ясно направляют к тому, как достичь *спокойствия* *чужест* и обогатить знания в астральном свете. Это даже позволяет мне обосноваться от тысяч сомнений, которые атакуют тех остальных, кто вкладывается в астральный свет. Кроме того, эти философские основы предписаны древними школами, от которых мы получили наше знание об астральном свете. Они убеждали ученика отказываться от всех оккультных практик до того времени, пока у него не установится твёрдое основание из логики, философии и этики. Только тогда ему будет позволено идти дальше в незнаемую страну, из которой многие неподготовленные исследователи возвращались лишёнными истины, а иногда и логики. Более того, я знаю, что великие Учителя Теософского общества написали следующее: «Дайте Теософскому обществу расцвести на основе моральных ценностей и философии и оставьте преследование феноменов». Можем ли быть более мудрыми, чем Они и по невежеству устремиться на путь, который ведёт к гибели?

Июль, 1890 г.

Афоризмы о карме

То, что следует за этим воплощением, относится к материалам, численно ещё не использованным, которые я получил от Учителей, в том числе и от Е.П. Блаватской. Некоторые из них были записаны, другие переданы иным путём. Мне было сказано, что они взяты из манускриптов, сейчас недоступных обычному человеку. Каждый из них был предназначен для моего осмысления и суждения. И точно так же, как, без всякого вливания, после серьёзного одобрения, они получили моё одобрение, я, в свою очередь, надеюсь, что они будут одобрены моими сотрудниками, для которых я их сейчас публикую.

Уильям К. Даквидж.

Афоризмы

1. Кармы нет, если нет существа её создающего или ощущающего её последствия.
2. Карма – это корректирование вытекающих из причин следствий, в процессе которого подвергнувшиеся этому корректированию существа испытывают страдание или радость.
3. Карма – это неуклонная, безошибочная и непрерывно действующая тенденция восстанавливать равновесие во Вселенной.
4. Очевидной причиной прекращения восстановления равновесия является необходимость корректирования нарушения в другой точке, месте или фокусе, которое может увидеть только йог, мудрец или достигший совершенства аскетизма. Следовательно, процесс восстановления не прекращается, а только становится неочевидным.
5. Карма оперирует во всём, во всех существах, от самого мало-возможного атома до Брами, действуя в трёх мирах – людей, богов и элементов. Ни одна точка проявленной Вселенной не исключена из сферы её влияния.
6. Карма не подчиняется времени. Следовательно, тот, кто знает, что такое основное деление времени в этой Вселенной, тот знает карму.
7. Для всех других людей сущность кармы неизвестна и непознаваема.
8. Но действие кармы может быть известно путём вычисления от причины к следствию. Это вычисление возможно, потому что следствие заложено в причине, а не следует ей.
9. Карма этой Земли – это комбинация действий и мыслей всех существ каждого класса, имеющих отношение к предыдущей Манвантаре, или эволюционному потоку, из которого исходит наш поток.
10. А поскольку в комбинацию существ входят как Повелители Силы и Боги, так и слабые и прегрешные, то Земля существует дольше, чем любая единичная или раса на ней.
11. Сприимать о начале кармы бесполезно и бессмысленно, потому что карма этой Земли и её рас началась в прошлом, слепком далёком, чтобы осмыслить его человеческим разумом.
12. Кармические причины, уже начавшие действовать, должны быть изжиты до конца, при этом никто не имеет права отказываться в помощи другому человеку и каждому имеющему чувства существу.

13. Следствиям можно противодействовать, или их можно считать как собственными мыслями и действиями, так и усилениями другого человека. В таком случае суммарные последствия представляли собой комбинацию и взаимодействие всего числа вовлечённых в действие причин.

14. В жизни миров, рас, наций и индивидуумов карма не может действовать, если нет инструмента, обеспечивающего её действие.

15. И пока такой подходящий инструмент не найден, относящаяся к нему карма остаётся неиспользованной.

16. Пока человек испытывает карму в предназначенном для этого инструменте, его друзья, неисраченная карма остаётся нетронутой другими существами или средствами. Она держится в резерве для будущего действия. И каким бы длинным не был промежуток времени, в течение которого эта карма не даёт о себе знать, её сила не уменьшается и её природа не изменяется.

17. Соответствие инструмента операциям кармы заключается в точной связи и отношении кармы с телом, разумом, интеллектуальной и психической природой, приобретаемой Это для использования в любой жизни.

18. Каждый инструмент, используемый Это в любой жизни, соответствует карме, оперирующей через него.

19. В течение одной жизни в инструменте могут произойти изменения для того, чтобы сделать его подходящим для нового класса кармы. Это может произойти двумя способами: а) интенсивностью мысли и силой клятвы, б) естественным изменением, произошедшим из-за того, что старые причины полностью себя изжили.

20. Поскольку тело, разум и душа имеют силу независимого действия, то каждое независимо от других может изжить некоторые кармические причины, более отдалённые или близкие по времени к их отправной точке, чем те, которые протекают через другие каналы.

21. Карма является как милосердной, так и справедливой. Милосердие и справедливость – только противоположные концы одного целого, милосердие без справедливости в действиях кармы невозможно. То, что человек называет милосердием и справедливостью, несовершенно, ошибочно и неинто.

22. Карма может быть трёх видов: а) действующая сейчас, в этой жизни, через соответствующие инструменты, б) та, что уже есть и сохраняется для будущего урегулирования, в) карма, отложенная из прошлой жизни, или жизни, и ещё не действующая,

поскольку ей препятствует неподходящий инструмент, используемый Это, или ей препятствует сила кармы, действующей сейчас.

23. В каждом существе карма оперирует в трёх полях: а) тело и обстоятельства, б) разум и интеллект, в) психический и астральный планы.

24. Задержанная карма или настоящая карма могут, либо каждая в отдельности, либо обе одновременно, оперировать во всех трёх полях кармических действий. Или в любом из этих полей класс кармы, отличный от используемого в других полях, может оперировать в то же самое время.

25. Рождение в каком-то теле и вкушение плодов какого-либо вида кармы является результатом преобладания определённого курса кармической тенденции.

26. Преобладающее влияние кармической тенденции будет действовать на воплощение Это, или любой семьи Это, в течение, по крайней мере, трёх жизней, если не применены сдерживающие, устраняющие причины или противодействующие тому меры.

27. Меры, применяемые Это для подавления тенденций, устранения дефектов и противодействий путём установления других причин, изменяет преобладающее влияние кармической тенденции и сократят его влияние в соответствии с силой или слабостью усилений, исраченных на принятие меры.

28. Никто другой, кроме мудреца или истинного ясновидца не может сузить о карме другого. Следовательно, в то время как каждый получает по заслугам, внешнее проявление этого может быть обманчивым. Рождение в бедности или в тяжёлых обстоятельствах не обязательно является наказанием и плохой кармой, потому что Это, постоянно рождающееся в бедности, испытывает трудности и препятствия, которые дисциплинируют его и, в результате, надеются его силой, стойкостью, состраданием.

29. Расовая карма оказывает влияние на каждую входящую в неё единицу через закон Распределения. Национальная карма действует на своих членов через тот же закон, только более концентрированный. Семейная карма действует только в той стране, где семейные связи сохраняются в чистоте и определённости. Поэтому для любой страны, где семьи смешаны, что происходит во время каждой калли-юги, семейная карма в основном распределяется через страну. Но даже в такие периоды некоторые семьи остаются связанными на долгое время, и тогда их члены чувствуют силу

семейной кармы. Понятие «семья» может включать несколько мелких семей.

30. Карма оперирует природными катаклизмами путём сплеления ментальных и астральных планов существования. Катаклизм может быть прослежен к непосредственной физической причине (такой как пожар и атмосферные явления), которая вызывается волнениями, созданными динамической силой человеческой мысли.

31. Это, не имеющие кармической связи с частью Земли, куда приближается катаклизм, держатся вне его действия двумя способами: а) отращивание, возникающим в их внутренней природе, и б) предупреждением, данным им тем, кто наблюдает за процессом мира.

Март, 1893 г.

Нравственный закон воздаяния

«Ибо с каковыми пожеланиями у тебя сон, и зари пожелает в мире с тобою».

Нов., 5:23

Мне бы хотелось представить моим индийским братьям некоторые мысли о том, как я понимаю действие закона воздаяния, или, если более точно, частичное действие одной из ветвей этого закона.

Кажется, невозможно не признать, что этот закон является самым могущественным. В нём большее количество сложнейших ответвлений, чем в любых других законах, с которыми приходится сталкиваться. Именно это делает такой трудной для человеческого духа задачу эволюционного подъёма, стоящую перед всеми нами. Часто мне приходит мысль, что этот закон пронизывает весь мир с его обманом, скорбью и иллюзиями, и если бы мы могли понять его настолько, чтобы избежать его воздействия, то для всего человечества достижение *нирайды* стало бы выпадом из задачи.

В предыдущем номере журнала один из уважаемых целителей братьев с большим убеждением продемонстрировал, как отвечать на часто задаваемый вопрос: «Почему хороший человек живёт в бедности, а плохой окружён богатством, почему так часто

добрый опускается из процветания в безысходность, а недобрый, пережив период горя и неудач, вновь испытывает успех и процветание?» Он ответил, что наши действия в любом воплощении подобны стреле, выпущенной из лука, которая воздействует на нас в следующей жизни, порождая наши напавы и наказания.

Чтобы принять его объяснения, мы, конечно, должны верить в перевоплощение. В какой-то мере он объяснил вопрос, однако не углубился в него настолько, насколько могли позволить его большие знания. Остается надеяться, что он окажет нам любезность, написав ещё одно эссе на запрошенную тему.

До сего времени я нигде не видел *рационального* объяснения действия этого закона: как и почему он действует в любом конкретном случае.

Сказать, что, оскорбив добродетельного человека, некто будет осуждён на жизнь ничего в следующем существовании, является достаточно серьёзным утверждением. Но если это утверждается без объяснения, а учение принимается слепо, то нельзя верить в такие последствия. Нашему уму должна адаптироваться простота и одновременно приземлёная причина. Стало быть, должно существовать объяснение действия закона в этом конкретном случае, иначе это утверждение не является истинной.

Можно предположить, что вследствие оскорбления происходит некое нарушение природной регуляции, производящее такую контрполюсацию сил на духовном плане, которая в дальнейшем привлечёт к наказанию виновного бедностью в следующем рождении. Другая возможная причина такого утверждения, что таков положенный порядок вещей. Но это утверждение вовсе не является причиной, потому что каждый теософ верит, что наказывает себя сам человек. А поскольку этот мир как таковой произведён законом, движется законом, управляется природными законами, которые, не нуждаясь ни в чём содействии, неизменно и бесшумно продолжают в жизнь, постольку следует, что любое испытываемое наказание происходит согласно закону, оно претерпевается, поскольку природный закон действует сам по себе. Мы вынуждены принять этот взгляд, потому что, допуская, что это было предписано кем-то, мы логически принимаем существование некой определённой диктующей личности, разума, воли или интеллекта, в который никто ни минуты не верит, ибо знает, что этот мир является результатом полного гармоничного взаимодействия числа, массы и размера и повсеместно управляем ими.

Следовательно, мы должны знать, каким образом действует закон, который осуждает на безность оскорбителя добродетельного человека. Однажды получив это знание, мы сможем выжить для себя и определить усилие, которое необходимо приложить для устранения этого ужасного монстра возмания, а затем, если грех совершен случайно, неосознанно или немеренно, совершить определенные действия, которые приведут к восстановлению нарушенной гармонии.

А сейчас вообразим, что в богатой семье родился мальчик-идиот. Он не был из числа безобидных, напротив, обладал большой злобой, которая выражалась в том, что при всякой возможности он мучил насекомых и животных. Так он достиг девятнадцати лет, проводя свое время в злостных мучениях неразумных животных, в результате чего задержал их эволюционный подъем и, без сомнения, причинил боль и душевную дистрессию. Идиотизм не мог оправдать его действия. У каждого животного, которое он мучил, была определённая элементальная душа, так же как и у каждого смятого им цетка. Они не знали ничего о его идиотизме и после мучений ничего не чувствовали, кроме желания отомстить. Даже зная о его идиотизме, будучи неразумными, они не могли найти оправдание его действиям. Он умер в девятнадцать лет и спустя некоторое время родился в другой стране, в другом времени и в теле, обладавшем достаточно высоким интеллектом. На этот раз он был разумным, активным человеком. У него был шанс возродить даваемую каждому человеку душу, на этот раз не скванную идиотизмом. Какими должны быть последствия злых действий его прошлой жизни? Могу ли эти действия оканзаться безакзанными? Вероятно, нет. Но как он будет наказан? И если воздание придет, то каким образом закон осушествит это? По моему мнению, есть только один путь – через дистармонно, произведенную им в душах тех неразумных существ, которых он мучил в течение девятнадцати лет своей жизни. Но как? В аниции мучений эти существа смотрели в глаза своего мучителя и, умирая, уносили его духовный образ вместе с нестерпимой болью. При этом их боль и желание отомстить «фотографировались», так сказать, в их душах. Только так они могли запомнить его. А когда он стал бесчестной душой, они приреписались к нему, подобно ракушкам к судну, и остались с ним до следующего рождения. Теперь они могли видеть только через его глаза, и их месть состояла в том, чтобы через его взгляд быть

осажженным на любое дело, в котором он принимал участие, с целью привести его к несчастью.

Это рассуждение приводит к вопросу: каким образом эти элементарны просцируются его взглядом? Древние учили, что астральный свет – Акаша – исходит из глаз, больших пальцев и ладоней рук. Поскольку элементарны существуют в астральном свете, они могут видеть только через те возможности человеческого организма, которые используются астральным светом в движении от человека. Глаза лучше всего подходят для этого. Когда человек направляет свой взгляд на вещь или человека, астральный свет исходит в этом взгляде, и через него элементарны виляют то, на что он смотрит. И, если эта вещь или этот человек должны оказывать влияние на человека, элементарны переносят из его рук и глаз на предмет свое влияние и вредят ему.

Итак, наш врожденный идиот занимался делами, которые требовали его постоянного надбодения. Элементарны были с ним и причинили постоянный вред всему, на что он обращал внимание.

Но постепенно, один за другим, по необходимому выпонив свое назначение, они снова вовлеклись в круг испытаний, которым подвержено всё в этом мире. С их окончательным исчезновением к нему пришел успех во всех делах, и он мог снова пожнать плоды вечной жизни. Для него стали реальными слова Иова, процитированные в эпитафе к этой статье: «Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою». Эти слова давно были написаны все знающими египтянами. Зная секретные трюники мудрости, неизвестные совам, неимильные даже орлиному взору, они открыли, подобно колёсам Иезекииля, спрятанные один в другом законы, которые правят Вселенной. Нет другого убедительного объяснения цитаты, чем теория, предложенная мною в качестве слабого примера. Я предложил этот пример как возможное решение или ответ на вопрос о разумности действия нравственного законна воздания в этом конкретном случае. Но он не может служить иллюстрацией для случая о наказании за оскорбление добродетельного человека.

Не стеснясь, я обращаюсь к сведущим друзьям редактора журнала «Теоософ» с просьбой объяснить этот случай и дать совет, как действовать в этом воплощении, чтобы смягчить наше наказание и приблизить, насколько возможно, союз с камнями и зверями полевыми.

«Теоософ», октябрь, 1881 г.

Беседы об оккультизме с Е.П.Б.

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

О девчачье

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

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

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

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

Осаждение, производимое Учителем

В ответ на мой вопрос она сказала:

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

— А что касается почерка Учителей?

— Всё, что ты пишешь, это твой почерк, но это не твой личный почерк, используемый обычно, тот, которым ты впервые научился писать, когда принял или замаскировал форму. Далее, ты знаешь, что почерк Учителей — особый и индивидуализный, экзотический как по смыслу, так и по форме, фактически, индийского типа. Поэтому Они приняли определённую форму анлийского, в которой я, по Их указанию, осаждало послания. Поэтому Б. едва не поймал меня однажды и почти что провалил осаждение тем, что испугал меня. Послание должно быть видимо в астральном свете в факсимиле. Я осаждало его через астральную матрицу. Однако всё происходит по-другому, если Учитель посылает мне готовое письмо с уже написанным посланием. Поэтому я называю такие вещи «психотипическими троюками». Выглядит так, будто для этого требуется объективное чудо, хотя возможность показать его не доказывает ничего, кроме оккультной способности. Много медумов делало осаждение прежде, чем обо мне, смиренной, узнали. Но благоговаяло того, кто не гонится за чудом. Ты видел достаточно таких вещей. Почему ты спрашиваешь меня? Разве ты не можешь использовать свои мозги и интуицию? Я показала тебе образцы почти всего возможного асоорпмента чудес. Позволя остальным применить свои мозги и интуицию вместе с известными фактами и данными им теориями.

Что происходит, когда действует белый маг?

— Выгляди, вот человек, который хочет знать, почему Учитель не вмешиваются и не спасают его дело. Похоже, что он не помнит, что значит для Учителя использовать оккультную силу. Если взор-

вать порох, чтобы расшепить камень, то можно снести дом. Существоет закон, что, когда белый мат использует свою оккультную силу, такое же количество силы может быть использовано черным матом. Химики изобрели порох для взрыва, и злобные люди могут использовать его. Заставь себя оказаться в присутствии Учителя и тебе придется испытать на себе последствия огромных сил, окружающих его. Если у тебя есть какая-нибудь слабость в характере, черные маги используют её, направляя порождённые ими силы в эту точку, и могут потопить тебя. Так всегда. Перейди границу, отражающую оккультную сферу, и скоро придётся иметь дело с новыми и ужасными силами. И если ты не достаточно силен – ты погиб для этой жизни. В этом опасность. В этом одна из причин, почему Учителя очень часто не появляются и действуют не напрямую, но почти всегда через чела. Как ты говоришь – «дуальность природных сил»? Совершенно верно. И об этом теорософы должны помнить.

Наказывает ли Учитель?

— Я не собираюсь говорить тебе об этом всё. Учителя справедливы. Они воплощают закон и сострадание. Ни на мгновение не воображайте, что Учителя обрушатся на вас за какие-нибудь промахи и ошибки. За этим следит карма. Учителя следуют высочайшей этике. С точки зрения твоего вопроса, Они не наказывают. Разве я не говорила тебе о том, что как бы сильно клеветники не бросали в них грязь, Учителя никогда не наказывают их за это. Я не могу понять, почему возник подобный вопрос. Карма осуществляет всё необходимые вычисления.

Об элементалах

— Я давно сказала тебе, что эта часть не будет обьяснена. Но я могу рассказать тебе кое-что. То, что ты и Олькотт привыкли называть **, не может видеть тебя, если я ему не позволю. Сейчас я вижу ему твой образ, с тем чтобы он пока, запомнил тебя, как на фотографии. Но ты не можешь подчинить его себе, если не будешь знать, как направить силу. Я пошло его к тебе, и он позво-

[Через несколько дней после этого предположений этот был написан на расстоянии от неё. Я разошёлся с человеком, не интересуясь теософией, и находился на расстоянии трёх миль от Е.П.Б., когда магический колокольчик прозвучал в воздухе. На следующий раз, когда мы встретились, она спросила, звучал ли колокольчик, указывая точный день и время.]

— Элементалы такого вида, как этот, не имеют определённой формы, они больше похожи на вращающуюся массу воздуха. Но этот всё-таки довольно определённый, как ты знаешь из того, что он слезал. Есть классы элементалов определённой формы. Общее деление на элементалы огня, воздуха, земли и воды довольно правдиво, но оно не покрывает все классы. Элементалы имеют дело абсолютно со всем, что касается нас, потому что они составляют необходимую часть природы, настолько же важно, как первые потоки в твоём теле. Поэтому во время бури ты должен видеть, как они переменяются. Разве ты не помнишь, что говорил мне о той леди, которая видела, как они меняются и переменяются во время оперы? Причины этому – её склонности и общая основополагающая идея оперы. [Это была опера Вагнера «Тристан и Изольда». – У.Джэдж.] В этом случае, поскольку Изольда – ирландка, то эта идея пробудила класс элементалов, специфически присущих этому острову и его традициям. Это необычное место, Джэдж, эта Ирландия. Она до предела заполнена одним классом элементалов. Клинух Кинтерон! Я вижу, что много их переослегло даже в другие страны. Иногда один, довольно случайно, пробуждается из какой-то древней системы, скажем из Египта. Это объясняет тот необычный астральный шум, который, ты сказал, напомнил тебе брэнчание системы. Это было по-настоящему объективно. Но, мой дорогой брат, не думаешь ли ты, что я дам тебе запатентованный элементальный экспрессор? Пока нет. Бульвер-Литтон* очень мудро для него писал об этом предмете.

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

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

[3-4-я Зипандия, улица, Нью-Йорк. Она впервые подробно рас-

сказали мне об элементах, когда я спривали её о спиритуализме. – У.Джакки/

– Это всё делают элементы. Сейчас я могу заставить их слабо поступать в любом месте этой комнаты, какое ты выберешь. Выбери любую, какое хочешь место. [Я указал свободное место на опуткарующей стене]. Теперь задай вопрос, на который ты хочешь получить ответ постукиванием.

Вопрос. Сколько мне лет?

Постукивание. правильно.

Вопрос. Сколько людей живёт в моём доме?

Постукивание. правильно.

Вопрос. Сколько месяцев я живу в городе?

Постукивание. правильно.

Вопрос. Сколько минут показывают мои часы?

Постукивание. правильно.

Вопрос. Сколько ключей на моём кольце?

Постукивание. правильно.

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

Она осаждают постанние в Лондоне

В 1888 году я был в Лондоне и хотел иметь бумагу, оставленную в Америке, на которой филоетовыми чернилами было написано приблизительно четыре предложения. Я зашёл в её комнату, где был Б. Кейтли, и, не говоря ничего, сел напротив Е.П.В. Я думал: «Если бы она только могла каким-либо образом достать мне копию этой бумаги». Она улыбнулась мне, поднялась, пошла в свою комнату, вышла точь-в-точь и в то же мгновение, прямо перед Кейтли, передала мне кусок бумаги. К моему изумлению это был дубликат моей бумаги, факсимиле. Я спросил её, как она достала его. Она ответила: «Я видела её в твоей голове, остальное было нетрудно.

Ты представил её очень ясно. Ты знаешь, что это можно сделать, и это было нужно». Это всё было сделано приблизительно за то время, которое требуется, чтобы прочитать это описание.

Апрель, 1894 г.

Элементалы и элементарии

Ученик. Если я правильно понимаю, то элементал – это центр силы, не имеющий разума, не имеющий этических принципов или склонностей, но его можно двигать в определённом направлении человеческой мыслью, которая может сознательно придать ему любую форму и определённой степени разум. В своей простейшей форме он проявляется в виде возмущения в прозрачной среде, подобно тому, какое производила бы «стеклянная рыба, настолько прозрачная, что её нельзя увидеть, плывущая в воздухе комнаты». Она оставляет позади себя мерцание, подобно горячему воздуху, поднимающемуся от плиты. Элементалы, привлечённые и оживлённые определёнными мыслями, могут закрепиться в человеческом организме, которым в таком случае они управляют совместно с Это и из которого их очень трудно выдворить.

Муррей. В основном правильно, за исключением их «закрепления в ...». Некоторое количество элементалов, однако, имеют свою собственную ментальность и характер, но они намного выше нашего понимания и, возможно, должны иметь другое название.

Тот класс, с которым мы имеем дело чаще всего, соответствует описанному выше. Элементалы – центры силы или энергии становятся активными, когда мы мыслим и совершаем физические движения. Кроме того, их приводит в действие и придёт им форму такая разнородность мыслей, которая не регистрируется нашим сознанием. Человек может сформировать элементал, подобный насеклому, но не может сказать, была ли у него мысль об этом. Потому что в каждом человеке есть огромная неизвестная область, которую он сам не может понять до тех пор, пока не попытается сделать это, и то после многих посвящений.

В целом неверно подлатать, что «элементалы могут закрепиться в человеческом организме, в управлении которым принимают участие и из которого их очень трудно выдворить». Только в определённых случаях какой-то один или несколько элементалов привле-

каются и «закрепляются в человеческого организм». В этих случаях применимы специальные правила. Мы такие случаи не рассматриваем. Элементальный мир пронизывает нас, следовательно, присутствует в человеческом организме всегда.

Поскольку элементальный мир автоматичен и подобен фотографической пластинке, все атомы, продолжающие постоянно поступать в «человеческий организм» и покидать его, получают впечатление, передаваемое действиями и мыслями человека. Следовательно, если тот напряжённо мыслит, то привлекает большое число элементов. Все они приобретают одну господствующую склонность или цвет, следовательно, все новые поступающие находят один цвет или образ, который они немедленно принимают. В другом случае человек, мысли которого весьма неоднородны, так сказать, окрашен в разные цвета, поэтому элементы могут поселяться в той его части, которая отличается от остальной, и покидать организм человека, сохраняя это состояние. В первом случае – это одна масса элементов, одинаково вибрирующая, заряженная и окрашенная одним цветом. В этом смысле может быть названа одним элементом, подобно тому, как мы знаем одного человека как Джексона, хотя с годами он отдаёт старые атомы грубой материи и принимает новые.

Ученик. Если они привлекаются и отбрасываются мыслями, двигаются ли они с быстрой мысли, скажем, отсюда до планеты Нептун?

Мурдер. Они двигаются с быстрой мысли. В их мире нет пространства и времени в нашем понимании. Если бы Нептун был внутри астральной сферы этого мира, тогда они двинулись бы туда с такой скоростью. Но сейчас нет необходимости говорить об этом.

Ученик. Что ещё, кроме мысли, определяет их движение, например, когда они плавают по комнате?

Мурдер. Те другие классы мыслей, о которых упоминалось выше, определённые эманации существ, разные частоты вибрации и соотношение этих частот у различных существ, изменение магнетизма, вызванное мимолетными обстоятельствами, фазами луны или временем года, различием полярностей, изменением звука, изменением влияния, идущего от других разумах, находящихся на расстоянии.

Ученик. Могут ли элементы, плавая таким образом, быть видны любым человеком или только ясновидящим?

Мурдер. Ясновидение – неточный термин. Их могут видеть чаштично ясновидящие, все, кто видит таким образом. Возможно таких людей больше, чем тех, кто осознаёт это.

Ученик. Можно ли элементами сфотографировать, подобно воздуху, поднимающемуся от торчачей плиты?

Мурдер. Насколько я знаю – пока еще нет. Однако это не невозможно.

Ученик. Являются ли они теми бликами света, плавающими в тёмной комнате, которые видят ясновидящие, участвующие в сеансе?

Мурдер. В большинстве случаев они производят эти световые блики.

Ученик. Если быть более точным, каково отношение элементов к свету, вызывающее необходимость проведения сеансов в темноте?

Мурдер. Это не их отношение к свету делает темноту необходимой, а то, что свет вызывает постоянное волнение и изменение в магнетизме комнаты. Всё это можно производить так же успешно и при дневном свете.

Если бы я объяснил «их отношение к свету» точнее, то вы бы узнали нечто, долгое время хранимое в тайне, – ключ к элементальному миру. Он тщательно охраняется потому, что это опасная тайна. Неважно, насколько вы добродетельны, однажды узнав секрет, вы не сможете предотвратить перехода этого знания к другим людям, которые, не колеблясь, используют его с дурными намерениями.

Ученик. Я заметил, что внимание часто служит в качестве препятствия в определённых явлениях. Так, карандаш не пишет, когда на него смотрят, но, если его прикрыть, сразу начинает писать. Или на мысленный вопрос не получаешь ответа, пока не отвлечёшься на что-то другое. Почему так?

Мурдер. Подобное внимание вносит путаницу. В таких процессах мы используем желание, волю и знание. Желание присутствует, но знания нет. Все получается, когда желание чётко сформулировано, а внимание отвлечено. Но когда внимание продолжает быть сосредоточенным, создаётся препятствие, потому что мы выдаём только половину его. Чтобы использовать всё внимание, оно должно быть таким, какое может удержаться на кончике иглы на неопределённое время.

Ученик. Мне говорили, что лишь немногие могут присутство-

вать на сеансе без опасности чем-то духовно или астрально заразиться, или есть опасность, что их жизнепоспособность будет истощена привидениями, которые высасывают жизненную силу из сидящих за столом через медиума так, будто они – стакан лимонада, а медиум – соломинка. Что вы думаете об этом?

Муррей. В общем, это случается достаточно часто. Индусы называют это поглочением бхуту.

Ученик. Почему участники сеанса на следующий день часто чувствуют очень сильную и необъяснимую усталость?

Муррей. Среди других причин потому что медиум вытпигивает жизненную силу для «привидений», а также оттого, что часто там присутствуют отрицательные вампиры – элементари.

Ученик. Какие опасности существуют на сеансах?

Муррей. На астральном плане выданные на сеансах сны ужасны, поскольку эти «духи» – бхуты – осаждают на участника и медиум. Нет такого сеанса, на котором не присутствовало хотя бы несколько отрицательных элементариев – погубителей людей. Вампиризация происходит постоянно. Эти сущности опускаются на людей подобно облаку или большому османному и исчезают в них, как будто втянувшись губкой. Это одна из причин, почему вообще вредно посещать сеансы.

Элементарии не все плохие, но в общем смысле они не хорошие. Они – оболочки, в этом нет сомнения. Их действия остаются в большей степени автоматическими и по видимости разумными, если они были материалистически сильно привязаны к жизни. Для людей с противоположным характером они не представляют большой опасности. Кроме того, существует такой класс, как самоубийцы, которые в действительности не мертвые, есть внезапно погибшие, а также очень злые люди. Последние очень сильны. Элементарии, входят во всех и, таким образом, получают фиктивную личность и ум в полное распоряжение оболочки. Они побуждают оболочку к действию и через её посредство могут, подобно нам, видеть и слышать. Оболочки в таком случае совершенно подобны спящему человеческому телу. Благодаря привычке оболочки изображают то, чего достигли, пока обладали своим телом. Некоторые люди, как вы знаете, не передают молесудам своего тела привычек своего мышления до такой высокой степени, как это делают другие. Следовательно, мы видим, почему заявления этих так называемых «духов» никогда не превышают высшей точки прогресса, достигнутой живущими людьми, и почему они подхва-

тывают идеи, ежедневно разрабатываемые их приверженцами. Такое поклонение является тем, что называлось в Древней Индии поклонение претам и бхутам, пишчам и ганхарavam.

Я думаю, что любой элементарий, способный иметь намерения, никогда не имел иных, кроме плохих. Все остальные – ничто, у них нет цели, и они – тени, которым Харон отказал в переводе.

Ученик. Какая связь между сексуальной силой и феноменами?

Муррей. Она – их основа. Эта сила является жизненной, творщей, подобно резервуару. Её можно потратить и ментально, и физически, фактически мысленные презы растворяют более высокую её часть, в то время как физические действия только удалают грубую, являющуюся «носителем» (*индри*) для более высокой.

Ученик. Почему так много медиумов обманывают, даже когда они могут проназывать настоящие феномены?

Муррей. Это результат использования того, что само является субимпронированным обманом, который, действуя на соответственный разум, приводит к нижней форме обмана, наивысшая из которых – это любая иллюзорная форма. Кроме того, медиуму однажды неминуемо терзает контроль.

Они имеют дело с этими силами за деньги, и этого одного достаточно, чтобы навлечь на них все грехи времени. Они используют по-настоящему грубый вид материи, которая приводит к возгоранию соответствующей части эфирской природы человека и, следовательно, к отклонению от честного пути. Это сильное искушение, кроме того, неизвестно, насколько аррессивны люди, «заплатившие» за присутствие на сеансе и желающие «получить сполна за их деньги».

Ученик. Если ясновидящий, подобный тому, который работал здесь в прошлом году, говорит мне, что «видит сильную группу духов вокруг меня», а среди них старик, о котором он говорит, что он определённо выдающегося характера, что он видит на самом деле? Пустые и бесчувственные оболочки? Если так, то что привело их туда? Или это элементарии, получившие свои формы из моего или его разума?

Муррей. Я думаю, оболочки, мысли и старые астральные картины, Если, к примеру, однажды ты видел выдающуюся личность и почувствовал к ней большое уважение или страх, то, значит, се образ выправирован в твоей астральной сфере более глубокими штрихами, чем другие картины. Вся твою жизнь это будут видеть необученные ясновидящие, какими являются здесь все, а они не

могут отгличить образ от реальности. А потом каждый взгляд воз-рождает этот образ.

Кроме того, не все увидят одинаковую картину. Падение, к при-меру, и боль тела возродит перед взором любого ясновидящего все подобные события, старые, забытые вещи.

Весь астральный мир – это масса иллюзий, люди смотрят на них, а потом из-за того, что это явление для них новое и впечатле-ние от него исключительно сильно, они ошибочно думают, что видят истинные вещи, тогда как сняли только один тонкий слой пружин.

Ученик. Прими мою благодарность за науку.

Муррей. Желаю тебе способности достичь террасы просветле-ния.

Май, 1888 г.

Оболочки души

В моей последней статье «Месмеризм» я установил, что у внут-реннего смертного человека есть несколько оболочек, через кото-рые он достигает связи с природой, чувствует её движение в ответ на проявленные им силы и функции. Эта доктрина такая же древ-няя, как и любовь, существующая сейчас эзотерической школы, и более древняя, чем современные научные школы. Понимание её совершенно необходимо для познания истинного смысла месме-ризма.

Вместо того чтобы видеть человека таким, каким он представ-ляется нашим глазам, его следует считать, по сути, совершенно другим существом, чувства и действия которого осуществляются особенным образом. Он вынужден переводить с одного языка на другой как каждое полученное им впечатление извне, так и свои внутренние ощущения. Другими словами, он переводит картины в слова, жесты и действия или наоборот. Признано, хотя это утвър-ждение довольно расплывчато, тем не менее оно правдиво. Неве-жество возникает из-за трудностей языка, который только слегка затрагивает эти вопросы и развитие которого проникает во все-цело материалистической цивилизации. Человек – это душа и как таковая занимает место среди материальных вещей. Эта душа не только поднимается сама, но в то же время вынуждена тащить

вверх, облагораживать, очищать и совершенствовать так называ-емую грубую материю, в которой ей приходится жить. Потому что, хотя мы и называем менее тонкие состояния субстанций сло-вом «материя», однако она состоит из жизни, у которых есть воз-можность стать душами в невероятно отдалённом будущем. Брат-ская необходимость побуждает и душу, состоящую из мельчайших жнзней, ждть в цепях материи до тех пор, пока эти жизни не полу-чат истинный стимул на пути совершенства.

Потому за долгие времена, прошедшие с начала эволюции этой Солнечной системы, душа создала для себя различные оболочки, начиная от очень тонких, близких к своему собственному есте-ству, до наиболее отдалённой, внешней, физической. И эта после-дняя – самая иллюзорная из всех, хотя внешне она кажется наибо-лее реальной. Эти оболочки необходимы, чтобы душа могла знать или действовать. Сама по себе она совсем не может понимать при-роду, но с помощью различных оболочек постоянно преобразует все чувства и мысли, давая указание телу внизу или получая свой опыт в этом процессе вверх. Сказанное означает, что любая ини-циатива души должна пройти через несколько оболочек, при этом каждая из них передаёт эту инициативу следующей, более низкой. Таким же путём оболочки передают ощущения, получаемые от природных явлений и внешних впечатлений, снизу вверх. В начале эволюции продолжительность всех этих стадий, измеряемая сол-нечным временем, была ошутимой. Но на нынешней точке разви-тия Солнечной системы, которое ускоряется, эти процессы занима-ют настолько короткое время, что, когда речь идёт о нормальном и уравновешенном человеке, мы справедливо называем их мгно-венными. Конечно, есть случаи, когда необходимо больше времени вследствие замедленного действия какой-то одной из оболочек.

Душа имеет семь чётко разграниченных оболочек, но количе-ство попраделов каждой делает эту цифру торзко больше. Грубо говоря, каждая из них делится ещё на семь, и каждая из семерич-ной группы является частью своего класса. Можно сказать, таким образом, что существует классификация сорока девяти оболочек. Физическое тело можно распознать как оболочку, подразделени-ями которой являются кожа, кровь, нервы, кости, плоть, слизистая оболочка и так далее.

Астральное тело – это другая оболочка, уже не так легко призна-ваемая нашими современниками. У неё есть свои подразделения, соответствующие подразделениям физического тела. Но будучи

на одну ступеньку выше, чем тело, она включает в одно из своих подразделений несколько подразделений тела. Например, поверхность чувствительности крови, кожи, плоти и слизистой оболочки будет включена в одно из астральных подразделений.

Как раз в этом эзотерическая школа расходится и, похоже, противоречит современной патологии и психологии. Современная школа принимает действие нервов кожи, слизистой мембраны и плоти только как получателей и передатчиков раздражителей. Кажется, что это так, но *изнутри* факты выглядят по-другому, или, правильно сказать, их больше, и они ведут к дополнительным заключениям. Подобно этому у нас есть противоречия с левитациям вekom и в отношении крови. Мы говорим, что клетки крови и жидкость, в которой они плывут, получают и передают ощущения.

Каждое подразделение среды физических оболочек исполняет не только обязанности получения и передачи ощущений, но также имеет способность сохранения памяти о них, которая регистрируется соответствующими нервыми узлами тела, а оттуда постоянно внедряются в соответствующий центр восприятия и действия в астральном теле. В то же время общезвестен факт, что мозг обладает способностью собирать все физические ощущения и впечатления.

Не останавливаясь для дискуссии, которая не приведет к цели без физической демонстрации, пойдем дальше. Низший человек, который собирает для своей души опыт из нижележащей области, может, либо по своей воле, если достаточно подготовлен, либо вынужденно, в результате процесса развития, или несчастного случая, или рождения с аномалией, жить ощущениями и впечатлениями одной или многих различных оболочек физического или астрального тела.

Когда обучение пройдено, заблуждения не произойдет или любая временная иллюзия легко рассеется. У того, кто не обучен, иллюзия идет рука об руку с ощущениями. Тот, кто болен или находится под воздействием чуждой воли, правильно выполняет внешние действия, но свободно мыслить не способен и обнаруживает все заблуждения и ложные представления гипнотического состояния. Если внутренних низший человек функционировать среды ощущений – или планов, если хотите – некоего астрального чувства или центра, тогда появляется яснослышание или яснослышание, потому что он передаст мозгу впечатления, извлеченные из аналогичных планов природы.

А когда к этому добавлен частичный контакт с некоторыми ма-лыми подразделениями физических оболочек, тогда иллюзия дела-

ется сильнее, потому что опыт одной группы клеток принимается за весь опыт, и посредством мозга он переводится на язык нормального человека. Возможность комбинаций здесь, конечно, очень велика, поэтому я упомянул для иллюстрации только несколько из них. Эта возможность внутреннего низшего человека контактировать с одной или несколькими оболочками без контакта со всеми остальными, привела одну из французских школ типноза к заключению, что человек – это коллекция личностей, и каждая в отдельности – завершённое целое. Взгляды, изложенные ранее, не опровергаются фактом, наблюдавшимся в Парке и Нанси, что объект в состоянии гипноза № 2 ничего не знает о состоянии № 1. Ибо всякий нормальный человек, действующий в нормальном состоянии, соединяет все различные комбинации ощущений, опыта, воспоминаний в одно суммарное целое, из которого невозможно выделить какую-либо его составляющую.

Нужно помнить, что в прежних жизнях каждый человек совершал те или иные поступки, которые тренировали и развивали ту или другую оболочку души. И хотя в процессе смерти многие из них перестали быть одним целым, но воздействие такого пройденного ранее развития не потеряно для возрождающегося существа. Оно сохраняется благодаря мистическим законам, руководящим атомами, собираемыми для рождения нового дома, который займёт возвращающаяся душа. Известно, что атомы – физические и астральные – прошли через тренинг всевозможного вида. Когда душа возрождается, она притягивает к себе физические и астральные атомы, подобные, насколько возможно, использованным в её прежнем опыте. Часто это приводит к использованию материи, подобной той, что использовалась в последней жизни. Если астральные чувствам в прежней жизни на земле уделялось большое внимание и развитие, тогда родится между либо настоящий PROVIDENT или МУДРЕЦ. Это будет зависеть от баланса сил в конце прежней жизни. Например, тот, кто в прошлом рождении стремился только к развитию психических свойств, оставив без внимания философию, или совершал другие ошибки, возможно, будет рождён безответственным медлущим. Другой возродится ясновидцем в ограниченной области, совершенно не достойным доверия, и т. д. до бесконечности.

Трудно достигнуть рождение в семье мудрых верующих и истинных мудрецов, и об этом известно с древности. Эту трудность можно постепенно преодолеть изучением философии и бескорыстной работой для других, вместе с преданностью высшей Сущности,

которой неотступно следуют в течение многих жизней. Любая другая практика ведёт лишь к дополнительной путанице.

[Здесь стихия У. Джайды заканчивается. Редакторы журнала «Люцифер» объяснили наличие бытующих нескольких парадигм так: «Планы из Люцифа о саморазвитии, которые должны были закончить оставшиеся до конца спиритич. место, была случайно вставлена под подписью Джайды и оказалась частью его стихии»].

Душа связана с телом телесными страстями. Она будет выпущена на свободу, если станет бесстрастной к телу.

То, что природа связывает, она также расторгает. Подобно этому, то, что душа связывает, она растворяет. Природа, определённо привязывает тело к душе, но душа привязывает себя к телу. Природа, следовательно, освобождает тело от души, а душа освобождает себя от тела. Значит, есть двойная смерть, одна, известная всем, в которой тело освобождается от души, но другая, особенная для философов, в которой душа освобождается от тела. Ни одна точно не следует другой.

«Люцифер», июль, 1892 г.

Три плана человеческой жизни

*Джайрита, скани, сугитти:
бодрствование, сновидение, глубокий сон*

Я говорю об обычном человеке. Адепт, Учитель, йог, Махатма, Будда, будучи воплощёнными в тело, живут более чем в трёх состояниях. Они абсолютно сознают все состояния, в то время как обычный человек сознаёт (в том смысле, каком слово «осознание» понимается сейчас) только своё бодрствующее состояние.

Каждый серьёзный теософ должен знать важность этих трёх состояний. Особенно важно, что в состоянии сновидения не следует терять память об опыте в глубоком сне, а в состоянии бодрствования – память об опыте сновидения и *visée terga*.

Джайрита, наше состояние бодрствования, – это то, в котором нужно совершенствоваться, в котором необходимо прийти к полному осознанию внутренней Сущности, потому что в любом другом состоянии спасение невозможно.

Когда человек умирает, он идёт либо в высшее состояние, из которого возвращение против его воли невозможно, либо в другие состояния – рай, ад, *девичи*, *деваджи* и любое другое, из которого возвращение в воплощение неизбежно. Но он не может идти в высшее состояние, если не усовершенствовал и не улучшил себя и будучи в теле не достиг прекрасных и сияющих высот, на которых стоят великие Учителя.

Такое искреннее желание невозможно осуществить, если в какой-то период своей эволюции существо не сделало шагов, ведущих к конечной цели. Такие шаги могут и должны быть предприняты. Самые первые из них содержат возможности последних, потому что причины, однажды привлечённые в движение, бесконечно производят их естественные следствия.

Среди этих шагов находится знакомство и понимание трёх состояний, о которых говорилось выше.

Состояние, в котором находится бодрствующий человек, воздеиствует на сновидение, являясь причиной снов и указаний. Оно может привести в беспорядок указания, исходящие из высшего состояния. Но, спокойное и сосредоточенное бодрствование помогает человеку уменьшить искажения в его ментальном опыте сновидений. В свою очередь сновидение действует на бодрствование путём плохих или хороших указаний, полученных во сне. Доказательствами этого полны весь наш опыт и все религии. В небывших райского сада коварная змея шепчет на ухо спящему смертному, с тем чтобы во время бодрствования он нарушил указание. В книге Иова говорится, что Бог даёт указания человеку во сне, в сновидениях и в ночных видениях. А общность внутренних рефлексий и жизни сновидений для обычных людей не нуждается в доказательстве. Во многих случаях, о которых я знаю, человек во сне получал указания для совершения действий, против которых его высшая натура восставала. Это происходило потому, что порочное состояние его мыслей во время бодрствования заразило его сны и оставило его беззащитным перед враждебным влиянием. Естественным действием и противодействием он отпал от состояния – бодрствования и сновидения.

Таким образом, наша обязанность очистить эти планы и содержать их в таком виде.

Трёх состояние, общее для всех, это *сугитти*, которое переводится с санскрита как *сон без сновидения*. Перевод неадекватен, потому что, являясь сном без сновидений, в то же время это

состояние, в котором даже преступники общаются с духовными существами через свою высшую природу и выходят на духовный план. Это великий духовный резервар, средиземье которого сдерживается огромная склонность к порочной жизни. И поскольку, хочет этого или нет, человек попадает в это состояние, его возведут всегда благотворно.

Чтобы лучше понять предмет, надо немного обдумать детали того, что происходит, когда кто-то засыпает, видит сны, а затем входит в состояние глубокого сна. В то время как внешние чувства человека приглушаются, мозг начинает порождать образы, воспроизводящие действия и мысли бодрствования. Вскоре человек засыпает, а его сущность попадает на план иного вида опыта, который настолько же реален, как тот, который только что покинут. Этот план можно грубо разделить воображаемой перегородкой с одной стороны от состояния бодрствования, а с другой – от состояния глубокого сна. Сущность странствует в этом состоянии до тех пор, пока не начинает подниматься выше пределов этого плана. Там уже нет беспорядка, исходит от мозговых функций, и Сущность является участником этого плана опыта в той степени, насколько ее натура позволяет (спир с богами). Но она должна вернуться в состояние бодрствования и может сделать это не иначе как тем же путем, каким следовала сюда. Но выйти из состояния глубокого сна сразу в состояние бодрствования невозможно, потому что *сущности* проспитается в каждом направлении, и *свидни* под ним также распространяется в любом направлении. Это действительно так, несмотря на то, что после возвращения в состояние бодрствования память о каких-либо видениях не сохраняется.

Обычный, не умеющий сосредоточиться человек из-за неопыта концентрации, причиной которого являются многочисленные и разбросанные мысли, создает беспорядок в поле своего сновидения. Проходя через него, полезный и возвышающий опыт *сущности* смешивается и искажается, не принося ему, бодрствующему, пользы, иметь которую – его право и обязанность. В этом опыте-таки замешано незгладимое следствие, вредное или полезное, поведению и мыслям в бодрствующем состоянии.

Отсюда следует, что человеку следует достичь такого чистого и яркого состояния *свидни*, которое приведет к исчезновению в нем путаницы и искажений, с тем чтобы при возвращении в состояние бодрствования он мог сохранить более обширную и яркую

память того, что произошло в *сущности*. Этого можно достичь, если в состоянии бодрствования чаще сосредоточиваться на высших мыслях, благородных целях, на всем самом лучшем и самом духовном в человеке. Высокие результаты невозможно получить за неделю или год, даже за одну жизнь. Но однажды начавшая работа приведет к совершенству духовной культуры в каком-то следующем проявлении.

Если следовать этому, то во время бодрствования в человеке устанавливается центр притяжения, к которому стекается вся его энергия, и благодаря чему его можно считать фокусом бодрствующего человека. К этому фокусу (если смотреть на него с того плана) от всего бодрствующего человека сходятся лучи в направлении к *свидни* и совершенно определенно несут его в состояние сновидения. Путем реакции это создает другой фокус его энергий в *свидни*, через который он может спокойно погрузиться в *сущности*. Возвращаясь, он идет через этот же центр в *свидни* и оттуда, поскольку путаница меньше, он входит в свое обычное бодрствующее состояние выделенным, по крайней мере, каких-то преимуществ и знаний *сущности*.

Разница между человеком, который умеет сосредоточиваться, и тем, кто не умеет этого делать, состоит в том, что первый подходит из одного состояния в другое через воображаемые вышеупомянутые «пергородки» точно так же, как песок проходит через сито, тогда как второй переходит из одного состояния в другое подобно воде в трубах или как лучи солнца проходят через линзу. В первом случае каждый поток песка – это разный опыт, разное сочетание смешанных и беспорядочных мыслей. Тогда как человек, умеющий сосредоточивать мысли, идет к глубокому сну и возвращается из него выделенным систематического и ясного опыта.

Эти размышления не были предназначены дать исчерпывающую информацию, но считается, что сказанное здесь находится в соответствии с истиной. Тема разговора имеет огромное значение и величайшую важность. Теософам настоятельно рекомендуется читать, возвышать и концентрировать мысли и действия во время бодрствования. Если мысли не будут повторяющимися и бесцельными ночью за ночью и днем за днем, то, входя в эти естественные и разумно предписанные состояния и возвращаясь из них, теософы станут умнее и смогут лучше помогать окружающим людям. Словом, подобно пауку, плетущему свою тонкую нить, можно расширять пространство своей духовной жизни.

Август, 1888 г.

Эволюция

Когда речь идёт о начале существования человека и вещей, то, с теософской точки зрения, лучше всего использовать слово «эволюция». Этим словом определяется тот процесс, который всегда утверждался древними книгами, из внимательного прочтения которых собраны концепции религии мудрости. В «Бхагавадгите» Кришна говорит, что «в начале для Брамы все вещи появлялись из непротивящегося принципа, а при прилижении ночи Брамь они снова исчезают в нём». Этот процесс происходит бесконечно. Наши словари определяют эволюцию как процесс проявления или развития. «Дни и ночи Брамь» – бесконечно большие периоды времени, в течение которых происходит эволюция. Проявление вещей – это «днём», а их периодическое исчезновение в Абсолюте – это «ночь».

Если же развивается, то слово «создание», поистине, может быть применено к любой комбинации уже существующих вещей, поскольку изначально материя, или основа, не может быть создана.

Основной теософской системы является эволюция, потому что теософия принимает, что все вещи, *in esse*, время от времени производятся или эволюционируют в соответствии с законом Абсолюта. Сразу возникает следующий вопрос: как, хотя бы в самом грубом приближении можно сформулировать этот неотъемлемый закон Абсолюта? Хотя мы не знаем и не можем знать Абсолют, имеется достаточно данных, из которых можно сделать заключение, что его неотъемлемый закон – это периодическое проявление из субъективности в объективность, а затем возвращение в субъективность. И так продолжается бесконечно. В объективном мире это иллюстрируется на примере восходящего и заходящего Солнца, которое из всех природных объектов наилучшим образом демонстрирует действие этого закона. Как пишет Е.П. Блаватская, оно поднимается из субъективного (для нас) и ночью вновь возвращается в субъективное, оставаясь в объективном мире в течение дня.

Если, пытаясь выявить соответствие между миром, мы заменим слово «состояние» словом «местоположение», или «местом», а Солнце назовём «Абсолютом», поскольку его форма совершенна, тогда имеется Абсолют, поднимающийся над горизонтом сознания из субъективного состояния и опускающийся снова к этому субъективному состоянию, когда приходит ночь, то есть, когда приходит

ночь Брамь. Этот закон периодичности является тем же законом циклов, который, по наблюдению, управляет каждым отдалённым роды.

Давайте установим точку отсчёта с тем, чтобы быстро сделать обзор теософского понимания эволюции. Давайте примем, что этой точкой является время, когда началось проявление. Тем, что выявляется в это время в объективный мир, должна быть жизнь как таковая, которая, под действием закона дифференциации, разделяется на индивидуумы – несконечное количество живых, определять которое смертный ум неспособен. В индуистской системе они называются *джива* и *дживатман*. В этих живых содержится план на весь период проявления, поскольку каждая жизнь – это материальная копия великого Всего, из которого она вышла. Для вдумчивого ума здесь появляется трудность, требующая внимания для ответа на вопрос: что делать с тем, что мы называем «материей», в которой и через которую жизни проявляют себя?

Ответ заключается в том, что так называемая материя – это иллюзия, она не является истинной материей, а эта последняя, уже какое-то время известная в Европе как первичная материя, невидима для нас. Истинная материя как таковая – это только ещё одна форма жизни, изначально проявленной, но в ещё менее совершенном состоянии дифференциации. На экране этой реальной материи её внутренняя энергия выявляют картины, которые мы называем материей, ошибочно принимая их за реальные. Затем может возникнуть следующий вопрос: «Разве не предполагается, что то, что мы принимаем за матерю, а сейчас назвали иллюзией, абсолютно необходимо душе для приобретения опыта природы?» На этот вопрос я отвечала отрицательно. Материя, необходимой душе для приобретения опыта, является истинная невидимая материя, из которой составлены психические тела и все другие «материальные» вещи вплоть до самого духа. На это указывает «Бхагавадгита», которая говорит, что дух (*муртида*) и материя (*пракрити*) – оба вечны и неотделимы друг от друга. То, что мы и наука привыкли определять как матерю, – не что иное как наше ограниченное и частичное знание феномена реальной или первичной материи. Это положение не опровергается тем фактом, что в основном все люди обладают одинаковым знанием одних и тех же вещей, что квадратные предметы – всегда квадратные и что тени от всех нормальных людей падают в одном направлении. Наш собственный опыт позволяет нам видеть, что существует такая вещь как

коллективное изменение знания. И, таким образом, вполне возможно, что все нормальные люди просто находятся на одном плане сознания, на котором они не способны познать что-нибудь ещё. Для человека под типнозом всё выглядит по-другому по воле типнотизера, что было бы невозможно, если бы у материальных объектов была какая-то присущая им, отдельная от нашего сознания, действительность.

Для того чтобы вести дискуссию о теософской системе эволюции, необходимо понимать, какие радикальные отличия существуют между ней и той системой, которая принята в мире, в научных кругах или среди теологов. То, что такое отличие существует, видно сразу. Начнём с отличия теософской системы от теологии. Здесь, конечно, особое отличие состоит в отношении начала внутреннего человека, хотя теология утверждает, что знает, откуда началось человечество. Церковь либо говорит, что душа каждого человека в каждом случае – особое творение, либо она молчит об этом, оставляя нас, как это было некогда можно говорить, «в руках милостивого Бога», который об этом не высказался. Но когда затронуется вопрос появления человечества, священник направляет к Библии, говоря, что мы все произошли от одной пары – Адама и Евы. На этот счёт теология более уверена, чем наука, у которой ещё нет данных, и она поистине, не знает, зародились мы от одной пары или от многих. В отличие от этого теософия утверждает, что существует только одна *Первоисточина* (Всевышняя Душа Вселенной), единственная, вечная, неизменная и общая для всех созданий, высших и низших. Следовательно, она никогда не была и не будет создана. Теософия говорит, что развиваясь, душа человека – это сознание как таковое, душа никогда специально не создавалась для каждого человека, рождённого на Земле, но за нечётное число перерождений принимала на себя ответственность за различные этапы в различные времена. За этим утверждением должно быть положение, что для каждой *манвантары*, или периода проявления, есть определённое число душ, или это, которое вступают в поток эволюции, превалирующий в этот период, или *манвантару*. Конечно, эта тема неисчерпаема. Рассмотрение огромного числа систем и миров, где происходит тот же процесс с определённым числом это в каждом, portrays разную бо́льшинства тех, кто размышляет об этом. И, конечно, я не хотел бы, чтобы меня поняли так, будто существует определённое число это во всём собрании систем, в котором, согласно нашему воображению, происходит эволюция.

Такой определённости не может быть, потому что это было бы подобно измерению Абсолюта. Но, рассматривая любую часть проявления Абсолюта, можно сказать, что в определённой наблюдаемой в данный момент системе можно найти определённое число это. Такова неизбежная ограниченность нашего конечного сознания. Следуя нашим аргументам, можно прийти к заключению, что в системе великой волны эволюции, частью которой является Земля, находится определённое количество это, либо полностью развитых, либо находящихся в latentном состоянии. Они вращаются в колесе возрождения и будут продолжать это движение, пока эта волна не встретит другую и не перейдёт в неё. Следовательно, не может быть отдельного создания души для различных людей, рождённых на этой Земле. Кроме того, если бы это было так, тогда дух оказался бы в подчинении илизмии, чем являются простые человеческие тела. Первое, что мы отрицаем, это положение теологии об отдельном создании души. Второе, что существует, была или может быть какая-то возможность создания этого или любого другого мира. И третье, что человечество произошло от одной пары.

Наша задача значительно упрощается, когда мы рассматриваем различия в этом вопросе между нашей теорией и наукой. Что касается вопросов о прогрессе или о том, как прогресс или цивилизация могут быть достигнуты человеком, и может ли какой-то прогресс быть достигнут, если научные теории истинны, то мы считаем, что прогресса быть не может, если закон эволюции (в таком виде, как его изучают в школах) на самом деле действует таким образом, даже только в материальном смысле. Относительно последнего наше мнение диаметрально противоположно научному. Предположение науки состоит в том, что настоящее человечество исходит из «общего котла», что в малочисленное человечество и дикие народы, знающим чуть больше животных, его образ жизни был подобен образу жизни животных, а нынешние знания приобретены им благодаря опыту в борьбе с природой. Следовательно, они дают нам палеолит, неолит и т.д. В этой схеме нет объяснения того, как у человека появились врождённые идеи. Некоторые, однако, видят необходимость объяснения этого исключительно важного феномена и делают разные попытки в этом направлении. Теософия объясняет это совершенно особым образом, и об этом будет сказано в дальнейшем.

Актуст, 1890 г.

Об эволюции

Читатель журнала «Путь» спрашивает:

Я не могу понять тесисфский взгляд на эволюцию. «Круж» означает обход семи глобусов, которые принадлежат цепи Земли. Если это так, то как Луна может быть нашим родителем?

Круж означает один обход семи глобусов цепи Земли. Другое его название — «колыно». Некоторые путают его с воплощением в семи расах на любом одном глобусе. Семь рас должны семь раз обойти семь глобусов этой цепи, в каждом из них развивая свои свойства, которые нельзя развить иным путём.

В цепи имеется семь глобусов, одним из которых является Земля. Другие шесть невидимы для нас, поскольку они состоят из материи в другом состоянии и на другом плане, чем та материя, какую мы знаем и видим. Первая раса начинает и продолжает свою эволюцию на глобусе № 1. После этого она переходит на глобус № 2 и то же самое продолжается на всех семи глобусах. Это повторяется семь раз. Вторая раса действует таким же образом, уже выйдя всем, чего достигла первая раса. Сейчас мы являемся пятой расой и обходим всю цепь. Мы называем этот обход четвертым Кружом, но мы — это пятая раса. Мы должны обойти всю цепь из семи глобусов ещё 3 раза, прежде чем наша раса достигнет совершенства.

Когда закончится седьмой Круж и следующая за ним остановка для отдыха, мы начнём путь как шестая Раса и как таковая будем проходить семь крутов. Когда они будут завершены, мы начнём движение как седьмая Раса и повторим процесс семи крутов через цепь Земли, таким образом приведя её предположительно к полному завершению. После этого мы перейдём на более высокий план, выйдя всем знанием и развитием, достигнутым в течение этого семеричного движения вперёд. Сказанное является эскизом предположной схемы и, как вы видите, включает всю серию из семи глобусов.

Но в каждом обходе глобусов, на каждом из них и в каждой расе от начала и в продолжение их есть много предвещательных рас, коренных рас и их ветвей — все они необходимы в процессе развития каждой расы. Потому что раса не может появиться мгновенно

из ничего. Она должна из чего-то прорасти. Следовательно, новая раса составляется из ветвей, делается подкоренной расой, которая, в конечном счёте, медленно вырастает в основную расу. Это происходит в Америке, следовательно, в этом случае достигнута современная и совершенная иллюстрация, потому что здесь есть много примеров различных корней, подкоренных рас и ветвей рас, сходящихся вместе, путём создания поколений детей, производящих подкоренную расу для новой основной расы. Этот процесс будет продолжаться долгое время, в течение которого старые гниющие веточки и ветви семей и рас будут вобраны в новый растущий ствол. А когда придет время для новой расы (до этого ещё очень далеко), все должны будут переселиться на следующий глобус.

Теперь очевидно, что *колыно* и *обход* не означают процесса происхождения рас в процессе их формирования на отдалённом глобусе с их начальной стадии до их конечного продукта. Эти слова относятся к предположному маршруту вокруг всей цепи глобусов, из которых эта Земля является четвёртым.

Теперь должен стать понятным вопрос о Луне. Очевидно, что Луна не является одним из 7 глобусов. Читая «1-й Айнун Доктрину» мы понимаем, что Луна является *остаточным глобусом*, который находится на одном плане с Землёй — глобус четвертого Кружа предвещает *маневранты*. Это старый четвёртый глобус старой цепи и он является родителем Земли, в то время как другие шесть глобусов нашей цепи имеют таких же родителей, видимых только с этих глобусов. Луна наш родитель, поскольку мы пришли с неё давно, когда наступило время для миграции с неё человечества, прошедшего на ней свою предположительно семеричную эволюцию. Подобным образом в далёком будущем эта Земля станет «Лунной» для какого-то нового, сейчас ещё не рождённого глобуса.

Если пропущены все формы существования, то как новые формы производятся физической или материальной эволюцией?

Новые материальные формы могут появиться, но они не являются прототипами. Прототипы нематериальные, следовательно, между этими понятиями не может быть путаницы. Существуют эволюции материальных форм, но на прототипы это не влияет. Этот несущественный вопрос требует от вопрошающего определить точное значение используемых им слов. Когда он установит их истинное значение, путаница исчезнет.

Если человек впервые появился как материальное тело, почему до рождения проходит все изменения растения и животного?

Такое естественное состояние вещей. Все атомы должны привалнуть к своей работе, прежде чем они смогут делать её хорошо и быстро. Вначале, только как астральные атомы, они делают это снова и снова до тех пор, пока у всех атомов появляется бесошибочная привычка. После этого они переходят к другой работе. Таким образом это происходит всегда. Сейчас инкубационный период для человеческого тела – девять месяцев, тогда как в ранние периоды этот период занимал многие тоны, затем несколько лет, а теперь только девять месяцев. В будущем этот процесс будет завершаться быстрее, а потом зародыш будет проходить все эти стадии почти мгновенно. Причина, таким образом, заключается в том, что физические молекулы целювека нашего периода эволюции приобрели способность проходить этот процесс за девять месяцев в результате миллионов лет прежней мелальной работы. Ведь природа делает за определённое время только один шаг. В зародыше можно наблюдать эти фазы, потому что в используемой материи всё ещё остались старые впечатления. Но эволюция расы постепенно уничтожает их, трансформируя в новые органы, уничтожая бесполезные и делая неудобными другие. Когда работа будет понята каждой атомом так, что он будет действовать безосшибочно и с точностью машины, станет возможно провозвести тело в очень короткий промежуток времени.

Ноль, 1892 г.

Циклы

*Доклад, прочитанный Уильямом Джаджем для
Арийского теософского общества
22 октября 1889 года*

Предваря некоторые замечания касательно закона циклов, надо сказать, что истощающегося изучения этого предмета не делается. Этот доклад – просто возможность сделать предположения. Я думаю о циклах во время дискурса, состоявшегося в один из

вечеров несколько дней назад, когда наше внимание привлёк вопрос инстинктов на Землю и восхождения с неё божественных существ или высшего продвинувшихся душ. Очень похоже, что таким восхождением и спуском управляли циклические законы, следовательно, они совпадают с регуляцией. Я прочитал несколько предположений из книги «Египетская мудрость» Сингиза*, посланных мне братом Чарльзом Джонстоном* из Индии.

После того как Оспирс был послан своим отцом в царские министры, боги сообщили ему... о сильном пламени застывших и хлещках океанов, предостерегающих Тифона в качестве его кнителя. Он должен с ними сотрудничать, ибо они вытянули его в рождение для того, чтобы использовать в качестве орудия злого, низвергающего или человеческого, бедствия которого является бичомом для демонов...

Однако не надо думать, что боги остаются без работы или что они спускаются на Землю непрерывно. Они спускаются в определённые периоды времени для того, чтобы дать обществу людей благотворный импульс. Сметно приведения в порядок царства людей, они посещают на Землю души, которые сотрудничают с ними. Это божественное и естественное проведение часто совершается одним человеком, посредством видения и оккультных влияния на бесчисленное множество людей.

На Земле, определённо, существует тайное общество полубогов, которые не равнодушны к человечесеству и могут помочь ему даже в небольших делах. Это полубожественное племё и является колонией, учреждённой богами для того, чтобы это земное обиталище не оказалось лишённым светлого влияния природы. Но когда природная активность материи направлена на борьбу с душой, когда боги отсутствуют, это героическое племё сопротивляется слабо, потому что всё становится сильнее только в подходящем месте и в подходящее время. Когда же гармония, которой боги наделяют Землю, теряется, они спускаются снова для того, чтобы создать её, возбудить энергию, воскресить её, если она иссякает... Когда весь порядок земных вещей, больших и малых, нарушен, необходимо, чтобы боги спустились и установили другой порядок.

В «Бхагавалгите» Кришна говорит:

«Вспомни, когда дхари приходят в упадок, о бахати, и воцаряется зрех, тогда явлюсь Я Сам. Для защиты добрых, для

поражения творящих зло, для прочного восстановления дхармы, Я рождается из века в век.

При приобщении «дня Браммы», длившемся тысячи веков, все проявленные объекты появляются из субэктивного принципа. При приобщении «ночи Браммы» они поглощаются первоэктивным, и эта совокупная масса всего сущствующего, выходящая из Абсолюта, снова и снова растворяется. С приобщением нового дня опять происходит её самопронизывающая эманация.

В приведенной цитате утверждаются два аспекта закона циклов. Последняя часть касается великого цикла, который включает все самые разные циклы. Все меньшие циклы протекают внутри него. С его началом наступает новое мироздание, а с его концом происходит великий день растворения. В переводе «Бхагаватиты» Арнольдом¹ начало этого великого цикла прекрасно названо «великим восходом», а о его конце мы читаем:

Когда эта глубокая ночь делается темнее, всё постепенно исчезает в Нём, кто выстилает это.

Истинная длительность этого периода, выраженная в человеческих единицах времени, не приводится. Индусы разделяют любую манвентару на четыре юги, каждую из которых составляют определенное число лет. Говоря об этом в «Ключе к теософии», Е.П. Блаватская даёт нам такое свидетельство:

Идите для первого счисления и более правильного понимания вольных солнечных год, а для второго – два полугодия этого года, каждое из которых соответствует дню и ночи, длина которых на Северном полюсе составляет шесть месяцев. Теперь, если можете, представьте ВЕНЧНОЕ Солнце предвещает Всемирной в 365 дней. Вообразите, что Солнце предвещает Всемирную, а последние день и ночь продолжительностью по шесть месяцев, каждый продолжительностью в 182 триллиона или триллиона лет вместо 182-х дней. Подобно тому, как каждое утро Солнце восходит на нашем объективном горизонте из своего субъективного дня нас и противоположного положения, так же и Вечность периодически выходит с субъективного плана на противоположный ему объективный.

Это «Цикл Жизни». И подобно тому, как Солнце исчезает с горизонта, так и Вечность исчезает через равные промежутки времени и наступает «Всемирная Ночь».

Это самая подходящая идея для использования. Человекоуму разуму невозможно представить эти периоды, ибо нет такого ума, который может охватить 182 триллиона лет, еще меньше людей способных сделать это, когда речь идет о квадриллионе. Лишь несколько человек могут представить даже миллион. Но возможно приблизиться к этой идее, используя предложенное Е.П. Блаватской деление года на шестимесячный день и шестимесячную ночь, а потом, поскольку такие периоды времени невозможно охватить, продлить каждый до нашего аспекта вечности.

Используя предложенную ею идею соответствия, мы сразу находим единичку измерения всех малых циклов, называя каждый новый день, когда мы встаём и каждую новую ночь, когда мы спим, началом и концом малых циклов. Эти дни и ночи составляют наши годы и жизни. Зная, что такое дни, их можно подсчитывать, и достаточно точно определить год и, возможно, продолжительность жизни.

Цитата из первого тома «Разоблаченной Индии» даёт нам цифры, предлагаемые индусами. Е.П. Блаватская говорит:

Маха-Кальпа включает нескончаемое число периодов допотопного времени. Индусская система включает калпату, или огромный период 4 320 000 000 лет, которую она делит на четыре меньших юги:

Сатья-юга	1 728 000
Трега-юга.....	1 296 000
Дага-юга.....	864 000
Кали-юга	432 000

— 4 320 000

что составляет один священный период, или Маха-югу. Семьдесят одна Маха-юга – это 306 720 000 лет, к которому добавлены сидхи, или сукерши, равные Сатья-юге или 1 728 000 лет подразделения Манвантары длиной 308 448 000 лет. Четырнадцать Манвантар составляют период 4 318 272 000 лет, к которому добавлена сидхьямса, или вихоры, 1 728 000, составляет Кальпу, или огромный период 4 320 000 000. Поскольку сейчас (1878 г.) мы находимся в Кали-юге 28-го века продолжительностью 308 448 000 лет, то определим у нас достояние времени для достижения даже половины предвещанного мира времени.

Далее Е.П. Блаватская утверждает ясно, что другие циклы идут своим курсом внутри этого, великого:

Так же, как наша планета вращается каждый год вокруг Солнца и одновременно каждые 24 часа вокруг собственной оси, матые числа движутся внутри большого. Значит, работа матых численных периодов завершается и начинается снова внутри Великих Слов.

Если временно отойти от вычислений, то можно увидеть, что этот великий период соразмерно представляет протяжение от карилового человека до великого, чья смерть в конце обозначенного периода означает распад всего и возвращение в Абсолют. Каждый год этого Существа включает так много наших лет, что для нас это непостижимо. Каждый день его жизни производит лёгкий катаклизм среди людей, потому что в конце каждого дня, говоря метафорически, он спит, и мы, имитируя это Существо, засыпаем вечером или после периода дневной деятельности.

Подобно маленьким клеткам в огромном теле этого Существа мы должны подниматься импульсам и движениям тела, в которое заключены и часть которого являемся.

У этого великого человека есть детство, юность, зрелость и старость. Когда приходит время окончания каждого периода, вся Земля подвергается катаклизмам. Продолжительность тайного цикла, показывающего длительность жизни этого Существа, скрыта, так же как наше будущее скрыто от нас, смертных.

Однако можно ошибиться, предполагая, что существует только одно такое Существо. Их много, и каждое появляется в начале нового творения. Но здесь мы касаемся той части преней философии, которая полностью объясняется только тем, кто способен понять её, достигнув совершенства, пройдя через многие посвящения.

Сандья и *сандьямса* упомянуты в цитате из «Разоблачённой Индии» – это соответственно сумерки и рассвет. Как сказано, длительность каждого из них равна числу лет первого, или Золотого, века длиной 1 728 000 лет. Это находится в прямом соответствии с нашим солнечным днём, рассвет и сумерки которого разделяют день и ночь.

Сопоставляя цифры, составляющие четыре века, можно заметить их особенность, о которой я упоминаю здесь, просто как о любопытном факте. Протяжённость *Сандья-юги* выражается цифрами 1, 7, 2, 8, сложив которые получаем 18. *Трета-юга* – 1, 2, 9, 6, сумма которых равна 18. *Девата-юги* – 8, 6, 4, которые в сумме составляют 18. *Кали-юги* – 4, 3, 2, сумма которых равна 9. Но если

общую сумму всех цифр 4, 3, 2, (9) сложить с числом 9 для Кали-юги, получается снова число 18. Число 18 – особенное для Кришны в «Бхагавадгите», и поэма состоит из 18 глав. Если три числа 18 и одно – 9, полученные ранее, сложить, в результате получится 63, умноженные друг на друга 6 и 3 дают 18, а сложенные они дают 9. Первое число 18, умноженное на второе, даёт в результате 324, сумма чисел которого равна 9. Умноженное на третье число 18 оно даёт результат 5832. Сложенные цифры этого числа дают 18. В результате сложения цифры 5832 и 9 получается 5841. Сложив цифры, входящие в это число, опять получаем 18. Если к сумме этих цифр (1+8) добавить 9, то снова получаем 18.

В результате этих сложных операций давайте сложим вместе результаты умножения чисел, полученных в течение предыдущих действий, а затем сложим их результаты:

Первое число 18 (1x8) 8
Второе 3x2x4 24
Третье 5x8x3x2 240
Четвёртое 5x8x4x1 160

Сумма даёт число Кали-юги 432

Обратившись к «Разоблачённой Индии», мы находим там следующую удивительную фразу: «Хитинсе, верил – и это правильно, что цикл индийской системы – 43200 – является истинным ключом тайного цикла».

Но в следующем параграфе Е.П. Блаватская утверждает, что ключ нельзя выдать. Однако мы можем о нём догадываться, глядя на число Кали-юги 432000 и на общую сумму всех циклов 4 320 000. Каков этот тайный цикл – я не знаю, но это всего лишь намёк. Бросив взгляд на доктрину великого цикла, который включает все другие, давайте поразмыслим над циклом, о котором сказано в пришедшем вначале отрывке из книги «Египетская мудрость». В целях настоящего обоснования этот цикл можно назвать *Циклом спускающихся* (к нам) «небожителей».

Здесь Осирис вероятнее всего означает добрую сторону природы, а его брат Тифон – злую. Оба должны появляться вместе. Иногда в египетских книгах Тифона называют антагонистом, а позднее, у нас, он известен как дьявол. Появление Тифона одновременно с Осирисом подобно одновременному появлению ин-

дийского Бесного Адгешта – Кришны и могущественного чёрного мата по имени Канса. Он старался уничтожить Кришну таким же путём, как и Тифон, который устроил покушение на жизнь Осириса. В индийском эпосе есть ещё один великий Адгешт, или правящий бог, Рама, которому противостоит Рavana – могущественный чёрный маг-правитель.

После посвящения, давая наказ Осирису, боги представили два вопроса, которые могли у него возникнуть. Они появились и у нас: если боги живые и не смешиваются с людьми для пользы посмертных и с целью направления их на путь истины, тогда они непременно должны быть без работы. Такое обвинение было сделано и в адрес Сущест, владеющих безграничными знаниями и силой, которые, как говорят, живут в Гималаях. Если они знают так много, говорят людям, почему они не появляются среди нас? А поскольку они не появляются среди нас и никогда ни о чём не воюют, у них, должно быть, нет работы. Посвящённый, дававший наказ Осирису, заранее ответил на этот вопрос, показав, что Существа, называемые ботами, управляют человечеством, вызывая нисходящие влияния разной степени. Находясь в своих соответствующих сферах, боги постоянно заняты тем, что относятся к их сфере, а эта активность, в свою очередь, создаёт другие влияния, которые определённым образом воздействуют на Землю. Сами они вступают в земные отношения только в случае необходимости, в «определённые периоды времени», когда гармония на Земле полностью исчезает, и если её не восстановить, то вскоре за этим последует разрушение. Много меньших циклов завершает свой оборот, прежде чем боги спускаются сами. Об этом же говорится и в «Бахаадитге».

Однако часто в течение малых циклов необходимо, как сказано в «Египетской мудрости», «дать позеленый импульс человеческим государствам». Это может быть осуществлено меньшей затратой сил, чем та, которая расстраивается в случае сдвига на Землю божественного существа. В этом заключается доктрина о влиянии существ под именем *нирманакици*, или *няици*, поддерживаемая египетской системой, выраженная словами:

*Потому что на Земле есть тайное существо подбогов, которые не равнодушны к человеческому и помогают ему даже в самом малом.
Это героическое существо является колонией, устремленной здесь досюда для того, чтобы это земное приращение не осталось без света природы.*

Эти «герои» – Адгешты *нирманакици* этой или предыдущей *минирапы*, оставшиеся здесь в различных состояниях и условиях. Некоторые из них не имеют физических тел, но продолжают духовное существование среди людей в различных частях мира. Другие – имеют тела для жизни в мире. Кто они такие, я, конечно, не могу знать. Даже если бы у меня были такие знания, их нельзя выдавать.

Среди этого «тайного сообщества подбогов» должны быть и другие группы душ. Это те, кто, хотя и населяют тела и общаются с людьми, но прошли много оккультных посвящений в прежних жизнях. В настоящее время в качестве наказания они осуждены на жизнь в определённых обстоятельствах и находятся в физическом теле. На это время они забывают своё великодушное прошлое. Их влияние чувствуется всегда, даже если сами они не осознают этого, потому что их высшая природа, будущи бодее развития, чем у других людей, влияет на проток иных людей ночью или в дневное, благоприятствующее этому время. Тот факт, что эти «скрытые адгешты» не осознают сейчас, кто они такие, связан с их памятью о прошлом. Из этого следует, что если человек не помнит свои посвящения, это не значит, что он их не имел. Но есть случаи, в которых можно судить с определённой степенью уверенности, что такие адгешты возродились и имели имена: Томас Воган, английский оккультист и философ отца Срединекова, Раймонд Лулли, крупнейший знаток иудейской и мусульманской теологии, Томас Мур, ирландский поэт-романтик, Якоб Веме, средневековый мыслитель, философ, мистик, Паравель, величайший оккультист Средневековья, и другие подобные им, включая некоторых римско-католических святых. Эти души были свидетелями истины, хранящейся веками в их собственных странах, они служат доказательством для тех, кто им следовал, и указаниями высоко держать духовность – семена-мысли, готовыми для новой ментальной почвы. Подобно этим историческим лицам существует несчётное число мужчин и женщин, живущих сейчас, которые прошли определённые посвящения в течение своих прошлых жизней на Земле. Они влияют во многих направлениях, совсем не известных сейчас им самим. Фактически, они старые друзья «священного общества героев». Следовательно, они хорошо подходят для распространения влияния и для выполнения действий, необходимых для сохранения духовности в этом тёмном веке. В нашем сегодняшнем опыте мы находим параллель тому забытому опыту прежних посвящений.

Вряд ли найдётся хотя бы один из нас, кто не пережил бы в молодости какие-то обстоятельства, сейчас забытые нами. Но они значительны влияют на наши мысли и жизнь. Значит, единственное, что может вызывать вопросы – это возрождение. Если мы верим в эту доктрину, то не так уж трудно согласиться с тем, что многие из нас получили какое-то посвящение и на время забыли об этом. В этом контексте понятно сказанное автором «Тайной Доктрины» во втором томе, стансе X, в разделе «Грестный глаз – сейчас гляди»:

Теперь необходимо знать всем изучающим оккультизм, что грестный глаз неразрывно связан с кармой...

...И в случае астрального ищению Духовное Существом созданием, ибо элемент Духа в те дни был ещё идеалистическим принципом в человеке. Таким образом, именно в те времена была порождена мысль, монетами, сама тяжёлая карма Пятой Расы... Отсюда утверждение, что многие из нас получили посвящение других кармических причин, порождённых нами в бытность нашу астральными.

В другом месте автор говорит, что последнее разрушение Атлантиды произошло 11000 лет назад, и описывает атлантов как людей, обладающих огромными знаниями и силой. Допустим, что наш период пребывания в *декадаче* равен приблизительно 1000 лет, значит, с тех пор мы прошли только через 11 возрождений. Податая, что нам предстоит воплотиться ещё много раз, – таково моё мнение, – следует искать себя среди этих замечательных, хотя не чистых, людей, находившихся тогда в самом зените своей силы. Если мы были виновны в грехах того прошлого времени и знаем последствия кармы, из этого следует, что с того времени мы пережили много мучительных жизней, аналогичных тем неприятным ситуациям, которые происходят в жизни между новыми и зрелостью. Неудивительно, в таком случае, что мы на время забыли то, что тогда постигли.

Но все эти исторические личности, о которых я упоминал, жили в тёмном цикле, затронувшем только Европу. Эти циклы, к счастью, касались не всего человечества, а только некоторых наций и в течение определённых периодов. В это время другие люди оставались не затронутыми ими. Таким образом, пока Европа пребывала во тьме, в Индии было много людей, королей и престоолов, которые владели истинной философией, поскольку там был другой цикл.

Таков закон, сформулированный высшими авторитетами.

Утверждается, что циклы не затрагивают всё человечество одновременно. В этом докладе я не ставил целью давать расчёты, чтобы путём анализа найти соответствующие периоды – это потребовало бы очень внимательного исследования всеобщей истории дел и работ опропного числа исторических личностей.

Многие думают, что ныне и есть то время, когда самые высококоразвитые из «связанного сообщества гурьев» готовят к новому циклу, в котором человечество получит помощь опропного числа провалинувшихся душ из других сфер. Об этом определённо и ясно сказано в «Разоблачённой Изиде»:

Если только мы не ошибаемся в признаках, приближающемся, когда мир получит доказательство, что только древние религии были в гармонии с природой, а древняя наука охватила всё, что можно было познать. Долго хранившие тайны могут быть открыты, давно забытые книги и искусство, давно погребённые, могут быть снова выставлены на свет, пираются и переламывают неопытной важности повелевать в руках людей, которые притворяются, что развлекли их из музыки или намерения на них в скелетах захоронения. Кроме того, могут быть раскрыты и переведены таблички и колонны, скульптурные открытия которых оглашают теологов и поставят в тупик учёных. Кто знает, что принесёт бродяжек, дра свобод от излучения, дра новое строительство насущности – нет, уже искусство. Цикл почти пробежал свой путь и наступит новый. Бродяжки страдания истопри, могут содержать полное доказательство, того, что Коль преку можно в чём-нибудь поверить, Спускающиеся духи говорили с нами, Поездил неведомые миру тайны.

Не блуждая в лабиринтах цифр, можно распознать приход или окончание большого цикла через известную нам историю и современное состояние человечества.

Так, в то время, когда Европа находилась в тёмном веке, об Индии мало что было известно, а об Америке и вовсе ничего. Это был период, когда цивилизации действовали раздельно, потому что люди были разделены и ничего не знали друг о друге. На континентах как Северной, так и Южной Америки правили великие и могучие нации, но они не были в контакте с Европой или Индией.

Однако в это же время Китай знал или общался с Англией и Америкой, даже в чёрную Африку постоянно приезжали путеше-

ственики из всех цивилизованных стран, и она находилась в какой-то степени под нашим влиянием. Несомненно, что во многих городах Африки белый человек и его деятельность были легкой, но нам хорошо известно также, что эти легены основаны на фактах наших исследований тех мест.

Судя по внешней деятельности людей, можно заключить, что сейчас какой-то великий цикл либо заканчивается, либо начинается, а группы мелких кругов сближаются друг с другом.

Одновременно с социальными или материальными циклами существуют циклы на высшем плане. Один из таких циклов легко проследить – это влияние восточной метафизики на западный ум. Этот цикл долго двигался по своему кругу среди жителей Востока до того времени, пока мы оказались под его воздействием. Это произошло через посредство физического цикла, представленного усами в торговле, науке, средствах передвижения. Этим путем философская система Индии и Тибета начала воздействовать на нас. Рассчитать течение этого цикла не может никто.

Принимая во внимание все духовные циклы, которые тесно связаны с кармой и возрождением, человек вынужден прийти к выводу, что этот цикл не будет медленным или бездейственным. Поскольку в Европе и Америке мы являемся перевоспитанным деревом, которые сформулировали эту философию, то она должна оказать на нас сильное воздействие в этой жизни. И так как философские идеи витают в воздухе и дети получают каждый день, напивается неопровержимое заключение, что теософские термины и положения будут ближе новым поколениям, чем нам во времена нашей юности. Дети повсюду могут слышать слова «карма», «перерождение», «буддизм», «теософия». Все эти идеи упоминаются и дискутируются. За двадцать пять лет, таким образом, мы увидим здесь, в США, большую группу разумных людей, снова верящих в те самые доктрины, формированию и распространению которых они, возможно, помогли сотни лет назад.

Почему бы тогда не назвать один из наших теперешних циклов «циклом Теософского общества»? Он начался в 1875 году и с помощью других циклов, начавших тогда свой бег, приобрел некоторую силу. Может ли он продвинуться далеко во времени – зависит от его убежденных членов. Те, кто вступает в него ради приобщения идей исключительно для собственной пользы, – плохие помощники, ибо, просто являясь членами общества, они не двигают дело. Только искренние, честные, активные и бескорыстные будут

всегда продвигать этот цикл. Мудрость тех, кто начал это движение, становится очевидной, если мы начинаем понимать смысл закон циклов. Теософское общество могло оставаться просто идеей и не проявиться в форме организации. Идея, подобные тем, которые происходят в нашем обществе, люди могли слышать и раньше. Но какие идеи? Искренние и предназначенные то тут, то там, они, возможно, были бы конкретно изложены не раньше, чем через полвека. Однако мудрец знает, как приготовить воину духовного влияния. Но как обычный русский или американец может знать, что 1875 год был тем надлежащим годом начала будущего стремительного движения, которое сейчас явно установилось? На мой взгляд, явным свидетельством возникновения нашей организации на основе определенных принципов в 1875 году является то, что «элчическое племя героев» приложило руку к нашему созданию. В таком случае давайте не сопротивляться циклу, не жаловаться на трудность задачи и не бездействовать. Для отдыха нет времени. Слабые, отчаявшиеся и сомневающиеся могут ждать. Но мужчины и женщины, способные к борьбе, не могут бездействовать при виде такой возможности.

*Восстаньте, о англаты, и исправьте это,
так давно совершённое зло!
Врущайся, о Конгес, врщайся и надежд!
Врущайся всегда!*

Декабрь, 1889 г.

Циклические впечатления, их возвращение и наша эволюция Выступление перед делегатами конференции 25 апреля 1892 г.

Уважаемый председатель, друзья-теософы, люди и джентльмены!

Название лекции – «Циклические впечатления, их возвращение и наша эволюция». Что означает слово *цикл*? Оно не имеет ничего общего со словом *психика*. Я сознаю, что мне приходится говорить об этом, но сегодня утром я слышал, как некоторые повторили название, используя слово «психические» вместо слова «цикличес-

кие», очевидно, думая, что это одно и то же или имеет какое-то отношение к названию. Слово «*циклический*» происходит от греческого слова *kuklos*, или *кольцо*. В английском языке оно сначала превратилось в слово *kiki*, а затем в *цикл*. На санскрите ему соответствует слово *kalpa*, значение которого, фактически, гораздо шире и глубже. Непонимание возникает оттого, что слово «цикл» в английском языке означает и используется для многих различных видов циклов. Оно используется для маленьких и больших циклов, средних и огромных, тогда как слово «*kalpa*» означает и подразделяет один цикл огромного размера. Меньшие циклы, входящие в него, имеют другие названия.

Что такое цикл? Это круг, кольцо. Собственно говоря, это не кольцо, подобное свадебному, которое замыкается в себе. Более правильно сказать, что оно подобно спирали витовой резьбы, которая начинается снизу и, вращаясь, идёт вверх. Это в какой-то степени похоже на Великую покову Пенсильванской железной дороги. Там вы двигаетесь по дуге, начиная с её нижнего конца. Вы выезжаете вниз в подкову, и сразу после поворота уровень начинает повышаться так, что, прибыв на противоположную сторону, вы оказываетесь не дальше места, с которого начали, но на ступень выше.

Что имеется в виду под циклом в теософии, в нашем собственном исследовании природы или человека, цивилизации, нашего развития, происхождения, предназначения? Понимая под циклом то же самое, что египтяне, индусы и философы Средневековья, мы считаем, что существует периодическое или циклическое возвращение, циклическое возвращение чего-то к какой-то точке. Отсюда название «циклы», поскольку происходит очевидное возвращение к самому себе. Но как в теософской доктрине, так и в древних доктринах это всегда возвращение на уровень немного выше в смысле совершенства или прогресса. Вместе с убеждёнными в этом египтянами можно сказать, что циклы господствуют везде, обстоятельства возвращаются вновь, события возвращаются, история возвращается, и, таким образом, в этом веке мы говорим: «История повторяется».

Но где, как говорят теософы, господствует циклический закон? Он господствует везде, в каждом царстве природы, животном, минеральном и человеческом, в истории, в небе и на Земле. Мы говорим, что циклы свойственны и приущи не только Земле и её обитателям, но и трём царствам вселенной, как их называют индусы,

сы, трём мирам – миру ниже нас, нашему и тому, который над нами.

Если обратиться к Бакгу*, то в одной из его авторитетных, часто цитируемых книг, можно видеть высказывание, что циклический закон, без сомнения, действует в отношении наций. Они, очевидно, возвращаются такими же, как были, только слегка лучше или хуже, потому что кроме повышающих циклов существуют и понижающие. Но закон циклов открыл не Бакг. Он просто ещё раз подтвердил то, что древние повторяли снова и снова. Мне всегда казалось, что если бы Бакг и ему подобные обращали на древних немного больше внимания, то убергли бы себя от многих трудностей. Бакг обрёл свой закон в трудных поисках информации, большим кропотливым трудом, в то время как он мог бы узнать его, получив сведения от древних, которые постоянно учили, что циклы были и будут всегда.

У древних было много больших и важных циклов. В их классификации были циклы Сарос и Нарос, которые мы не понимаем. До какой-то степени они известны, но что они собой представляли, мы не знаем. Египтяне учили, что существует великий сидерический цикл длительностью 25000 лет, признаваемый и в наше время. Он называется великим, потому что это период, за который Солнце обходит все знаки зодиака. Я не сомневаюсь в вашем знании астрономии, но для большей ясности лучше ещё раз повторить. Солнце обходит знаки зодиака изо дня в день, из года в год. Одновременно с этим оно медленно движется назад, подобно стрелке часов, отсчитывающей прошедшее время. Во время этого движения Солнце возвращается к той же самой точке снова, останавливается или идёт обратно. Это называется прецессией равноденствия и составляет какое-то число секунд поворота в продолжение какого-то времени. Эти угловые секунды в небе, превращённые во время, показывают, что Солнцу требуется приблизительно 25000 лет для того, чтобы возвратиться обратно к месту, с которого началось отсчёт в любое определённое время. Можно выразить это так: если вообразить, что первого апреля этого года Солнце было в определённом градусе Овна, одного из знаков зодиака, то из-за прецессии равноденствия оно не вернётся к этому знаку, пока не прошёл 25000 лет.

Далее, Солнце — это центр Солнечной системы, и Земля вращается вокруг него. При этом Земля вращается вокруг своей оси. Современной астрономии известно то, что было известно древним

(фактически мы были этими древними), что Солнце вращается вокруг центра. Это значит, что в то время, пока мы движемся вокруг Солнца, оно движется вокруг какого-то другого центра. Поэтому, двигаясь с Солнцем вокруг его гравитационной орбиты, мы опишем вокруг Солнца в небе не круг, а спираль. Необходимо, чтобы это дошло до сознания. Это исключительно важная идея, поскольку она очень широко раздвигает область нашего рассмотрения. Где-то, неизвестно где, в небе есть звезда. Некоторые предполагают, что это Альциона или другая звезда, находившаяся в созвездии Плеяд или еще где-то. Методом дедукции от известного к неизвестному, о котором брат Томас¹ говорил вам сегодня утром, выведено, что Солнце притягивается к этой неизвестной звезде, или центру, и что оно описывает вокруг него огромный круг, при этом Солнце тащит за собой Землю. Обходя знаки зодиака вместе с Солнцем, в продолжение 25000 лет Земля оказывается в тех местах пространства, в которых она никогда еще не была. Когда спустя 25000 лет Солнце достигает Овна, то только кажется, что это та же самая точка. Подобно движению по подковообразной кривой, в результате кругового движения от начальной точки происходит возвращение, но в другое положение, в другую точку – выше. Таким же образом, когда Солнце возвращается в точку Овна, в которой оно находилось первого апреля этого года, оно не будет точно в том же положении в космическом пространстве, но в какой-то другой точке. В своём путешествии длительностью в 25000 лет и длиной в миллиарды и миллиарды миль Солнце танцет Землю в космическом пространстве, в котором она никогда не была раньше и где всё по-другому. Но и Земля никогда не остаётся той же Землей, потому что изменения в космической материи атмосферы должны воздействовать на Землю и её обитателей и изменять её. Древние исследовали этот вопрос и заявили об этом 25000-летнем цикле. Мы же только недавно начали говорить, что открыли его. Нам, астрономам XIX века, это стало известно путём дедукции, а древние признали это фактом, потому что сами наблюдали и регистрировали свои наблюдения.

Известный нам лунный цикл был также и у египтян. У них было больше лунных циклов, чем у нас. У Луны есть не только 28-дневный цикл, когда она постепенно уменьшается от полной до своего исчезновения и затем снова становится молодой, но и период вращения, немного более 14 лет, который должен оказывать своё собственное воздействие на Землю.

Древние также говорили, что у человеческой души есть свой цикл длиной 5000 лет. Значит ли это, что если тело человека было мумифицировано, то, вернувшись на Землю по окончании пипиты-сущестного цикла, человек надеется найти там свою мумию? Нет. Это означает, что другой не сможет неправильно использовать атомы его мумифицированного тела. Мы объясняем причину мумифицирования по-другому. Древние знали закон циклов, что было причиной первого мумифицирования. Они придерживались мнения, что человеческая душа возвращается. Как и мы, они полагали, что все атомы живые, что они являются чувствительными точками, их интеллект принадлежит тому плану, на котором они находятся. Они считали, что неправильное использование атомов материи, составляющих наше тело и мозг, должно быть наказуемо. Соответственно, они говорили себе: «Когда я умру, оставив атомы, которыми пользовался правильно, то, возможно, кто-то другой возьмёт их и использует плохо, поэтому я сохраню их до своего возвращения, а затем с помощью некоего процесса разрушу комбинацию атомов и соберу их в таком месте или в таком положении, где они будут использоваться правильно». В наши дни кому-то это может показаться отравительным, но я просто повторю теорию, а не говорю о том, верно в ней или нет.

Древние египтяне, которые придерживались этих теорий, исчезли и оставили после себя только пирамиды, храм в Фивах, сфинксов и все великие монументы, которые мы не спеша открывали. Куда исчезли древние египтяне, возвращаются ли они? Являются ли их представителями те копты, которые сейчас живут в Египте? Я не думаю, хотя наследственность является хвастливым объяснением для всего. Являются ли копты их потомками? Совершенно ничего не знаю, кроме простого языка, живя жизнью рабов, могут ли они быть потомками древних египтян! Если это так, то что с ними произошло? Древние египтяне были сотрудниками древних индусов, чей цикл сохранился, а это означает, что потоки индусов частично сохранили знания своих предков. Известно, что индусы всегда имели те же теории о циклах, которых придерживались египтяне. Они разделяли вечность мира. Они говорят, что проявление начинается и продолжается в течение периода, называемого *кальмой* – вероятно огромного количества лет. Эта кальма разделяется на века. Малые циклы состоят из о чень большого числа лет. Один может продолжаться четыре тысячи лет, другой – четыреста тысяч, а еще один – миллион и т.д. Все вместе они состав-

дают сумму, которую можно написать, но не постигнуть, нашим умом.

Идея циклов пришла от индусов через народы, которые вышли из Индии, ибо принято считать, что земля Индии – это колыбель расы. Арийская раса свелась к христианскому миру, поэтому мы находим христиан, римлян и греков и всех людей того времени придерживавшимся той же теории циклов. Циклический закон господствует повсюду. Мы находим его у мистиков – античных, христианских, средневековых и более близких к нам по времени.

Читая «Анакалиписе», вы найдете там усерднее компиляции и исследования циклов. Признаться ли они? Есть ли такая вещь, как цикл, связанный с человеческой судьбой?

Рассматривая более детально нашу жизнь, можно видеть, что циклы действуют и должны преваляровать, потому что утром Солнце поднимается к зениту и опускается на западе. На следующий день происходит то же самое, и, следуя Солнцу, вы поднимаетесь, становитесь всё более активным, а затем идёте спать. Таким образом, день следует за ночью, а ночь следует за днём. Это малые циклы, но из них состоят большие. Вы родились, и к семи годам до какой-то степени и начинаете принимать свои решения. Проходит немного времени, вы достигаете зрелости, затем начинается спад, и, наконец, великий день вашей жизни заканчивается смертью тела.

Глядя на природу, мы находим, что существуют сезоны: лето и зима, весна и осень. Это циклы, каждый из которых влияет на Землю, где живут люди.

Упомянув братом Мидом¹ эзотерическая доктрина, которую можно найти во всей древней литературе и религиозных книгах, является сокровенной доктриной как теософов прошлого, так и современных. Эта доктрина и есть тот циклический закон, тот высший закон, который управляет нашей эволюцией. Первоположение, о котором мы так много говорим, – это высший циклический закон в действии. Ибо, что такое первоположение, как не возвращение в жизнь, точно то, чему учили древние египтяне и что, по всей видимости, является истиной. Поэтому ниже, другим, кроме этого цикла первоположения, невозможно объяснить проблемы жизни, преследующие нас. Первоположением можно объяснить наш характер, у каждого свой собственный, отличный от другого, а также энергию, свойственную только ему.

Это высший закон. Но мы должны обратить внимание и на другой, связанный с этим законом, который упоминается в названии лек-

ции. Это закон возвращения впечатлений. Что это за закон? Он означает, что действия и мысли наши, не говоря уже о её воздействии на управляемую тем же законом природу, оставляют впечатления. Можно сказать, что ваше участие в этом следствии оказывает на вас впечатление. Вы идёте по улице и видите скандаль, который оставляет у вас впечатление. Вы поссорились на прошлой неделе и обвинили мужчину или очень разгневались на женщину – это оставило у вас впечатление. Эти впечатления являются объектом циклического закона в такой же мере, как луна, звёзды и мир. Этот закон гораздо более важен для вашего развития, вашего личного развития или эволюции, чем всё другое, потому что другие впечатления воздействуют на вас в массе людей, тогда как эти маленькие впечатления воздействуют на вас в чистоте.

Я думаю, что теософская доктрина о циклах и эволюции человечества известна всем вам, потому что считало, что вы все теософы.

Её можно представить таким образом: прежде чем Земля вышла из газового состояния, она существовала где-то в пространстве. Давайте назовём её Луной, потому что такова существующая отчасти этого теории. Однажды Луна была большим живым телом, заселённым существами. Она прожила свою жизнь, прошла свои циклы и по простетиву вечности прекратила существование, приблизилась к смерти. Это значит, что пришёл момент, когда она перестала быть существами закончилась и начался исход с этой земли. Можно представить это как мигранцию птиц. Вы, должно быть, видели, как мигрируют птицы. Я видел такое зрелище мигриции, когда, возможно, никому из вас не довелось видеть. В Ирландии, и может быть в Англии, дятельчики мигрируют совершенно особым способом. Когда я был мальчиком, я ездил к дяде. На краю его огорода были останки каменных развалин. По какой-то особую комбинации обстоятельств там собралось дятельчиков со всех соседних округов. Это происходило следующим образом: когда приходило время, было видно их приближение со всех сторон. Весь день они сидели и щебетали на этой груде камней и легали воруру. При наступлении вечерних сумерек они поднимались и все вместе формировали огромный круг около 40 футов² в диаметре. Эта фигура кружилась в небе, воруру башни, час или два. Их громкое щебетание привлекало дятельчиков из других мест, которые, возможно, забыли о событии. Это длилось несколько дней, но однажды

наступал момент отлёта. И они улетали, оставив тех, кто прилетал немного раньше, или слишком поздно. Другие птицы митрируют по-другому. Итак, эти человеческие птицы митрировали с Луны к тому месту, где начиналась Земля (я не знаю, где это место в пространстве), и поселились на этой массе материи, в этой точке пространства, как живые существа, бесчисленные существа. Они дали ей жизнь, в результате чего Земля приобрела форму шара с населяющими её существами. С этого времени начали господствовать циклы, потому что впечатление, оставшееся у этих отцов, когда они жили в прошлой (разум отказывается осмыслить эту вечность) цивилизации Луны, вернулось, когда они оказались на этой Земле. Таким образом, расы Земли, бесконечно поднимаясь и опускаясь, наконец, приобрели свой современный вид. Но они совсем не похожи на тех, какими станут, потому что всегда двигаются выше и выше. Такова, в общем, теория, которая включает теорию рас, семи великих рас, семи великих Адамов, которые друг за другом населяли Землю. И, наконец, когда закончится период её жизни, все обитающие на Земле существа полетят к какому-то другому месту в пространстве, чтобы в качестве старых братьев развивать там новые миры, как это происходило в других местах вселенной. Мы не делаем этого вслепую. Так делали до нас – никто не знает, когда это началось, этому нет начала, нет конца. Но старшие братья есть у расы всегда. И, как написано, циклы невозможно повернуть вспять. Опять патриотизма не может победить высокую судьбу, которая потянет нацию во тьму. Всё, что можно сделать, – это немного изменить судьбу там и сям. На старших братьев распространяется тот же закон, но у них есть уверенность и надежда, поскольку этот закон просто означает, что какущиеся опускание необходимо только для того, чтобы подняться на большую высоту. Таким образом, следуя закону циклов, мы поднимаемся от низших царств природы и обещалились в градиальное братство, которое включает не только беслых, чёрных и жёлтых людей Земли, но и животное царство, царство растений, минеральное царство и невидимое, элементальное царство. Не надо быть эгоистичными, полагая, что это братство включает только мужчин и женщин, оно включает всё, каждый атом этой Солнечной системы. Учась формирования и моделированию, правильно и неправильно используемому материи, оставляя впечатление на материи, поступающей в наше тело, ум и психику, мы поднимаемся от низших форм, с тем чтобы улучшить эту материю для наших младших братьев,

которые находятся ещё ниже нас, возможно, в камне под нашими ногами. Это не значит, что в этом камне есть человеческое существо. Я имею в виду, что каждый атом этого камня – не мёртвая материя. Мёртвой материи не существует, каждый атом в этом камне содержит жизнь, неразумную, бесформенную, но потенциально. Спустя какой-то период времени, длительность которого намного превышает нашу способность представления, все атомы этого камня станут свободными. Сама материя будет очищена, и, наконец, всё в этом великом цикле прогресса поднимется по ступеням лестницы, с тем чтобы позволить другим, находящимся в более низком состоянии, приблизиться к ним.

Это истинная теория. Но если верить газетам, то сказанное вам – предрасудки, потому что газеты переиначивают всё. Ваши враги скажут, что речь шла о человеке в камне и о том, что вы были в этом камне. В нём были не вы, а великая монада, странник, пришедший из других миров, который побывал в каждом царстве и сейчас достиг состояния человека, чтобы либо постараться осветиться человеком, либо ещё раз скатиться обратно в низший класс, подобно школьнику, который не желает учиться.

Кроме того, закон впечатлений, о котором я говорю, можно иллюстрировать следующими образами. Если посмотреть на электрический свет и для лучшего впечатления исключить из взгляда всё окружающее, то вы увидите, что свет оставляет отпечаток на сетчатке глаза. Когда вы закроете глаза, то увидите яркую нить накаливания, созданную углеродом в яркой лампе. Попробуйте и убедитесь в этом. Если, не открывая глаз, продолжать напряжённо смотреть, вы увидите, что образ возвращается несколько раз, сначала он задержится на нескольких секунд, потом исчезнет на несколько секунд, после чего опять вернётся, каждый раз немного изменившись, но это всегда будет образ нити. Пока, наконец, придёт время, когда он исчезнет окончательно, очевидно, потому, что другие впечатления стёрли его или скрыли под собой. Это значит, что возращение впечатлений нити накаливания происходит даже в состоянии. После первого раза цвет изменится каждый раз, и впечатление возвращается через регулярные интервалы времени, покаждая, что существует цикл возвращения впечатлений в сетчатке. И, как сказал сегодня утром брат Томас, если это происходит в одном месте, то приследимо и для любого другого. Мы увидим то же самое, наблюдая за эткой нашего поведения. Как привины и отлвыны в океане, объясняемые влиянием Луны существуют (что,

по моему мнению, не является адекватным объяснением, но по-скольку я не учёный, моё мнение немногого стоит), так же и у чело-века есть приливы и отливы, которые называются возвращением впечатлений. Можно сказать, что для однажды сделанного суще-ствует тенденция к повторению. То же самое, сделанное дважды, удаляется в своём влиянии на возникновение более сильной тен-денции к повторению того же снова. Всё наше поведение показы-вает постоянное возвращение циклических впечатлений. Мы полу-чаем эти впечатления из каждой точки пространства, от каждого опыта и всего, что мы когда-нибудь испытали, даже от того, что испытали наши предки. Это справедливо потому, что наши предки создали линию телесных оболочек, и мы можем попасть в эту ли-нию только в том случае, если в нас есть с ней достаточно много общего. Эта общность свидетельствует, что в прошлом мы, ско-рее всего, были членом этой определённой семьи. Следовательно, в прошлом я, вероятно, приложил руку к созданию специфической фамильной линии, к которой отношусь сейчас, и сам, в очерёдной раз, испытываю возвращавшиеся ко мне циклическое впечатление.

А оно оказывает оромнейшее влияние на эволюцию отдельных индивидумов. В данном случае я рассматриваю не широкий воп-рос эволюции вселенной, но вопрос нашей собственной эволюции, что означает нашу жизнь в теле, как об этом, повторяя древних, часто говорили мадам Блаватская и другие предстатели той же школы. Предположим, у вас появилась возможность сделать что-то, но вы не хотите делать это. Такая возможность может не пред-ставиться снова в течение 100 лет. Это было циклическое возвра-щение чего-то хорошего (если это было хорошо). Вы, возможно, пренебрегли этим, думая, что эта возможность вернётся, но она может не вернуться много сотен лет. Она может не повториться до следующей жизни, но она возвратится в соответствии с тем же законом.

Давайте рассмотрим другой случай. У меня есть друг, который стремится изучать теософию и пискии человека. Но я обнаружил, что он не обращает ни малейшего внимания на вопрос неизбежном возвращении тех впечатлений, которые он создаст. Я обнаружил, что у него бывают периоды депрессии (это может относиться к каждому), безнадёжности, которые он не может объяснить. Я на-помнил ему, что такую же депрессию он испытывал пять-семь не-дель назад. Он посмотрел в свой дневник, свои воспоминания и об-наружил, что случаи депрессии бывали у него приблизительно че-

рез одинаковое время, что и объясняет, каким образом они возвра-щаются. Как можно это изменить? Надо следовать тому, чему нас учили более опытные теософы. Создавая впечатления, противоре-жные плохим, можно достичь хороших результатов. Например, в этом случае было необходимо заставить себя почувствовать ра-дость, даже против своей воли. А если это невозможно, то поста-раться почувствовать радость других, оставив в себе другое впе-чатление, впечатление радости. В результате, когда депрессия по-вторится ещё раз, то её свойства и длительность изменятся под впечатлением радости или душевного подъёма. Два чувства – деп-рессия и радость, сойдясь, нейтрализуют друг друга, подобно двум бильярдным шарам, которые сойдясь, стремятся противодейство-вать движению друг друга. Это применимо к любому человеку, подверженному депрессии. Ко мне это не относится, видимо, по-тому, что в какой-то другой жизни у меня были депрессии, которые я преодолел. Есть другие вещи, но депрессии никогда не бывают.

У меня есть друзья и знакомые, у которых бываю эти присту-пы депрессии. Они являются возвращением старых циклических впечатлений, или циклическим возвращением впечатлений. Что делать в этом случае? Некоторые говорят, что надо просто дать им пройти, это значит, ничего не делать, создавая, таким образом, возможность их возвращения в очерёдной раз. Их невозможно ликвидировать сразу, если они появились. Когда они приходят, становятся весёлым, делайте добро другим, постарайтесь уте-шить того, кто в подавленном состоянии. В результате вы начнёте создавать другое впечатление, которое возвратится в то же самое время. Неважно, если сделать так не сразу, а через день, два или несколько дней. Результат последует, потому что старое цикли-ческое впечатление, вернувшись, притянет с собой новое, связан-ное с ним ассоциацией.

Это имеет отношение и к вопросу нашей цивилизации.

Кто мы такие? Куда идём? Откуда пришли? Я уже говорил, что древняя цивилизация Египта исчезла. Если интересоваться исто-рией цивилизации Египта, особенно интересной в силу своей за-ключности, то, как говорят писатели, мы увидим, что эта цивилиза-ция, похоже, поднялась к своему зениту в одночасье. Незнаком, когда она возникла, но, чтобы достичь такой высоты, чтобы стать такой великой, она должна была существовать новообразно дол-гое время. По этой причине мы не можем проследить её сначала и она внезапно исчезла, ничего не оставив, кроме грандиозных разва-

лин, свидетельствующих о её величии. А ведь древние египтяне не только создавали мумии, дающие представление об их перевысоченном искусстве, которое мы не можем улучшить. Они до такой степени специализировали всё, что направляли выходы до многих веков их цивилизации. У них были разные специалисты для каждого глаза, специалист для бровей и т.д. По моему, очень скромному, мнению мы – египтяне.

Мы вернёмся обратно по прошествии приблизительно пятидесятилетнего цикла. Мы притянули назад вместе с собой расу, названную кем-то семитской, с ней нас соединили какие-то старые впечатления, от которых мы не можем избавиться. Поэтому в нас запечатлён этот четкий семитский образ. В соответствии с неизбежным законом соединения в циклическом возвращении мы притянули с собой некоторые расы, которые личностно, которые были соединены с нами какими-то нашими действиями в той великой, сейчас исчезнувшей, цивилизации. И мы не можем от них избавиться. Мы должны поднимать их вместе с собой к какому-то другому уровню развития.

Я думаю, в Америке есть свидетельств, что эта старая цивилизация возвращается, ибо, согласно теософской теории, ничего не терается. Если бы мы оставили записи, знания и тому подобное, они бы вскоре исчезли, и ничего не было бы найдено, стало быть, не было бы прогресса. Но каждый индивидуум в любой цивилизации записывает знания в себе. Потопад в подходящие обстоятельства, описанные древним индусом Патанджли, выдает соответственный телесный аппарат, возможно проявить старое впечатление. Древние говорят, что каждое действие основано на мысли, а каждая мысль оставляет ментальное впечатление. А когда есть соответствующий аппарат, возникает новое – по уровню, месту и способности – жизненные условия.

Итак, в нас остаются впечатления всего, что мы сделали. И когда приходит время, мы возвращаемся назад, снова и снова, через средние века в Англии, Германии, Франции, и, наконец, попадаем в окружение, обещенное нам здесь. Именно оно, физические и во всех других аспектах, создаёт возможность успеха для нас и для тех, кто приходит после нас. Я почти что вижу их. Они приходят небольшими армиями из стран старого мира для того, чтобы пострадать улучшить этот. Поэтому что здесь в очень далёком прошлом тоже была цивилизация, возможно, мы были в ней тогда, возможно, что она представляла древним египтянам. Мы

не знаем, когда она исчезла, оставив эту землю безводной на много тысяч лет, пока ещё раз не была открыта европейцами. Старый мир, я имею в виду Европу, отравлен, земля пропитана и отравлена эмалциями живших на ней людей, а воздух отравлен эмалциями от земли. Но здесь, в Америке, как раз подходящее место для новой расы. Это пашня, у которой было время разрушить яды, пропитавшие её вечность назад. Это даёт нам новую землю и выходящую воздушку, которая возбуждает каждую частичку во дышающем его человеке. Следовательно, мы видим людей, приходящих из старого мира, по-видимости, для того, чтобы получить впечатление от американской земли через свои ноги. Всё это влияет на нашу цивилизацию и расу.

Мы представляем новую расу и новый цикл на этой земле. Знающие люди говорят, что через несколько лет цикл закончится и начнутся новые. Эти конец и начало будут сопровождаться потрясениями общества и природы, которые уже становятся заметными почти для всех. Предстоящие события ясно обозначились в небесах. Помните, что говорит Даниил, «время, половина времени и время». Люди в христианском мире стараются выиснить время начала всего, но это нелегко. Мы не знаем, когда время началось. Мадам Блаватская (подобно древним оракулам, которые пришли к людям и сказали: «Приготовьтесь к новой эре, будьте готовы к тому, что вам придется делать») – единственная, кто за все эти многие годы прямо сказала: «Цикл заканчивается через несколько лет, вы должны подготовиться к этому». Это и делает нынешняя цивилизация. Она самая высокая, хотя самая неопытная на Земле в настоящее время. Она – начало великой цивилизации, которая придет, когда старая Европа будет разрушена. И когда цивилизации Европы будут неспособны к дальнейшему развитию, здесь будет место, откуда новая великая цивилизация начнет простираться руки к древнему Востоку, к тем, кто, бездействуя все эти годы, держит в своих древних скелетах, библиотках и рукописях нужную для мира философию. Эту философию и эту этику вам предлагает Теософское общество. Эту философию вы можете понять и применить на практике.

Нет ничего проще, чем сказать человеку: «Послушай правильно!» Но в наше время невежества и фанатизма он скажет: «Потому я должен поступать справедливо, если не чувствую этого?» Объясните ему, что, согласно этим законам, он должен вернуться в свой цикл, что он объект эволюции, что он – первооплощающаяся

душа вечного скитальца, и он увидит для чего это надо. Потом, чтобы получить надёжную основу, он примет эту философию. Именно это стараются делать. Теософское общество и теософское движение. Недавно, рассматривая подобный вопрос, брат Доржак Мид сказал, что результат и цель всего – это великое самоотречение. Надо понимать, что достигнутое в одном месте может быть достигнуто и в другом, а также и то, что в ходе прогресса должно, в конце концов, прийти время, когда мы сможем осебодиться. Стало быть, после достижения огромной высоты, а это возможно только путём полного бескорыстия, когда вы могли бы сказать себе: «Я могу отдохнуть, поскольку заслужил это», вы говорите: «Я не могу стать свободным, зная, что этот мир и его люди ещё много тысяч лет привязаны к этой жизни. Если им не помочь, то они могут потерпеть неудачу. Я откажусь от свободы, останусь здесь и буду страдать, потому что обладаю более высокими знаниями и тонкостью восприятия». Вот это и есть великое самоотречение. Таково теософское учение. Мы нечасто говорим о великом отречении, потому что большинство из нас полагает, что люди, увидев, что их ждут большие испытания, откажутся от самоотречения. Поэтому мы в основном говорим о большом продвижении вперёд и о том, как, наконец, можно будет избежать необходимости пере-взращения и, наконец, избавиться от необходимости какой бы то ни было деятельности. Но если вы выполняете свои обязанности, достигли высоты, знаете всё и управляете не городом, а миром и людьми, то должны так направить свой разум, чтобы не пропалать отупешенное вам время. Вы остаетесь помогать тем, кто пошёл. А это и есть великое отречение. Будда и Иисус были примером этого. Несомненно, что весь рассказ об Иисусе (по моему пониманию, исторически не подтверждённый) основан на том, что мы называем самоотречением. Он начал работать, и спустя два-три года его распяли. Распять себя на глазах мира, на глазах людей для того, чтобы спасти их, было божественным решением. Будда сделал то же самое задолго до рождения Иисуса. Я говорю именно об этом, что история великого отречения, которое совершил Будда вместо того, чтобы избавиться от этого места, кажетсяся нам ужасным. Если приглядеться, оно и в самом деле ужасно, потому что люди окружены препятствиями, в любой момент могут не выполнить обещанного, склонны к тому, чтобы утром отказываясь от намеченных накануне больших планов. Вместо того чтобы избежать всего этого, он остался и начал распространять свою доктри-

ну, которая, как он знал, по крайней мере, найдёт сторонников. Но эта великая доктрина самоотречения учит, что нужно работать, зная и делая всё возможное в твоих силах, не для себя, а для других, тех, кто остался позади. Именно это говорит мадам Блаватская в «Голосе безмолвия»: «Уйдя с солнечного света в тень, чтобы освободить больше места для других».

Разве тот рай, который получают ценой проклятия своих не верящих в догмы близких лучше, чем возможность принять эту прекрасную философию и замечательную религию, которая охватывает спасение и возрождение, научный подъём и совершенствование всей человеческой семьи, каждой частички всей Вселенной?

Есть ли у других религий что-нибудь, сравнимое с этим? Я не могу понять, как человек может продолжать придерживаясь общепринятых взглядов, что он будет проклят за простое неверие! Если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл чем быть самым явным верящим в Индусу илюзионизмом и остаться при своих простых рассуждениях, чем соглашаться с такой доктриной, которая полагает, что моему не верящему в догму брату положено испепеляться в ад, в то время как я, верящий в неё, могу наслаждаться раем.

Если теософы изучат доктрину и постараются объяснить её другим, они реформируют этот мир. Теософская доктрина проникнет повсюду, просочится в каждый слой общества и сделает ненужным законодательство, она изменит людей. Но если издавать законы и оставлять людей такими, какие они есть, то получатся именно то, что произошло во Франции. Вышние рознители капиталисты времён революции утратили людей до тех пор, пока те, наконец, не восстали. Современные философы установили царство разума (подумайте, там они представляли прекрасный образ человечества, укоренившийся в неподготовленной поэме), пришедшие к отупевшему истребленному или тех, кто был на другой стороне, до тех пор, пока потоки крови не залили всю Францию. Отсюда видно, что происходит, когда игнорируется необходимость пробуждения сознания людей. В Чикаго мы видели последствия подобных действий, отзвук той же бури, потому что теософскую философию – назовите это любым другим именем – не проповедают и не понимают. Но если человечество не учить этим древним доктринам, произойдёт революция, и вместо постепенного и нормального движения к прогрессу улучшение будет достигнуто путём бури, бед и страданий. Конечно, прогресс будет, потому что он достигается

даже путём революций и крови. Но разве не лучше достигать его без них? Для этого и предназначена теософская философия. Именно в это время, когда материализм был уже близок к победе над религией, Махатмы направили своего представителя, Е.П. Блаватскую, как они направляли до этого многих других. И снова всё пошло вперёд на своём циклическом пути. Возрожденные к жизни под руководством теософского движения, эти древние доктрины дают объяснение всем проблемам. В общей схеме жизни они открывают человеку место потенциального бога.

25 апреля 1892 г.

Круги и расы

В теософии существует фундаментальная аксиома, что никто не должен принимать на веру факт, положение или теорию, которые он не проверил сам. Исключение составляет осознанное доверие к свидетельствам, но не слепая доверчивость, которую иногда принимают за веру. Мы понимаем это правило так, что следует всегда чётко различать то, что мы знаем, и свидетельства тех, кто имеет больший опыт, которые мы временно принимаем, пока не достигнем точки зрения, с которой можем видеть истину. Мы должны увеличивать сферу ясного знания и отодвигать как можно дальше границы мнений и гипотез.

В области знания есть разные разделы. Физические чувства снабжают нас одним классом знаний. Другие области исследования интеллектуальными способностями с помощью математических методов. Иная способность позволяет нам понять этическое учение и проследить его истинную основу в карме. Следует принять во внимание, что у нас есть и другие способности, которые сейчас в основном неактивны, но, будучи развиты, позволят нам проникнуть в другие области наблюдения и исследования. Среди объектов, которые сам человек может таким путём исследовать в будущем, есть целая гора истины, касающихся эволюции: выдох Великого Дыхания, рождение и развитие цепи глобусов и человеческой жизни на них, часть которой передали нам Те, кто заявляют, что знают. Эти знания особенно полезны, ибо проливают свет на наше окружение, судьбу и обязанности.

Эти истины даны в самых общих чертах, и у нас не было де-

тальной информации, пока мы не достигли нынешней физической Земли. Однако из выданных намёков и логических заключений, сделанных в соответствии с принципом аналогии «как вверху, так и внизу», с большой долей вероятности можно сделать вывод: отчасти многой вещей в отношении других глобусов и систем. Но, пока мы детально не познакомясь с нашим ближайшим окружением, такие полёты фантазии едва ли можно совершать с большой пользой или достичь чего-то с их помощью.

Из того, что было написано в отношении эволюции нашей планетарной цепи, становится очевидным, что у некоторых писателей нет ясного понимания предмета. Это непонимание и даже противоречия являются результатом трудности в подборе слов и в последовательном выборе точных слов. Статья «Эволюция» [«Путь», июль 1892 г.], как мне кажется, имеет этот недостаток. И я прошу решения редактора сделать небольшие добавления, с тем чтобы пояснить предмет обсуждения.

Планетарная цепь состоит из семи находившихся в близком контакте глобусов, которые для удобства названы первыми семью буквами алфавита: А, В, С, D, Е, F, и G. Мы занимаем глобус D, четвёртый в цепи. Эволюция начинается на глобусе А и проходит поочередно через глобусы В, С, D, Е, и т.д. Сначала развивался глобус А, и жизнь на нём достигла определённого уровня. Затем появился глобус В, и волна жизни ушла с глобуса А на глобус В, где она развивалась до другой стадии. Затем возник глобус С и получил волну жизни для развития ее до следующей стадии прогресса. И так далее, пока в конце первого Круга глобус G не обеспечил сферу активности для наивысшего развития, достигимого в этом Круге.

Первый Круг – первый оборот волны жизни, проходившей через глобусы А... G, завершился. Монета – жизненная волна – пришла опять на глобус А и начала второй Круг, или второй оборот по цепи глобусов. Не вдаваясь в детали, достаточно сказать, что три таких оборота были завершены, и начал своё мощное движение четвёртый оборот и сейчас совершает его. Три раза жизненная волна прошла от глобуса А до глобуса G, и сейчас она достигла глобуса D в своём четвёртом обороте по цепи глобусов.

Теперь давайте полностью отступим в сторону всё, что произошло в течение прежних трёх Кругов, а также и то, что произошло на глобусах А, В, С в этом четвёртом Круге. Давайте обсуждать то, что случилось на глобусе D с тех пор, когда жизненная волна достигла его в четвёртый раз. Однако при этом примем во внимание

общее утверждение, что этот глобус исчерпает свои ресурсы и, когда сельмая коренная раса закончит своё существование на нём, жизненная волна будет готова перейти к нему на глобус Е. Каждая коренная раса делится на семь подрас, а каждая подраса делится на семь ответвлений, которые можно назвать «родственнымими», и т.д. Эти деления и подразделения следуют одно за другим, а не сосуществуют, за исключением того, что более ранняя раса или подраздел расы может пережить своё время и частично совпасть с последующей расой или её подразделом. С тех пор как волна жизни достигла глобуса D в этом четвертом Круге, четыре коренные расы действовали на нём, а пятая коренная раса достигла своего пятого подразделения, частью которого являемся мы. Сказано, что этот пятый подраздел расы должен приготовиться в Америке для перехода или трансформации в шестой. Не совсем ясно принадлежит ли настоящее население Сосининных Штатов к сельмому ответвлению пятой подрасы или к первому ответвлению шестой. Более определённо, что, если *не произойдёт* вмешательства *пра-латии*, мы находимся близко к переходному моменту.

Шестой и сельмой подразделения пятой коренной расы должны двигаться своим курсом. А за ними должны следовать шестая и сельмая коренные расы с их подразделениями, прежде чем волна жизни перейдёт к нашему глобусу D и начнёт дальнейшую эволюцию на глобусе Е. Путём аналогии можно сделать вывод, что семь великих рас с их подразделениями и т.д. необходимы для окончания работы на этом глобусе D. То же самое относится к глобусам F и G, прежде чем четвертый Круг будет завершён, и волна жизни будет готова перейти на глобус А для начала пятого Круга.

Ясно, что планетарная цепь состоит из семи глобусов. В течение существования цепи волна жизни делает семь полных – от глобуса до глобуса – оборотов цепи, названных кругами. После достижения каждого глобуса в каждом круге волна жизни остаётся на нём, пока она не закончит формирование семи коренных рас, разделённых на сорок девять подразделов рас и на 343 родственных расы. Надо помнить, что поток волны жизни не является непрерывным: у него есть свои отливы и приливы. После окончания каждого круга перед началом следующего существует период отдыха, или *праздника*. *Праздник* есть после каждого глобуса в круге. Подобным образом, как перед каждой расой и каждым подразделом её, так и после них есть *праздничный* отдых. Цепь этой статьи состоит не в том, чтобы развить *целую* схему во всей её полноте,

даже если бы это было возможным. Я лишь хочу обрисовать её в общем виде как можно точнее и особенно сделать упор на различии между кругами и расами: семь кругов, являющих семью оборотами всей цепи, тогда как семью коренными расами являются семь волн жизни (или семь повторов одной волны), которые последовательно приходят на каждый глобус и уходят с него. Существует семь коренных рас на каждом глобусе, сорок девять коренных рас в каждом круге, 343 коренных расы в семи кругах, которые завершают жизнь планетарной цепи.

При изучении этого вопроса нужно осознавать, что, хотя множество отрывков в «Тайной Доктрине» касаются всеобщей космогонии, эволюции Солнечной системы и нашей планетарной цепи, всё же огромная часть этой работы посвящена эволюции человечества на глобусе D только в четвертом Круге. Нужно также помнить, что группы монад, о которых идёт речь в статье «Тософские выборы» (журнал «Люцифер», том VI), не должны считаться тождественными семи коренным расам, через которые монадическое множество проходит на каждом глобусе в каждом круге.

Предшествующая схема курса эволюции, выраженная семью Веяностями *Махаманвентуры*, является механической и топорной. Это только скелет, который надо облеечь в мускулы и сухожилия чтеием между строк прежде, чем станет возможно понять истинные отношения и пропорции. Последующие цитаты из «Тайной Доктрины», возможно, прольют луч света на связь между глобусами цепи:

Следовательно, знаясь расово, трудясь, чтобы глобус, освещающий нашу Землю, находиться на других и высших планетах. Которые говорят, как глобусы, они ВОЕДИНЫ, НО НЕ ЕДИНОВУЩНЫ С НАШЕЙ ЗЕМЛЮЮ.

[Том I, Стихос VI, раздел «Отсутствующие», подраздел «Атмосферные письма».]

Поэтому, когда «другие миры» утомляются... окружающим не помешает эти сферы вне или внутри нашей Земли, как это делают теологи и поэты; ибо они (сферы) не имеют истиннологического в пространстве, истинного или воображаемого профинеса. Они, так сказать, как бы сшиты с нашей землёй, пропавшая её и будучи пропавшими из. [Том I, часть III, отдел XIII, «Круги в природе».]

В примечании к книге И. Д. Уокера «Перевоплощение: изучение

забытой истины» [Lowell's edition, 1888] высказано мнение, что цифры (семь планет, семь крутов, семь рас и т.д.) являются только символами. Даже если это так, если они – символы, их ясное понимание обязательно требуется прежде, чем истины, которые они символизируют, могут быть постигнуты.

Декабрь, 1892 г.

Глобусы земной цепи

I

С 1875 по 1878 год Е.П.Б. открыла тем, кто тогда встречался с ней, то самое учение (относительно природы человека и миров, в которых он развивается), которое потом было опубликовано мистером Синнеттом в «Эзотерическом буддизме». Ему, если в этом есть нужда, должна принадлежать честь публикации этого учения, поученного им в письмах, посланных через Е.П.Б. её Учителями. Но в то время, когда Синнетт начал свою публикацию, мы, знавшие доктрины за много лет до этого, писали Е.П.Б., что примененный метод приведет, с одной стороны, к нежесткости, а с другой, к материализации доктрин. Хотя, конечно, против разглашения того, что раньше было дано нам конфиденциально, не было общего возражения, поскольку мистер Синнетт не мог бы обнародовать и не обнародовал никакого учения, не получив на это разрешения. Поскольку не было сделано попытки рассеять обязанность, о которой упоминалось в наших письмах, она возникла у тессарфов спустя несколько лет. Что касается «глобусов земной цепи», то материализация этой доктрины и нежесткость в умах учеников была значительнее, чем в отношении любой другой доктрины учения. Сейчас я попытаюсь, насколько возможно, рассеять туман с помощью собственных слов Е.П.Б. из её книги, поскольку пришла время, дано разрешение и стали доступными некоторые явные утверждения на этот счёт из оригинальных источников.

В «Эзотерическом буддизме» можно найти следующее утверждение относительно «глобусов земной цепи»:

Будучи обособлены один от другого, в исследовании их грубо механического материального состава, эти глобусы тесно и непрерывно связаны друг с другом тонкими потоками и сила-

ми... Именно по этим тонким потокам элементарные жизни переходят из одного мира в другой... Силы эти эфирными из вест сердца... Во время её перехода из мира Z обратно в мир А.

Затем, для иллюстрации, дан рисунок, изображающий последовательность эмиссий, представляющих различные глобусы цепи, из которых каждый следующий наполняется после переносения предыдущего, так что жизненная волна достигает глобуса А или В и т.д.

В отсутствие других объяснений, а также вследствие современного привычного образа мыслей всё это внедрило в разум многих людей идею, что семь глобусов, через которые проходит эволюция человека, фактически отделяны друг от друга некоторым пространством, через которое текут соединяющие их потоки. И хотя иллюстрация с комплектом эмиссий можно очень хорошо использовать для самых сложных метафизических проблем, в данном случае она дополнительно углубляет идею действительного отделения друг от друга семи глобусов и ведёт к мысли, что они так же отделены друг от друга, как любые видимые планеты, хотя соединены «тонкими потоками и силами».

На самом деле, – наоборот. Семь глобусов земной цепи не отделены друг от друга, а незаметно переходят один в другой и смешиваются между собой. Если бы мы могли развить внутреннее зрение в достаточной мере, чтобы рассмотреть следующий, пятый глобус, то он не представлялся бы правильным шаром в небе или пространстве. Будет ли он больше или меньше, чем эта Земля, – этот факт ещё не ясен – но он должен охватывать Землю, а Земля – охватывать его.

Можно спросить, почему этого не было сказано вначале. Было бесполезно говорить, ибо никто этого не понял бы. Кроме того, если бы на этом настаивали (а острой необходимости в этом не было), как следствие, могло случиться, что мистер Синнетт не опубликовал бы свою ценную и полезную книгу. Он признался в этой работе, что, предлагаемые на обсуждение доктрины неизвестны ему и, очевидно, противоположны современным представлениям о природе. По большей части это было правдой, хотя очень многие не находили их новыми. Но таких людей было недостаточно, чтобы рисковать и настаивать тогда на точке зрения, слишком сильно нарушающей господствующую материалистическую концепцию. Однако время изменилось, всё большее число умов готово к

разрушению идеи, заключенной в словах приведенной выше цитаты: «Будучи обособлены один от другого в аспекте, касающемся их грубо механического материального состава...» Выбросьте это утверждение, и остальное объяснение можно толковать в согласии с фактами, как они изложены теми, кто вдохновил на создание «Эзотерического буддизма».

Глобусы земной цепи не «обособлены один от другого в аспекте, касающемся их грубо механического материального состава», а их частички перемешаны. Если бы мы перешли на план жизни, представимый глобусом 5, или Е, то он бы представлял нашим чувствам как грубо материальный, в то время как частички (4-го глобуса не были бы видны, хотя по-прежнему перемешаны с другими. Именно против этого предложения («будучи обособлены») мы протестовали в 1885 году, потому что оно содержало ложное утверждение, исходящее из материалистической концепции.

По этому вопросу учителя Е.П.Б. писали в «Тайной Доктрине», том I, Стане VI, раздел «Авторитетное письмо»:

Если бы истинные и духовные учения были полнее усвоены, то даже представить себе подобную несоборизацию было бы почти невозможно... Короче говоря, как говорится они ВОЕДИНЫ, но не ЕДИНОВУШНЫ с нашей землей и, таким образом, принадлежат к совершенно другому состоянию сознания.

Это должно дать достаточно ясное пояснение, поскольку особое внимание привлекают сами написанные заглавными буквами слова, которые дают правильное учение о наших «собрatzях глобусов».

«Единодушность» означает состояние существования в однойковой субстанции. Она отрицается в отношении глобусов, но подтверждается, что, имея в основе различные субстанции, они объединены в одну массу, поскольку такого значения слова «воедины». Если, согласно первоисточнику, это так, то, значит, «семь глобусов земной цепи, отгинаясь друг от друга в том, что обычно называют субстанцией, объединены в единую массу. И если кого-то попортить, страхнуть, плотную завесу материи, которая не позволяет видеть другой глобус, то это, несомненно, значило бы, что являющийся компаньоном глобус, или глобус, в любом случае не были бы видны вращающимися в пространстве, каждый в отдельности». Эта цитата приведена из другого пояснительного письма высшего Учителя. В параграфе из «Тайной Доктрины» внимание

привлекается к факту, что только потому, что семь глобусов воедины, но не единовушны друг с другом, каждому из них свойственно состояние сознания, очень отличающееся от того, в котором мы вынуждены находиться сейчас.

Поскольку Е.П.Б. использовала диаграмму, где глобусы расположены отдельно, то единственное, что надо помнить, что изображенная на плоской поверхности простыми линиями система не может быть проиллюстрирована каким-либо другим путем и быть совершенно ясной. Кроме того, все диаграммы и иллюстрации должны истолковываться, принимая во внимание приведенную выше цитату, а также множество страниц подобных объяснений.

Каждый ученик должен спросить себя, каково его представление об этом предмете, и пересмотреть его, если оно не сочетается с тем, что ясно объясняется в приведенной выше цитате. Вель из этого корня могут вырасти многие другие трудности. При размышлении над состояниями сознания материалистическая концепция данной доктрины приведет к материализации, локализации и разделению таких состояний сознания, как *девичан*, а, возможно, к допущению о местах, которых не существует. Потому что, как написано в письме, приведенном Е.П.Б.:

Реальный процесс не может быть достигнут, если приложим по жгдо стирания для согласования того, что не согласуется (брыз идти о метифизической, или духовной, и о физической, или природной, философиях; при этом «природный» для них – ученых – понидает в кинесорно понимания их тесными чувствами).

А в вышеуказанном разделе приводится предложение, не выделенное, как цитата, но в действительности – оно из того же письма Учителя, где сказано следующее:

Чтобы вполне усвоить эволюцию мюнд на глобусах и процесс рождения глобусов, оба эти процесса должны быть рассмотрены сорокдо боднее в их метифизической аспекте, нескести с так нивязанной статистической точки зрения.

Хотя через Е.П.Б. Лужа заявила, что полная истина об этих вещах станет наследием будущих поколений, все же мы, работающие в теософском движении сейчас, веря в первоотпощение и зная силу кармических тенденций, не должны забывать, что нам предназначено вернуться в будущем еще раз к той же самой работе. И, сле-

довательно, мы должны изучать чисто духовные, психические и метафизические аспекты доктрин, оставив споры с изменяющей свои взгляды наукой тем, кого она восхищает. Потому что эти споры совершенно не имеют значения, потому что все они проходят. Но мы остаемся, как и дух истины, которую пытаемся найти и понять.

II

В февральском номере журнала «Путь» вопрос о единстве и разнородности семи глобусов земной цепи был слегка протолкнут для дискуссии в свете определённых высказываний самих Адгентов. С того времени появились вопросы и сомнения, как это, кажется, и предполагалось, ибо фундаментальные принципы, лежащие в основе этой доктрины, не определились ясно в умах людей. И, конечно, прежде чем такая определённость появится, необходимо отказаться от большинства, если не всех натуралистических и материалистических доктрин и современного образа мыслей. Истинная теория глобусов-компаньонов нашей Земли – одна из тех, которые нельзя понять полностью, если мы, многие из нас, находимся под влиянием образования, навязываемого нам веками. Если Адгенты говорят, что эти доктрины должны быть исследованы с метафизической точки зрения, то человек девятнадцатого века думает, исходя из этого, что они должны быть настолько несмысленными и нерезультативными, что не могут содержать факты, поскольку «факты» – это, так сказать, осязаемые и видимые вещи.

Первый вопрос, пришедший от того, кто достаточно хорошо понял теорию, отлаженную в письме Учителя, процитированном в «Тайной Доктрине»: сумеем ли мы увидеть только один глобус в какой-то момент времени, если изменяется центр нашего сознания? Другими словами, если сейчас мы воспринимаем глазами только Землю и не видим иных её компаньонов, то следует ли из этого, что когда раса эволюционно перейдёт с Земли на следующий по очереди глобус, мы увидим только тот глобус и никакого другого из цепи, среди которых тогда будет находиться и Земля? Определённо, это не так, но до какой степени наша способность видеть увеличится, или как много других глобусов мы будем способны тогда увидеть, не сообщается Учителями и сказано, что только Дуже известны детали этой доктрины. Следовательно, нам остаёт-

ся сделать выводы, извлечённые из известных фактов. Никакой значительной пользы из точного знания об этом извлечь невозможно, поскольку этот вопрос имеет отношение к фактам и состояниям жизни, удалённой от нас немыслимо далеко как по времени, так и по сознанию. Кроме того, полное объяснение не будет понято. Один из учителей писал:

Какое-то, что вы не понимаете огромных трудностей того, как передать даже элементарные знания нашей науке, тем, кто обучен извещенными методами (современной науки). Вы не видите, что чем больше вы знаете эту, тем меньше вы способны интуитивно понять другую, потому что человеческая мысль может двигаться только противоречивой. И если человеку не хватает мужества зарывать их и продолжать для себя новые (выдвигая – У. Джамбелли), он должен войти-не войти путешествовать по старым маршрутам... Такими, как сейчас, мы, исследователи и старопробователи, зробить западного ума, а фразы настолько экстремально выражают мысль, развивают по линии практического материализма, что сейчас для них почти невозможно понять, а для нас выдвигать на их языках что-нибудь действительное, кажущееся действительным – механизмом оккультного Космоса. В какой-то якой степени эти способности приобретены европейцами через обучение и медитацию, но это и всё. Именно этот барьер до сих пор препятствовал утверждению теософских истин и их признанию в западных странах, служил причиной, по которой изучение теософии отбрасывается как бесполезные фантазии.

Сказанное выше – причина, по которой об этом предмете не дано полной информации. Она не будет понятна, но не потому, что Дуже хочет скрыть это от мира. С той же трудностью встречаются обычные ясновидящие, которые пытаются передать то немногое, что они знают об «оккультном космосе» слушателям, чей тип мышления или образование чисто материалистические. И я встречал достойных уважения теософов, которые говорили мне, что если бы они убедились, что я верю в определённые вещи, на которые я намекаю, то они бы с торжеством заключили, что я один из самых суеверных людей, а это, конечно, означает, что мы все суеверие складывается из их невежества и отсутствия способностей.

Но поскольку сейчас мы «живём» в физическом теле, видимом для нас, а некоторые люди, иногда, видят астральное тело, из этого, определённо, следует, что они сейчас могут видеть другое тело или форму материи, пребываая на своей маленькой Земле.

Тот факт, что не все видят астральное тело, только подтверждает, что эта способность еще не является нормальной для всего человечества. Мы знаем также, что иногда люди временно покидают физическое тело и действуют только в астральном, и могут видеть физическое тело, как бы находясь в транссе. Исходя из этого, можно заключить, что когда раса окажется в каком-то другом центре сознания, называемом глобусом, возможно, она сумеет увидеть другого из своих компаньонов в себе. Факт, который делает это более возможным, состоит в том, что Земля находится в самом низу, на повороте круга, и потому она – одна на своем собственном плане, а не в компании с другим глобусом. Других глобусов может быть два, одновременно на одном плане, и тогда они видны друг другу.

Следующий вопрос заключается в том, что если принять февральскую статью, тогда надо считать компаньоны-глобусы только «фазами Земли». Письмо учителя, процитированное выше, уместно здесь, потому что это возращение исходит пелликом и полностью из материалистического образования, согласно которому возвращающийся отводит Земле первое место. Одинаково правильно и невозможно было бы сказать, что Земля – это фаза других глобусов.

Глобусы не являются ни в каком смысле фазами друг друга, но «фазами сознания». Сознание изменяется, и мы переходим в другое состояние материи, в том же месте, но не можем видеть состояние материи, которое покинули. И, поскольку сейчас вся раса связана своей всеобщей формой и качеством сознания, единицы вынуждены оставаться в общем состоянии сознания пока прогресс расы не позволит продвижение вперед или изменение к другому состоянию. В процессе эволюции раса развивает новые чувства и инструменты познания, но они действуют совместно с изменяющимся центром сознания и являются не причиной для последнего, а его следствием, поскольку являются действием и силой этой внутренней силы осознания, которая, в результате, принуждает природу обеспечить необходимый инструмент. Когда новые инструменты достигают совершенства, тогда вся раса движется на другой план сознания.

Все это поддерживает и усиливает доктрину Всемирного Братства, на которой настаивают учителя. Потому что изменение центра сознания происходило не для пользы индивидуума, но разрешается и становится возможным только тогда, когда вся масса материи глобуса, на котором эволюционируют существа, совершенствуется усилиями и работой самого передового класса из всех. А

этот передовой класс – человек. Иначе мы бы видели, как миллионы за миллионами этонистичные души, обретая новые необходимые чувства, тут же покидали бы планету, оставив своих собратьев и различные царства природы самих заботиться о себе. Но закон и Ложка не разрешают этого и настаивают, чтобы мы оставались на глобусе, пока самые низшие массы атомов будут достаточно обучены, чтобы проложить безошибочно двигаться дальше. Здесь мы снова נתגלגלם на материализм века, который будет громко смеяться над идеей возможности обучать атомы.

Доктрина взаимного проникновения планов материи лежит в основе ясновидения, ясновосприятия и всех подобных феноменов. Ясновидение не было бы возможным, если бы не тот факт, что то, что для обычного чувства является твердым и мешает видеть, для другого набора чувств, поистине, не существует, оно не твердое и не является помехой. В противном случае ясновидение невозможно, и ученые доктора, которые говорят, что мы все введены в заблуждение, окажутся правы в том, что никогда и никто не мог видеть через твердую стену. Поэтому, хотя способность воображения нужна для развития способности видеть через стену, но одного воображения недостаточно, поскольку объекты должны иметь посредника, через который их можно видеть. И снова это удаляет по материалистической концепции, потому что «объективный» – обычно означает то, что видимо и можно почувствовать. Однако в механизме «окулярного космоса» «объективный» посто-янно заменяется «субъективным» и, наоборот, по мере того как изменяется центр сознания. В транссе или в состоянии ясновидения субъективное состояние бодрствующего человека становится объективным. Так же и во сне. Там обделенный в тело более тонкой структуры наблюдатель находит все опыты касательно их об-стоятельств объективными, а касательно чувств, которые они про-изводит на наблюдателя, регистрирующего ощущения, – субъек-тивными. И совершенно таким же образом раса будет видеть, чув-ствовать и знать, когда она вся изменится и перейдет на другой глобус.

III

Редактор передал мне сообщение читателя, о котором я хочу поговорить, поскольку оно показывает очень распространённый среди учеников недостаток – неточность в чтении, мышлении и в

ссылках, а также может послужить в качестве вопроса, возникающего у других читателей.

Пожалуйста, дайте разъяснение относительно статьи «Глобус земной цепи». В «Тайной Доктрине» сказано, что семь глобусов, от первого вплоть до седьмого, проходят на протяжении семи Кругов. Означает ли это, что каждый глобус в своём развитии (предположим, минерального царства) обходит семь раз мировую цепь, прежде чем стареющее по порядку (расширенное царство) покажется на глобусе А? Или минеральное царство только однажды обходит мировую цепь с 1 по 7? В «Эзотерическом буддизме» сказано, что «несколько царств обходит несколько раз весь круг, как минеральное, а затем снова несколько раз как растительное», но в «Тайной Доктрине» нет определённого утверждения на этот счёт.

— Ваш Игнатас.

Неточности, подобные указанным выше, не так уж и редки. Они широко распространены и встречаются постоянно. Скорее всего, это вина современного образования, усугубленная чтением большого количества поверхностной литературы, которая публикуется непрерывно. Каждый внимательный наблюдатель может заметить недостаток внимания к изучению метафизики, тогда как делам бизнеса и другим практическим делам жизни уделяется особая забота. Все те, кто изучает теософию, должны осознавать этот недостаток и, значит, придавать особое значение тому, что они читают в области метафизики, меньше внимания уделять количеству тако-го чтения, а больше думать о прочитанном.

Ни на указанной странице и нигде в другом месте «Тайной Доктрины» не говорится о том, о чём пишет Игнатас.

Вместо этого (см. Том I, Станс VI, раздел «Отступничество», подраздел «Семеричное подразделение в различных индусских системах») написано следующее:

1. В всё в метафизическом и физическом мире семерично... Эволюция жизни происходит на этих семи глобусах, или телах, от первого вплоть до седьмого, на протяжении семи Кругов, или семи Циклов.

Я выписал курсивом пропущенные Игнатасом слова. Слово «проходит» Игнатас переместил с его места. Ошибка создаёт совершенно новую схему, не философию и, определённо, не ту, кото-

рая была дана Учителями. И хотя некоторые могут удивиться, стоит ли обращать внимание на такое ошибочное предположение, не следует не отметить это, поскольку оно возникло из-за невнимательности, которая может привести к повторению ошибки. Из реконструированного отрывка следует, что глобусы не «обходят мировую цепь». Предположение корреспондента не является уникальным среди многих подобных успешных высказываний, сделанных невинными читателями. Сначала он допустил, что разные глобусы земной цепи вращаются каким-то образом (определением которого он себя не утрудил) в семи кругах, я предполагаю, на каких-то собственных воображаемых орбитах, которые он называет «мировой цепью». А затем он продолжает подделывать остальную эволюционную теорию к этому первичному предположению. Если бы он читал «Тайную Доктрину» и представляющие статьи по этому вопросу в журнале «Путь», суть вопроса стала бы ясной. Эволюция монад, которая производит все другие эволюции и лежит в их основе, проходит на семи планетарных телах любой цепи эволюции. Эти семь мест или сфер для такой эволюции представляют различные состояния сознания и, следовательно, как указано в «Тайной Доктрине» и в упомянутых статьях, они могут и проникают друг в друга вместе с существами на каждом из них. Следовательно, такие слова как «круги», «вокруги», «цепь» и подобные должны быть исследованы метафизически, и не следует выстраивать такое ложное представление, какое возникнет, если они истолкованы материально и из их материалистического происхождения. Если говорить об одном из семи глобусов, что он «проходит» не означает, что тот обязательно переходит из одного места в другое. Это означает переход от одного условия к другому, точно так, как мы говорили, что человек «испытывает полный круг ошущений». Что касается других вопросов, то в «Эзотерическом буддизме» верно говорится, что монады обходят глобусы несколько раз как минеральные и растительные, но мудро не даётся точного числа и порядка. В «Тайной Доктрине» один из Учителей пишет, что во втором круге очередность появления человеческого царства изменяется, но письмом оканчивается на этом месте, и только в параграфе 4 «Тайной Доктрины» [Том I, Станс VI, «Отступничество», подраздел «Семеричное подразделение в различных индусских системах»] сказано достаточно определённо:

Достижение нашей Земли в начале четвертого, в настоящих сферах жизненного Цикла и Рас, человек появляется как первая форма на ней, будучи предшественником лишь минеральным и растительным царствами – даже посещение должно развиваться и продолжаться своей дальнейшую эволюцию через посредство человека.

Это утверждение, что, во-первых, после второго круга порядок меняется, и, во-вторых, в четвертом круге выстроены животных, появившихся в качестве первых движущихся форм для населения их монадами, первой приходит человеческая форма, представляемая минералом и растением, а за ней следует дикое животное.

Это изменение встает да происходит в каждом четвертом Круге, иначе мы никогда не могли бы достичь эволюционного совершенства. Другие монады изначально приходят из других сфер эволюции. Новый процесс эволюции, такой как этот, до конца представляется процессом и порядком: минерал, растение, животное и человек. Но, поправив два или три Круга на совершенствование себя в задаче, на поворотной точке монада вызывает человеческую форму для того, чтобы человек как образец то есть, руководитель и спаситель, смог разумно растить не только человека, но также каждое другое царство ниже человека. Это все очень ясно и твердо несколько раз объясняется в «Тайной Доктрине». Удивительно, что так много теософов не понимают этого.

Из страха, что сказанное выше может быть понято неправильно, я добавлю следующее. Хотя порядок появления человеческой формы, как утверждалось, изменяется, это не означает, что все природные царства не совершают семеричное путешествие. Они все делают это. И во всех кругах, включая седьмой, в цепи глобусов присутствуют элементальные, минеральные, растительные, животные и человеческие формы, содержащие эти царства, хотя, конечно, минералы и растения седьмого Круга и расы будут очень отличаться от нынешних.

Но гораздо лучше монах малобедительных доводов звучат слова Учителя:

Природо сознательно предвосхищает, чтобы материя была не расширенной в органической, чем в неорганической форме, и работала медленнее, но бесограниченно для реализации этой цели – развития сознательной жизни из inertного материала.

Февраль, март, апрель, 1893 г.

Теофические символы

Первая статья на этот предмет, опубликованная в журнале «Путь» в мае 1886 года, называлась «Теофические символы».

Сначала нужно описать символы Общества, содержащиеся в его печати. В состав печати входит змея, свернувшийся коiledым и кусающий или заглавливающий свой хвост. Внутри этого круга находится два перпендикулярных треугольника, образующих то, что называется «Печатью Соломона». Вершина одного из треугольников направлена вверх, а другого – вниз. Тот, вершина которого направлена вверх – белый или другого близкого к нему оттенка в сравнении с другим треугольником, темным. Близи головы змея расположена маленький круг, центр которого лежит на вертикальной оси большого круга. Внутри большого круга изображена свастика – простой крест, концы которого закручены назад. Во внутреннем простом, образованном двумя перпендикулярными треугольниками, расположен известный египетский крест, называемый *анкх*, на много более древний, чем христианский символ. Это крест белого цвета, у которого верхняя часть заменена овалом. Указ часть овала покоится на вершине креста, формируя, таким образом, его верхнюю часть. Вокруг всего этого располагается девиз Общества: «Нет религии выше истины». Это семейный девиз махараджей, великих царей Бенареса, священного города Индии. Иногда над вершиной печати написано «Ом», священный индусский слог. В интересах всех членов Общества, надо сказать, что, хотя некоторые люди изображали себя изобретателями только что описанной печати, которую они якобы создали для Общества в начале его существования в 1875 году, задолго до этого и раньше, чем эти заявили что-либо слышали о теософии, мадам Блаватская пользовалась этой печатью для своих личных бумаг, образцы которых находились в моем столе вместе с оригинальным клише, которым она ставила печать. Наверну её печати графская корона, а в середине, вместо египетского креста, её монограмма. Через несколько лет после того как Общество приняло печать, англичанин по имени Ботелл Баткин сделал её гибридную копию, разделив змея на три части, как бы показывая, что эволюция развивается на разнородных элементах. Его работу скопировал американин, продававший амулеты и любовное зелье, который одновременно с этим занимался платаном из теософских книг и переплюки для того, чтобы сделать хо-

довую книгу о тьме Египетской. Эти детские имитации мог легко обдуржить всякий, кто хоть что-то знал о символизме.

Печать Общества направляет разум к духовно возрождённому человеку, символом которого является крест, стоящий в центре переплетения светлого и тёмного треугольников, окружённый великим змеем или драконом эволюции и материи. Общий анализ раз-

личных частей печати поможет нам понять и схватить их полный смысл. Символ только в том случае правилен, если он точно представляет все идеи, которые должен передать, и во всех его частях есть согласованность с целым. В то же время он должен соответствовать традициям и правилам древних. Правильно понимать, он должен быть таким, чтобы, когда на него смотрят или думают о нём, все представляемые им идеи и доктрины снова приходили на ум. Поэтому путанные символы бесполезны, а точные – используются практически постоянно. Это правило относится и к ясновидению – совершенно другому предмету. Потому что там символ, представляющий образ человека или вещи, которые ясно-видец хочет увидеть, может смутить его из-за непостоянства образа. Причиной ценности великих символов является то, что они не исчезают, тогда как книги и другие человеческие дела постепенно исчезают для будущих времён. Наш зодиак является набором таких символов. И хотя его возраст – загадка, он всё ещё прослеживается в наших календарях и фигурирует в священных книгах или монументах всех времён и всех народов. Даже сегодня самые неприимные материалисты задаются вопросом, нельзя ли вступить в общение с жителями других планет, используя символы, подобно тому, как с помощью языка можно общаться с динозавром.

Давайте рассмотрим змея, который образует большой круг печати. Заглатывание им своего хвоста обозначает вечный цикл, великую спираль эволюции или *манвантару*. Это круг неизбежности египтян, путь бес-счётного числа возрождений души. Просто настолько, что даже змея означает это, ибо он периодически сбрасывает свою кожу, подобно человеку при каждой смерти его тел. Змей также означает мудрость, поскольку его называют мудрым. Как показано в «Тайной Доктрине», это слово обозначает Учителей Мудрости и силу. То, что его хвост входит в рот, означает беспрерывное вращение кру-

га, или периодическое появление и исчезновение проявленной Вселенной. Почти все писания говорят об этом. Святой Иов говорит о великом драконе, который своим хвостом съел трёх звёзд на Земле. Это означает, что в течение этой великой эволюции змей, о котором мы рассуждаем, донёс это от звёзд до этого глобуса или на него, если вы предпочитаете думать, что этот глобус лучше других в небе. Форма круга символизирует совершенство, поскольку круг – это самая совершенная форма. В другом отношении она показывает нам великую доктрину, что Вселенная была построена на основе числа, массы и размера, и находится под контролем или руководством гармонии, которая то нарушается, то восстанавливается (закон кармы).

Хотя диаметр окружности относится к её длине приблизительно как один к трём, нельзя забывать, что если быть точным, то эту цифру нельзя записать, ибо она бесконечна. Это означает неиз-счётное количество постоянно вступающих в последовательность событий и постоянное стремление восстановить гармонию.

Два переплетённых треугольника являются следующими по своей значимости. Это «Печать Соломона», называемая так потому, что многие предполагают, что Соломон использовал её в своих отношениях с духами, действовавшими по его приказанию. Среди маэров* существует миф о том, как он заключил одного из духов в горшок, на пробке которого была начертана эта печать, и опустил его в Красное море. Но вряд ли это её истинное происхождение. На очень древней индийской моне-

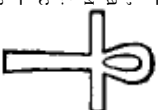

те, которая у меня есть, можно видеть ту же печать, окружённую лучами Солнца. Она была известна в древние времена в Индостане. Пара друзей автора, браминов, утверждают, что их каста всегда знала об этом символе. В «Разоблачённом Изиде» Е.П. Блаватская даёт хорошее толкование печати, сопровождаемое двумя диаграммами, иллюстрирующими её индийскую и еврейскую формы. Эти треугольники также символизируют семичисленное строение человека и всех вещей. Здесь есть шесть концов и шесть треугольников, заключающих центральное пространство, являющееся сельмым отдалом, олицетворяющим сельмый принцип, или, правильнее, мислителю, пребывающего во Вселенной и касающегося всех вещей с шести сторон посредство шести треугольников. Токи касания треугольников к змею или великому опоясывающему колеу эволюции означают, что мыслитель подучает опыт из природы. Беслыи

треугольник, называемый «верхним», имеет отношение к духу, а «нижний», или тёмный, — к материи. Переплетение их означает, как сказано в «Бхагавадгите», что дух и материя навечно соединены. Они также представляют великие противоположности в природе и разуме — добро и зло, день и ночь, мужчину и женщину, свободу и рабство, холод и тепло, те великие контрасты, посредством которых мы способны, в конце концов, найти истину. Эта фигура детально обсуждается в каббале, где сказано, что эта фигура в нашем мире является отражением, или противоположностью, истинного треугольника, представляющего высшие миры. Но это утверждение многого не передаёт, потому что если кто-то экспериментирует, поворачивая фигуру на бумаге, то видит, что у нашей фигуры чёрный треугольник должен оказаться сверху. В мистическом литературе это означает владеть чёрной магией. Вероятно, это имеют в виду каббалисты, ведь им нравятся называть этот мир миром тьмы, или адом.

Из этой фигуры можно извлечь тридцать пять ступень франкмасонства. Эта ступень Консистории или Церковного Собора, эмблематически озаглавленная великую трупу мудрецов или правителей, коллектив, или сумму, всех других ступеней. То, что сейчас проиллюстрировано, может быть новым для франкмасонов, однако это верная идея. Поверните рисунок вниз так, чтобы подлечь перевёрнутый образ и получите два, как у еврейской каббалы: один образ другого. Затем возьмите две наклонные стороны, являющиеся продолжением двух вниз идущих сторон верхнего треугольника и сделайте отражение на них как на основу какой стороны. В результате получится изображённая здесь фигура, в которой три меньшие «печати Соломона» содержатся в большой. Если сейчас посчитать количество отделов или делений в этой новой фигуре, то их будет тридцать две. Добавив всю фигуру в целом, получим число тридцать три, или Консисторию, которая может быть поставлена в центральный точку всего. Кому-то это может показаться фантастикой, но не более чем многое другое в масонстве. Причём логично, что оно имеет преимущество истины. Число отделов во всей фигуре также даёт число тридцать три — число наиболее значительных богов или сил природы в древнем индийском пантеоне.

Не менее древним и интересным, чем треугольники, является египетский крест, расположенный в самом центре печати, внутри шестиугольника, образованного переплетёнными треугольниками. Он должен быть сверкающим, белоснежным, поскольку представляет как духовно возрождённого человека, так и жизнь. Верхний овал представляет матерь, а нижняя часть — дух, который присоединён к материи жизнью, которая является и материальной и вечной. Это также знак Венеры. А Венера, в соответствии с «Тайной Доктриной», является для Земли старшей сестрой. На Венере чувствуются происходящие у нас изменения, а происходящее на ней оказывает влияние на нас. Этот крест находится почти на каждом египетском папирусе. «Книга Иова» представляет несколько передельный перевод египетской «Книги Мёртвых». В ней душа, или посвящённый, вступает в чертот двух Истин, чтобы повернуться к суду Осириса. Душа — это Иов. Войдя, он останавливается перед Изидой, служанкой, и говорит: «Я дал обет моим глазам, что не должен смотреть на служанку». Она держит в своей руке символ, показанный на иллюстрации, означающий жизнь. Он вскалывался в руки стражей царства мёртвых, встречается и во многих других местах. Его находят постоянно в папирусах Британского музея и на монументах Египта, Европы и Америки. На обелиске, оставленном в Центральном парке Нью-Йорка, насчитывается более тридцати изображений этого символа. Исследуя футляр для мумии, который случайно был доставлен в город Такома (штат Вашингтон) в прошлом году, я видел много таких символов, нарисованных на футляре. Это один из самых древних символов.

Расположенный на змее сверху печати и присоединённый к вершине верхнего треугольника, изогнутый крест в маленьком круге является свастикой. Его можно найти почти везде на Востоке, а также у ранних христиан и повсюду в Европе. Ему придавалось много разных значений. Иногда он представляет вращение колеса. «Колесо Закона» упоминается в буддийских и браминских книгах. Сказано, что Будды дают Колесу Закона толчок к очередному повороту. Кришна говорит Арджуну, что тот, кто неправильно вращает великое колесо между двумя ми-

рами действия и противодействия, живёт грешной жизнью без цели. В Индии свастика представляет место или центр, в который из великого неизвестного льются силы, показывающиеся последовательно в различных проявлениях. Оно также представляет великую мельницу богов, в центре которой находится душа, а все вещи втягиваются в неё вращением оси для того, чтобы быть раздавленными, соединёнными и трансформированными вновь.

На этом я заканчиваю анализ печати Общества. В 1875 году автор этой статьи по просьбе покровника Олькотта разработал дизайн заколки, которую использовали члены Общества. Впервые её выполнил ювелир Мейлэн Лайн. В ней комбинируются змея с египетским тао таким образом, что создаёт «T.S.» На иллюстрации показана заколка, взятая из пертин, изготовленной по старому образцу в прошлом году, когда это украшение начало пользоваться большей популярностью. Сейчас их носят многие члены общества в Америке и Европе. У покровника Олькотта есть такая, полученная им от нью-йоркского теософа перед последней лондонской конференцией.

Санскритское слово «Аум» наверху печати и девиз являются более поздними добавлениями, после поездки мадам Блаватской и покровника Олькотта в Индию. «Аум» в настоящее положение следует читать «Источник Света», Солнце, которое озаряет наш разум и цель наших стремлений – истину, потому что теософия постоянно доказывает нам, что «Нет религии выше истины».

Апрель, 1892 г.

Синтез оккультной науки

I

Открытая современной наукой непреодолимая бездна между разумом и материей – это логический результат современных методов так называемого научного исследования. Поскольку эти методы имеют аналитический и гипотетический характер, то результаты неизбежно получаютса неопределёнными и неполными. Даже так называемая «синтетическая философия» английского либераль-

но-политического теоретика Герберта Спенсера (1820–1903) – это, в лучшем случае, попытка целостного объяснения метода и способа природы в пределах только одного из её процессов. Хотя в основу книги и положен синтез, но она едва ли заслуживает названия философской, потому является чисто спекулятивной и гипотетической по характеру. Это аналогично тому, как если бы физиолог занялся изучением функции дыхания человека исключительно путём исследования процесса выдох, игнорируя то, что каждый выдох должен сопровождаться вдохом, иначе дыхание прекратится.

Следовательно, признание экспериментальных фактов, извлечённых из явлений природы, и видение космических и органических процессов с объективной стороны немедленно приводит к возникновению в науке «недостающих звеньев», «несоединённых пропащей» или «немыслимых проблем».

В оккультной науке по-другому. Она считает себя экспериментальной и аналитической, но не признаёт «недостающих звеньев», «несоединённых пропащей» или «немыслимых проблем», ибо не находит таковых. Оккультная наука опирается на целостную, всё включающую философию. Эта философия не просто синтетическая в своих методах, потому что даже самая простая, как и самая фантастическая, гипотезы могут претендовать на это. Она сама является *синтезом*. Она рассматривает природу как единое целое, поэтому её последователь может выбрать для наблюдения любую точку. Он может заниматься процессами отделения и разделения, вплоть до мельчайшего, отграниченного временем и пространством атома, с точки зрения всё включающей и завершённой природы. Или, начиная с внешнего проявления атома, он может двигаться вперёд и вверх до тех пор, пока атом, включённый во всеобщую гармонию творения, не превратится в несомлемую часть Космоса. Современный учёный способен слежать это случайно или эмпирически, тогда как оккультист делает это систематически и привычно, а это значит по-философски. Современный учёный сознаётся в *неверии* и хвастается им, тогда как оккультист – почтительный и непреклонный последователь гностицизма.

Современная наука разделяет материю на «живую» и «мёртвую», «органическую» и «неорганическую», а «жизнь» считает просто внешним проявлением материи. Оккультная наука считает «живым» самым важным постулатом то, что в природе нет такой вещи как *неорганическая* субстанция или тело. Камни, минера-

ды, горные породы и даже химические *атомы* – это просто органические соединения в глубокой негартии. Их кома закачивается, а их инерция становится активностью» [Е.П. Блаватская, «Тайная Доктрина», том I, отдел XIV, прим. 295]. Окультизм признаёт существование *одной всеобщей, всепроникающей жизни*. Современная наука считает жизнь особым феноменом материи, просто мимолётным проявлением в результате временных условий. Но даже логика и аналогия должны были бы научить нас лучшему пониманию по той простой причине, что так называемая «неорганическая», или «мертвая», материя постоянно становится органической и живой, тогда как материя органического плана постоянно превращается в неорганическую. В таком случае каким рациональным и оправданным будет предположение, что способность, или «потенция», жизни скрыта во всей материи!

В современной науке «элементы», «атомы» и «молекулы» являются частично физическими и частично метафизическими, хотя это лишь гипотеза, однако их духовный характер упоминается редко, по той простой причине, что они принимаются исключительно как феноменальные. Закон Авогадро предполагает обобщение, касающееся объёма и количества молекул газа, а последующие эксперименты Ноймана вывели тот же закон математически из первых принципов механической теории газов. На догм Крукса осталась осмыслить философскую необходимость первичного субстрата, *протииа* и, как это указано в «Тайной Доктрине», заложить основание *метафизики*, другими словами, законченной философии физики и химии, которая должна заменить гипотезы и эмпиризм. Если одно или два обобщения, выведенные как логические или математические необходимы из феноменов физики или химии, что можно ожидать от полного синтеза, который охватит всё законом, вмещающим в себя весь мир материи! А этим полным синтезом истинный окультизм выдвиг целую вечность. Проблема этой философии была достаточно, чтобы дать таким умам как Кешпер, Декарт, Лейбниц, Кант, Шопенгауэр и, наконец, Крукс идеи, бросающие вызов научному миру и привлекающие его внимание. В то время как эти учёные подтверждали теории друг друга и дополняли их в каких-то деталях, отделимо или же вместе они не открыли полного синтеза потому, что никто из них не вышел ни.

«Пусть читатель вспомнит монады Лейбница, каждая из которых – это живое зеркало Вселенной, каждая монада – это все ду-

гие. Сравним этот взгляд с несколькими, переведёнными английским филологом и исследователем Древней Индии сэром Уильямом Джемсом (1746–1794), санскритским шлоками, в которых сказано, что созидательный источник Божественного Разума... «скрытый покровом глубокой тьмы, создав зеркала *атомов* мира, и *бросив отражение своего собственного лица на каждый атом*» [Е.П. Блаватская, «Тайная Доктрина», том I, раздел XIV].

Для «современной точной науки» унизительно, а для христианского мира невыносимо признавать, что язычники, которых они презирают, – а языческие священные книги они так долго высмеивали и игнорировали, – выдвигают такие кладези мудрости, о котором и не мечтали под западным небом. Они получили урок, узнав, что наука ни в коей мере не возникла на Западе и не оправдывается им, а суеверия и невежество существуют не только на Востоке.

Можно легко показать, что каждое истинное открытие, и каждый важный шаг вперёд в современной науке уже стоило назад были описаны древней наукой и философией. Истинно и то, что эти древние доктрины были выражены с помощью неизвестных языков и символов и записаны в книги, недоступные западному уму до самого последнего времени. Но гораздо более важной причиной, мешавшей этим старым истинам достичь настоящего времени, было предубеждение, презрение и неуважение к древним учениям, проявленное лидерами современной мысли.

Ещё не выучен урок, что предубеждение и презрение никогда не являются признаками мудрости или предметными учёности. Ибо за сравнительно малым числом исключений, любое утверждение древних доктрин, или обсуждение их встречаются с неуважением и презрением. Однако истинны, по крайней мере в общих чертах, были высказаны и представлены миру. Как замечали авторы «Тайной Доктрины», основные принципы её скорее всего не будут приняты настоящим поколением, но в XX веке они будут известны и оценены по достоинству.

Масштаб и значение самой философии в основном не оценены современной мыслью из-за её склонности к материализму. Возможности целостной науки метафизики и целостной философии ещё не осознаются. Следовательно, в полном масштабе древняя мудрость не наша признания в настоящее время. Мы не можем представлять себе, что древние мудрецы говорили с позиции сознательного опыта, по крайней мере, двумя планами выше того, который мы «воосприимам чувством» каждый день. Однако это факт. Он

только подтверждает предположение и расширяет поле действия современного исследователя эволюции. Так почему он должен быть шокирован и потрясён таким открытием? Не потому ли, что нынешние хранители этого древнего учения не были за признанием на фондовой бирже и за проникновением на мировые рынки? Если практический результат такого соревнования нуждается в иллюстрации, то таким примером может служить мистер Дж. У. Кили. Следянное им открытие века опережало этическое культуру своего времени на целые столетия. Знание его в руках властей предрешало, чей этический уровень был много ниже, чем у невежественных, работающих и страдающих масс, могло только содействовать анархии и усилить угнетение. На высших планах сознания закон развития является абсолютным. Знание и способность идти рука об руку с деятельностью на благо человека, всего человечества, а не только отдельных обладателей мудрости. Хранители высшего знания, как в своих побуждениях, так и в развитии, являются распределителями божественности. Именно этим условием руководствуется высшее сознание. Синтез оккультной науки становится, таким образом, высшим синтезом способностей человека. Какое значение имеет то, что невежда отвергает само его существование или относится к нему с насмешкой и презрением? Знающие о его существовании и те немногие, кто познал его возможности и природу, могут, в свою очередь, позволить себе с сожалением и грустью улыбнуться такой привязанности к невежеству и сожечь о тех, кто презирает просвещение и закрывает глаза на самую простую реальность опыта.

Будет полезно, оставив на время область физики и происхождения космоса, поразмышлять над применением этих доктрин к жизни человека.

*Философские размышления
подобны возничему, потому что они
предостерегают наших жеманов и
всегда ведут их к преклонению.
Демонфил.*

II

«Оккультная философия учит нас, что всё изменяющееся является органическим, поскольку содержит жизненный принцип и по-

тенциальность высшей жизни. Если, как мы говорим, всё в природе — аспект одного элемента, а жизнь — универсальна, как может быть такая вещь, как неорганический атом?». Человек — это совершенное животное, но прежде чем он достиг совершенства, даже на плане животных, его должен был осветить высший план. Только совершенное животное может пересечь порог следующего высшего, или человеческого, плана. И, пока оно совершает это, его освещает луч со сверхчеловеческого плана. Следовательно, по добному тому, как свет человечества озаряет животный план, как путеводная звезда впечатляет *мониду* к высшему сознанию, так же и свет Божества, освещающий человеческий план, впечатляет *мониду* к сверхчеловеческому сознанию. Это не больше и не меньше чем философский и метафизический аспекты закона эволюции. У человека ни на один принцип не больше, чем у мельчайшего насекомого. Однако он — «проядник полностью развитой *мониды*, осознающей себя и намеренно следующей собственному прогрессу, тогда как в насекомом и даже в высшем животном высшая триада принципов совершенно бездействует». Именно исходная *мониды* хранит в себе потенциальную божественность. Значит, неверно называть «синтетической философии» мыслительный процесс, имеющий дело только с феноменами и оправданный материей на физическом плане. Дав обобщения оккультной философии: одно, называемое каждый атом потенциальной жизнью, и другое, считающее каждое насекомое или животное потенциально уже вышедшими из высшими планами, хотя они еще спят, добавляют к заурядной теории эволюции Стенсера тот элемент, которого ей не хватает, а именно метафизический и философский, а значит, наделяют теорию синтетическим свойством.

Таким образом, по существу и потенциально, одна и та же *мониды* есть в низшем растительном организме, да еще во всех формах и трапках животной жизни человека и *за ее пределами*. Её потенциалность постепенно разворачивается от «*монеры*» к человеку. Существует также и два полных плана сознания, шестое и седьмое чувства, ещё не раскрывшиеся в обычном человеке. Каждая *мониды*, заключённая в форму, а значит, ограниченная материей, становится сознательной на своём собственном плане и до свойственной ей степени. Следовательно, растения, так же как и животные, обладают сознанием и чувствительностью. Но только человек осознаёт себя, потому что, будучи обаячена в *форме*, выходящая триада его принципов, *Атма-Буддхи-Манас*, больше не

спит, а действует. Однако эта активность, далеко не совершенна. Когда она достигнет полного совершенства, человек, сознательный на ещё более высоком плане, наделённый шестым и от-крытающимся седьмым чувствами, станет «богом» в том смысле, как этот термин был определён Платоном и его последователями.

Таким образом, придавая более широкий и более полный смысл закону эволюции, окупывая философ полностью избавляется от «несостоящих звеньев» современной науки и, намекая человеку о его природе и судьбе, не только указывает направление высшей эволюции, но даёт ему средства к её достижению.

«Атомы» и монады «Гайной Доктрины» сильно отличаются от атомов и молекул современной науки. Для последней – они просто частицы материи, наделённые силой и силой. Для первой – они «тёмные хромосомы» и потенциально «боги», сознательные и разумные с их первозданного воплощения в начале дифференциации на заре *манвитарей*. Больше не существует твёрдой и прочной линии между «органической» и «неорганической», между «живой» и «мёртвой» материей. Каждый атом наделён разумом, движется им и сознателен в свойственной ему степени на собственном плане развития.

Это проблеск одной Жизни, которая

*Бегит сквозь все времена,
проспирится через всё просторитство,
Жизет непривидимо, действует неумолимо.*

Можно предположить, что Это в человеке – это *монада*, собирающая неисчислимый опыт за бесконечности времени, которая медленно раскрывает свои спящие потенции на следующих один за другим планах материи. Отсюда появилось название «вечный странник».

Манасический принцип, или принцип разума, – космический и универсальный. Он – создатель всех форм и основа всех законов природы. Что касается сознания, это не так.

Сознание – это состояние *монды* в результате её проявления в материи и пребывания в физической форме. Самосознание, рас-сматриваемое от животного плана вверх, – это начало совершен-ства. Рассмотренное с божественного плана вниз, оно – совершен-ствование эгоизма и темница личной отдельности. Оно – мир «ил-

люзий», который человек создал для себя. *«Май»* – это восприни-мающая способность каждого Это, считающего себя единичей, от-дельной и независимой от единого бесконечного и вечного *Сат*, или Бытия. Значит, «вечный странник» должен подняться выше и по-кинуть план самосознания, которого он с таким трудом старался достигнуть.

Сложная структура, которую мы называем «человеком», состо-ит из почти бесконечного числа «жизней». Не только микроскопи-ческие клетки, составляющие ткани, но и молекулы и атомы, из которых состоят эти клетки, проникнуты сущностью «единой Жиз-ни». Каждая так называемая органическая клетка имеет своё ядро, средоточие более тонкой и более чувствительной материи. Питание, все процессы формирования и функциональные процессы состоят из приливов и отливов, выдыхания в ядро и выдыхания из него.

Следовательно, ядро является разнообразностью *монды*, заклю-чённой в «форму». Каждая микроскопическая клетка имеет своё собственное сознание и понимание, и человек, таким образом, со-стоит из бесчисленных жизней. Это всего лишь физиологический синтез, логически выведенный из фактов физиологии и гистологии не менее известных, чем логические выводы философии оккультиз-ма. Здоровье тела зависит от целостности всех его частей, в осо-бенности от их гармоничной связи и кооперации. Большая ткань – та, в которой группа отдельных клеток отказывается сотрудничать и где нарушился порядок действий (эти клетки используют мень-ше или больше положенной им пищи или энергии). Болезнь самой ткани человеческого тела не что иное, как «порок отдельности». Более того, группирование клеток построено на принципе неравноты. Меньшие группы получают большим скоплением, а те ещё большим или целому. Следовательно, каждая микроскопическая клетка олицетворяет и воплощает человека, потому что человек – воплощение Вселенной. Как уже замечено, «вечный странник», вто-рая сущность в человеке – это *монада*, идущая сквозь века. Правдо и способность делают Это этим правителем в области телесной жизни человека. Путём космического процесса оно опускалось в материю до тех пор, пока не достигло минерального плана, после чего путешествовало вверх через «три царства», пока не достигло человеческого плана. Элементы его сущности, такие как клетки и молекулы человеческого тела, являются группами вспомогатель-ных или подчинённых ему структур. Родня всего, что ниже её, и

наследница всего, что выше, человеческая *монада*, или Это, соединена неразржжимыми узами с духом и материей, с «Богом» и «Природой». Свойства, которые она собирает, и способности, которые она раскрывает, только латентные и слабые потенциальности, пробуждающиеся к сознательной жизни. Кусетки тканей образуют телесную структуру человека лишь благодаря порядку, в котором они расположены. Принципы, согласно которым они организованы, составляющие *фору* человека, не просто форма, развившаяся с низшего животного плана, но высокоразвитый принцип с высшего плана, из древнего мира, иными словами – «дунные пири».

Как объяснял Хануман на тысячу тысячелетий предшествовавшая «недостаточному звену» Дарвина, так и манасический элемент, или элемент разума с его космической и бесконечной потенцией, не является просто развитым инстинктом животного. Разум – это слабая или активная потенция космической способности к формированию идей, суть каждой формы, основа каждого закона, действительность каждого принципа во Вселенной. Человеческая мысль – это отражение или воспроизведение этих форм, законов и принципов в царстве человеческого сознания. Следовательно, человек чувствует и понимает природу как раз настолько, насколько природа в нём развернута. Таким образом, когда *монада* прошла через форму животного это, разрыв и разрыву в человеческую форму, высшая триада принципов проснулась от векового сна и, оказавшись подгнетью Манасапурой¹, встретила в себе его сущность и субстанцию. Как человек может не быть воплощением Космоса, если он кадется его каждой тонкой и вовлечён в каждый его принцип? Если человеческая сущность влетела в сеть судьбы, то её энергия и возможность, как пружина и узор, соединены с божественностью его бесконечной жизни. Тогда почему он должен скучать или унывать? Почему этот наследник всего существующего должен деградировать?

Другая особенность этой теологии, её превосходство, в том, что она не считает высшего Бога принципом существа, а принципом принципов, иными словами, богородирующими из себя процессом, которые навеяно удостоверены в неизменяемых стихах безмерно великого источника их существования. Они могут быть названы его веточками сверхъестественного восприятия и чистыми озрениями.

Томас Тэйлор,
Предисловие к «Мистическим символам Орфея».

III

Часто людей удивляет, что в теософии, или оккультизме, не существует такой вещи, как догмы и верования. Часто спрашивают: «Является ли теософия религией?» Нет, это *религия*. Является ли она философией? Нет, это *философия*. Является ли она наукой? Нет, это *наука*. Если согласна религия, философия и наука возможно и если оно когда-либо достигало человеческой мысли, эта мысль давно должна была преодолеть ограничения всех верований и прерваться быть догматической. Осюда возникает трудность в ответах на поставленные вопросы. Взято отдельно положение никак не может быть рассмотрено без ограничения или искажения его смысла. Каждое положение должно рассматриваться и приниматься как подчинённое синтетическому целому. Постигне, разумным людям, способным к точному логическому мышлению, что это не хватается любознательности, чтобы постараться понять универсальность этих принципов. Они ожидают, что «всё о том», к чему у них есть какой-то интерес, им, возможно, расскажут за один час беседы. Или что они могут познать всё о человеке, о природе, о Боге из газетной статьи. Затем они могут либо отвергнуть это, либо следовать частью своего прежнего верования. Они, поистине, не мудрее, чем писак, который выхватывает какую-то точку зрения, делает её предметом насмешки, грубой шутки или глупого сарказма. После этого он самодовольно воображает, что разрушил всё! Если таких людей поставить лицом к лицу с их собственной глупостью, они бы сильно удивились. Самый глубокий мыслитель и самый логически мыслящий человек мог бы посвятить всю жизнь изучению оккультной философии, а следующую жизнь – мастерству в научных подробностях. При этом его этика и религия жизни должны быть в согласии с принципами альтруизма и братства людей. Сказанное могут посчитать слишком трудной задачей, тем не менее, это и есть путь высшей эволюции человека. И рано или поздно каждая душа должна либо решиться следовать этим путём, либо отступить или исчезнуть.

Человек – не что иное, как звено в бесконечной цепи существ, результатов прошлой бесконечности причин и процессов, потенциальности, рождённая временем, но соединяющая две бесконечности – прошлое и будущее. В его сознании они – единая вездесущая продолжительность. В предыдущей главе человек показан, как серия почти бесчисленных «жизней». Эти жизни, эти живые шумно-

сти названы «клетками». Показано, что они соединены по принципу иерархии, сгруппированы по рангу и порядку, служебно и развитию. Это представлено «физическим» и органическим синтезом человека. Богиня также была показана как физиологический «порок личной отшельности». Было показано, что каждый орган человека – существо, каждый орган и клетка его тела видятся сознанием и разумом своего собственного уровня, однако находятся в подчинении целому. Здоровье означает, что каждое действие, каким бы разнообразным и обширным, каким бы инстинктивным и всеобъемлющим оно ни было, синхронизовано и ритмично. Современной физике известно уже достаточно подтверждений этого, по крайней мере, через аналогии. Принцип электрической индукции и вибрации, количественная и качественная передача вибрации и её точная регистрация, их применение в телеграфе, телефоне, фонографе опровергли все прежние теории физики и физиологии. «Может ли, например, металлическая пластинка говорить, как человек? Да или нет? Мистер Булло – французский невролог, а он не был простым человеком, сказал «нет». Принять этот факт значило бы опровергнуть все наши физиологические представления. Мистер Булло сказал это перед фонографом Эдисона в присутствии полной Академии. Он изумил несчастного переводчика, известного американского изобретателя, обвиняя его в чревоуещании» [Dr. J. Oshotowicz, «Mental Suggestion»].

Окультизм учит, что это прешествует физическому телу и продолжает существование после его смерти. Феномен чуждесельской жизни, процесс его мысли невозможно уразуметь и объяснить другой теорией. Современная психология детально изучает определённые факты, имеющие место в человеческой жизни. Более того, она группирует эти факты и логически определяет так называемые принципы и законы. Но даже попытка определения *всего человека* произойдётся редко. «Психология» – это всего лишь эмпиризм, представляемый разрозненными фактами, а их, конечно, понимают мало и чаще всего неправильно интерпретируют.

Спросите современного психолога, может ли человек в бессознательном состоянии *думать*, и он ответит «нет». Если его спросить, может ли человек в сознании не думать, он также с готовностью ответит «нет». Оба ответа основаны на том, что известно или предполагается известным о памяти. Современный физиолог меньше всего понимает идею, что истинный человек, это, всегда сознателен на каком-то плане, а «Душа», как мы обычно выража-

емся, только на низшем плане физическим мозгом, оперируя понятиями протяжённости и длительности или пространства и времени. Однако если кто-то уловил идею это – истинного человека, помещённого в физическое тело и использующего его, как свой инструмент, который связывает его с пространством и временем, воспластит, ошущением, мыслями и чувством, то пробег между физиологией и психологией начинает исчезать. Здесь особенно надо иметь в виду, что доктрину это следует понимать в свете полного синтеза окультизма. Знакомость это будет являтьваться из степени этого понимания.

В предисловии к «Тайной Доктрине» дан короткий и сжатый очерк оккультной философии, поэтому он очень важен. Ученик, желающий понять то, что следует за ним в двух больших томах, должен изучить этот очерк очень внимательно. Без этого никакое понимание, ни один из принципов человеческой жизни не может быть правильно понят. Последующий материал книги является, по необходимости, фрагментарным, но основной очерк предисловия охватывает всё по-философски. Тот, кто логически мыслит и следует простейшим аналогиям, никогда не сойдётся с путн. Там ясно определено отношение разума к мозгу, мысли к сознанию, жизни к материи, человека к Природе и Богу, конечно, не во всех деталях, но в философском модуле, который должен быть изучен логически и применён в жизни. Всепроницающая Жизнь, циклические и перидические движения, периоды действия и отдыха, сокровенные отношения и взаимозависимость всех вещей имеют однокое отношение, как к Космосу в его огромном объятии, так и к каждому атому.

Иногда искатели истины жалуются, что не могут понять изложного, ибо тема огромна, глубока, сложна и представляена нежно. Это происходит потому, что они не осознают того, за что взяли. Окультизму нельзя научить, и он не может быть изучен за «несколько лёгких уроков». «Наглядные примеры», иногда даваемые Е. П. В., почти всегда не понимались или были неправильно использованы. Хотя в своё время их постоянно объясняли, но они часто служили для возбуждения вульгарного любопытства и личной заинтересованности в привлечении внимания. Если бы, при наличии верочений христианского мира, материализма науки, боролтаинизма спиритуализма, равнодушия и несмешливого превосходства атеистизма, до прихода Тесосфского общества было возможно начать с основ и реконструировать все наше знание Приро-

ды и человек, показать единство и основу всех религий мира, издать науку от всех её «пропутешенных звеньев», сделать атлантику постижением, поставить науку психологии, природу и законы разума и души выше «материализма», то это было бы призванием теркулевой задачи и было бы абсолютно неисполнимым. Сейчас, когда это достигнуто и вся масса знаний представлена миру, люди считают странным, что не могут их охватить, подобно Берку, нависавшему несколько коротких стихотворений «стоя на одной ноге»!

Кроме того, люди жалуются на незнакомые термины и странное словцо, заимствование из иностранных языков. Однако если кто-то берется за изучение физики, химии, музыки или математики, то надо преодолеть столь же большие трудности. В таком случае разве странно, что наука, которая включает всё это, принимая на себя задачу дать синтез всего царства Природы и жизни, должна иметь свою собственную терминологию?

А за пределами всех необходимых и естественных прелестивостей есть другое, а именно этот дух сопротивления, который оспаривает и противится каждому мнению, прежде чем оно сформулировано или понято. Предположим кто-то, не зная математики, говорит: «Мне не нравятся» положение, а не понимаю, почему они сделали так, перевернув 6 с ног на голову, почему 2 и 2 не составляют 5». И так далее. Сколько времени понадобится такому человеку, чтобы изучить математику? В изучении «Гайной Доктрины» наши *нравятся* и *не нравятся*, наши вера и неверие не имеют значения. Только расчлуж и понимание имеют значение. Нет ни нужды, ни применения для «Гайной Доктрины» у того, кто признает свое невежество, но при этом не желает расстаться со своим *нравятся* и *не нравятся*, со своим верованием и догмами даже на время, чтобы увидеть то, что представлено в своем собственном свете и исключительно за свои собственные достоинства. Даже если многократно отвергнуто, то понимание сентенциального целого полностью потеряно. Но, допустим, кто-то скажет, что это предлог для слепой доверчивости и попытка приказать разум и совесть человека к слепому принятию той доктр. Только невежественный и несчастный человек может допустить подобное в свете имеющихся фактов. Обратимся к предисловию к «Гайной Доктрине»: «Важнее всего иметь в виду, что никакая теософская книга ничуть не становится более ценной от претензии на авторитет». Если это пропа-

Ганда снейм! доверливости, то пусть враги Гросефского общества извлекат из этого пользу. Если какой-то авторитет свойственен «Доктрине», его надо искать внутри, а не вовне. Он должен опираться на её обоснованность, полноту, последовательность и логичность. Другими словами, на её *философский синтез*, то, что в равной мере упирается поверхностью и любящим спорить, гениальным, суверенным и доминантным.

О мудрый, ты задашь правительный вопрос.

Теперь слушай внимательно.

Иллюзии, возникающие от ошибок, необратимы.

Великие и удивительные живут, возрождая мир подобно приходу весны. Переживающих через океан провального существования, они помогают тем, кто, не из личных побуждений, старается сделать то же самое.

«Драгоценный венец Мудрости».

IV

В предыдущих разделах, по необходимости коротких и отрывочных, было дано несколько замечаний об основной цели «Тайной Доктрины», касающейся всех проблем Природы и Жизни.

Синтез – сама сущность философии – «соединение отдельных элементов мысли в единое целое», – противоположен анализу, являющемуся самой сущностью науки.

Эта философия, или синтез, ясно изложена в «Конспекте «Тайной Доктрины»», написанном Ч[арльзом] Д[жонстоном], который сейчас печатается на страницах «Юлифера».

В настоящее время есть много людей, занимающихся философствованием, но существует только одна философия, один единственный Венной Природы. До появления «тайной Доктрины» Е.П. Блаватской никто в современном эпоху, за исключением Платона, не давал Западу ничего, даже приблизительно подобного законченной философии. Труды Платона страстно завуалированы символическим языком Посвященных. «тайная Доктрина», появившаяся два тысячелетия спустя, в век так называемой науки, адресованная научной мысли века и рассматривает весь предмет с точки зрения науки. Настоящему веку не хватает философии, как веку Платона не хватало науки. Из этого следует, что одновременно с признанием равной степени философии и науки, представляя себя мысли вре-

мени, «Тайная Доктрина» должна признать существование здесь, как она признаёт повсюду, закона циклов, управляющего интеллектуальным развитием человечества так же, как он управляет вращением солнц и миров. И поэтому она обращается ко времени с того плана мысли, который на подъёме. А поскольку аналитическая мысль в расцвете, поскольку это – *мыслетворный* века, похоже, что большинство читателей просмотрели широкий синтез и таким образом пропустили философию «Тайной Доктрины». Единственной целью этой короткой и фрагментарной работы было желание привлечь внимание к этому вопросу.

Мы живём в переходный период, а в приближающемся двадцатом веке произойдёт возрождение истинной философии, и «Тайная Доктрина» будет основой новой философии. Сегодняшняя наука, представляемая Кили, Круком, Лоджем, Ричардсоном и многими другими, уже так близко подошла к границе оккультной философии, что невозможно не обратить внимания на новое тысячелетие, окультное царство. «Тайная Доктрина» Е. П. Блаватской – это источник научных фактов, но это не самое главное её качество. Эти факты, по крайней мере приобщительно, поставлены в такое отношение к синтезу или философии оккультизма, что позволяют сравнительно облегчить задачу способного, серьёзного и разумного ученика, который ищет истинные знания, чтобы выйти за пределы любого эволюционизма. Нигде больше в англоязычной литературе закон эволюции не рассматривается с таким охватом и размахом. Этот закон напоминает непрестанное и неизменное звучание глубокого моря и видит нашу Землю во всех её изменениях «от рождения времён до звона смерти». Он сопровождает человека в его тройственной эволюции – физической, ментальной и духовной – через совершенный круг безграничной жизни. Дарвинизм достиг своих пределов и отступил. Человек, определённо, эволюционирует от низших форм. Но *какой* человек? Физический, психический, интеллект-дуальный или духовный? «Тайная Доктрина» указывает, где линии эволюции и инволюции встречаются, где материя и дух пожимают руки и где восходящее животное стоит лицом к лицу с падшим богом. Потому что *все природы* встречаются и переплетаются в человеке.

Не судите положения «Тайной Доктрины» по отдельности, ибо это неверно. «Независимость» в них не больше, чем в личностях, составляющих человечество. *Взаимозависимость* существует везде, в природе и в жизни.

Даже члены Теософского общества часто удивлялись, почему Е. П. Б. и другие, хорошо известные обществу люди, придавали особое значение доктринам кармы и перевоплощения. Не только потому, что люди легко понимают эти доктрины и они приносят им пользу, не только потому, что они действительно представляют собой основу для этики или всего поведения человека, но потому, что они – основной принцип высшей эволюции *человека*. Без кармы и перевоплощения эволюция – это только фрагмент, процесс с неизвестным началом и концом, который невозможно распознать, пробыть того, что может быть, надежда на то, чему следует прожить. Но в свете кармы и перевоплощения эволюция становится логикой того, что *должно* быть. Все звенья в цепи существования занимают свои места, а круги причин и жизни завершены. Карма даёт вечный закон действия, а перевоплощение обеспечивает безграничное поле для её проявления. Тысячи людей, не способных воспринять полный синтез этой бесконечной эволюции, столь важной частью которой они являются, могут понять эти два принципа, применить их как основу для поведения и вписать их в структуру своих жизней. Следовательно, давая даже поверхностному мыслителю и слабому, не умеющему логически мыслить человеку, прекрасную этическую основу и безошибочный ориентир в жизни, теософия стоит в направлении будущей реализации Всеобщего братства и высшей эволюции человека. Только немногие из этого поколения понимают работу, которая предпринимается или то, сколько уже сделано. Мрак этого времени в отношении истинно философской мысли нигде так не виден, как в способе, которым оппозиция ведёт войну против этих доктрин Кармы и Перевоплощения. За семидесять лет существования теософского движения никто в мире не делал серьёзной и логической попытки дискредитировать эти доктрины на философской основе. Были отрицание, несмелости и осуждение *ad nauseam*. Дискусии на такой основе и быть не могло, потому что с самого начала эти доктрины были предложены и отстаивались с логической и бесстрастной философской позицией. Отвечать на насмешки невозможно и того не стоит, ибо они – не аргументы, а влияние слабого ума, рождённого предрассудком и невежеством.

Синтез оккультизма, таким образом, это философия Природы и Жизни, всё охватывающей, широкой и свободной истины, которая понимает каждый научный факт в свете безошибочного процесса вечной Природы. Скоро придёт время, когда истинно передо-

вые мыслители века будут принуждены оставить свое безразличие, своё презрение и чванство и следовать в направлении философского исследования, заложенного в «Гайной Доктрине». Лишь немногие осознали общирность этих ресурсов, потому что для этого необходимо мышление, почти неизвестное нынешнему времени эмпиризма и индукции. Это откровение древних веков, неразрушимое и вечное, которое, тем не менее, может быть преданным забвению и потеряно, но может возрождаться снова и снова, то есть, перевоплощаться, как сам человек.

*Живущий в одном несете радиуси слеп к ослеплым несетям,
Живя в Свете, рассейном во всей дуге, и ты будешь знать её всю,
«Путь»*

*Тот, кто не знает обыкновенных вещей жизни – жидкотное
среди людей. Тот, кто знает только обыкновенные вещи жизни –
человек среди животных. Тот, кто знает всё, что может быть
изучено прилежным исследованием, – Бог среди людей.*

Платон,

Новбрь, 1891 г., февраль, март, май, 1892 г.

ТЕОСОФЫ И ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Часть 3

Махатмы как идеал и как факт

Путешественник с какой-нибудь другой планеты Солнечной системы, по прибытии узнав значение слова «Махатма», определённо сделает предположение, что этимология слова вдохновила верящих в существование Махатм на преданность, бесстрашие, надежду и силу. Такой идеал должен пробудить тех, кто всем сердцем стремится к благоделствию человечества. Это предположение будет правильно в отношении некоторых членов Теософского общества, но, взглядевшись в о всех его членов, небесный путешественник не избежит разочарования, когда ему станет ясно, что многие из верящих боясь своих собственных идеалов, не решаются говорить о них, инертны в поисках аргументов в пользу своих убеждений. И всё это потому, что злой и насмешливый материалистический мир может посмеяться над такими убеждениями.

Слово «Махатма» заключает в себе всю эволюцию, её смысл и возможность. *Маха* – означает «великая», *ама* – «душа». Их соединение – те великие души, которые добились успеха прежде нас не потому, что сделаны из другого вещества и происходят из другой, необыкновенной, семьи, а именно потому, что они происходят из человеческой семьи. В одном этом слове заключено всё: перевоплощение, карма, семеричное деление, воздание, награда, борьба, поражение, успех, озарение, сила и отропная всеобъемлющая любовь к человеку. Душа, появляющаяся из неизвестного, начинает работать в материи, возрождается снова и снова, создаёт

карму, развивает для себя шесть провоздников, получает воздаяние за грехи и наказание за ошибки, крепнет в страданиях, успешно прорывається через мрак, освещается истинным озарением, управляет силами, помнит милосердие, расцветает любовью к оспирывающему человечеству. С этого времени она помогает другим, пребывающим в темноте, пока все не поднимется к «Отцу на Небесах» – Высшей Сущности. Вероятно, это было бы аргументом посещения с далёкой планеты. Возможно, что так он описал бы великий идеал для членов Общества, которое получило свой первый импульс от этих *Махатм*.

Ограничавсь тем аргументом, что эволюция требует присутствия таких существ, иначе в её цепи будет разрыв, (этого положения придерживается даже такой учёный, как профессор Гексли, чьё последнее эссе говорит об этом почти теми же словами), эта статья предназначена для тех, кто убеждён в существовании *Махатм*. И неважно, откуда возникло это убеждение – само по себе или в результате дискуссии. Она предназначена для всех убеждённых. Некоторые из них не ведают сомнений. Другие решительно убеждены, но боятся сказать другим о своём убеждении. Кто-то верит, но всегда думает, что должен сказать, что видел Адгеттов, прежде чем вселить своё убеждение в других. А некоторое количество людей сознательно прачет убеждение, как вид личного владения, отделившегося от непорочных смертных, которые никогда не слышали об Адгеттах. Я хочу говорить со всеми. Можно просто предложить самим себе и времени тех, заслуживающих сожаления людей, которые стараются мерить возвышенных людей и мудрецов общепринятыми нормами преследующей цивилизации, или тех, кто, очевидно, боится огромных возможностей человека, поэтому отринял их, ибо, скорее всего, они придут к общему убеждению, когда оно сформируется. А оно определённо станет таким спустя недолгое время. Потому что вера в *Махатм* – какое бы имя вы ни дали этой идее – это общее достоинство всего человечества. И все усилили как основывающихся на наблюдениях учёных, так и догматической религии никогда не смогут искоренить собственную память души о прошлом.

Мы должны заявить о нашем убеждении в существовании Адгеттов, но в то же время не требуем ничьей преданности. Не надо давать имён никому из Адгеттов, потому что имена – это семейное изобретение. Лишь немногие люди всегда мысленно обозначают себя именем, а не фразой «это я». Назовите эти существа по имени,

и тогда не будет доказательства, а исследовать тайну имён – это значит вызывать нарекания за профанацию. Идеал без имени больше, и он достаточно велик для любой цели.

Несколько лет назад Адгетты написали и сказали Е.П.Б. и ещё некоторым людям, что в Америке можно больше помочь тесосфскому движению, поскольку факт его существования не надо скрывать из-за страха или сомнения. Из этого пути противопоставления, конечно, напрашивается вывод, что там, где из-за страха перед учреждениями науки и религии члены Общества мало упоминают о вере в Махатм, помощь по какой-то причине сдерживается. Это интересный момент, и он поднимает вопрос: может ли помощь Махатм, по какой-то причине сдерживаться? Ответ на него таков – может. Но почему?

Все линии на каждом плане являются результатом приведённых в действие сил, и они не могут возникнуть из ничего, но всегда имеют порождающие их причины. Если канал, через который вода должна течь, перекрыт, вода не потечёт, но если обеспечить ей свободный путь, то поток пойдёт через него. Окультиная помощь Великих Учителей требует канала точно так же, как и всякая другая помощь. И тот факт, что должны использоваться окультирные потоки, делает канал ещё более необходимым. Человек, которому оказывается помощь, должен участвовать в создании канала, или проводника для силы воздействия. Потому что если у нас его нет, Махатмны его дать не могут. Далее, поскольку мы имеем дело с разумом и природой человека, то должны высказать слова, пробуждающие мысли, соединённые с силами, которые мы хотим использовать. В данном случае это такие слова, которые откроют доктрину существования Адгеттов, Махатм, Учителей мудрости. Поэтому столь ценны наши заявления о вере в Них. Наша вера пробуждает идеи, слышав в других, она открывает канал в разум, она служит проводником для сил, которые Махатмы желают передать. Услышав о существовании таких людей как Гексли, Тиндаль и Дарвин, многие из молодых профессоров, тем не менее получили стимул к действию, самостоятельной научной работе и поиску знаний. Не переставая просить убедительных доказательств жизни этих людей в Европе, они стремились следовать их примеру. Разве мы не должны восполняться тем же законом человеческого разума и позволить огромной силе Ложки работать с нашей помощью, а не при нашем противодействии, сомнении или страхе? Те,

кто предан, знают, что получали невидимую помощь, которая проявлялась в результатах. Те, кто боятся, могут стать смелее, обаяннее, что некоторые из их собратьев совершенно уверены в возможности, которые заложены доктриной существования Адгентов.

А если мы тщательно изучим работу Общества, то найдем, что там, где члены его бесстрашно и открыто верят и не боятся говорить о высоком идеале, где разбужен интерес к теософии, работа идет, люди получают пользу. Напротив, там, где постоянно сомневаются, безостановочно пребывают материальных доказательств, не прекращающийся страх того, *что* подумают мир, наука или друзья, там работа замирает, поне не возмещается, а окружающие не получают пользы от усилий тех, кто, формально участвуя в братстве, не живет согласно великому идеалу.

Очень мудро, как и положено окультисту, Иисус сказал своим последователям, что им надо отказаться от всего и следовать за ним. Нам нужно отказаться от желания спасти себя и обрести его противоположность – желание спасти других. Давайте вспомним из древней летописи историю Арджуны, который, войдя в рай и обидевшись, что его собака туда не допущена, а некоторые из друзей попали в ад, отказался остаться и сказал, что, пока есть кто-то, кто вне рая, он туда не войдет. Это и есть истинная преданность. Соединенная с разумным заявлением о вере в великое посвящение человека, она приведет к огромным результатам, вызовет силы, которые стоят за этим, победит сам ад и всех его ставленников, стремящихся задержать прогресс человеческого духа.

Март, 1893 г.

Великие Учителя, Аденты, учителя и ученики

Эта статья предназначена для членов Теософского общества, и главным образом, для тех, кто из уважения и любви или из-за страха и зависти много размышляет о Е.П.Б. Члены Общества, верящие, что Великие Учителя могут существовать, приходят к одному из двух заключений относительно Е.П.Б.: либо она победила своих Учителей, которые, следовательно, не существуют реально, либо она их не придумала и говорит от имени и по приказу этих существ. Если мы скажем, что она придумала Махатм, тогда, как

она сама часто говорила, всё, чему она учила и что написала, есть продукт её собственного мозга. Из этого следует, что её положение в списке великих и могущественных личностей должно быть выше, чем то, куда люди хотели бы её поместить. Но я считаю, что большинство из нас верит в истинность её утверждения, что у неё есть эти учителя, которых она называет Великими, и они – более совершенные существа, чем обычные люди.

В таком случае я хочу коснуться нескольких вопросов: 1) Е.П.Б., её отношения к Великим Учителям и к нам, 2) её книг и учения, 3) общего вопроса об учениках, или *челах*, и их степенях. Может ли высокий чела произнести впечатление, подобное Великому Учителю, если сравнивать его со всеми нами, от президента Теософского общества до неофита?

Последний из вопросов очень важен. По моему мнению, его упускает из виду большинство членов Теософского общества. Уверлилось общее представление, что все чела и ученики находятся на одной ступени, из чего следует, что два чела обладают одинаковыми знаниями и мудростью. Это полностью противоречит действительности. Имется множество ступеней чела и учеников, а некоторые Аденты сами являются челами более высоких Адентов. Существует, следовательно, огромная разница между классами чела, поскольку среди них нельзя упустить самого незаметного и необразованного человека, посвятившего себя служению человечеству и желающего познать свою Сущность. Существуют также чела высокой ступени – действительные ученики Великих Учителей, знание и способности которых настолько велики, что нам они кажутся Адентами. Несомненно, они такие по сравнению с нами – простым продуктом девятнадцатого века. Знание и дисциплина позволили им достигнуть такой власти над разумом, материей, пространством и временем, которая для нас есть лишь будущий сверкающий приз. И тем не менее эти личности не те Великие Учителя, о которых говорит Е.П.Б. Теперь можно задать следующий вопрос: как мы должны расценивать Е.П.Б.?

Во-первых, каждый имеет право, если ему так нравится, поставить её на самый высокий уровень, поскольку он не способен сформулировать качества и природу тех, кто выше её. Но, по её собственному высказыванию, она была чела, или учеником, Великих Учителей, следовательно, состояла с ними в таких отношениях, что её могли бранить, поправлять или порицать. Она называла их своими Учителями и клаясь в своей преданности их повелениям,

уважении и доверии к их словам – именно это чела всегда испытывали к тому, кто достиг высокого положения Учителя. Но, ознакомившись с проявлениями его способностями, которые, по словам одного из её учителей, озадачивают и удивляют самые светлые умы века, сравнивая её с нами, мы видим, что она была Адептом. Персонально и публично она говорила о своих учителях нечто подобное тому, что о них говорили автору этой статьи «Суба Роу», который в 1884 году утверждал, что, фактически, «Махматы – один из самых великих риши и мудрецов прошлого, но у людей есть сильная привычка принижать их до мелких стандартов этого века». Одновременно с благоговением к своим учителям она чувствовала к ним такую любовь и дружбу, какую нечасто найдёшь на Земле. Всё это означает, что она была их чела. Это никоим образом не умаляет её до нас и не даёт нам основания считать, что мы имеем право поспешно осудить её.

Далее, некоторые из теософов спрашивают, есть ли другие сохранившиеся письма от её учителей, кроме опубликованных, в которых её просят отчитаться, называть чела и иногда бранить. Возможно, есть! Но что из этого? Пусть их публикуют, покажут. Давайте опубликуем полный перечень писем, посланных ей в течение жизни. Те, которые появились после её смерти, не имеют ценности в отношении какого-то мнения о ней, потому что Учителя отнюдь не поощряли критику учеников, которые покинули Землю. Поскольку она сама публиковала письма и части писем к ней от учителей, в которых её называли чела и бранили, то, разумеется, не имеет значения, знаем ли мы другие письма, подобные этим. У нас есть здравый смысл и заявление её учителей, что она была единственным инструментом для неоложной работы, что Они послали её выполнить эту работу и что в основном Они одобряли то, что она делала. Она была первым и в то время единственным прямым каналом к Ложе, через который проявилось объективное присутствие Адептов. Мы не можем игнорировать посланника, принять послание и смеяться или презирать того, кто принёс его нам. Нет ничего нового в том, что есть неопубликованные письма, в которых Учителя ставят её ниже себя, но причины для опасения нет. И, оп-ределённо, истинной является то, что ни в одном из таких писем нет ничего, что поставило бы её ниже нас. Она должна навсегда остаться величайшим из чел.

И наконец, существует точка зрения некоторых людей (не обладающих знаниями правил, которыми следует руководствоваться

в этом вопросе), утверждающих, что чела иногда пишут послания сами, а заявляют, что они от учителей. Это притворство не под-держивается законом или правилами, и его причиной является не-знание, что такое понятие духовное ученичество, а также неуме-ние различать его ступени. Так случилось с Е.П.Б. Сначала следа-ли ложное заключение, что принятый чела высокой ступени при-ывает получать указания учителя, после чего может обманывать, выдавая что-либо от себя под видом учителя. Это невозможно. В случае Е.П.Б. связь была не такого характера. Один пример, подоб-ный вышеописанному, полностью разрушил бы возможность связи с её учителем. Может быть, в какой-то мере правда, что ученики, проходящие испытание время от времени, воображают, будто им поручили сказать так-то и так-то. Но это не подходит к случаю принятого чела высокой ступени, безоговорочно давшего обет пре-данности, это невозможно. В таком случае надо отказываться от по-добной идеи. Это абсурд, противоречащий закону, правилам и тому, что происходит, когда создаются такие отношения, какие суще-ствовали между Е.П.Б. и её Учителем.

Июнь, 1893 г.

Адепты и современная наука

Современная наука – это путало для многих неплохих теосо-фов, заставляющее их прятать своё истинное мнение из-за страха, что оно находится в конфликте с наукой. Но последние изменяется по составу, непостоянна в своих основах, никогда не страдает от излишней самоуверенности, даже в том случае, когда отговари-ется от того, в чём ранее была убеждена. Точка зрения учёных часто приводится в качестве сильного аргумента против существования Адептов, Учителей Мудрости, Махам, совершенных людей, кото-рые обладают полным знанием всего того, что современная наука пытается открыть. Многие из неустойчивых членов Общества, не сомневаясь в Учителях Мудрости и их способностях, готовы были бы склонить их заключить с наукой мир, с тем чтобы точка зрения на природу и людей, выдвинутая Махматами, могла со-впасть с идеями современных учёных. Было бы полезно поста-раться узнать, каково отношение Адептов к современной науке. Этот вопрос был затронут еще на заре истории Общества в пе-

реписке мистера Синнетта с Адептом К.Х. из Индии. И ответы на него, опубликованные мистером Синнеттом в «Окультином мире», достаточно ясно определяют отношение Адептов к современной науке. В будущем эту книгу будут часто упоминать, потому что письма, представленные на её страницах, имеют больше смысла, чем об этом думали. Они должны быть изучены каждым теософом, а идеи, содержащиеся в них, должны составлять часть нашего богатства знаний.

Из комментариев, сделанных в «Окультином мире», очевидно, что люди, которым были написаны письма, относились к современной науке с огромным уважением. Со всеми вытекающими из этого следствиями они хотели бы видеть науку убежденной в механике окультиного Космоса. Они думали, что будет очень полезно для Общества путём сверхъестественных феноменов или другими способами убедить современных учёных в существовании Учитель Мудрости и теософии. Нет сомнения, что результаты могли последовать, если бы это было возможно. Но надежда убедить учёных кажется напрасной, потому что только полной реформой методов и теорий современной материалистической науки можно изменить её отношение. Это было бы возвращением к древней мысли, с чем современный человек согласиться не может. Потворствовать же науке в чём-либо невозможно для Учителей. Они утверждают, что если правила и выводы науки девятнадцатого века отличаются от тех, которых придерживается ложа братьев, тем хуже для современных выводов, поскольку в будущем их придется пересмотреть. Радикальное несогласие между окультинной и современной материалистической наукой в том, что в основе первой находится филантропия, тогда как у последней такой основы нет. Давайте посмотрим, что можно найти в письмах, написанных Учителем К.Х. мистеру Синнетту и другим.

Мистер Синнетт пишет:

Когда в утомленном ранее письме я писал об особой миссии, идущей у меня идея, это была мысль, что из всех опытов с феноменами, которых кто-то мог пожелать, самым лучшим было бы восприимчивости в писем присутствии в Индии конно лондонской гвардии «Таймс» с датой этого дня. Идея в руках такого свидетеля, спорю, что возмущает, убедить, любого в Сикиме, способного соединить два этих факта, в реальности получения окультиным способом физических результатов, которые лежат за пределами возможностей современной науки.

На это он получил от К.Х. следующий ответ:

Именно потому, что испытание с лондонской гвардией закрывает три скитания, оно неприемлемо. Смотрите на это в любом желательном для вас свете, но мир находится в своей первой стадии освобождения, следовательно, не подготовлен... Но так как, с одной стороны, наука в своём нынешнем состоянии будет неспособна оценить свершения для неё чудеса, а с другой – невежественный masses всё равно останется видеть феномены как чудо, то каждый, кто станет свидетелем случившегося, будет идти с толку, и результаты окажутся плачевными.

Это утверждение – первое определение филантропической основы учения, хотя позднее оно определится ещё точнее. Мы видим, что Адепты не следуют тому, что может вызвать непонимание у множества людей, названных «невежественными массами». Далее он говорит:

Согласись, мы с вами желанием, знаете ли вы посылите, что последует за первоначальным успехом? Понимается немалая трудность, преследующая все изобретения. Мало кто осознаёт её близкие и отдалённые. Что тогда ждёт тех, кто предложил чуждое искусство изобретение, которое из-за неискренности безуспешно окажется приписанным тайным силам? А в них верит и их строится две трети человечества.

Отсюда становится понятным, что Адепты не следуют тому, что будучи приемлемым для науки, невероятным и интересным как таковое может снова стать причиной убеждения masses в том, что у них есть доказательства существования дьявола или других невидимых эфирных существ. Поскольку цель Адептов – дать знания наибольшему количеству людей, разрушить догматизм и суеверия, они не сделают ничего, что каким-то образом введёт к пропаганде их намерений. В цитируемом письме Адепт продолжает показывать, как мало ещё людей, свободных от невежественных предрассудков и религиозной приверженности. Нельзя отрицать, что такая невероятная вещь как воспроизведение газеты «Таймс» на расстоянии нескольких тысяч миль за океаном может убедить даже сотни учёных в возможности достижения этого путём знания законов природы. Но их вера окажется очень маленькое воздействие на огромные массы необразованных людей на Западе, которые всё ещё находятся под влиянием религий и предрассудков. Адепт на-

мекает на то, что сама цель феноменов не даст позитивного результата, потому что «неумолимая тень, следующая за всеми человеческими изобретениями», внезапно снова распалит невежественное суеверие масс, которое, набрав силу, сметёт всех других людей в огромный, порождённый таким образом поток. Об этом Адгепт пишет далее:

Что касается человеческой природы в общем, она остаётся такой же сейчас, какой была миллион лет назад: предубеждение, основанное на эгоизме, общее нежелание откликаться от установленного порядка вещей ради новых форм жизни и мысли (окультуривание требует всего этого и более того), доброе и упрямое сопротивление истине, если она опровергает прежде принявшие вещи, — такова характеристика времени. Несмотря на успех, опасность будет расти пропорционально ему...

то есть пропорционально успеху в воспроизведении феномена.

Вскоре не останется выбора, как только продолжатся и нарастающим темпом эту бесконечную борьбу с предубеждением и невежеством или уступить суженым своим собственным оружием. Будут требовать проведения проверки за проверкой. Каждый следующий феномен должен быть убивать больше, чем предыдущий. Вы постоянно выказываетесь, что не следует ожидать веры от того, кто лично не был свидетелем феномена. Хотите ли человеческой жизни, чтобы удовлетворить весь мир скелетом? Вместе со многими другими вы обвиняете нас в большой скупости. Однако мы знаем кое-что о человеческой природе — долгое время, вечные времена научили нас. И мы знаем, что, поскольку у науки всегда есть что изучать и темп религиозного догматизма движется в серых массах, предубеждения мира следует преодолевать шаг за шагом, а не в скачке.

Эти простые замечания являются философски и исторически правильными и совершенно истинными. Все мелочным-спиритуальным, что посетители их сеансов требуют проверки за проверкой. Даже дилетант в вопросах психологии осознёт, что его аудитория или его друзья требуют постоянного увеличения феноменов и результатов. А каждый честный ученик оккультизма сознаёт, что в его собственном окружении есть пятьдесят неверующих и один верующий и что верующие требуют снова и снова увидеть то же самое, о чём сообщали другие.

Продолжая обсуждать этот вопрос в другом письме, Адгепт говорит:

Мы не достигли цели нашей переписки до тех пор, пока не сделается совершенно ясно, что у оккультной науки есть свои собственные методы исследования, настолько же определённые и чёткие, насколько чётки и определённые методы её противоположности — физической науки. И раз у последней есть свои принципы, то же самое касается и первой.

Далее он продолжает показывать, что человеку, желающему знать их науку, нужно подчиняться их правилам. Взяв своего корреспондента в качестве иллюстрации, он говорит:

Вы ищите всего этого, однако, как вы сами говорите, до сих пор у вас не нашлось достаточно причин откликаться даже от стиля своей жизни, совершенно враждебного такому общению.

Это, конечно, означает, что учёные, так же как и другие интересующиеся, должны подчиняться правилам оккультной науки, если они хотят знать её, и сами должны изменить методы своего мышления и действия. Далее он продолжает анализировать побуждения своего корреспондента, похожие на те, которые подталкивают науку к исследованиям. Он характеризует их как желание иметь определённые доказательства существования не известных науке сил природы, надежду обладать ими, желание демонстрировать их другим людям на Западе, способность размышлять о будущей жизни как объективной реальности, построенной на знаниях, а не на вере, желание познать истину о Ложке и Братьях С. точки зрения Адгепта, говорит он, эти мотивы эгоистичны, и этим снова особенно подчёркивается филантропия, стоящая за оккультной наукой. Как он говорит, эти намерения эгоистичны потому, что:

Если в уме филантропа прячется темнота, желания пользы для себя или склонность к неприязни, даже если они существуют неосознанно для него самого, то к высшим устремлениям ради благополучия человеческого применяется эгоизм. Однако во всех ваших дискуссионных идеях Всеобщего Братства присутствует, тапшится под сознание её позитивность и даётся совет перестроить Теософское общество на принципах колледжа для специального обучения оккультному.

Адгепт очень ясно даёт понять, что такое предложение нельзя принять во внимание, показывая ещё раз, что Всеобщее Братство,

а не изучение тайных законов природы, является истинной целью, которую внутреннего Ложа имеет в виду. Всеобщее Братство как цель – это высшая филантропия и, когда оно соединяется с наукой, это ещё более справедливо.

В другом письме, написанном после совета с другом, более высокопоставленным, Адептом (которого никогда не упоминали и который абсолютно неизвестен даже теософам), поскольку слишком высоко стоит, чтобы его можно было встретить), возвращаясь к тому же предмету, он говорит:

В согласии с точной наукой вы определяете только одну космическую энергию и не видите различия между энергиями, подпадающими под естественный закон, чтобы отодвинуть в сторону куст, стоящий на его пути, и учёным-экспериментатором, который трактует равное количество энергии, приводит в движение маятник. Мы – различаем, потому что знаем, что между этими двумя действительностями огромная разница. Одно – бесоглядно рассматривает и разбиваете слуг. Другое – концентрирует и сохраняет её. Помните, пожалуйста, что я не имею в виду относительное применение обоих, как кто-то мог бы вообразить, но только факт, что в одном случае – это неразрушающая сила, выходящая без какого-то преобразования этой неразрушающей энергии в высшую потенциальную форму духовной динамики, а в другом – происходит именно это. Но нет, бедных неизвестных филантропов, в этой науке не интересуют ничего, кроме степени её потенциальности, как моральных следствий, и степени её полезности для человека. А что – в её гордой изоляции или превращении только к продвижению – может быть более глубоко безразличным во всеобщем и каждом, чем эта материалистическая наука фактов? После этого могу я спросить, что общего с филантропией и законом Фарадея, Гальвани или других в их избирательном отношении к человеку? Рассматриваемому как единое разумное целое? Какое из двух до человека как объектного типа этого великого и гармоничного целого, даже если бы оно или могут принести ему практическую пользу? Космическая энергия – это нечто вечное и непреходящее, материя неразрушима – таковы научные факты. Усомнитесь в них и вы – несведома; опровергайте их – опуститесь в фантастику; позвольте себе улучшить теорию – и вы изгнаны шарлатанами. Однако даже эти научные факты никогда не предоставляли миру экспериментаторов никакого доказательства того, что природа сознательно предпочитает, чтобы материя была неразрушимой скорее в органической, чем в неорганической форме. И она работает медленно, но непереставно в направлении реализации этой цели – эволюции сознательной

жизни из несознательного материала... Точная наука ещё не имеет понимания, что строители – муравьи, действующие пчелы, собирающие зёрна птицы – собирают каждый своим способом путь столько же, сколько космической энергии в её потенциальной форме, сколько Гальви, Платона или пихайры, борющийся зельем... И в то же время... охотник, убивающий дичь для удовольствия или ради дохода, попиивает, который применяет свой аппарат для доказательства того, что плав, умозрительный на плыве, расен мигнух, бесоглядно расширяет и разбиваете энергию, подобно миру, который набрасывается на свою жертву. Они все забывают природу, вместо того чтобы обогатить её, и все, по степени их разума, отвечают за это... Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с моралью, добродетелью, филантропией – а, следовательно, не может признать на нашу помощь до тех пор, пока не сообразит с метафизикой. Желаясь холодной классификацией не относящихся к человеку фактов, существующих до и после него, обитает её пользы для нас кончается за естественными пределами этих фактов. Её мало заботит, какие выводы и результаты извлечёт человек, исследуя из материалов, полученных её методами. Следовательно, поскольку наши сферы лежат совершенно вне её – так же далеко, как орбиты Урана от орбиты Земли, – мы определённо отказываемся разбиваться о какое-либо из колец её конструкции... Истинны и тайны оккультизма, определённо существующие области высшей духовной значимости, являются одновременно глубокими и извечными практическую пользу для всего мира, но не в качестве дополнения к запутанной массе теорий или спекуляций (как они были представлены вам), а за их практическую пользу в интересах человечества.

В этих извлечениях нам дан ясный набросок отношения Адептов к современной науке, вместе с утверждением причин, по которым они не согласны убеждать мир в своём существовании с помощью удивительных феноменов. Причиной отказа является то, что мир не готов и находится в таком состоянии, что это заслонит цель и в результате нанесёт вред. Их отношение к современной науке таково: они принимают научные факты там, где они подтверждают истинны оккультизма. Но они считают современную науку материалистичной и лишённой филантропии. Мы должны согласиться с этим. И как учёный, сам имеющий опыт в таких вещах, знает, что Адепты владеют истинной и знаниями природных законов, он одобряет их отказ идти на поклон к науке и их требование, чтобы наука поднялась до них. Он также знает, что в пинкиском

процессе массы людей получают образование и разовьются до поселения, при котором новые школы – религиозная и научная – одновременно утвердятся на Земле и будут господствовать среди людей, выделенных цивилизацией.

Децуст, 1893 г.

Агенты в Америке в 1776 году

Следующие предположения и утверждения сделаны под личную ответственность автора, и, насколько ему известно, без знания или согласия Агентов – общего названия, под которым Они упоминаются в этом тексте.

Обращаясь к истории происхождения Соединённых Штатов Северной Америки, мыслящий человек испытывает удивление, когда сознаёт, что ни в Декларации независимости, ни в Конституции нет почв для догматической геологии, для структуры, которая с готовностью вырастает, и до сих пор часто стремилась установиться в государстве и над ним.

Можно удивляться, потому что эти документы были сформулированы и это государство устанавливалось в то время, когда догматизм в той или иной форме был распространён повсеместно. Хотя пуритане и другие христиане приехали в Америку за религиозной свободой, они всё ещё были большими догматиками и крепко держались за свои специфические теории и вероисповедания. Было бы неудивительно найти в этом основном законе много слов о религии и религиозных установлениях. Но мы искали напрасно. Тщетно приверженцы железной церкви пытались заложить необходимый краеугольный камень. И сегодня Америка радуется этому и находит возможность расти с таким замечательным успехом, который вызывает удивление Европы.

Предпринятые фанатиками в 1776 году усилия свелись к нулю благодаря Агентам, которые сейчас добиваются о Теософском обществе и поддерживают его своим великим именем.

Под их наблюдением происходило составление Декларации и Конституции. Поэтому в этих документах не нашлось точки опоры для фундаментальных христиан, которые хотели бы ввести понятие Бога в конституцию.

В Декларации, из которой «выпорхнула» свобода, говорится о

«природе и божьей природе». Во 2-м и 3-м параграфах определены *естественные права человека*, такие как *«жизнь, свобода и стремление к счастью»*. О короле сказано, что он не достоин быть *«главой цивилизованной страны»*. Ничего не сказано о том, должен ли он или достоин ли быть главой христианской страны.

В обращении к их британским братьям Декларация говорит, что «обращается к их *прирожденному чувству справедливости и благородству»*. Все, касающееся религии и христианства или божественных заповедей, опущено. Это сделано по причине того, что в течение 1700 лет религия воевала против прогресса, справедливости, благополучия духа и против прав человека. В заключительном предложении, информируя все обращения к Богу, те, кто подписывал документ, обещали поддерживать друг друга.

Вступление к Конституции 1787 года утверждает, что создан инструмент для объединения, справедливости, спокойствия и защиты общего блага и свободы.

Статья VI говорит, что никакой религиозной проверки для получения государственного поста никогда не потребуется, а первая поправка к Конституции запрещает насильственное установление религии и ограничение её свободной практики.

Великие теософские Агенты искали в мире разум, через который они могли создать в Америке необходимое влияние. Они нашли в Англии Томаса Пейна*. В 1774 году с помощью достойного брата, Бенджамина Франклина*, они вывели его приехать в Америку. Он приехал и стал главным подстрекателем отщепенца Колоний от британской короны. По предложению Вашингтона*, Франклина, Джефферсона* и других масонов, разум которых под влиянием изучения символических масонских ступеней был правильно подготовлен логически, а также отвергал геологические устои, он написал книгу «Здравый смысл», ставшую флагом для коства, в котором спорили связи между Англией и Америкой. За эту работу его часто публично благодарили. 10 сентября 1783 года Джордж Вашингтон писал Пейну: «Я буду чрезвычайно счастлив видеть Вас. Ваше присутствие может напомнить конгрессу о нашем прошлом служении этой стране. Можете ли вы убедить их в важности вашей работы, что я сделал с удовлетворением, поскольку я убеждён в этом». И в июне 1784 года в письме Мэлиссону* Вашингтон говорит: «Может ли мы на нашей ассамблее сделать что-нибудь для бедного Пейна? Должны ли польза и служение «Здравого смысла» продолжать соскальзывать в поток времени, не вознагра-

дённы́е этой страной? Его книги определённо оказали сильное впечатление на сознание народа. В таком случае разве не следует почитать за них должное возмещение?»

В книге «Век разума», который он написал в Париже несколько лет спустя, Пейн говорит: «Я видел, или, по крайней мере, я думал, что видел огромную сцену, открывающуюся миру в делах Америки. Мне казалось, что если американцы не изменят планов, тогда намеренных, и не провозгласят себя независимыми, они не только окажутся перед множеством новых трудностей, но zakresetsя перспектив, которая *тогда представлялась человеку через их посредство*. Затем он продолжает: «Существует два определённых класса мыслей: возникающие в качестве рефлексии и те, что, как *молния, сами пронзают разум*. У меня стало постоянным привыком встречать уважительно этих добровольных посетителей. Именно через них я получила *все знание, которое у меня есть*».

Этих «добровольных посетителей» внедри́ли в его сознание Адепты, теософы. Они видели, что приближаются новые времена, и знали, что появился новый шанс для свободы и братства людей. Перед глазами Томаса Пейна (они знали, что могут доверить ему в одиночестве стоять с лампой истины в руках среди других, «присущихся от страха во время испытания человеческой души») они открыли «огромную сцену, представляющую человечеством в делах Америки». В результате появились Декларация и Конституция Америки. И как будто для того, чтобы сделать особенными эти слова и его заявление о своём видении огромной открывающейся сцены этой новой американской эры, на оборотной стороне великой печати США изображена пирамида, вершина которой заменена ослепляющим треугольником с горящим глазом внутри него. Над ним слова «небеса одобряют», а под ним — потрясающее предожение: *novus ordo seclorum*. То, что он видел начало новой эры глазом его разума, не вызывает нашего сомнения при чтении его книги «Права человека». Во второй части второй главы сказано: «Реформирование политического состояния человека не может начинаться ни в Азии, ни в Африке или Европе. Она [Америка] установила его не только для себя, но для мира. Она смотрела за пределами тех преимуществ, которые могла получить». В главе 4 сказано: «... причина и обстоятельства Америки представлялись так, как в начале мира... существует утро логической мысли, возникающей у человека на тему государства, которое никогда не по-являлось раньше».

Рисунок печати не был случайным, он действительно предназначен символизировать строение и твёрдое основание для начала новой американской эры. Это было воплощением в форму идеи, которая с помощью «добровольного посетителя», была запечатлена в разуме Томаса Пейна в виде огромной открывающейся в Америке сцены «нового порядка времён». Эта сторона печати никогда не была вырезана или использована, а на ту сторону, которая не используется, и по сей день нет официального разрешения закона. Весной 1841 года, когда Даниил Вебстер был государственным секретарём, была вырезана новая печать. Но вместо того чтобы держать в котлах левой лапы 13 сред, как было задумано, орёл держал только 6. Это изменение не только не было санкционировано, но не была известна его причина. Будет ли новый порядок времён в действительности установлен, когда другая сторона будет вырезана и начнёт использоваться?

О теософских Адептах говорится, что они не только превращают простой металл в золотого или выделают такой простой материальной вещью как эликсир жизни. Они наблюдают за прогрессом человека и помагают ему в его трудном подъёме по крутой лестнице прогресса. Они парили над Вашингтоном, Джефферсоном и другими масонами, которые осмелились основать свободное правительство на Западе, которое смогло стать чистым от шлака дотамизма, они очистили их разум, воодушевили на литературный труд и оставили память о своём присутствии на великой печати этой могущественной страны.

«Теософы», октябрь, 1883 г.

«Навеки Ваша Е.П.Б.»

Этимн словами заканчивала свои письма ко мне мой любимый Уингилл и друг. И сейчас, когда все мы выражаем на бумаге наши чувства к Е.П.Б., я все ещё нахожусь под влиянием её мати-ческой силы, которой невозможно было сопротивиться, как нельзя противостоять мощному потоку реки. Все, кто полностью доверил ей, так же сильно ощутили это влияние. Впервые я встретил Е.П.Б. в 1875 году и, определённо, благодаря счастливой карме. Все эти годы я был верен другу, скрывавшемуся под брентной обложкой под именем Е.П. Блаватская. В свою очередь, она

– Учитель и советчик – всегда была верна мне и неизменно доверожелательна.

Наша первая в этой жизни встреча с Е.П.Б. произошла в 1875 году в Нью-Йорке. Полковник Г.С. Олькотт позвонил мне по её просьбе из квартиры на улице Ирвинг Плейс, в которой в то время, как и до конца своей бурной жизни, она была окружена экзальтированной публикой, ботемой, интеллектуалами, богатыми и бедными. Меня поразили её глаза, глаза человека, которого я знал в давно прожитых жизнях. Во время первой встречи она взглянула на меня, как бы узнавая, и с тех пор этот взгляд никогда не менялся. Она увидела во мне не праздного философствующего субъекта, пробранющегося на ошупь в поисках крупных истин и не способного отбросить суеверия и предрассудки. Для неё я был тем, кто долго бродил по лабиринту жизни в поисках единомышленников, способных указать верный Путь. И, отвечая на призыв, она открыла для меня свои замыслы, не вдаваясь в детали, просто рассказала о них и вернулась к тому, чем была занята. Это было так, как будто накануне вечером мы разошлись по домам, отложив на завтра задачи, требующие обоюдного участия. Мы были учителем и учеником, старшим и младшим братьями, стремившимися к одной цели. Но она обладала силой, лва и знаниями мудреца. Мы стали друзьями, и с первого мгновения я почувствовал удивительное умиротворение. Многие относились к ней с недоверием, не в силах понять её, непостижимый для них феномен. Сказать мне правду, доказательств, способных убедить боготом и мудрецов, было более чем достаточно, но духовная слепота многих не позволяла им увидеть львиный взор и драконовое сердце Е.П.Б.

На страницах журнала мне вряд ли хватило бы места, чтобы рассказать обо всех удивительных вещах, которые она демонстрировала в течение всех этих лет, да я и не хочу перечислять их. Она нередко говорила о том, что феномены ничего не доказывают, зато одних приводят к сомнению, других – к отчаянию. К тому же я не думаю, что я был единственным свидетелем этих опытов. В те далекие годы она пыталась установить своё влияние повсюду, а я, к счастью, был в центре действия её энергии и воочию наблюдал игру этих сил. Некоторые, слишком рыжие, друзья старались объяснить её ранние эксперименты ошибкой, которую она, будто бы пыталась впоследствии исправить, отраничив их количество и антураж. Но пока кто-либо не представит мне собственноручных

доказательств согласия самой Е.П.Б. с этой точкой зрения, я буду придерживаться пояснений, услышанных мной из её собственных уст и никогда не менявшихся. Я имею в виду объяснение, о котором говорил выше. Для многих гораздо легче признать в собственных заблуждениях, чем понять неизвестные и могучие законы, которые действуют в подобных случаях.

Месяц за месяцем, год за годом я наблюдал мужчин и женщин, вступающих в теософское движение и вскоре покидавших его со злобой на Е.П.Б. Но среди сумятицы жизни, среди забот, который произвели те, кто обвинял её в трюках и обмане, и их противников она всегда оставалась для нас образцом безграничной преданности своему Учителю. «Он сказал мне, – писала она, – посвятить себя этому, и я никогда не посмею отказаться и никогда не отступлюсь».

В 1888 году она мне писала:

Да, мой единственный друг, тебе это знать лучше. Посмотри, как я живу, и попытайся представить хотя бы внешний ступор, мой жизни, поскольку остального не видно.

Я, подобно Вечному Жиду, определенному на бесконечное скитание, приговорена не выпускать пера из рук до конца жизни. Три обычных здоровых человека едва могли бы достичь то, что я должна достичь одна. Я веду неестественный образ жизни, я – паровоз, мчащийся на всех парах до тех пор, пока сила, вырвавшая меня из недр, не иссякнет, и тогда – до синайской! Накапуне вечерами вечера мне показали общую перестановку физических объектов. Я видела нескольких серых и подвешенных теосовцев в смертельной схватке со всем миром, с другими формальными и адвентистскими теософами. Первые гораздо больше, чем ты думаешь, и они побеждают, так же, как ты победишь в Америке, если только останешься верным Учителю и правде в себе самом. А вчера вечером я видела моего Учителя, и сейчас, вернувшись в раски земного сознания, чувствую себя такой сильной и готовой до последнего дыхания защищать твою жизнь и тех нескольких, настоящих. Сил для защиты мало, и надо благодарно рисковать их по всему миру, везде, где теософия борется против сил тьмы.

Такой она была всегда, преданной теософии и Обществу, проамные цели которого охватывали всё мироздание. Защищая Общество от любых обид, больших или маленьких, она была готова ради служения цели принести в жертву собственную будущ-

ность, деньги, репутацию, даже саму жизнь. Привязанная всем своим существом, всем сердцем, всей душой к тому, что называлось Тесосфским обществом, связанная объяснительно защищать находившуюся ещё в пелёнках Организацию от всех опасностей, ощущая каждую потерю, она часто становилась объектом ненависти тех, кто, став её другом, не заботился об Обществе так же рьяно, как полагалась заботиться она. И когда эти друзья противопоставляли себя Обществу, её немелкие критика, как им казалось, сводила на нет все её заверения в дружбе. И потому у неё было всего несколько друзей, ибо эта дружба требовала несомненного и личными амбициями глубочайшего понимания хотя бы малой доли того, кем, в сущности, была Е.П. Блаватская.

Но разве её цель заключалась в том, чтобы сформировать Общество, сильное числом членов? Нет. Она работала под руководством Тех, кто был «за кулисами», но знал, что Тесосфское общество, не претендуя на признание и благодарность, было и будет центром, из которого распространится помощь всем живущим. Она жила в Лондоне я спросил её, как велики шансы вовлечения людей в Общество в свете той промадной диспропорции, которая существует между числом его членов и миллионами европейцев и американцев, не знающих о нём или равнодушных к нему. Сидя за письменным столом, Е.П.Б. откинулась на спинку кресла и сказала: «Если ты припомнишь те дни 1875 года и весь последующий период, когда ты не мог найти хоть кого-нибудь, интересующегося твоими мыслями, и посмотреть сейчас на широко распространявшиеся влияния тесосфских идей (какие бы названия они ни носили), то поймешь, что всё не так уж и плохо. Мы работаем не для того, чтобы называться тесосфами, но для того, чтобы идеи, так глубоко понигаемые нами, могли оказать влияние и радикально изменить сознание наших современников. Этого можно достигнуть небольшой группой убеждённых соратников, которые трудятся не за награды и признание заслуг, то есть тех, кого поддерживает и кому помогает вера во Всеобщее Братство. Наши Учители – часть этого Братства – работают настойчиво и самоотдаённо, внедряя в сознание людей учение о жизни и моральных ценностях, которые известны с незапамятных времён. Нас не должно останавливать то, что ядро Всеобщего Братства существует усилиями лишь нескольких преданных. Нас наделили не на то, чтобы учредить и дать жизнь Всеобщему Братству. Мы должны сформировать его основу, потому что только после того как ядро создано, начнётся – как

бы долго это ни длилось – становление общества, формирование которого было нашей главной целью».

У Е.П.Б. было сердце льва. И в той работе, которая ей предназначалась, у неё была львиная хватка. Давайте же мы все, её друзья, компаньоны и ученики, в память о её преданности делу продолжим работу над поставленными задачами, осознвая, что за всем тем, что входило в её миссию, стояли и стоят наши Старшие братья. За всей трескотней и шумом наших словопроверий они видят цель, направляют и распределяют силы для спасения «этого великого сирота, имя которому – Человечество».

«Инцифер», июнь, 1891 г.

Её эзотерический аспект *О покойной мадам Блаватской.* *Набросок о её жизнедеятельности*

Женщина, которая по той или иной причине заставила мир – сначала свой детский, а потом оба полушария, – говорить о себе, спорить, защищать или нападать на свой характер и намерения, присоединяться к своей работе или решительно препятствовать ей, та, о смерти которой телеграфировали между двумя континентами, как о смерти императора, – такая женщина должна быть совершенно необыкновенной. Такой и была мадам Елена Петровна Блаватская, которая родилась при царствовании праведного царя, в семье Ган. Её предки с одной стороны происходили от известного крестоносца, графа Роттенштерна, который любавил «ган», петух, к своему имени, потому что эта птица спасла ему жизнь от коварного сарацина, пришедшего в его палатку с целью убийства.

В жизни мадам Блаватской вряд ли были прозрачные обстоятельства или времена. Она вывела для своего рождения в эту жизнь русского города Екатеринослав, год 1831 – время эпидемии холеры с её последствием – пробами и отчаянием повсюду. Ребёнок был настолько слаб, что семья решила немедленно крестить его по обычаям православной церкви. Само по себе это необычно, но с той удачей, которая всегда была у Елены, это было ещё более удивительным и потраченным. На церемонии присутствовали все родственники, которые держали зажжённые свечи. Поскольку кто-то из них отсутствовал, то его заменил маленькой девочкой, которая

приходилась новорожденной Елене тётей, и, как всем остальным, ей дали свечу. Утомлённая церемонией, она опустилась на пол, не замеченная другими. И как раз тогда, когда от имени ребёнка участвовали в церемонии, трижды плюнув, отрекшись от зла, сидевшая на полу девочка случайно подожгла одежку свернувшегося богуслуге-ни священника. Немедленно возник пожар, в котором многие из присутствовавших получили серьёзные ожоги. Так смертельные бедствия страны и пламя крещения церковных священников, чьи должные дотмы она так настойчиво раздобычала всю свою жизнь, вошли в быт Блаватскую в наш мир.

Она была в родстве с правителями России. В 1881 году её дядя, статский советник генерал Фалеев, говорил, что, будучи дочерью полковника Петра Гана, она была внучкой генерала Алексея Гана фон Роттенштерн-Ган, происходившего из оксешено в России древнего мексиканского рода. Со стороны матери она была дочерью Елены Фалеевой и внучкой княгини Елены Долгорукой. Её предками по материнской линии были древнейшие русские семьи и прамыё потомки великого князя Рюрика, первого правителя России. Несколько женщин из её семьи, ставшие царями через замужество, принадлежали императорскому дому. Одна из них, Долгорукая, вышла замуж за деда Петра Великого, другая была обручена с царём Петром II. Естественно, что благодаря этим связям маме Блаватская была лично знакома со многими из русской знати. В Париже я встретил трёх русских князей и одного хорошо известного генерала, которые рассказывали о её молодости и удивительных вещах, касавшихся тогдашней Елены. В Германии я встретил князя Эмиля де Виттенштейна, представителя одной из многих русско-немецких семей, кузена императрицы России и альянта царя, который рассказал мне, что он старый друг её семьи и много слышал о её детстве и юности. Но, к сожалению, со времени короткого визита к нему её отца ему не приходилось видеть её снова. Он заочно присоединился к известному, благодаря ей, Теософскому обществу. После войны с Турцией он писал, что в её письме к нему было сказано, что он не будет ранен на войне, и что, фактически, так и оказалось.

Рёбёнком Елена была предметом удивления для соседей и вызвала ужас у простых крестьян. Россия изобилует суевериями и предрассудками, и поскольку Елена родилась в сельском месте года между 30 и 31 днём, то, согласно нилькам и слугам, ей полагалось иметь уникальные способности и необыкновенные ка-

чества характера. Эти предполагаемые способности делали её центром внимания в продолжение всей ранней молодости. Ей давали не имеющую прецедентов свободу. С того времени когда она стала понимать, няни поручали ей главную роль в таинственной русской церемонии, проходившей 30 июля в доме и его окрестностях, которая посвящалась умилостивлению домашнего демона. Её образование было фрагментарным и само по себе настолько неопределённым, что стало одной из многих причин, почему будущие друзья верили, что она либо одарена сверхчеловеческими психическими способностями, либо поистине (и по её твердому убеждению) ей помогли невидимые существа, которые жили на земле, но владели настолько развитым чувствами, что смеялись над временем и пространством. Даже в детстве никакие условности не служили для нее препятствием. Она ездила на казачий лошади в мужском седле, а позднее проводила долгое время с отцом на учениях, где, вместе с сестрой, была любимей солдат. В 1844 году её четырнадцатилетнюю, отец взял с собой в Лондон и Париж, где она преуспела в музыке. Елена возвратилась домой к 1848 году.

В том же году она вышла замуж за генерала Никитора Блаватского, [вице-]губернатора Бревана на Кавказе, фамилию которого носила до смерти. Это замужество, подобно другим событиям её жизни, было исполнено отца. Своим резким поведением она спровоцировала других сказать, что, как бы она ни старалась, даже старик Блаватский не женится на ней. Из чистоты брадаы она заявила, что он женится на ней. И, будучи уверен, он предложил ей брак, на который она согласилась. Затем ужас этого факта представил перла Еленой, поскольку в России брак нельзя было расторгнуть. Они поженились, но брак ознаменовался тем, что Елена запустила подвешенным в Блаватского и поспешно оставила дом. Она никогда его больше не видела. Когда отец увидел её решительность, то начал помогать ей в начавшейся с этого времени започненной путешествиями жизни. Она не возвращалась в Россию до 1858 года. В 1851 году побывала в Америке, Канаде, Новом Орлеане, Мексике, уехала в Индию, и в 1853 году возвратилась в Соединённые Штаты. Затем родственники потеряли её из виду до 1858 года, когда её возвращение стало событием, похожим на другие события в истории её жизни. В доме её семьи в России шла свадьба. Был зимний вечер. Гости сидели за обедом, который внезапно прервал-

ся резким звоном колокольчика. На пороге, без объявления, стояла мадам Быватская.

Как свидетельствуют многие друзья, письма, статьи в «Ресбесе» (хорошо известном в России журнале), а также другие издания, с этого момента непрерывно продолжалась серия заданных событий, не объяснимых теориями фокусников. Они имели такой характер, что сотни друзей издалика постоянно посещали дом, чтобы увидеть удивительную мадам Быватскую. Многие относились к событиям скептически, другие верили, что это чудеса, а некоторые начали объявлять их обманом. К ней толпой приходили суеверные дворяне Гурини и Мингрелии, которые потом беспрерывно обсуждали происходившее и называли её волшебницей. Они приходили, чтобы увидеть чудеса, о которых говорили другие, и видели её, сидевшую тихо, в то время как столы и стулья двигались сами по себе, а легкие постукивания, доносившиеся отсюда, похожие, отвечали на вопросы. Среди многих свидетельств, было одно – доказательство сомневавшегося в её способностях брату. На полу стоял маленький шахматный столик. Он был очень лёгкий, ребёнок мог поднять его, а взрослый – сломать. Кто-то спросил, сможет ли мадам Быватская прикрепить его к полу с помощью своей воли. Она попросила поверить, и они нашли, что стол стоит свободно. Потом, находясь на довольно большом расстоянии, она попросила снова попробовать поднять стол, и они обнудужили, что у них не хватает сил даже для того, чтобы пошатнуть его. Её брат, полагая, что своей мочуей силой он легко разоблачит трюк, взял в охапку маленький столик и потряс его, стараясь оторвать, но без успеха. Столик только скрипел и прешал. Итак, со стукавшими стенами и мебелью, двигавшимися предметами, прибывающими по воздуху сообщениями о событиях издалика вся семья и округа находились в состоянии постоянного возбуждения. Мадам Быватская сама говорила, что это был период, когда она позволяла играть своим психическим силам, а также училась полностью понимать и контролировать их.

Но дух беспокойства вновь вернулся. И она ещё раз изменила курс, чтобы найти, как она мне писала, «мужчин и женщин для подготовки к работе в великом философском и нравственном движении, которое я собиралась начать позже». Она путешествовала на греческом судне в Спешино, когда, во время шторма, судно взорвалось от вспышки пороха в грузовом отсеке. Спасибо только несколько человек из тех, кто был на борту, и мадам Быватская сре-

ди них. Это привело её в Каир (в Египте) где в 1871 году она открыла общество изучения спиритуализма, чтобы выявить имеющиеся ошибки и, если это возможно, поставить касающиеся его факты на твёрдую научную и рациональную основу. Но это общество просуществовало только 14 дней. Позднее она писала: «Это величайшая наша груда руин, она вызывает воспоминания, подобные могилам фараонов».

Однако в Соединённых Штатах она действительно начала работать так, что это сделало её имя хорошо известным в Европе, Азии и Америке. Она стала печально известной в глазах тех, кто не любит всех реформаторов, но великой и известной для тех, кто говорит, что её работы имели для них большое значение и важность. До 1875 года теперь уже в этой стране она возвратилась к исследованию спиритуализма. В это время, анализируя события в письмах домой, она, с одной стороны, называла ошибочными «уверения спиритуалистов об их контактах с умершими, а с другой – утверждала, что феномены демонстрируют присутствие психофизиологических отклонений, которые, если позволить их существование в нашей чисто материалистической цивилизации, вызовут вокруг огромные нравственные и физические разрушения.

В 1875 году в Нью-Йорке с помощью полковника Олкотта и др. она основала Теософское общество, объявив его целью формирование ядра Всеобщего Братства, изучение религий и наук, знание и исследование психических и малоизвестных законов, влияющих на человека и природу. В этом не было эзотеричной цели и желания зарабатывать деньги. Она получала определённые суммы из России и других мест, но, став американской гражданкой, потеряла право на их получение. Её безвозмездная работа для Теософского общества препятствовала её работе для русских журналов, где всё, написанное ею, очень охотно принималось. С того времени, как началась её работа для Теософского общества, она говорила автору этой статьи, что должна написать книгу для изучения её членами Общества. Тогда же была начата «Разоблачённая Изида», над которой она упорно работала день и ночь, до тех пор пока не появились договор об её издании.

Тем временем толпы посетительниц постоянно звонили в её комнаты сначала на Ирвинг-Плэйс, позже на Тридцать четвёртой улице и в конце – на пересечение Сорок седьмой стрит и Восьмой авеню. Газеты были наполнены либо рассказами о её предполагаемых способностях, либо насмешками над человеческими способностями.

ми тех, о ком говорили она и её общество. Ежедневные нью-йоркские газеты писали что она «женщина удивительного характера, подобная самому Каллистро, которую разные люди по-разному оценивают, подобно тому как они оценивали прославленного графа. Те, кто сдвигал её, называли её шарлатаном. Зависше её лучше думали, что она учёный. А те, кто был близок с ней, были либо совершенно уверены в её способностях, либо полностью озадачены». «Разоблаченная Изида» привлекла широкое внимание. Все без исключения нью-йоркские газеты обсуждали её, говоря о необычности показанных в ней исследований. Странная сторона этого состояла в том, что, насколько я и другие могли наблюдать за созданием этой книги, у писательницы не было библиотек, она не записывала результаты проведенных поисков и не читала предварительных никаких книг. Всё было написано сразу же рукой. Одна-ко книга полна ссылок на источники из британского музея и других замечательных библиотек, и каждая ссылка является точной. Таким образом, что касается этой книги, либо эта женщина была способна сохранять в своей памяти такую массу фактов, дат, чисел, названий и тем, которую никакой другой человек никогда не был способен хранить, либо её заявление о помощи со стороны невидимых существ было истинной.

В 1878 году «Разоблаченная Изида» была опубликована, и мадам Блаватская сказала своим друзьям, что должна ехать в Индию, чтобы основать там такое же Теософское общество. Владельце того же года она, полковник Олькотт и ещё двое других отпраздновали в Индии, остановившись на время в Лондоне. Прибыли в Бомбей, они встретили там трёх или четырёх индусов, которые слышали об их приезде. В индусском районе города наняли дом. Вскоре она и полковник Олькотт основали журнал «Теософ», сразу же ставший хорошо известным на месте, а также хорошо покупавшийся на Западе.

В Бомбее, а потом в Адляре, в Мадрасе, мадам Блаватская работала день за днём в течение всего года, редактировала свой журнал и вела огромную переписку с интересующимися теософией корреспондентами со всего мира. Каждый день она вела дискуссии и споры с образованными индусами, которые непрерывно посещали её. Феномены там тоже происходили довольно часто. Позднее обещество, исследовавшие их, не обнаружившие ничего касательно психического мира, пришло к выводу, что эта небогатая женщина, о которой индийское население никогда не слышало раньше, сумела

каким-то необъяснимым путём организовать заговор, разветвившийся по всей Индии, в него входили люди из различных классов общества, через посредство которых она могла производить поддельные феномены. Я упоминаю это кратко, потому, поскольку многие считали его истинной. Но этот вывод был абсурдным для любого, кто знал её и знал Индию с сотнями различных диалектов, из которых Е.П.Б. не знала ни одного. Индусы верили ей, всегда говорили, что она может объяснить им их собственные священные книги и философии, клон к которым был потерян или скрыт брахманами. Её усилия и работа основанного ею общества спасли молодых индусов от чистого материализма, единственной религии, которую Запад мог когда-нибудь дать индусу.

В 1887 году мадам Блаватская возвратилась в Англию. Там она основала другой теософский журнал, названный «Психифером». Она немедленно расшевелила движение в Европе. Там, так же как в Нью-Йорке и в Индии, она день и ночь писала и говорила, непрерывно переписываясь со множеством людей по всему миру, редактировала «Люцифер», создавала книги для своего возлюбленного теософского общества, никогда не получая от всего остального мира ни денежных средств и ничего другого, кроме совершенно незаслуженных оскорблений. «Ключ к теософии» был написан в Лондоне. Там же были написаны «Тайная Доктрина», являющаяся великим учебником для теософов, и «Голос безмолвия», предначертанный для людей, глубоко преданных теософии. Она писала и писала с утра до вечера, а в Лондоне это стало её судьбой. Несмотря на злословие и оскорбления, там, как и везде, она обрела в то же время много преданных друзей. В её жизни не было ничего пологивинчатого. Те, кто встречал её или слышал о ней, всегда становились, либо верными друзьями, либо ожесточёнными врагами.

«Тайная Доктрина» привела в общество Анни Безант. С этого времени мадам Блаватская начала говорить, что её труд подходит к концу, потому что появилась женщина с отзвуком древних реформаторов, которая неотступно повелит теософское движение в Англии. («Тайная Доктрина» была послана на рецензию мистеру Стеду в «Daily Mail Gazette»). Но никто из обычных критиков не чувствовал себя способным на такую рецензию. Мистер Стед обратился к мисис Безант. Она согласилась, написала рецензию, после чего попросила представить её автору. Вскоре после этого она присоединилась к обществу, предвзвременно тщательно исследовав характер мадам Блаватской, а затем со всем своим напором устремилась

лась в теософское движение. Тогда же была основана постоянная штаб-квартира в Лондоне, существовавшая до сих пор. Там и умерла мадам Блаватская, зная, что общество, ради которого она старалась изо всех сил, наконец, стало сущностью, способной бороться самостоятельно.

В момент смерти ей было показано, что она потратила жизнь ради идеи (она полностью осознавала это), которая выглядела утопической в глазах мира. Но она считала эту идею необходимой человечеству. Она закинула своих друзей не позволить её тогда подходить к концу воплощению стать проводом из-за неудачи движения, основанного и продолжавшего свою работу с такими страданиями. Никогда за всю свою жизнь она не заработала на этом денег и никогда не просила о них. Корыстные писатели и злобные люди говорили, что она старалась добыть деньги у простого. Но все её близкие друзья утверждали снова и снова, что она отказывалась от денег, что у неё всегда были друзья, которые отдали бы ей всё, что у них было, если бы она взяла. Но она никогда не брала и не просила об этом. Только её философия и высокие идеалы были причиной, по которой другие старались помогать тем, кто нуждался. Побуждённый именно этим один богатый теософ дал ей 5000 долларов, чтобы основать клуб для работницы в районе Боу, в Лондоне. И однажды, после того как мисис Безант подготвила дом и всё остальное, мадам Блаватская, больная и старая, пришла и от имени Теософского общества сама открыла клуб.

Целью и намерением её жизни было развить каналы, выходящие духовенством для разума человека. Она хотела, чтобы каждый человек знал, что он – Бог и что будучи человеком он должен нести груз своих собственных грехов, потому что никто другой не может сделать это вместо него. Поэтому она предложила Западу древние восточные доктрины кармы и перевоплощения. Согласно первой, закону справедливости, каждому следует отвечать за себя, а согласно второй, это надо делать на Земле, где совершались все его действия. Она также хотела, чтобы наука возвращалась к своей истинной основе, согласно которой жизнь и разум действуют изнутри через каждый атом Вселенной. Следовательно, её целью было создание религиозной науки и научной религии для того, чтобы избавиться от догматизма каждой из них в отдельности.

Начиная с 1875 года её жизнь заключалась в неустанном стремлении вовлечь в Теософское общество тех, кто мог бескорыстно работать, ради распространения этики и философии, направ-

ленных на реализацию братства людей, путём демонстрации истинного единства и фундаментальной нераздельности каждого существа. Её книги написаны с целью предоставить материал для интеллектуального и научного прогресса в этом направлении. Исходя из древних индийских источников, она выдвинула теорию происхождения человека, его способности и его судьбы. Она ставит нас на пьедестал более высокого, чем был дан религией и наукой, ибо он даёт каждому возможность развития божественных внутренних способностей, возможность, наконец-то, стать сотрудником природы.

Поскольку каждый из нас должен умереть, мы не будем говорить, что её кончина была потерей. Но если бы она не жила и не сделала то, что сделала, у человечества не было бы импulses и идей добра, провозгласить которые было её миссией. Сегодня есть десетки, нет, сотни преданных и убеждённых мужчин и женщин, намеренных очистить свою собственную жизнь и сделать сносной жизнь других, источником надежды и стремлений которых является Религия Мудрости, оживлённая на Западе её усилиями, людей, благодарно признающих, что результаты её полной труда и самопожертвования жизни – это их самое дорогое достояние. Если, в свою очередь, они живут правильно и делают добро, они будут иллюстрировать доктрины, которой она повседневно учила и которую ежедневно применяла на практике.

«New York Sun», 26 сентября, 1892 г.

Теософская Доктрина

Доктрина, прочитанный на Форуме религий, 1893 г.

Господин председатель, братья и сёстры, мужчины и женщины, члены Форума религий!

Теософское общество представляет вам только половину своей работы, только половину той работы, которую оно должно представить миру, потому что это – Форум современных религий, а теософия – не только религия, но и наука. Это религиозная наука и научная религия. На Форуме религий было бы определённо невозможно и ошибочно представлять теософскую науку, которая касается очень многих вопросов, выходивших за пределы обычной области сегодняшних религий. Придёт время, когда религия будет также и

наукой, но сегодня это ещё не так. Цель теософии – сделать религию также и наукой, а науку сделать религией. Поэтому мы представляем только половину того, с чем мы имеем дело в теософии, и я хотел бы упомянуть об этом. Мы не можем говорить о другой части нашего учения, поскольку это вышло бы за пределы тематики данного собрания.

В течение недели на этом форуме, а многие и раньше путём опыта, путешествий и чтения выяснили, что религии мира очень похожи. Мы узнали, что не только христианство заявляет о Спасителе. Посетив в Японии, и вы узнаете, что у буддистов Японии есть доктрина, провозглашающая, что каждый, кто полагается на имя «Амита Будда» и трижды в день повторяет его, будет спасён. Это один из спасителей буддистов, знавших эту доктрину до возникновения христианства. Повсюду среди буддистов вы найдёте, что у них тоже есть спаситель. Они заявляют, что их спасёт не-дежда на Вальдык Будду. Обратитесь к брахманам и другим индийским религиям, и увидите, что у них тоже есть спаситель. В некоторых районах этой таинственной земли они говорят: «Повторяй имя "Рама" (Бог), и он спасёт тебя». У самих брахманов, среди их доктрин есть одна, которая называется «доктрина моста», целью которой является сам Бог как средство спасения. Следовательно, куда бы вы ни обратились в этом огромном мире, исследуя различные религии, во всех вы найдёте общую доктрину. Почему же нужно говорить, что самая последняя из них, христианство, является её «учредителем»? Эта доктрина принадлежит всему человечеству. Рассмотрев далее этот вопрос, мы увидим, что все эти религии, включая христианство, учат, что этот спаситель в сердце каждого человека, а не вне него.

Исследуя эти религии и сравнивая их с христианством, являющимся господствующей религией этой страны, мы обнаружим, что в христианстве как и в других религиях содержится определённые учения, которые служат ключом, открывающим этот огромный замок разных религий. Эти доктрины есть в христианстве, буддизме и брахманизме. Пришло время, когда мир должен узнать, что эти учения принадлежат всем, и уже слишком поздно Западу или Востоку заявлять на них свои исключительные права.

Два принципа, открывающие этот великий замок, который мешает людям двигаться вперёд, называются законами кармы и перевоплощения. Последнее учение имеет более сложное название на санскрите.

Закон кармы в нашем языке однозначно соотносится понятию правосудия. Что такое правосудие? Является ли правосудие только осуждением? Нет, это также и помилование. Потому что помилование нельзя отделить от правосудия, и понятие правосудия включает в себя помилование. Это – не несправедливое и ошибочное правосудие человека, это правосудие Природы и это также её помилование. Потому что, наказывая, карма совершает акт помилования и направляет к истине, по крайней мере через дисциплину. Учение кармы также называют этическим законом причинности, утверждающим, что следствие неотступно идёт за причиной. А это справедливо не только для объективной природы, где, положив руку на огонь, получишь ожог. Оно справедливо и для этической природы на всем протяжении духовной и интеллектуальной эволюции человека. Раньше, когда на человека смотрели как на существо духовное, было привычным не считаться с этим законом причин и следствий. Но у религий и философов прошлого и настоящего есть доказательство, что этот закон применяется на духовном, нравственном и интеллектуальном планах в той же мере, как на физическом, объективном. Наша цель – ещё раз довести до сознания людей и показать им, что правосудие – это prerogativa Бога, не того, который оказывает людям любезности, но справедливую, потому что он – милостивый.

Следующая доктрина – перевоплощение. О чём она говорит? Что я определённо был здесь раньше. Это доктрина христиан, буддистов, брахманов, японцев и китайцев. Я могу доказать это, и вы сможете, если не предавать и беспривратно поставите под вопрос своё понимание этой проблемы. Если возвратитесь к первому году летописи христианства, вы найдёте, что она учила этой доктрине на протяжении веков. Определённо, люди, жившие во времена Иисуса, знали об этой доктрине. Сам Иисус признавал её. В одном случае он сказал, что Илия уже возвращался обратно в личность Иованна, но его убили правители. Мог ли Илия вернуться и родиться как Иованн, если закон природы не разрешает этого? Один из отцов раннего христианства, величайший из них Ориген, написавший так много, что человек не может прочесть всех его книг, верил в эту доктрину. В христианских священных писаниях сказано, что Иисус говорил так много, что если бы это все можно было сохранить в рукописях, то получилось бы нечётное количество томов. Если этих учений не осталось в записках, то о том, что он учил этой доктрине можно ясно понять из его речей и того, во что верили его первые последователи.

В книге, называемой «Конфликт религий» [Reviewend Mr. Beecher: *The Conflict of Religions*] его преподобие мистер Бичер, брат известного Генри Ворда Бичера, говорит о доктрине перевоплощения: «Эта доктрина абсолютно необходима христианству. Без неё христианство неограничено. С ней оно догматично». Замечательный писатель, его преподобие Уильям Алгер, чья книга «Критическая история доктрины будущей жизни» [Rev. William Alger: *A Critical History of the Doctrine of a Future Life*], используемая в институтах религиозного образования всех вероисповеданий, за исключением, возможно, одного, после пятидесяти лет изучения предмета в двух изданиях этой книги пришёл к заключению, что знает, что эта доктрина – истина и необходимость.

Далее мы видим, что те страны, в которых зародилось христианство (ибо оно не является продуктом Запада), всегда верили в перевоплощение. Вы спросите о свидетельствах. Все люди уверены, что если много свидетелей в суде заявляют о факте, то он считается доказанным. Что ж, миллионы и миллионы людей на Востоке свидетельствуют, что они не только верят в перевоплощение, но они знают, что это истина, что они помнят, что рождались раньше, были здесь раньше. Сотни и тысячи людей на Западе говорят то же самое, и не только верят, но знают это. Поэты пишут об этом в английской литературе. Почти все верят в эту доктрину в глубине их сердца. Маленький ребёнок, у которого ещё нет недостатков, приходящий прямо с другого берега, прямо от Отца небесного, верит, что он жил всегда.

Если доктрина бессмертия, которой учат каждая религия, является истинной, то как же можно разделять её на половинки, сказать, что человек, родившись бессмертным, никогда не жил до сих пор? Если в этой Вселенной есть какая-нибудь справедливость, то как это возможно, чтобы человек не жил раньше? Разве это не правда, что происходящее с нами – результат нашего поведения? Если живём в грехе и зле, разве страдания не следуют за этим? Если воровать, грабить и лжесвидетельствовать, разве не заслуживает наказания не поступить тебе? Почему бы не приложить это закон к новорождённому, чтобы объяснить его физическое состояние и способности? Мы видим детей, рождённых слепыми, уродливыми, хромыми, умственно отсталыми. Если они только что впервые родились, то в чём причина, которой можно объяснить такие вещи? Значит, они жили раньше. Ученники спросили Иисуса: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» [Иоан., 9:1]. Зачем

задавать такой вопрос своему учителю Иисусу, если они не верили в доктрину, если, как мы думаем, она не была истинной и единственной, широко распространённой в те времена?

Потому мы заявляем, что доктрина перевоплощения – это полтергейстная струна любой религии, которая не проповодует её. Мы говорим, что она есть в христианстве, что она есть в каждой религии и что она предлагает способ продолжения эволюции. Она объясняет, почему люди рождаются с разными характерами. Один человек рождён благородным и всегда будет таким. Другой рождён эгоистичным, и таким он останется до конца своей жизни. Мы видим, что один человек рождается с большими способностями, замечательно умным, разносторонне одарённым. Иногда у человека бывает особенный ум и талант, как у Моцарта. Почему он рождён таким? Откуда у него взялись эти способности, если они не коренятся в его прошлой жизни? Вы можете возразить, что наследственность объясняет это. Тогда объясните, как рождённый от родителей-негров, которые никогда ничего не знали о пианино, Слейпой Том, ничего не знавший о музыке, мог играть на таком сложном инструменте, как пианино? Такая способность не является обычным природным дарованием, и наследственностью её не объяснишь. Откуда же она взялась? Мы объясняем её перевоплощением. То же относится и к Моцарту, который в четыре года писал оркестровки. Знаете ли вы, что это значит? Это значит, что он мог написать партии для многих инструментов, и написать их очень быстро, а это делается механически. Как это можно объяснить наследственностью? Вы можете возразить, что среди его предков были музыканты. Тогда почему этот дар не проявился в предыдущем и последующем поколении? Подумайте о Бахе! Если бы Бах мог посмотреть из могилы, то увидел бы, что музыкальный гений постепенно угасал в его семье, пока, наконец, не исчез совсем.

Наследственность, в отличие от перевоплощения, не объясняет громадную разницу в характерах и гениальности. Перевоплощение – средство эволюции человеческой души, средство эволюции каждой живой и неживой вещи в этом мире. Оно применимо ко всему. Всё в природе постоянно меняет тела – это перевоплощение. Обращайтесь к науке. Она доказывает, что этот мир вначале был скоплением раскалённого пара. Прошли годы, и эта масса приобрела более твёрдую форму. Позднее она приобрела форму минерального мира и стала гигантским шаром в пространстве, на котором не

было жизни. Еще позднее начала развиваться животная жизнь, ныне содержажаясь во всем, что мы считаем жизнью, которая, перерождаясь, меняется снова и снова. Это означает, что, подобно тому как в городе мы периодически переезжаем из дома в дом, и каждый дом устанавливает границы нашего пребывания, также и человек никогда не умирает и не подлежит смерти, но жизнь за жизнью периодически переезжает из дома в дом, когда занимает смертное тело. Он просто ограничен – чуть больше или чуть меньше, как получается – определенным телом, которое занимает.

Теофия, в отличие от меня, может ответить на все возражения. Разница в людях объясняется тем, что характер индвидуума привлекает его к семье, подобной ему самому, а не какой-нибудь другой. Через наследственность человек унаследовал дисциплине, получил свои наказания и поощрения.

Возражения против первоположения в основном основаны на том, что мы не помним своей прежней жизни. На Западе это возражение исходит из факта, что мы, материалисты, и нас обманывали так долго, что мы забыли, мы не способны помнить что-нибудь, кроме того, что оставляет сильное впечатление. На Востоке и кое-где на Западе люди помнят прошлую жизнь. Придет время, когда люди на Западе будут тоже помнить её. Я утверждаю, что дети на Западе сохраняют память о прошлой жизни, но родители стараются её из их умов. Они говорят ребёнку: «Не спрашивай меня о таких вещах, это всего лишь твоё воображение». Как ребёнок может вообразить, что он был здесь раньше, если в реальности он никогда здесь не был? Воображение детей всегда основано на впечатлениях, оставленных тем, что раньше реально существовало. Наблюдая за ребёнком, вы видите, как он вытягивает свои ручки, чтобы удерживать равновесие. Вы говорите, что он делает это инстинктивно. Что такое инстинкт? Воспоминание, запечатлённое в душе, на внутреннем характере новорожденного, помнящего, что ему нужно вытянуть руки, чтобы защититься от боли. Любый врач подтвердит это, но, возможно, его объяснение будет отличаться от моего. Мы не помним наших прошлых жизней просто потому, что наш мозг не имеет ничего общего с ними. Вы говорите, что не помните прошлых жизней, поэтому не верите в доктрину первоположения. Примем этот же аргумент к тому, что вы не помните фактов вашего настоящего существования здесь. Вы не помните о том, что вы ели на обед три недели назад, вы не помните и четверти того, что с вами происходило в этой жизни. Значит ли это, что всего

этого с вами не случилось? Если вы не помните, что с вами случилось в этой жизни, то как можно помнить то, что было в другой?

Придет время, когда человек не будет таким материальным, как сейчас, и доведёт свойства своей души до такого уровня, что её воздействия отпечатываются в теле новорожденного, и он сможет помнить и знать всё своё прошлое. Он увидит себя в развитии, одним из прошедших через все века создателей мира, одним из тех, кто помогал строить этот мир. Мы говорим, что человек – это вершина эволюции. Не просто один из тех, кто существует в нём миллиарды чужей-то любви, но тот, кто работает с природой над собственным созданием, иногда неосознанно, но всегда согласно закону, являющемуся вершиной и ключом всей системы. Наступит время, когда человек будет помнить это.

Итак, эта система эволюции, собранная из всех религий, необходима, чтобы показать, что причина и следствие воздействуют на человеческое существо. Мы говорим, что этот закон причин и следствий, или карма, объясняет каждое обстоятельство в жизни. Она показывает бедным людям из Чикаго, рожденным без средств к существованию, преследуемым высшим классом, живущим в бедности, почему один человек, рожденный богатым, пренебрегает данной возможностью, а другой использует её. Она объясняет, почему Карнеги, основатель сталелитейной индустрии в Америке, прежде чем стал выдающимся миллионером, был мальчиком, разговаривавшим телеграммы. Она объясняет, каким образом один человек от рождения одарен острым умом, а другой слабоумен. Это потому, что мы никогда не умираем, мы живём всегда в разных мирах. Мы всегда создаём причины и характер для следующей жизни так же, как создавали их для этой.

Знаете ли вы, что ваша реальная жизнь – это жизнь вашего разума, ваших мыслей? Знаете ли вы о том великом значении, которое имеет ваш разум, что за каждым действием стоит мысль, мысль создает человека и действуют на силы природы? Поскольку все эти существа возвращаются и живут вместе снова и снова, то с ними возвращаются мысли и воспоминания о тех, кого они встречали. Если вы пренебрежете и обижаете человека сейчас, вы получаете наказание не потому, что преследовали его, но из-за мысли, которые были в основе ваших действий и чувств. Созданные вами мысли навсегда остаются с вами и с ним. И когда переполнитесь, вы получите обратно то, что дали другому. Разве не об одном

и том же говорится в христианстве, брахманизме и буддизме? Вы говорите: «нет». Я говорю: «да». Прочитайте слова Иисуса, и вам станет ясно правы ли вы, когда говорите «нет». Святой Павел является авторитетом для вас, а он говорит: «Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посетит человека, те и пожмет» [1 ал., 6:7]. Тогда скажите мне, где и когда он пожмет то, что посеет? Он должен пожать то, что посеет, или справедливости не существует. Он должен вернуться сюда и помочь исправить то зло, которое причинил. Он должен вернуться сюда, если причинил зло и продолжать делать столько добра, сколько может, чтобы помочь развить человечества, которое тоже ждёт его. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете. Ибо, каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» [Мат., 7:1,2]. Когда? Конечно, не после этой жизни, когда вы пойдёте в рай и избавитесь от всего, что сделали, обратив в ложь всё, что говорил Иисус, и всё, что говорил св. Павел.

Но я верю, что св. Павел и Иисус знали, о чём говорили и что имели в виду. Значит, мы должны вернуться сюда снова, чтобы Бог не был поругаем, и каждый человек пожал то, что посеет.

Отсутствие этого объяснения заставляет людей отвергать религию. Они говорят: «По-чему эти люди не получили то, что посеяли? Богатые, злые люди умирают в своих постелях счастливые, и после всего им опущены грехи. Они не пожали того, что посеяли». Но мы знаем, что точно в соответствии со сказанным Иисусом и св. Павлом они обязательно, пожмут это. Мы говорим в соответствии с философией и логикой, в соответствии со справедливостью, что они пожмут это именно здесь, где они посеяли, а не где-то ещё. Было бы несправедливо посылать их куда-то, кроме того места, где они посеяли. Этому учит каждая религия с начала существования мира. Миссия Теософского общества – возратить кино всем вероучениям, показать, что они поистине одинаковы в своей глубине этих важнейших доктрин, что у человека есть душа в теле, которая вечно жива, бессмертна, не может иссохнуть, быть разделённой пополам, разрушенной, уничтоженной. Она живёт вечно, вечно восходя по лестнице эволюции, ближе и ближе к божественному совершенству, но никогда не достигая его. Теософия хочет, чтобы люди верили в это, а не в то, что какое-то особое вероисповедание является истинной. Иисус не формулировал вероисповедания. Он объявил законом: «...во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки»

[Матф., 7:12]. Этого достаточно для каждого. Люби своего ближнего, как самого себя. Ничего более. В таком случае зачем вообще вероисповедания? Его слов достаточно, и его слова, и наша этическая основа одинаковы. Поэтому у нас нет религиозной структуры. Мы не проповедуем религию. Мы просто показываем людям, что есть истина, которую надо изучать и высоко ценить. Религия касается поведения людей. Природный закон позаботится о результате и увидит, чего они достигли. Но если мы последуем этим учениям, которые находим повсюду, духу философии, найденной в этих древних книгах, тогда люди будут знать, почему они должны поступать правильно. Не из-за силы закона, не из-за страха и не ради одобрения. Они должны поступать правильно ради добра, как такового.

Основные утверждения теософии

Из доклада на Форме религий мира

Мы заявляем, что непревзойдётое изучение истории, религии и литературы покажет существование с древних времён огромной группы философских, научных и этических доктрин, дающих основу и начало всему аналогичному мышлению современным систем. Являясь как религиозными, так и научными, эти доктрины утверждают, что религию и науку никогда не следует разделять, предлагаяют высочайшие и совершенные учения, но одновременно показывают, что их можно продемонстрировать интеллекту. Только таким авторитетным утверждением предостерегается лицемерие, являющееся результатом логич, исходящих из источников, логическую опору которых невозможно показать. Эта древняя серия доктрин известна как Религия Мудрости, Авеста, или Псовящённые, учили ей и охраняли её во все времена. Из неё и из других доктрин следует, что человек, будучи духовным и бесмертным, способен к вечной истинной жизни и сознанию. Во все времена это демонстрировали личности тех превосходнейших цветов человечества, которые являются членами древнего и высокого братства, участвуют в развитии души человека и верят, что это развитие включает каждый процесс эволюции на всех планах. Псовящённые, действия которых ограничены законом эволюции, должны работать с человечеством в той мере, насколько позволяет его развитие. Поэтому

время от времени они снова и снова выдают ту же самую доктрину, которая постепенно теряет ясность в разных странах и местах. Эта доктрина – Религия Мудрости, а они – её хранители. Порой они приходят в страны под видом великих учителей и «спасителей», которые только заново распространяют древнюю истину и этическую систему. В ней утверждается, что человечество способно бесконечно совершенствовать свои качества, а спасители и Адепты рекомендуются как примеры такой возможности.

Е.П. Блаватская заявила, что это живое и сейчас действующее сообщество совершенных людей побудило её ещё раз выдвинуть старые идеи. От них она получила несколько ключей к древним и современным доктринам, которые были потеряны во время борьбы за цивилизацию. Кроме того, они дали ей некоторые формы совершенно новые для настоящего времени. Ими, как и другими ключами, она снабдила членов своего Общества и весь остальной мир. Таким образом, к свидетельству всех времён, найденных в рекордах всех стран, добавлено современное прямое утверждение, что древнее сообщество знающих и человеколюбивых Адептов всё ещё существует на этой Земле, и оно интересуется развитием человечества.

Теософия постулирует вечный принцип, называемый непознаваемым, который невозможно понять иначе, чем через его проявления. Этот вечный принцип есть в каждой вещи и каждом существе. Он периодически и вечно проявляется и возвращается обратно в непроявленное. В этом приливе и отливе происходит эволюция, которая сама является проявлением. Вечная, которую мы знаем, является проявлением этого непознаваемого принципа, включающего дух и материю. Теософия утверждает, что дух и материя – это два противоположных полюса одного непознаваемого принципа. Они сосуществуют и неотделимы друг от друга. Как говорят индийские священные писания, нет ни одной частицы материи без духа и ни одной частицы духа без материи. В проявлении дух-материя разделяется на семь планов, каждый следующий (на пути вниз к плану наших чувств) более плотный, чем его предшественник. Субстанция всех существ одинакова, отгинаясь только по качеству. Исходя из этой точки зрения, все Вечная – живая, ни один атом её существ ни в каком смысле не является мёртвым. В нём есть сознание и интеллект, которые присутствуют на всех планах, хотя на этом плане они затемнены. На нашем плане дух

фокусируется во всех человеческих существах, которые позволяют это. Того, кто не позволяет присутствию духа, это приводит к невежеству, греху, всем бедам и страданиям.

Во все времена были такие, которые приближались к этому высочайшему состоянию, становились ботани и участвовали в работе природы. Они продолжали свою деятельность от века к веку, расширяя своё сознание и увеличивая размах своего управления природой. Такова судьба всех существ. Исходя из этого, теософия, прежде всего, постулирует способность к совершенствованию человечества, устраняет идею внутреннего необратимого зла, предлагает намерение и цель жизни, созвучные со стремлением души к её истинной природе, и одновременно ведёт к освобождению от пессимизма с его компаньоном – отчаянием.

В теософии утверждается, что мир должен быть продуктом эволюции вышеупомянутого принципа от самой низкой, первой, формы жизни, ведомой разумными, совершенными существами из других, более старых, эволюций. Эта форма соединена с это, или индивидуальным духом, которым и для которого она проявляется. Следовательно, утверждается, что человек, такой, каким мы его знаем, должен быть сознательным духом, цветом эволюции, в которой он находится вместе с другими, поднимавшимися вверх низшими классами это в низших царствах природы. Однажды им предназначено достичь человеческой стадии, на которой мы находимся сейчас, а мы поднимемся ещё выше. Будучи, таким образом, более совершенным, сознание человека способно переходить с одного плана дифференциации (о которых упоминалось) на другой. Если он ошибочно принимает какой-нибудь из этих планов за реальность, которая является его Сущностью, то это иллюзия. Цель эволюции, в таком случае, дать ему полное самосознание, чтобы он мог продолжать движение к высшим стадиям процесса Вечной. После прихода на человеческую стадию его эволюция заканчивается в получении опыта, а также в том, чтобы повысить и очистить различные планы материи, с которыми он имеет дело, чтобы голос духа мог быть услышан и понять во всей полноте.

Человек – существо религиозное, потому что он – дух, заключённый в материю, которая в свою очередь сама духовна по своей сущности. Поскольку он – дух, ему требуются средства для контакта со всеми планами природы, включёнными в эволюцию. Эти средства делают его сложным составным существом, подверженным ошибкам, однако в то же время способным подняться выше

иллюзий и достичь высокого мастерства. Он является миниатюрной Вселенной, потому что как дух он проявляет себя посредством семи дифференциаций. Таким образом, он известен в теософии как семеричное существо. Христианское деление на тело, душу и дух в какой-то мере правильно, но оно не даёт ответа на проблемы жизни и природы, если не считать, что каждое из этих трёх делений состоит из других, доводя, таким образом, возможное общее количество до семи. Дух одиноко стоит на вершине, затем идёт духовная душа или, как её называют на санскрите, — *буддхи*, в которой содержится больше духа, чем в любом делении ниже её. Она соединена с *Манасом*, или разумом — эти три — истинная триада человека, вечная часть, истинная мыслящая Сущность, посредством эволюции живущая на Земле в другом, плотном, инструменте. Ниже, по порядку свойств, идёт план чувств и желаний, общий для человека и животных, не имеющих разума, источник исходящего из иллюзий невежества. Он отличен от плана воли и суждения, следовательно, должен иметь своё собственное место. На этом плане материальная жизнь проявляется не как дух, из которого она извлекает свою сущность, но как энергия и движение, которая, будучи повсюду и являясь общей для всего объективного плана, должна классифицироваться, как отдельный план. Умирая и оставляя тело, человек оставляет и ту часть этого плана, которую он использовал при жизни, которая, находясь в классификации перифизическим телом, является его моделью или двойником внешней физической оболочки. Этот двойник — астральное тело, принадлежащее астральному плану материи, не такое плотное, как физические молекулы, а тоньше, гораздо сильнее и долговечнее. Этот оригинал тела позволяет организовывать физические молекулы, определяет его внешний вид, даёт возможность молекулам прибывать и убывать каждый день (что они и делают), всегда сохраняя неизменную форму и контур, даваемый внутренним астральным двойником. Эти четыре низших принципа или оболочки — временная, тленная часть человека, не он сам, но в любом смысле — им используемый инструмент, который в момент смерти он сбрасывает, подобно старому платью. При каждом новом рождении он спускается заново из общего резервуара материи. Триада — это истинный человек, мыслитель, индивидуальность, один центральный человек, живой дух — душа, которая переходит из тела в тело, приобретает опыт в каждом новом рождении, страдая и радуясь в зависимости от своих действий.

Этот вечно существующий духовный человек, будучи тесно связан с эволюцией, находится под контролем закона причин и следствий, по сути, он как таковой и есть этот закон, более того, на этом плане проявления он показывает разную силу характера, способности и возможности. Само его присутствие на этом плане должно получать объяснение, так же как и наблюдаемые различия. Всё это делает доктрина перевоплощения. Это значит, что человек как мыслитель состоит из души, разума и духа. Он занимает тело за телом в последующих одна за другой жизнях на Земле, которая является сценой его эволюции. Здесь, в соответствии с разными законами своего существования, он и должен завершить эту когда-то начавшуюся эволюцию. В любой одной жизни он известен другим как определённая личность, но в бесконечной продолжительности он — одна индивидуальность, чувствующая в себе и идентичность, не зависящую от имени, формы или вспоминания.

Эта доктрина является истинной основой теософии, потому что она объясняет жизнь и природу. Это один аспект эволюции, ибо смысл перевоплощения — возрождение в новом теле, а поскольку эволюция не может идти без повторного рождения в новых телах, то это и есть эволюция, применяемая к человеческой душе. Но это также и доктрина, в которую верили во времена Иисуса и которой учили в ранние времена христианства. Сейчас она нужна этой религии в той же мере, как и любой другой, для объяснения текстов, принирения божественной справедливости с неприятными и жестокими аспектами природы и жизни большинства смертных, а также для того, чтобы направить постижимый разуму свет на все проблемы, волнующие нас в нашем путешествии в этом мире. Только в свете этой доктрины можно понять огромную, а в свете любых других доктрин несправедливую разницу между дикарём и цивилизованным человеком касательно способностей, характера и возможностей. Наше собственное разнообразие во всех этих аспектах тоже можно объяснить только таким образом. Эта доктрина оправдывает Природу и Бога и удаляет из религий клевету, созданную как дьявол. Жизнь каждого человека, его характер исходит из его прежних жизней и мыслей. Каждый сам себе суля и исполняющий приговор, потому что его собственная рука выковыривает орудия для наказания. Каждый своей жизнью воздаёт себе должное, поднимается к высотам знания и сил ради добра всем, кто, возможно, оказался позади. В жизни человека нет места для случая, любви

или несправедливости, но всё во власти закона. Человек – это мыслитель, и своими мыслями он создаёт причины для горя и радости, потому что его мысли – творцы его действий. Он – центр любого нарушения всеобщей гармонии, и к нему, как к центру, нарушение должно вернуться для того, чтобы восстановить равновесие, ибо природа всегда работает в направлении гармонии. Человек всегда имеет серию мыслей, идущих далеко в прошлое, которая постоянно создаёт действие и реакцию на него. Таким образом, он отвечает за свои мысли и действия, и на этом зиждется его полная ответственность. Его собственный дух – сущность этого закона, и он обеспечивает вечную компенсацию каждого нарушения и его корректировку. Это закон кармы, или справедливости, иногда называемый этическим законом причинности обусловленности. Он также христианской Библии, потому что Иисус и святой Павел отчётливо высказывались об этом. Иисус говорил: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, каковой мерой мерите, такою и вам будут мерить» [Мат., 7:1-3]. А святой Павел говорил: «Братья, не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» [Гал., 6:7]. Такой посев и такая жатва возможны, только если действуют законы кармы и перевоплощения.

Но что такое смерть, и что после неё? Существует ли место рай или его нет? Теософия учит, и это можно найти во всех священных книгах, что после смерти душа получает отдых – такая её природа. Душа – мыслитель, и она не может в течение жизни исполнить все или даже малую часть несметного числа своих мыслей. Следовательно, когда при смерти она сбрасывает физическое и астральное тела, освобождается от страстей и желаний, её природные силы дают ей способность мыслить на плане души, она одевается в тончайшее тело, подготавливает для такого существования. Это называют *девичьим*. Это – то самое состояние, которое привело к описанию рай, обещано для всех религий. Совершенно очевидно, что эта доктрина *девичья* включена в религиозные учения буддизма и индуизма. Это время отдыха, поскольку при отступлении физического тела нет никакого контакта сознания с видимой природой, который возможен на материальном плане. Это реальное существование, но оно не более иллюзорно, чем земная жизнь. Это в *девичьей* сущности самых высоких (насколько это позволил характер человека) мыслей жизни расцветает и собирается душой и разумом. Когда сила этих мыслей полностью истощена, душа в

очередной раз влечётся назад, на Землю, к тому окружению, которое вполне подходит для будущей эволюции такого характера. Это изменение от состояния к состоянию происходит до тех пор, пока путём повторения опыта существо не преодолеет невежество и не поймёт саму суть подлинного единства всех духовных существ. После этого оно перейдёт на более высокие и великие ступени пути эволюции.

Теософия не представляет новых этических норм, поскольку утверждает, что правильная этика всегда одна и та же. Но в теософских доктринах должна быть заложена философская и разумная основа для этики и её принудительного применения на практике. Всеобщее Братство придёт, если поступать по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе, и любить своего соседа, как самого себя. Это признано правильным всеми учителями всех великих религий мира.

«Ллоидфер», декабрь, 1893 г.

Что такое оккультизм?

Новички в оккультизме есть не только среди членов Теософского общества. Они – дилетанты в живописи, в большой науке, они – почти непостижимая тайна. Сколько подобных индивидуумов занимается этим предметом, столько же и причин, подвигающих их на это, и доконтаться до этих причин у них столько же шансов, сколько у современной науки достичь центра земли. Однако *причина* является более важным фактором, чем любой другой.

В мире всегда были дилетанты от оккультизма. Ни в какие времена ни одна страна не обходилась без них, и они оставили после себя много книг, не имеющих особой цены. Нынешние новички в оккультизме создают их и сейчас, потому что непреодолимый импульс тшеславия влечёт их к сбору приправленной цепочкой танистственности информации, взятой из необоснованных типотез их предшественников. Эти книги предназначены для толл, которые с радостью приобретут мудрость по цене книги. А в это время мир настоящих оккультистов могально улыбается и продолжает тяжёлый процесс отсеивания живых ростков от массы людей, поскольку оккультистов надо найти, воспитать и подготовить для того времени, когда нужна будет сильная воля, а не пустые притязания.

Есть всего несколько авторов, пишущих об оккультизме, способных дать нечто большее повтора бездоказательных формул и предположений, оставленных Средневековьем. Совсем не тяжёло сконструировать книгу, полную «оккультизма», взятого из французских и немецких книг, время от времени замочка на полуслове, намекая читателю, что безобразному открытию ему что-нибудь ещё. Произведения некоего Кристиана из Франции дают много подробностей, касавшихся оккультных посвящений. Правда, в них рассказано не больше того, о чём он сам узнал из отрывков произведений греческих и латинских авторов. Другие, однако, следуют за ним, повторяют его слова, не воздав ему должного, и, как обычно, молчат, когда доходит до объяснения.

Есть и другие, кто, утверждая, что существует волшебная наука оккультизма, просто советуют ученикам культивировать чистоту и духовные устремления, предоставив им наизыскать, что за этим последует силы и знания. Между этими двумя в полном неумении обитают своеобразные и бескорыстные теософы. Те, кто эгоистичен, могут научиться путём торжого разочарования и печального опыта. Но бескорыстным и честным нужно, с одной стороны, – поощрение, а с другой – предостережение. Адэпт писал лондонским теософам несколько лет назад: «Тому, кто чувствует, что работа ему не под силу, не следует брать на себя слишком тяжёлую задачу». Это касается всех, поскольку каждый должен представлять природу и тяжесть задачи. Кришна в «Бхагавадгите» говорит о громаде оккультизма, который «был потерян для мира в течение достаточно большого периода времени... Это очень важная тайна». Мы не думаем, что докрина уже восстановлена для мира, хотя живые люди – Адэпты сохраняют её. Предупреждая тех, кто стремится к оккультизму с эгоистичной целью, он провозглашает: «Обманутые множеством земных мыслей, запутавшиеся в сетях недоумения, рабы своих желаний, они опускаются до бесчестия Нарак¹... и, следовательно, до самого низшего плана существования».

В чём же, в таком случае, состоит тяжесть задачи оккультиста? В безмерности её охвата, а также в бесконечности её этапов. Ни сладостно-восхитительное толение по Богу, ни достижения, основанные на стремлении к познанию себя, сами по себе не позволят решить эту задачу, даже если в результате происходит частичное просветление. Это замечательные достижения, но мы говорим о проблеме, видный аспект которой неумолимо

вызывает исключительно к силе, а эта сила должна направляться *знанием*.

В оккультизме нет эмоций, поскольку игра эмоций разрушает равновесие, присущее этому искусству. Выполненная за награду работа бесполезна, если она не даёт знания.

Несколько примеров покажут, что оккультная наука, огромная и многообразная, разделена на множество частей, о чём начинающие теософы-оккультисты не подозревают.

Элемент, видным эффектом которого является отон, полон центров сил. Каждый центр управляется своим законом. Совокупность центров и законы, управляющие ими, привносят в определённым физическим результатам, классифицируемым наукой как физические законы и совершенно игнорируемым вышеупомянутыми «творцами» оккультной литературы, потому что те не знают их. Не только мечтатель, но и филантроп никогда не познают эти законы. То же относится ко всем другим элементам.

Учителя оккультизма утверждают, что закон «преобразования сил» господствует вечно. Он будет преобладающим для любого, кто не способен вычислить эквивалент даже малейшей вибрации, не только самой по себе, но и в момент её столкновения с другой такой же или отличной от неё. Современная наука признаёт существование этого явления как закона корреляции сил. Он ощущается, как в сфере нравственности, так и в физическом мире, и является причиной невероятных изменений в человеческом характере и обстоятельствах, сейчас недоступных нашему пониманию. Этот закон совершенно неизвестен ни науке, ни метафизике.

Говорят, что каждому человеку соответствует определённое математическое значение, выражаемое одним числом. Оно является результатом нескётного количества меньших составляющих. Если его знать, то можно произвести экстрординарное воздействие не только на разум человека, но и на его чувства. Это число можно найти определёнными вычислениями, более трудными для понимания, чем высшая математика. Используя его, можно вызвать у человека беспринципный гнев, даже свести с ума или сделать его беспреследуемо счастливым.

Индуизм известен мир существ под названием «дэвы», обитатели которого могут создавать иллюзии. Наши самые романтические представления повернут в сравнении с описанным этих иллюзий. Они могут длиться пять минут и казаться тысячами лет или могут продолжаться больше десяти тысяч действительных лет.

Самый чистый теософ, мужчина и женщина самого высокого духовного уровня, не желая того, могут попасть в этот мир, если не владеют знанием и силой, предотвращающими это.

На пороге всех этих законов и состояний существ обретаются ужасные и неуловимые силы и существа. Никто не может избежать их, потому что они находятся на дороге, ведущей к знаниям. Время от времени их пробуждают или натыкаются на них те, кто, будучи абсолютно невежественными в таких вещах, тем не менее упорно продолжают заниматься амулетами и колдовством.

Для теософов гораздо разумнее изучать доктрину братства и её применение, описать свои намерения и действия, с тем чтобы, терпеливо выполняя необходимое работу ради великой цели человечества, в течение многих жизней достичь момента, когда всё знание и вся сила будут принадлежать им по праву.

Май, 1890 г.

Теософия и Теософское общество

Доклад, прочитанный для Арийского Теософского общества, Нью-Йорк, 4 ноября 1890 г.

В основе всех теософских доктрин лежит одно фундаментальное положение: «неотъемлемое единство всей жизни и существования». Проявление жизни – это дифференциация этого единства. Цель дифференциации – эволюция, а неизбежность эволюции – это возвращение всего проявленного в его источник и начальное единство.

Существует две фазы, два полюса или два аспекта манифестации жизни: падение духа в материю и подъём материи в дух. Бесчисленное множество падений и развитий между этими двумя полюсами показывает степень дифференциации из *Единства* в это движение вниз или вверх. Эта универсальная истина (неотъемлемого единства всей жизни и существования во всей природе) была основой, на которой крепилось высокое обязательство обеспечения средства для её распространения. Следовательно, Теософское общество было основано с целью установления практического рабочего центра для объяснения этих доктрин. Но более всего с целью улучшения состояния человечества, указания общности интересов и единого источника происхождения, относительности поло-

жения человеческой жизни к остальной природе и возможностей человека в общей схеме эволюции. Кроме этой основной цели формирования ядра Всеобщего Братства человечества, другие его цели – пропаганда изучения арийской и другой восточной литературы, религии и науки, и привлечение внимания к исследованию необъяснённых законов природы и психических способностей человека.

Теософия не является новым изобретением. Это неотъемлемая истина всех философий, это основная часть доктрин в философии, науке и этике, преимущественно извлечённая из *древних восточных священных Теургий*, которые были разработаны братством приверженцев и посвящённых. Для достижения истины они использовали каждый из известных нам способов научного исследования, а также их собственные высокоразвитые методы научно-наблюдения, испытания, концентрации и медитации. Они отследили важность и источники всех феноменов всеми возможными способами. Сравнивая результаты своих независимых исследований и наблюдений, они ретроспективно свои выводы, признавая только те, которые выдерживали испытание и получили подтверждение из каждой точки и из любого направления.

Эта постепенно собранная масса фактов обеспечила основу для великих универсальных доктрин, а психическое развитие приверженцев и учеников дало им огромную власть над природой и способность проникновения в мистическую сторону Вселенной и человека.

Вышеупомянутые доктрины передаются из поколения в поколение с незапамятных времён. Они охраняются учителями, давшими самые священные обещания и посвятившими всю жизнь развитию своих психических и духовных способностей. Причиной для такой усердной охраны их от непосвящённых и несозревших является то, что это знание даёт великую силу, которая может изменяться как для добра, так и для зла. Оно содержит в себе науку о тонких силах природы, их связи и соответствия между собой, знание их использования и применения для пользы или разрушения человечества.

Это высшее знание всегда было доступно тем, кто созрел для него и чувствовал сильное желание достичь его неустанными жертвами. Но в те времена оно могло быть достигнуто путём самоотречения и отказа от мирских интересов ради посвящения только тем, интенсивность энергии и энтузиазм которых делали это воз-

возможным. Сейчас этот вопрос рассматривается точно так же, и так будет всегда, за исключением того, что часть доктрины выдвигается время от времени, а всё как таковое можно доверять без опасения только во время прогресса. Это связано с тем, что проникновение в загадки природы требует состояния высшей чистоты и совершенства, и это конечное совершенство не является подарком, данным извне, оно должно быть заработано теми, кто его жаждет.

Часто спрашивают, почему только маленькая часть этой величайшей философии, существующей так долго, достигла нашей всепокорящей цивилизации.

Это произошло потому, что наша цивилизация, в основном занятая материальным и интеллектуальным прогрессом, отказывается даже признавать высшие способности интуиции и возможности человека к духовной культуре. Эти высшие способности остаются связанными в расе материального возвышения и личного признания.

Хотя и была надежда, что в наше время загадка жизни могла быть разгадана и силы воздействия на природу могут быть получены простым интеллектуальным развитием, но, несомненно, очень мало было достигнуто, и, вместо этого, в результате неверно направленной энергии мы видим себя в пропасти современного материализма. Мало простой отмены этих тенденций и *понимания* неспособности проникнуть в тайну всё проникающего и всеобъемлющего закона природы с помощью физических средств. Отмена и уничтожение этих тенденций станет единственным мостом, который приведет нас к просвещенному берегу высшей мудрости.

На этой беспокойной стали неудовлетворенности и бесплодных поисков в настоящее время в мире появились Теософское общество, имеющее понятие, альтруистские побуждения. Оно напоминает сбитому с толку веку о ложном направлении, которое тот принял под влиянием иллюзии отделенности и отрицания высшей природы человека.

Цель Теософского общества – дать понять тем, кто склонен признать духовную природу человека и его поступательную эволюцию, что на другом плане существования, плане, являющемся частью широкого поля сознания, которое можно развить в каждом индивидууме, на этом высшем плане есть духовное единство, всеобщее братство людей. На нём нет отделенности от однокровного существования и, более того, постоянный прогресс невозможен путём поощрения иллюзии отделенности. Цель Теософского общества – напомнить, что истинной обязанностью человека во все времена

и во всех обстоятельствах является любовь к себе по добрым и сохранение гармонии вокруг себя. Ежедневно, а некоторые из нас ежедневно собираются вместе для того, чтобы обменяться своими наблюдениями и опытом, постараться узнать что-нибудь о нашей роли в жизни и духовном отношении между нами.

Поделяют, что человек – это результат переломной стадии эволюции. Он демонстрирует этот факт владением более развитыми способностями восприятия и сознания, своими возможными анализами физической природы, своим врожденным чувством моральности, долга и стремлением к знанию своего относительного положения в космической эволюции.

Духовное единство людей – это основа нашей моральной жизни. Забота, внимание, любовь, доброты – это свойства, демонстрируемые и практикуемые интуитивно в течение большей части повзросневшей жизни, тонкое совести, вмешивающийся в каждую мысль и действие, являясь признаком братства, основанного на сочувствии человека к человеку. Это фундаментальный факт *человеческой* природы.

Когда наблюдаем большую смелость и справедливость, с которыми в природе управляется самый малый объект, то с помощью аналогии мы можем применить это к человеку. Единковые условия существуют для всех; великая универсальность управления, включающая всё сущее и движущая всё с неуловимой определенностью согласно одному закону и замыслу, *эзотическая-мист* всего предполагают всеобщее единство.

Единство жизни и существования означает братство всех единиц, составляющих это единство жизни и существования, а сознательное понимание этого единства, универсального, всё проникающего принципа братства, даёт основу и смысл феномену жизни и существования.

Кроме того, относительная степень братства человечества по отношению к самому себе должна быть большей, чем к чему-то ещё, потому что человечество состоит из более или менее подобных единиц, находящихся в одинаковой степени развития, по крайней мере по сравнению с другими царствами природы.

Однако неотъемлемое единство всех существ становится возможным только в случае, когда сознание разбуждено на высшем плане. И это высшее сознание считает нынешнюю концепцию отделенности от всего иллюзией, потому что в реальности ничего отдельного нет, нам только так кажется на нынешнем плане сознания.

ния. Следовательно, физический аспект этого принципа, хотя он и является фактом природы, не так легко продемонстрировать, потому что проблема, как таковая превосходит восприятие на низшем физическом плане, другими словами, её нельзя увидеть, услышать, почувствовать, обонять или попробовать на вкус, или же осязать физическим органом. И всё же это факт, который становится веро-
ятым сразу, стоит только допустить существование духовной жизни человека, и вполне осуществимый для тех, кто проник за покров, окружающий грубую материю. Хотя за пределами покрова материи наше нынешнее сознание очень ограничено, всё же восприятие мистической части нашей природы откроет перспективы, которые нам даже не снились, и расширит наше сознание.

Одним из примеров этого является исследование нашего сознания в сновидениях и глубоком сне. Наша духовная жизнь исходит из состояния глубокого сна. Мы находимся совсем на другом плане в течение этого времени полного отсутствия самосознания.

Разумное и настойчивое исследование и поиски в области глубокого сна вскоре обнаружат, во-первых, что это состояние высокой чистоты, совершенно не поддающееся влиянию хороших или плохих действий, которые мы совершили в течение дня, и, во-вторых, что мы получаем духовные импульсы нашей дневной жизни, которые приходят в наше понимание неожиданно и, как мы думаем, совершенно естественно, но которые в реальности являются отражениями глубокого сна в физический мозг.

Человек ведёт двойную жизнь даже в состоянии бодрствования. В каждой мысли и в каждом поступке есть две стороны. Первая и наиболее актуальная в нашем дне касается нашей личности, вторая – влияния на наши отношения со всем миром.

Процесс сам по себе настолько машинный, что его не замечать, но к этим двум аспектам сводится вся наша деятельность.

Если предположение отлагается личности, то соответственно результирует эгоистичным по характеру. Если же предположение отлагается духовному аспекту, то действие будет соответствующее и окажется средством улучшить интуицию. Интуиция является высшим аспектом дуальной человеческой жизни, состоянием высшего сознания, исследования которого сильно расширяет концепцию той роли, которую человек играет в драме жизни, того, что Иисус Единства или Всёобщее Братство человечества – это факт, а понятие отделимости человечества – это иллюзия.

Декабрь, 1890 г.

Изучение теософии и теософская работа

Рождение и жизнь отделения Теософского общества очень похожи на рождение индивидуума. Проксужение и последующая ситуация в группе тех, кто совместно прилагает усилия к изучению теософии, подобны тому, как это происходит у отдельных людей. Они сильно воздействуют на последующую жизнь, и группа оказывает влияние как на каждого входящего в неё, так и на других за её пределами. Руководство Теософским обществом осуществляет те, кто создал его и продолжает его деятельность. Если его создатели неразумные, не понимают дела, не имеют определённой цели и, формируя общество, думали о своих интересах, то такими же будут его жизнь и работа. Рост останавливается, появляются препятствия влиянию, и результат не будет. Работа и влияние отделения зависят от знания теософских доктрин, на beobлюдение, ихех и идеалах его членов. Поэтому нам следует рассмотреть, какие знания требуются и какими должны быть цели и идеалы тех, кто создаёт отделение Теософского общества и работает в нём. Нужно исследовать также, какие методы должны применяться в работе и каких надо избегать.

В работе отделения есть две объективные области, в которых, согласно теософским установлениям, должны опущаться помощь и влияние. Первая – в среде его членов, вторая – в той части мира, которая лежит в его окрестностях. Если, а в я в это твердо верю, теория Всёобщего Братства основана на законе, факте природы, что все люди – духовные существа, неразрывно связанные и соединённые вместе в единое целое, тогда надо считать, что и каждое отделение, и каждый теософ имеют значение и влияние. Кроме того, нет оправдания ни одному члену, предполагающему, что он слишком незаметен, слишком малодоступен в изучении теософии, чтобы приносить пользу движению и, следовательно, человечеству в целом.

Факт, что отделение Теософского общества является группой индивидуумов, повышает уверенность, что посредством тонкой связи (по закону единства, соединяющему всех людей этой планеты) влияние добра или зла сильнее и шире распространяется через отделение, чем через отдельного индивидуума. Человек состоит из атомов, наследованных им по различным линиям, которые через преемков участвуют во влиянии, которое он распространяет. Точно так же и отделение – это существо, созданное из атомов – членов,

входящих в его состав. Не будет выдумкой или причудливым видением, если мы скажем, что это существо в целом может быть разумным, убедительным, слабым или злымым, в зависимости от того, какие части в него входят. Заявления Адептов относительно отдельных теософов, в одинаковой мере относятся и к отделению. Эти Существа говорят, что, объясняя фундаментальные теософские доктрины или, по крайней мере, разьявляя неправильные представления о них, каждый член Общества может помочь движению, что никто в отделенности не должен заблуждаться настолько, чтобы предполагать, что у него есть, особая, отделяя от остальных карма. Они говорят, что ни один хороший пример теософской жизни не теряется, и каждый из нас не только действует на непосредственных соотрудников, но также проецирует в великий универсальный поток влияния, воздействующее на судьбу человечества. Вот некоторые из их золотых слов: «Не позволяйте, чтобы вашей целью были плоды хорошей кармы, потому что ваша карма, хорошая или плохая, является всеобщим достоянием человечества: ничего не может случиться с вами, ни хорошо, ни плохо, что бы вы не разделили со многими другими». Следовательно, если намерение будет ради себя, то оно эгоистично и может породить двойной результат – хороший или плохой, который либо сведет к нулю ваши добрые действия, либо повернет их в пользу другого человека. «Нет счастья тому, кто всегда думает о себе и забывает обо всех остальных».

Всё сказанное применимо и к теософскому отделению, потому что оно – разумное существо, находящееся под управлением кармы, точно так же как и любой индивидум. Оно получает карму своих действий, а ответственность лежит на его членов, которые выполняли или отказывались выполнять свои обязанности. А карма всего интернационального общества повлияет в его пользу или ему во вред, в соответствии с доброй, злой или безразличательной кармой, которую оно могло заслужить своими делами. Отделение – часть целого, а ни одна часть не может не чувствовать влияния, охватывающего всю массу работников. Следовательно, то отделение, которое было безразлично, эгоистично, переполнено сомнениями, где отсутствовала обещанная преданность идеалам, привлечёт из нонконформационной теософской кармы лишь то, что подчёркнёт его слабость и сомнение. А другое отделение, которое много работало, бескорыстно и честно, привлечёт добро из полной суммы кармы. Добавленное к его собственной карме, оно сделает его спо-

собным сопротивляться плохому влиянию и усилит жизненно важные элементы всего объединения.

Хорошую или плохую карму всего Теософского общества, охватывающую его от одного конца мира до другого, можно увидеть в форме слов, или сфер, света или тьмы. Свет – это хорошая карма, а тьма – плохая. Те единичны, отделения, в которых есть свет, привлекают из сфер света столько, сколько способны удержать, а тьма будет притянута теми, у которых она уже есть. Следовательно, мы все, теософы говоря, хранили друг друга и помощники не только в США, но и в Англии, Бомбее, Калькутте и Мадрасе. Если мы не исполняем наши обязанности, может случиться, что какое-то из отделений, борющееся за существование в отдалённом месте, будет новым или слабым, получит от нас вред вместо помощи. Каждое отделение отвечает за свои действия отдельно, однако каждому помогает или вредит каждое другое. Эти взаимно возвращающиеся влияния действуют на истинном, однако невидимом плане, где каждый человек динамично соединён с каждым соотратом. И нет жестокости в моих словах о том, что если бы индийские отделения больше работали для дядёшек американских отделений в то время, когда те не могли устоять в одиночестве, то у нас было бы гораздо больше разрывлений, статистики и другой помощи этой отдалённой земли, чем мы можем представить. Но даже если бы ранее созданные отделения в США с большей охотой и энергией работали во имя истинной цели Общества, мы могли бы раньше начать материально помогать полковнику Г. С. Олкотту и поддерживать его, нашего честного, жертвовавшего собой брата. Но сейчас у новых отделений Общества в этой стране больше возможности, чем у других в прошлом, потому что борьба состоялась, и работа для них подготовлена.

Поскольку самое неизвестное в проекте настолько же важно, насколько большое и хорошо известное, то те, кто ленив, сомневаются или эгоистичны должны когда-нибудь получить компенсацию как за свои полезные действия, так и за всякий отказ присоединить свою долю к общей сумме добра.

Имея в виду всё это, можно заключить, что у отделений есть способность эффективно помогать и приносить пользу не только своим членам, но и всему теософскому объединению. Это станет ясным, если напомнить, как часто в истории мира семья или даже отдельный человек служили величайшей силой добра или зла для отдалённой страны или для всего человечества.

Ведомые доктриной единства и самоотверженности, все члены должны участвовать в работе отделения бескорыстно, что делает их терпеливее к более слабым братьям, потому что крепость цели определяет её самое слабое звено. Следовательно, нужно пытаться довести до сознания самых слабых истинцы, более доступные пониманию других. Избавившись от желания получить знание только для себя, каждый индивидум, таким образом, делает всё отделимым от открытым и проникаемым для невидимого, но реального влияния, осуществляемого за счетом великими личностями. Частью их работы в мире является теософское движение, и они постоянно работают среди нас с целью помочь тем, кто честен и бескорыстен. Если верить свидетельству тех, кто давно принимает участие в работе Общества, то среди нас всегда есть много учеников (в нашей литературе называемых «челю»), которые радуются пламя духовного света везде, где они находят его среди членов Общества. Они оказывают влияние не только на богатых или выдающихся, но на любого человека из любого слоя общества, который старается понять теософию ради других, кто, в свою очередь, может передать это учение следующим. Лидеры движения не только уверяют в этом, но многие из нас в своей жизни видели помощь, оказанную тем, кто трудится для своих собратьев.

Сказанное выше особенно важно для тех членов Теософского общества, которые стараются приобрести лексические или нематериальные способности. Человек не может получить и начать применять эти способности с эгоистической целью без опасности для себя. Простое утверждение в своём сердце или на словах, что он хочет их для пользы других, ничего не значит, если более глубокое и внутреннее побуждение и цель не совпадают с тем, что выражается высокими словами. Наши члены, новые и старые, могут познаться с неприращенной и толой правдой об этом опыте сейчас, вместо того, чтобы ждать, пока годы горького опыта выжмут в них истину. Такие силы есть, и человек может их приобрести, но у каждого века и каждой расы есть свои ограничения, которые для среднего человека преодолеть невозможно. Едва ли кто-нибудь из членов отделения, имеющий желание получить эти способности, признает, что ради них он хотел бы стать чёрным матом, то есть что он пожертвует своим шансом освобождения. Без альтруизма человек может их достичь только в том случае, если станет чёрным матом. Желающий должен сознательно настроить свой ум на то, что он пожертвует всем и каждым ради

своей цели получить способности, отказаться следовать правилам, установленным Бельми Адептами, прививающими истину, чистоту, благотворительность и все другие достоинства, фактически – альтруизм. Нет секрета в том, что существует только два пути, открытые каждому, кто хочет достичь способности Адепта. Это путь правой руки, путь добродетели и альтруизма, и левой тёмной стороны – сильный и неслабавший эгоизм. Никакой компромисс невозможен, противоположное отношение не допускается, и на пути эгоизма ещё труднее, поскольку там все против всех, никто не поможет в момент острой необходимости, а в момент, когда учению такой школы угрожают невидимые и ужасные силы природы, его компаньоны только посмеются над его слабостью и будут рады его падению. Конечно, грань, разделяющая эти два пути, очень тонка для большинства учеников нашего Общества. Она – подобна волеусу, который, по словам мусульманского мистика, отделяет истину ото лжи. Нужно быть очень осторожным и знать, что намерение поистине бескорыстно в той мере, в какой человек убедил себя в этом. Всегда можно проверить истинное положение дел по тому чувству братства, которое он испытывает. Простое интеллектуальное стремление знать и следовать дальше в этой области является эгоистичным и имеет чёрный оттенок, поскольку, если любое желание знать истину не имеет целью передать его другим, то оно полно примесей. Более того, оно не приведёт к овладению силами и истинному знанию, потому что успех каждой из сторон зависит от горючего желания в сердце. Для школы белого братства это желание ради остальных людей, а у тёмных – это такое же интенсивное желание для себя самого.

Однако многие думают, что они могут принадлежать Обществу, эгоистично отказываясь помогать ему. Они надеются получить пользу в понимании наших доктрин о человеке и природе только потому, что охотно готовы сидеть и слушать, в то время как другие развешают их. Но они забывают про очень важный в этом случае закон, с которым, возможно, не захотят согласиться, ведь он противоречит современным идеям о возможности и назначении человеческого ума – что такое эгоистичное отношение спритг твердую стену между их умом и самой истиной, которую они хотят знать. Я говорю о действительном динамическом эффекте, который так же легко видеть подготовленному ясновидцу, как любой объект здоровому глазу.

Мы настолько привыкли за много лет к нежам и идеям относительно человеческого ума, его истинных способностей, что, в общем, у людей нет определённого мнения о воздвигнутой мысли на человеческий организм. Может быть, мысли представляют собой то, что обычно называется «воображением», они нерезальны и совершенно необъяснимы? Фактически, ум эгоистичного человека всегда создаёт вокруг себя твёрдую отражающую поверхность, которая отбрасывает прочь от его восприятия само знание, которое человек воспринял бы, если бы только знал, почему терпит поражение.

Это, естественно, приводит к предположению, что целью членов отклонения должно быть искоренение эгоизма, пропаганды и иллюстрирование доктрины Всеобщего Братства, дающей основание для объяснения реального единства всех существ. Само по себе это приводит к объяснению многих других доктрин, потому что лежит в основе их всех, великих и малых. Члены должны изучать систему в единстве, для того чтобы понять её части. Из-за недостатка такого изучения, когда членов отделения просят объяснить, что они понимают под теософией, мы часто слышим: «Сказать по правде, я всё знаю, но не могу объяснить». Им нежко потому, что они не хотят потратить время и усилия на изучение нескольких основополагающих утверждений и того, как применить их к каждому вопросу.

Весьма распространённой ошибкой является предположение, что новых людей и новых интересующихся можно обратить в теософию и привести в ряды Общества с помощью уговения и успешного испомнения феноменов. В термин «феномены» я включую всё: спиритизм, ясновидение, ясновосхищение, психомеризм, гипноз, месмеризм, чтение мыслей и т.п. Они едва ли могут обратиться в теософию кого-нибудь, может, немногих, потому что о них известно мало, и предварительно потребуются слишком много доказательств. Даже вера в такие вещи не даёт твёрдой основы теософского характера. Великолепной иллюстрацией этого служат историей Е.П. Блаватской, которая в течение многих лет позволяла себе показывать феномены ради пользы определённым, особым людям. Об этих феноменах говорили весь мир, и Психическое общество посылало возможным послать человека, чтобы, после испомнения, опечистить их. Но хотя именно те, кто видел их, свидетельствовали об их подлинности, они не были признаны. Это всё привело к обману и к раздвоению. Каждый, кто с самого начала склонен верить в них, продолжает верить, а те, кто никогда не верил, остаются на своих прежних позициях.

Самым лучшим образом выполненные феномены всегда являются объектом сомнений до тех пор, пока не понята философия, на которую они опираются.

Более того, сейчас феномены не волнуют мужчин и женщин мира. Думаю, что в настоящее время их надо оставить в покое, поскольку более важные вещи привлекают внимание и требуют решения. Великие проблемы жизни: почему мы здесь, почему мы страдаем, и где справедливость в страданиях хорошего человека, и в чем причина страдания каждого, требуют нашего большого внимания и интереса. Потому что каждый человек думает (когда легче мне ли мечты не исполняются, члены его семьи умирают, его имя опозорено сбывшимся с пути ребёнком, или, как это часто случается, он несправедливо обвинён и оскорблён своим собратом), что он несправедливо рождён для тяжёлой судьбы. Многие рождены в бедности, а некоторые не по заслугам богаты, и люди спрашивают, почему это так. Но самые распространённые в настоящее время религии не дают им ответа. Жизнь и её торести разрушают наш мир, и каждое человеческое сердце хочет знать причину этого.

Следовательно, необходимо предлагать такие теории, которые дают ответ. А эти теории – великие доктрины кармы и перевоплощения. Они показывают триумф справедливого распределения награды или справедливого наказания согласно тому, как они заслужены в жизни любого человека. Из опыта пинадальгистей работы Общества видно, что эти доктрины привлекли в наше движение больше хороших и полезных людей, чем когда-либо вступавших и оставшихся его по причине феноменов. Участники Общества могут не знать факта, что, когда Общество было сформировано, много членов из Нью-Йорка были спиритистами, и почти все они давно оставили нас.

В этих доктринах кармы и перевоплощения есть мистическая сила, благодаря которой, в конечном счёте, в них верят те, кто начинают их изучать. Это происходит потому, что Это переживает опыт повторных рождений и кармы. В нем есть ясное воспоминание оных, и оно радует, когда обнаруживает, что низкий разум начинен изучение этих доктрин. Каждый человек – это концентрация и результат кармы, и внутреннее убеждение заставляет его верить. Теософская этика, усиленная и освещённая этими связанными друг с другом доктринами должна быть целью нашего исследования и распространения. Более того, такую линию поведения утвердили Адепты (для тех, кто верит в них), сказав нам следующее: «Нена-

сытное желание феноменов становилось часто очень унизительным и доставляло вам много хлопот. Поэтому впредь дайте возможность Обществу прочесть на его нравственных ценностях и провоздвигать в жизнь изучение философии и этики».

Следующий вопрос в том, как это реализовать на практике.

Во-первых, откроем отделение широкой публике, не делая его принадлежностью отдельных лиц.

Во-вторых, регулярным посещением и собраниями.

В-третьих, организацией библиотек, поначалу содержащей несколько важных книг, к которым члены время от времени могут добавлять в качестве подарка книги, которые они прочитали.

В-четвертых, всегда использовать какую-либо статью для чтения и дискуссии. Если нет члена общества с литературным талантом, недостаток материала может быть восполнен большим количеством статей, которые выходили в журнале Общества в течение последних 15 лет. В них был представлен и объяснен почти каждый теософский вопрос. Их можно найти без особого труда и использовать на каждом собрании. Над отрывками из них можно работать, с тем чтобы полностью разобраться в каждом предмете. Выяснилось, что почти каждый из вопросов, которые возникают у новых членов, когда-то был задан, и ему давалось объяснение в этих статьях.

В-пятых, тщательным изучением самых простых доктрин, представленных в одной или двух книгах, до тех пор, пока главное в них не понято. Взять, к примеру, «Эзотерический буддизм». Он даёт систему в главном. Много людей читали эту книгу, но большинство — только однажды. Возникающие у них вопросы они могли бы решить сами, если бы система целиком стала частью их ментального склада. Эту книгу можно подкорректировать («Тайной Доктриной», в которой мадам Блаватская говорит, что книга «Эзотерический буддизм» правильная в главном. И она даёт средства, обеспечивающие понимание того, чего в нём недостаточно. Затем есть очень полезная книга — «Пять лет теософии», содержащая некоторые из самых ценных статей, которые появлялись в «Теософе».

В-шестых, методом дискуссии, который делает невозможным для кого-то в отделении уверить других, что именно его взгляды — правильные. Нельзя достичь истины уверением, только спокойным рассмотрением представленных взглядов. Кроме того самоуверенный человек почти всегда ошибается. Я знаю, что это противоположно принятому в Америке взгляду «быть независимым», кото-

рый ведёт к постоянному утверждению своих взглядов и поведения. Истинная философия аннулирует это положение и учит, что, только исходя из согласованных исследований, можно прийти к истине. А более глубокий оккультизм говорит, что самоуверенный навечно лишается истины. Ни в одном разуме нет всего возможного знания, и каждый способен видеть только одну сторону, которая проще для него из-за его расовой принадлежности и привычных тенденций образования.

В-седьмых, осознанием того, что сразу невозможно изменить конструктивные тенденции атомов нашего мозга, как и моментально изменить самих себя. Наше образование влияет на нас незаметно через идеи нашей молодости, мысли, которые были у нас прежде, чем мы вошли в теософию. Надо иметь терпение к самим себе, а не к теософской системе, желание жать постигнутого воздействия на нас новых идей.

Принятие этих идей ведёт к новому ментальному перевоплощению. И так же, как в случае новой *маневитиды*, мы должны развиться из старого состояния, внимательно и постепенно избавившись от прежних предрассудков. «Тайная Доктрина» учит, что Луна — родительница Земли, и она дала нам всё, над чем мы работаем в нашем мире. То же самое в рассматриваемом случае. Наше прежнее ментальное состояние — это наша ментальная Луна, давшая нам определённый материал, над которым мы должны работать. Иначе мы пытаемся идти против закона природы и потерпим поражение.

Некоторые спрашивают, нет ли такого способа изучения, благодаря которому мы сможем соскочить эти старые, ошибочные мысли. Их можно отослать к опыту в этом вопросе многих из моих друзей. Опираясь на высший авторитет, они говорят, что есть только один процесс — выкинуть и попытаться понять закон духовного единства и факт неотделимости каждого и всех на плане духа. Ни у кого нет отдельного, его собственного духа, только *Атман*, называемый «сезальным принципом» — фактически, синтез всего и обещание владения каждого существа, высшего и низшего, человека и животного, живого и неживого или божественного. Это индусское учение «Муандака-упанишада». По смыслу значение слова «муандака» близко к значению слова «буритас», поскольку учение устраняет ошибки, которые стоят на пути к истине, и затем позволяет заочагальному светилынику духовного знания осветить нашу внутреннюю природу.

А для тех, кто хочет найти высшую этику и философию, собранную в одной книге, я рекомендую «Бхагавадгиту», которую надо изучать с помощью лекций нашего индусского брата, сейчас уже умершего, Субба Роу из Мадраса. Они были перепечатаны из «Гессофа», и любой может достать их. В «Тайной Доктрине» мадам Блаватская говорит: «Самое лучшее метафизическое определение первобытной теогонии* в духе Веданты может быть найдено в этих статьях».

В заключение «Ключа к Теософии», говоря о будущем Теософского общества, Е.П. Блаватская пишет:

Его будущее почти целиком зависит от степени бескорыстия, честности, преданности и последнего, но не менее важного, от объема знаний и мудрости, которыми будут владеть те его члены, кому выпадет производить работу и не будут предвзято смотреть его основателей... Если у них будут предвзятое суждение, основанное на теологическом образовании, то, в результате, Общество сведет на ноль все то, что другим мыслящим, и тем оно останется, чтобы разрушиться и умереть. Но если предвзятости эту опасность, Общество будет производить жить в XX веке и далее... Оно разовьет на чистейшей основе кандидатуры, рождений и качественных предрасположений. Западные кандидаты и члены Востока по достоинству. Развитие психических способностей произойдет здоровым, нормальным путем, и человечество сведется от ужасных телесных и ментальных опасностей (как это грозит случиться сейчас), которые неизбежны тем, где эти силы развиваются в парнике эгоизма и страстей...

В последние четверть каждого века учителя послышат в мир одного или больше своих предшественников. Большие или меньшие оккультных знаний выйдутся мир.

В заключение она утверждает, что настоящее Теософское общество – это одна из таких попыток помочь миру. И обязанности каждого члена сводятся к тому, что необходимо сохранить это общество с его литературой и первоначальными планами, с тем чтобы передать его нашим последователям, которые будут готовы в последний четверть следующего века, к вестнику Учителей, который появится опять, как это случилось сейчас. Провал или успех этого обязательства представляется совершенно явным. Если мы добьёмся успеха, тогда в двадцатом веке этот вестник найдёт материальны – в книгах, в мышлении и в языке общения, который позволит ему двинуть вперед великую работу к другому уровню – без жёсткой оппозиции и огромных препятствий, которые омрачали

только что завершившиеся пятнадцать лет нашей работы. Если мы не добьёмся успеха, тогда вестнику придётся снова потратить драгоценные годы для переподготовки основ. И мы будем ответственны за это.

Газета Другского отделения, ноябрь, 1890 г.

Методы теософской работы

Работая в Теософском обществе, я заметил склонность некоторых его членов часто возражать против методов или планов других на основании того, что они неразумны, не подходят или ещё что-нибудь в них не так. Эти возражения высказываются не в духе разногласия, но часто возникают от недостатка знания того, как работают законы, которые управляют нашей деятельностью.

Е.П.В. всегда говорил: следовать правилам, установленным Вестниками Учителями, что предложения по теософской работе не следует отвергать или препятствовать им при условии, что предлагающий имеет искреннее намерение принести пользу движению и его последователям. Конечно, это не значит, что на рассмотрение будут вынесены явно вредные или пагубные предложения. Однако убеждённый теософ редко предлагает очень плохие методы. Часто, желая начать какую-то небольшую работу для Общества, он расхохотался во взглядах с теми, кто думает, что стечение обстоятельств не подходящее или само предложение неразумно. В основе этих возражений всегда есть предположение, что надо следовать только одному методу. Один человек возражает против того, что его отделение проводит открытые собрания. Другому не нравятся, что такие собрания не проводятся. Ещё один думает, что отделение должно сосредоточиться на метафизике, а многие другие – что ему следует заниматься исключительно этикой. Иногда, когда не обладающий большими способностями сотрудник предлагает выполнить небольшую работу по-своему, его товарищи думают, что ему не следует это делать. Будет правильно приветствовать каждую искреннюю попытку в распространении теософии, даже если не можешь согласиться с методом. Поскольку это не твоё предложение, ты не имеешь никакого отношения к вопросу. Ты хвалишь за желание принести пользу, а природа позаботится о результате.

Можно показать, это на нескольких примерах. Однажды в Нью-Йорке появилась одна из самых живых газетных статей о теософии. Это было ложное интервью. Единственное что в нём было правдой – это адрес представителя Теософского общества. Она была послана вратом джентльмену, который до того хотел найти Теософское общество. Тот прочитал статью, взял адрес и стал одним из наших самых полезных членов. В Англии влиятельная леди хотела найти место расположения Общества, но не могла. Случайно к ней в руки попало объявление, делать которое, по мнению некоторых, было неразумным. На нём, в незаметном месте был указан касающийся теософский адрес. Она посетила собрание и там встретила тех, кто направил её в Общество. В этом же городе простой человек, член Общества, разбрасывает карточки о собраниях, направляющих в нужное место тех, кто хочет знать теософские доктрины. В нескольких случаях эти случайные, беспорядочно разбросанные карточки привели в ряды Общества прекрасных членов, у которых не было другого средства найти его. Конечно, большинство из нас думало, что разбрасывание карточек таким образом слишком неблагородная для нас работа.

Нельзя настаивать ни на одном методе. Каждый человек сам по себе является потенциальной возможностью. Только работая в тех направлениях, которые предпочтительны для него, он может привести в действие свои силы. Никому не следует отказывать или мешать. Ведь наши обязанности – не критиковать действия других, найти то, что мы можем делать. Закон кармы имеет к этому непосредственное отношение. Когда мы пытаемся судить своими мерками методы работы, предлагаемые нашим сотрудником, мы мешаем реализоваться хорошим результатам. Двигаясь и привнося к результатам рычаги, развиваются во всех направлениях. Некоторые из этих рычагов, очень маленькие и незаметные, совершенно необходимы для самых важных результатов. Все эти рычаги – человеческие существа, следовательно, нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы ни одно из наших слов не препятствовало их действию. Если мы неуклонно выполняем наши собственные обязанности, все будут действовать гармонично, ибо обязанности других – опасны для нас. Следовательно, если любой член Общества предлагает распространять теософские доктрины путём, который кажется ему мудрым, покажите ему успеха, даже если его метод сам по себе не кажется вам привлекательным.

Каждый член Общества – это центр

Несколько лет назад один из Учителей, в которых верит так много членов нашего Общества, от своего имени указал Е.П.Б. написать письмо определённой группе теософов. В этом письме он сказал, что каждый честный, искренний и бескорыстный член Общества мог бы стать в своём городе или местности активным центром теософии. Излучая невидимые влиятельные силы, он сумел бы оказать доброе влияние на мужчин и женщин, живущих вокруг него. Со временем, при появлении интересующихся, можно будет организовать отделение, присутствие которого принесёт пользу всему окружающему населению. В добавление к тому, что это утверждалось таким высоким авторитетом, идея представляется правильной и обоснованной. Поэтому членам Общества надо учесть сказанное и подумать, каким образом последовать совету.

Слишком многие из оказавшихся в своём городе в полной изоляции сложили руки, перестали думать, убедив себя в том, что они не могут сделать ничего, что поблизости больше нет никого, кто интересуется теософией, и что этот специфический город «очень сложный для работы».

Большой ошибкой в этих случаях является то, что они забывают закон, на который указывала в своих работах Е.П.Б., закон, который каждый член Общества должен знать: разум человека способен действовать посредством других окружающих его разумов. Если мы сидим и думаем, что ничего сделать нельзя, то, встречая в сфере своего действия, не такой уж и маленький, другие разум, наш тонкий разум выкрикивает им: «Ничего сделать нельзя». Конечно, после этого ничего сделать нельзя. Но если мы думаем о теософии честно и бескорыстно, желая, чтобы другие, подобно нам, получили пользу от её изучения, тогда тем разумам, которые случайно встречаем днём и в ночные часы, мы приносим: «Теософия – твой помощник и надежда!». В результате интерес должен пробудиться при малейшем удобном случае.

Такое внутреннее отношение, в добавление к каждой попытке распространения теософии, выявит много людей, о которых мы не подозревали, потенциальных последователей. Значит, наступит время, когда появится возможность воспользоваться этим.

Наша последняя конференция отменила, что наступило время, когда борьба затихает, появляются большие возможности, уве-

личивается интерес со стороны широкой общественности. Это очень благоприятное стечение обстоятельств. Как отделения Общества, так и их члены должны приобрести большее влияние, чтобы встретиться и использовать все представившиеся возможности. Помните, что мы боремся не за организацию, символы или мещанские личные цели, но за теософию, за пользу, помощь и благо для наших собратьев. Как было сказано недавно, те, кто следует и почитает организацию, как таковую, создают идолов и поклоняются обожкам. Истинная идея – это бескорыстие.

Те из нас, кто после многих лет и долгого обучения всё ещё ищет и жаждет личного прогресса или продвижения в оккультной области жизни, разрушает качество, о котором упоминалось вначале – стать живым, дышащим центром света и надежды для других. А ищущие ради себя также уменьшают свои возможности в следующей жизни на этой земле.

Объединяйте радость, члены Общества! Каждый сотрудник – это центр. Каждое отделение – это центр. Всё – это огромный, кружащийся центр света, силы и энергии, приносящий пользу стране и человечеству.

Октябрь, 1895 г.

Много чтения, мало размышлений

Мудрый человек глубокомысленно заметил, что созданию книг нет конца. Это было правдой в его дни, то же самое относится и к нашему времени. Среди членов Теософского общества широко распространены недостатки, состоящий в чтении слишком большого количества постоянно поступающих книг и слишком недолгих размышлений по поводу прочитанного.

Те, кто читал письма, приходящие в адрес наиболее известных в Теософском обществе деятелей, знает, что наибольшей и из-за чего вопросов задают по причине недостатка размышлений и из-за неспособности части вопрошающих заложить устойчивый фундамент из основных принципов.

Для некоторых очень легко сесть и написать книгу, в которой нет ничего нового, за исключением стилистических отличий, которые могут быстро смутить пилгрима-теософа, если тот уделит этой книге внимание. Недоумение возникает из-за того, что ни один

автор не может выразить свои мысли таким образом, чтобы они были точно поняты каждым читателем. Авторы теософской литературы фактически стараются представить своё собственное специфическое понимание древних доктрин. Для читателя было бы гораздо лучше, если бы они погнали больше времени на обдумывание самих доктрин.

В области повседневного чтения так много лёгких книг, что искусственная привычка белого чтения совершенно очевидна повсюду. Она угрожает проявиться и среди теософов.

Я настолько уверен, что в нашей специфической области имеется слишком много ненужных книг, что, если бы мне надо было учить молодого ученика, то следовало бы на долгое время отринуть его чтение «Бхагавадгиты», упанишад и «Тайной Доктрины», до тех пор, пока он не смог бы создать на их основе собственные книги и применить найденные в них принципы к каждому обстоятельству и каждой мысли в своей жизни.

Те теософы, которые хотят единственного – наслаждаться постоянным разнообразием новых теософских блюдов, будут продолжать читать всё, что появляется. Но другие, серьёзные, знающие, что мы здесь для того, чтобы учиться, а не исключительно ради наших удовольствий, начинают видеть, что несколько книг, глубоко прочитанных, хорошо проанализированных и основательно переваренных, лучше, чем много книг, прочитанных один раз. Они осознают, что та часть книги, которую они жёно поняли сначала, – уже их собственная, а другая, не слишком ясная или скорее туманная, и есть та часть книги, которую им надо изучать с тем чтобы, если они находят её истинной, также могла оказаться неотъемлемой частью их постоянных размышлений.

Июнь, 1890 г.

Догматизм в теософии

Теософское общество было основано, чтобы разрушить догматизм. Это – одно из значений его первой цели – Всеобщего Братства. Полковник Г. С. Олькотт в своей торжественной речи в 1875 году в Мот Мемориал-холле, в Нью-Йорке, сказал, что такова была конечная цель Теософского общества, оставив ложное впечатление, будто нетерпимость ушла в прошлое. Мадам Е. П. Блаватская читала эту речь до того, как она была произнесена или её со-

держание было ей передано, и она была с ним согласна, поскольку присутствовала, когда речь произносилась.

В «Ключе к теософии», в главе «Заключении», Е.П.Б. снова обращается к этому вопросу и выражает надежду, что после её смерти Общество не станет догматическим и не кристаллизуется на каком-то аспекте мысли или философии, но сумеет остаться свободным и открытым, а его члены будут мудрыми и бескорыстными. Во всём, что написала и прокомментировала в личных беседах или публично, она постоянно повторяла эту идею. Автор статьи был непосредственным свидетелем её утверждений.

Для того чтобы наши усилия увенчались успехом, мы должны изгнать догматизма в теософии, как и во всём другом. Потому что в тот момент, когда мы начинаем говорить безапелляционным тоном и настаивать на нашем толковании теософии, в этот момент мы теряем из виду Всеобщее Братство и семя будущих проблем.

Существует большая вероятность, что члены Общества будут настаивать на определённой ортодоксальности в наших рядах. Они уже делают это там и сям, и сказанное здесь является предупреждением, привлекающим их внимание к опасности. Наше Общество не является ортодоксальным. Хотя 9/10 его членов верят в перевоплощение и карму, семеричную структуру и всё остальное, хотя известные деятели его заняты распространением как этих, так и других доктрин, в рядах Общества должна всегда быть открытость, и не следует говорить кому-то, что он не ортодоксален или плохой теософ, потому что не верит в эти доктрины. Всё, с чем кто-то должен быть согласен, – это принцип Всеобщего Братства и его применение в поисках истины. Усилия тех, кто таким образом распространяет специфические идеи, делаются под эгидой второй цели Общества, которой любой может следовать или не следовать, в меру его понимания. Кто-то может не ортодоксально относиться к перевоплощению или другим доктринам или записывать веру в личного или неличного Бога и, тем не менее, быть хорошим членом Общества, при условии, что он признаёт Всеобщее Братство и руководствуется этим принципом на практике.

Если член Общества говорит, что у него есть ясное и определённое понятие о Боге или что он не верит в перевоплощение, никто не должен осуждать его, делать сранения или указывать на работы Е.П.Б. или кого-то ещё, демонстрируя, что такой член Общества не соответствует теософским требованиям. Эти понятия являются тайной для величайших умов Земли. Однако, придержива-

ясь их, они ищут истину вместе с другими в безудержном духе терпимости.

В то же время, очевидно, что вступить в Общество и затем, пользуясь нашим призывом к терпимости, доказывать, что теософия не надо изучать, что великое поле мысли и философии, имеющееся в нашей литературе, не нужно исследовать, является противоречием теософии, непрактичным и абсурдным, потому что это уничтожает саму цель существования нашей организации. Это догматизм, который исходит из отрицания и безразличия. Мы должны изучать философию и доктрины, предложенные нам, прежде чем осудить их, сказав, что они непрактичны или что их следует отбросить. Потому что осуждение или отклонение до того как вопрос глубоко исследован, показывает слабость ума или предупредённый догматизм.

А поскольку предложенная Е.П.Блаватской и её учителями огромная область философии, науки и этики удостоверена исследованиями, рассуждением, преностью и мудростью, то прежде чем правильно подвести итог о принятии или отклонении, следует надругшим образом рассмотреть её.

Значит, независимо от того, какое положение занимает член нашего Общества в его рядах, он имеет право, самым подходящим для него способом распространять все философские и этические идеи, найденные в нашей литературе. Никто другой не имеет права возражать при условии, что такое распространение сопровождается ясным утверждением, что оно не санкционировано и не является ортодоксальным по велению корпоративной организации Теософского общества. Наше общество должно быть свободным и открытым, ибо из-за отказа сформулировать его взгляды как организованного объединения мы всегда можем оказывать сильное влияние, несмотря на то, что число членов Общества невелико.

Йнварь, 1892 г.

Проверка интереса к теософии

Проверка интереса к теософии не отличается от проверки любого другого интереса. Она заключается в определении того, что человек делает для распространения предмета этого интереса. Исходя из этого, очевидно, возникает два рассуждения.

Прежде всего, искусственным, поверхностным или эгоистичным

действием нельзя мерить преданность бескорыстному и глубокому по своей цели Делу. Совсем не трудно распространяться (1) о великодушии системы столь возвышающей, как Религия Мудрости; легко (2) провозглашать свое понимание её утверждений; не так трудно (3) пунктуально посещать теософские собрания и абсорбировать с готовностью, возможно с пользой, те истины, которые там раскрываются; может быть (4) не так уж и легко, но вполне возможно читать каждую, имеющую хорошую репутацию теософскую работу, чтобы извлечь её основную мысль и усвоить требуемые знания. Однако очевидно, что первые два действия тренируют только умение правильно выражаться, а вторые два – только разум. Если теософия сводится к произнесению слов или к способности изучать теории, такое участие в ней будет не полезным, но только достоянием.

Констатне, как простому оратору, так и простому ученику теософия даёт только некоторое благословение. Она ценит искреннее почтение или усердное исследование. Но теософия нацелена на перевод низших интересов к высшему уровню существования, она порою побуждает бескорыстный энтузиазм ради добра другим людям и поднимает ему собственное продвижение, она более всего остального заинтересована в шансе продвижения всего человечества, и её идеалом скорее является человек, прилагодивший все свои усилия для помощи другим, чем тот, кто прилагает все усилия для собственного продвижения. И поэтому верится, что в настоящее время наиболее действенным посредником, распространяющим правду, стимулирующим побуждения и улучшающим человечество, является Теософское общество. Теософия считает своими лучшими распространителями тех, кто больше всего работает для основанного ею Общества.

Некоторые, более импульсивные, чем конституциональные, сразу же закрывают, что это опять церковь с её целями. Это совсем не так, поскольку Общество не ставит вопроса о триумфе доктрин, росте секты, соперничества церквей или миссионерского сравнения. Элементы социального разграничения, кьеркаральный ранг или выборное влияние полностью отсутствуют. Нет даже амбициозного желания продвигать Общество в сферу признанных религиозных организаций, поскольку оно не только отрицает соревнование с церквями, но признано неспособным для такого соревнования из-за отсутствия своего вероучения, лёгких структурных связей и энергичного утверждения индивидуализма во мнении и в обучении.

Более того, прежде чем допустить опасность предполагаемой связи с церковными установлениями, человек должен помнить, что к Теософскому обществу применяется такой же стандарт, как и к теософу, – в работе для других полностью забыть о себе. Если индивидум придерживается принципа, что он лучше достигнет теософских целей путём уменьшения своих амбиций и замены их на альтруистическую жизнь, то это же касается и Общества. Из стремления к собственному возвышению можно развиваться черной магией и даже церковью, но из него никогда не разовьётся Теософское общество.

Из трёх целей, рассмотренных при образовании Теософского общества, первой и самой значительной является содействие распространению Всеобщего Братства. Но это не означает просто сентиментальное признание общечеловеческого сотрудничества. Это означает активное благодеяние в отношении всех остальных. И если правильные взгляды, более возвышенные идеалы, более ценные намерения, более тонкие принципы и более здоровые стремления лучше достигаются через теософскую систему, чем через другие системы веры и морали, то теософ лучше служит интересам своего брата тем, что привлекает к этой системе самое большее внимание публики, на которое он способен. Более того, если он принимает тот факт, что великие Учителя связаны с Обществом настолько, что оно является их каналом для передачи и распространения Истины в человеческой среде, то он приходит к заключению, что, работая для Общества, он лучше всего соответствует их желанию, наиболее надёжно использовать лучший орган духовного добра и приносит наиболее эффективную пользу человечеству, частью которого он является. Следовательно, практически, самый настоящий теософ нашего времени это тот, кто больше всего интересуется Теософское общество.

Теперь можно говорить о том, где теософ может применить свой интерес к Теософскому обществу. *Что он делает, чтобы поддерживать Общество?* Как часто он ставит после своей фразы сокращение «Н. Т. О.»? Речь идёт не о том, как прямо он превозносит основателей, какими ободрающими звучат его письма к активным членам, сколько собраний он посетил, сколько читает книг, сколько сложных проблем окультурен он исследует. Речь идёт не о оде, которую он ест, не об одежде, которую он носит, не о количестве высказанных им мнений, но о том, *что он делает, чтобы помочь*. Возможно, у него больше выражения и цветистый

стиль любезной речи. Или он подобен тем, кто непонятно почему печатится из-за ошибок других, которые сильно мешают их собственному продвижению. Возможно, он мыслил о нуждах Лева и благожелательно признаётся в доверии к посредничеству Махата. Возможно, он указывает, что время неблагоприятное или что духовная система не должна требовать денег, что для теософии универсально собирать деньги, и даже предполагает, что дать своё имя лучше, чем дать деньги. Или ему может казаться, что ещё нет подходящего случая для выражения его усердия, что он поддерживает нас, и его единственное стремление быть на Пути. И всё же непреклонный критерий стоит перед ним, неуловимый по своей природе, и, следовательно, не поддающийся дести или притворству, — *что он делает, чтобы помочь?*

Ещё одно рассуждение относительно того, о чём говорилось вначале. Проверка интереса к теософии проявляется не по абсолютному количеству оказанной помощи, а по той помощи, которую человек способен оказать. Пять центов, пять часов из того, чем располагает один человек, пропорционально могут составить много больше, чем пять тысяч долларов или пять месяцев того, чем располагает другой. Следовательно, не цифры, но их относительное значение определяет меру интереса, точно так же, как в отношении любого человеческого интереса. Насколько важен для человека друг, филантропическая работа, общественный интерес, бескорыстно проявляется пропорцией того, сколько он расходует на эти вещи. Это не означает беззаботную расточительность в ненужных вещах, но отказ от личных слабостей, любимых, но не обязательных, для того чтобы лучше помогать Делу, — другими словами, *самопожертвование*. Самопожертвование не означает пожертвование другим, как некоторые думают. Стойкое терпение лишений не делится ни с кем, как и посвящение денег, времени или усилий, которые поистине принадлежат семье или близким. Самопожертвование означает жертвование собой, своими привычками, удовольствиями, расходами для того, чтобы способствовать Делу, которое ты любишь. Степень сделанного измеряется пропорцией твоей любви к Делу с любовью к самому себе.

Далее, теософия не безраздушна и не придирича. Она не советует человеку морить себя голодом, носить обноски, пренебрегать условиями жизни, выраженными социальными законами той цивилизации, в которой он рождён. Ему не надо становиться монахом, жить в одиночестве, быть экономным, жертвовать этнической при-

надлежностью, социальными удобствами, быть одионоким, слепым прищипанием или делать глупости под любым названием. Мы должны быть рациональными, цивилизованными, культурными. Если мы необщительны, неприкрыты или фантасмэры, то не сможем способствовать благополучию, если не сказать благополучию Делу. При всей истине сказанного настолько же истинно и то, что в наших личных делах, в сфере, относящейся лично к нам, находящейся вне притязаний других, где абсолютная свобода неоспорима, проверка интереса к теософии применима непосредственно. А это, как было показано, буквально то время, деньги и другие усилия, какие человек желает дать Теософскому обществу, в соотношении ко всему, что у него есть.

Немало чистосердечных читателей могут искренне спросить: «Какая работа есть для меня?» Им показывают, что следует сделать. После этого каждый может спросить самого себя, как и в какой мере он может помочь. Самое первое — это помочь Теософскому обществу как таковому, его жизненно важной деятельности и работе. Вряд ли кто-нибудь настолько беден, чтобы не стать полным членом Общества и не помочь суммой один доллар в год. Если он может дать больше, он может сделать это с уверенностью, что растущая нужда Общества в печатании, оплате почтовых услуг, распространении документов, объявлении, разовых проектах для теософского прогресса, требующих непосредственной помощи, составляют достаточный канал для денежных пожертвований. Затем есть ещё теософская литература. Периодические издания нужны поддерживать путём подписки на них теми, кто верит в их полезность, а также теми, кто подписывается, как для собственного чтения, так и послышки их в те места, где они могут принести пользу. Рьяные ученики могут покупать пафлеты, брошюры, документы и посылать индивидуумам, которые проявляют заинтересованность.

Таким образом, они помогают создавать новые материалы и распространять те, которые издаются сейчас. Теософские книги можно отдавать в общественные библиотеки, и, как показывает практика, *они определённо найдут читателей*. В личных разговорах можно упомянуть теософские идеи или выражения, с тем чтобы вызвать вопрос, возможно, исследование. Надо благодарно использовать благоприятные возможности, чтобы сделать истину известной другим. После этого можно создать теософское отделение. Каждый член Общества, живущий в городе, где нет отде-

ния, может, определённо, считать его создание своей специальной миссией. Многими способами и во многих сердцах можно посеять семя с уверенностью, что время, возможно, короткое, принесёт урожай. Работа члена отделения заключается в том, чтобы сделать отделение устойчивее, увеличить библиотеку, сделать интереснее собрания, не только получать помощь, но постоянно помогать в его нуждах, обдумывать проекты, которые помогут сделать теософское отделение известным в своем районе и признанным центром распространения света. Имея доступ к прессе, он может помещать небольшие отрывки, которые представляют публике темы теософских собраний. Умея писать, он может знакомить с какими-то истинами, которые находит убедительными, или исправлять ошибки, которые часто встречаются.

Есть ли для меня какое-нибудь дело? Всё, что ты можешь делать – словом, намеком, брошенной, кинтой, подпиской. Если это не стоит тебе ничего, у тебя нет интереса. Если это стоит тебе не много, то и интерес у тебя небольшой. Если это стоит столько, что ты чувствуешь это, значит, ты чувствуешь интерес. А когда ты сам, твоё тело, душа, дух предаются делу, если ты захвачен им, как ничем другим, если твоё удовлетворение состоит в усилиях самопожертвования для прогресса, если ты забываешь себя, теряешь себя в нём, тогда в какой-то степени ты становишься таким, как Основатели. О том, чтобы стать такими, как великие Учителя, даже говорить невозможно.

Январь, 1889 г.

Теософские запреты

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

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

Не говорите, что все теософские доктрины впервые были даны

Махатмами через их теософских *учед*. Относить на счёт Махатм все доктрины настолько же глупо, насколько легко это можно опровергнуть. Не следует вступать говорить: «Наз учили этому, нам говорили это». Коллестиво доктрин, впервые упомянутых Махатмами через Е.П.Б., велико. Они необычны по своим концепциям и масштабу, и их легко распознать.

Не объясняйте всё одной теорией, а именно: не будьте настолько некомпетентны, чтобы отвырнуть весь спиритизм одним выражением «все это привидения и облопочки». Это неправильно и вызовет антагонизм.

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

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

Не унижайте дух истинного христианства и не воображайте, что можно осуществить массовое приобщение к теософии священников и контретаций. Истинный дух христианства, как было задумано вначале – это, несомненно, теософия. Но истине не поможешь, на-брасываясь на веру всех людей.

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

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

Не думайте и не говорите, что истинный оккультизм находится на Востоке, что надо идти за ним на Восток или что его нет на Западе. Помните, что самым великим известным Адептом была западная женщина, русская. Энергия Локки Великих Учителей вначале распространялась здесь, на Западе, в этом веке. Если это так,

то разве не логично предположить, что на Западе есть свои оккультисты, хотя они скрыты?

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

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

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

Декабрь, 1894 г.

В чём наше Общество нуждается больше всего

Главной целью нашего Общества является формирование ядра Всеобщего Братства. Это практическая цель и в то же время – это факт природы. Большинство людей считает эту цель утопичной, в которую можно верить, говорить о ней и желать ее осуществления, но которой невозможно достичь. Такое отношение людей неудивительно, потому что религиозная точка зрения на Бога, природу и человека, ставшая всё на эгонистическую основу, предложила пер-

сональное отличие на небесах святым, которые, возможно, умерли безгрешными. Таким образом, реализация этой прекрасной мечты оказалась невозможной. Наша главная цель станет более практичной, если теософская философия покажет, что все существа едины не только в своей высшей природе, но также и на физическом плане. Ведь если люди – братья в сущности своей, то есть соединены один с другим связью, которую никто не может разрушить, тогда формирование ядра будущего Братства связано со всеми человеческими делами, оно оказывает влияние на цивилизации и ведёт как к физическому, так и к моральному улучшению каждого члена великой семьи. Эта главная цель означает желание добра всему человечеству. Каждому теософу следует, таким образом, не только продолжать свою личную или общественную благотворительность, но также стремиться самому так понять теософскую философию, чтобы суметь разьяснить её на практике просто и доступно, чтобы стать филантропом с большой буквы, оказывая содействие нуждам внутреннего человека. Этот внутренний человек – мыслящее существо, который питается правильной или неправильной философией. Если ему дана ошибочная философия, то искажённый и большой, он приведёт свой инструмент – внешнего человека, к замешательству и страданиям.

Далее, так как теософские теории, какими они были и есть, достаточно необычные, удивительные и странные по сравнению с обычными учениями людей и положением вещей, то очень много членов занимается метафизическими спекуляциями или погружается в оккультное и удивительное, забывая, что высшее добро для людей вызывает к распространению среди них правильной этической основы, мышления и действий. Среди нас часто находятся теософы, которые дискутируют о сложных доктринах, не имеющих настоящего применения в практической жизни. А в это время другие члены и некоторые из задающих вопросы взыхают с объективизмом, когда кто-нибудь направляет фокус на вопрос о расширении применения доктрин в повседневной жизни.

Больше всего мы нуждаемся в таком теософском образовании, которое даст нам умение излагать теософию, чтобы она была понятна обычному человеку. Такое практическое, ясное толкование весьма возможно, и нет ни малейшего сомнения, что это наиболее важно, поскольку имеет отношение и влияет на этику, повседневную жизнь, каждую мысль и, следовательно, каждое действие. Самая образованная, проинспирированная и успешная из церквей, рим-

ско-католическая, основывается на этом. Разве мы должны отказываться от хорошей практики только потому, что фанатик применяет тот же метод? Священники Рима не только не объясняют, но и не делают попытки объяснить или излагать высокометафизические и неясные, хотя важные, основы разных своих доктрин. Они касаются повседневной жизни людей, а знание их собственной системы во всех деталях позволяет им перевести глубоко доктрину на язык каждого человека, хотя знания священника могут временно скрываться. Они опираются на страх, а мы на аналитическое мышление и опыт. Значит, у нас есть природное преимущество, которое нельзя упустить из виду.

Хорошо иметь высокую эрудицию, и знание метафизики тоже хорошая вещь, но в массе своей люди не эрудиты и не метафизики. Если наши доктрины используются мудрецами в помощь их пропаганде, это значит, что эти мудрецы – наши Учителя – хотя и, чтобы эти доктрины были представлены самому большому числу людей, какого мы можем достичь. Наши теософские учёные и метафизики могут сделать это без особых усилий. Конечно, для члена Общества, склонного к метафизике, немного сложно и не так приятно снизить до уровня обычного человеческого ума. Но это можно сделать. И когда кто-то это делает, большой наградой для него становится явное обогачение и удовлетворение человека, задавшего вопрос.

Нашей самой первейшей обязанностью должно быть насколько возможно чаще толковать идеи в их практическом применении. Мир не улучшится быстрее только от интеллектуального изучения нашей теософии. Конечно, она должна воздействовать в очередной раз дав начало вечным идеям, но пока мы ожидаем, чтобы эти идеи принесли людям плоды, может произойти революция и смести нас прочь. Так же, как Будда учил своих учеников, нам следует проповедовать, заниматься практикой, распространением и иллюстрацией наших доктрин. Он воздействовал на самых незаметных людей, хотя имел глубочайшие доктрины для более эрудированных умов. В таком случае давайте приобретём искусство практического толкования этики, основанное на наших теориях и усиленное фактом Всеобщего Братства.

Сентябрь, 1892 г.

Примечания

Часть I

Стр. 8. ... у тех, кто будет читать эту книгу ... – Эта статья является современной и очень хорошо подходит для представления читателям новой книги, в которой на теософские вопросы отвечает сам Джакх и один из его преданных учеников, «Вестник» появились в журнале «Теософия» № ХСУ, № 2, январь-февраль, 2007. Это небольшая эссе, написанное Джакхом в 1892 г. для изданной в 1894 году книги Клода Фальге Райт «Представление принципов современной теософии». Оно даёт читателю короткий обзор учения теософии и может послужить мостом, соединяющим эпоху Джакха с нашим временем. – *Прим. перев.*

Стр. 17. «Бхагавадгита» – здесь и далее в переводе А. Каменской.

* ... «уэзю древнюю троичику» ... – Блаватская Е. П. «Жемчужины Востока», март, 26. – *Прим. перев.*

Стр. 21. *Учитель К. Х.* ... *натиска мистери* (*Синнетт*) ... – см. «Письма Махатм Синнетту». – Сафара, Агги, 1998.

Синнетт, Алофред Перси (1840–1921) — английский журналист, редактор газеты «The Pioneer» (Аллахабад, Индия) и теософский писатель. Прославился как человек, получивший послания от Махатм. Автор книг «Оккультный мир» (1881) и «Эзотерический буддизм» (1883), популяризировавших теософию. (См. изд.: А. П. Синнетт. Оккультный мир. — М.: Сфера, 2000; А. П. Синнетт. Эзотерический буддизм. — М.: Сфера, 2001.)

Стр. 22. ... *ожесточённое осуждение преступника* ... – Знать же о злобном духе, потому что он поднимается, подобно голодному волку на вашем пути и проглотит самые лучшие качества вашей натуры, которые проявились в жизни. Распиритесь, вместо того чтобы сужать, вашу поддержку людям, старайтесь отождествлять себя с вашими собратьями вместо сокращения вашего круга общения». «Письма Махатм», № 66, октябрь, 10, 1884 г. – *Прим. перев.*

Стр. 23. *Е. П. Б.* – Елена Петровна Блаватская. Так (в английском произношении – Н. Р. В.) звали ее ученики и соратники.

Стр. 25. *Мюллер Фридрих Максимилиан* (1823–1900) — немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии, мифологии. Изучал филологию, философию, санскрит и религии Востока в Берлине и Париже. В дальнейшем он стал профессором современных европейских языков в Оксфорде.

где также преподавал санскрит. Марс Мюллер оставил преподавательскую деятельность в 1875 году, посвятив себя изданию священных книг Востока.

Стр. 26. ... Ты — это Оис, Шветакету: — Это рефрен из части шестой Чхандья-упанишад в вольном переводе на английский. Удданда говорит сыну Шветакету: «И эта тонкая сущность — основа всего существующего. То — действительное. То — Атман. Ты — одно с Тем, Шветакету!» (Перевод А.Я.Саркина, М., 1992).

Стр. 27. ... американская война против мексиканцев. ... — Гражданская война 1861–1865 гг. — *Прик. перев.*

Стр. 33. Св. Павлов Стуртидл — брат Иоанна, любимого ученика Иисуса. Назван Стуршидл в отличие от апостола Павла Младшего. — Прик. перев.

Стр. 44. Патамджалл — основатель философии йог. Жил приблизительно за 200 лет до Р.Х., известен как составитель «Йога-сутры». — *Прик. перев.*

Стр. 48. ... мой Адам вернулся всего. — «Врихадараньяка-упанишад», III, 4, 1. (Перевод А.Я.Саркина)

Стр. 57. ... должен был стать Навуходоносор... — Даниил [4:16, 32, 34] говорит о том, как царь Навуходоносор восстал против Бога и в наказание ел траву 7 лет. — *Прик. перев.*

Часть 2

Стр. 63. Фарицен — члены еврейской религиозной общины, которая процветала в Палестине в течение последней части периода Второго Храма 515 до нашей эры. — *Прик. перев.*

Стр. 67. Бэком Джон (род. 1827) — выдающийся учёный и учитель, президент университета в Висконсине. Известен своими работами в области философии и религии. — *Прик. перев.*

**d riont (лат.) — «из предыдущего», на основании общих положений, принимаемых за истинные.*

Стр. 70. сэр Уильям Гамильтон (1788–1836) — шотландский математик. — *Прик. перев.*

Стр. 83. Элифас Левел (1810–1873) — урождённый Альфонс Луи Констан, французский писатель оккультных произведений, маг. — *Прик. перев.*

Стр. 99. Иезекииль — древнееврейский пророк. Автор книги Ветхого Завета, носившей его имя; создана в так называемом вавилонском плену (с 597 г. до н.э.). В

книге содержится пророчества Иезекииля о наказании Иерушалам за порочность и беззаконие народа, о необходимости покаяния в грехах и о грядущем восстановлении Иерушала. Ангелотические картины видений в послемогном пророчестве Иезекииля полны таинственных эзотерических символов (Божественное колесо, видение поля с иссохшими костями, восстановление к новой жизни, нового Иерусалимского храма и другие).

Стр. 103. Систирм — древнеиндусский музыкальный инструмент. — *Прик. перев.*

** Брэнвер-Литтон, Дэвид Джордж Эдм. Литтон (1803–1873) —* английский писатель. Его разнообразные романы завоевали широкую популярность, однако лучше всего помнятся за его хоршие исследования в исторических романах. Его утопический роман «Грядущий расед» служит прототипом работ Уэллса и Хаксли.

Стр. 104. Кейтли Бертран (1860–1945) — английский теософ, близкий соратник Е.П.Б.

Стр. 109. Харон — перомик, доставляющий в царство мёртвых, греческая мифология. — *Прик. перев.*

Стр. 114. vice versa (лат.) — «обратной чередой», наоборот, в обратном порядке.

Стр. 118. in esse (лат.) — по существу.

Стр. 125. Синезий — один из отцов ранней церкви, епископ Троломея. — *Прик. перев.*

**Чарльз Джонстон— (1867–1931) —* ирландский теософ, известный санскритолог и востоковед. Перевел на английский язык несколько индийских писаний, в том числе «Драгоценный венец Мудрости».

Стр. 126. Сэр Эвелин Арнальд (1832–1904) — английский поэт и переводчик. — *Прик. перев.*

Стр. 129. Годфри Хэггинс (1772–1833) — английский автор эзотерической литературы. — *Прик. перев.*

Стр. 137. Генри Т. Бакз (1821–1862) — английский историк, автор книги «История цивилизации в Англии», опубликованной в 1857–1862 гг. — *Прик. перев.*

Стр. 138. Брат Томас — Томас Грин, английский теософ. — *Прик. перев.*

Стр. 140. «Накалассис» — сокращенное название двухтомной монографии, написанной историком религии Годфри Хитгинсом, опубликованной в 1853 году. — *Прик. перев.*

* *Джордж Мид* (1863–1933) – английский учёный, специалист по гностицизму и раннему христианству. Был личным секретарем Е. П. Блаватской несколько последних лет ее жизни. – *Прии. перек.*

Стр. 141. *фут* – 30,5 см.

Стр. 147. ... «*время, половина времени и время*» – «Время, времена и половина времени», Дан., 7:25, 12:7, Отк., 12:14. Всё, что повторяется в Библии три раза, исключительно важно. Цитата понимается, как год, два года и полгода. – *Прии. перек.*

Стр. 149. ... *последствия подобных действий* ... – во время конференции 1892 года в Чикаго были большие общественные беспорядки. – *Прии. перек.*

Стр. 153. ... *символу Вечности Механицизм* ... – семь космических вестностей или бесконечно огромные периоды продолжительности. – *Прии. перек.*

Стр. 167. *Мавры* – в древности римское название коренного населения Магрипани (историческая область на северо-западе Африки), в средние века в Западной Европе название мусульманского населения Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки. – *Прии. перек.*

Стр. 169. *Обелиск* – древний памятник, установленный в Центральном парке и известный как «гигант Клеопатры». Первоначально обелиск из красного асуанского гранита был установлен в Египтополисе при фараоне Тутмосе III (середины XV века до нашей эры). В XIII веке на него нанесли надписи Рамзес II. В 12 году до нашей эры этот монумент и еще два таких же были перенесены римскими войсками в Александрию. Единственная связь между обелисками и Клеопатрой состоит в том, что они были воздвигнуты возле Цезариады, храма, построенного царницей в честь Марка Антония. В 1879 году правитель Египта хедив Исмаил подарил обелиск Нью-Йорку, Лондону и Парижу.

Стр. 175. ... *как неорганический атом* ... – цитаты в этой части взяты из «Тайной Доктрины» и других работ Е. П. Блаватской.

* *Монеры (monerae – греч., одинокий)* – ботаническое царство бактерий, одноклеточные организмы, не имеющие ядра. – *Прии. перек.*

Стр. 178. *Хариан* — божественная обаяния, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджиста. Один из главных героев «Рамаяны», друг Рамы и Ситы, один из семи индусских бессмертных. Кулы Хануана — один из самых популярных в индуизме. Его чтят как наставника в науках и покровителя деревенской жизни.

* *Манаспутры* – сыны разума. – *Прии. перек.*

Стр. 185. *ad nauseam (лат.)* – до тошноты.

Часть 3

Стр. 192. *Субба Роу* (1856–1890) – индийский брахман, один из активных членов и теоретиков Теософского общества. Субба Роу и Е. П. Б. были учениками одного Учителя.

Стр. 199. *Позитивист* – последователь позитивизма (от лат. positivus – положительный) – направления в методологии науки, объявляющего единственным источником истинного, действительного знания эмпирические исследования и отпавляющего познавательную ценность философского исследования.

Стр. 201. *Томас Пейн* (1737–1809) – англо-американский публицист, прозванный «кредитным отцом США». Впервые прибыл в Америку в возрасте 37 лет. Пейн поддерживал сепаратистские настроения в полуларном памфлете «Здравый смысл» (1776). В трактате «Права человека» (1791) выступил с обоснованием французской революции с позиций Просвещения, за что был издан в Конвент в 1792 г. (хотя не говорил по-французски). В 1794 г. написал важнейший философский труд «Век разума», проникнутый идеями атеизма и верой в торжество разума.

* *Бенджамин Франклин* (1706–1790) – американский учёный, журналист, издатель, дипломат и политический деятель. Один из лидеров войны за независимость США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук. Бенджамин Франклин – единственный из основоположителей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, что лежат в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства. Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1793 года (Второй Парижский мирный договор), формально завершивший войну за независимость, принцадаты британских колоний в Северной Америке от Великобритания.

* *Джордж Вашингтон* (1732–1799) – американский государственный деятель, первый президент Соединенных Штатов, отец-основатель США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость, создатель американского института президентства.

* *Томас Джефферсон* (1743–1826) – автор Декларации независимости (1776), 3-й президент США в 1801–1809, один из основоположителей этого государства, выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения.

* *Джеймс Медисон* (1751–1836) – четвертый президент США, один из ключевых авторов Конституции США.

Стр. 202. *попы отцов сестлант* (лат.) – начало новой эры. – *Прии. перек.*

Стр. 207. *Сарацин* – говорящие по-гречески называвши этим словом арабов, а

со времён крестоносцев его применение расширилось до обозначения всех мусульман. – *Прик. перек.*

Стр. 221. Карнеси Эндрю (1835–1919) — американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп, мультимиллионер.

Стр. 230. Нарика (санскр.) – ад, чистилище. – Прик. перек.

Стр. 246. Теозона – мифы о происхождении богов. – Прик. перек.

Стр. 252. Ортодоксальность – неуклонное следование какому-то учению. – Прик. перек.

* ... под жёдой второй цели Общества... – распространение и изучение арийских и других священных книг мировой религии и науки. – *Прик. перек.*

Стр. 255. Ч.Т.О. – член Теософского общества. – Прик. перек.

Содержание

От переводчика

6

СТАТЬИ

Часть 1. Теософия в жизни

Введение в теософию
Духовные дары и их достижение
Преимущества и помехи в жизни
Сторож ли я брату моему?
Как нужно относиться к другим
Окружающая среда
Всёобщее Братство - факт природы
Сущность - друг личности, а также ее враг
Является ли наследственность задатком?
Пересадка семян болезней для будущего урожая
Универсальное применение учения
Размышления об истинно Теософском пути

8
9
12
15
19
23
27
32
39
43
47
54

Часть 2. Теоретические вопросы

Воспитание разума
Субъективное и объективное
Воспитание концентрации
Медитация, концентрация, воля
Астральная эйфория
Истинный прогресс
Афоризмы о карме
Нравственный закон воздаяния
Беседы об оккультизме с Е.П.Б.
Элементалы и элементарии
Оболочки души
Три плана человеческой жизни
Эволюция
Об эволюции
Циклы

62
66
73
84
87
90
92
96
100
105
110
114
118
122
124

Циклические впечатления	135
Круги и расы	150
I любовь земной цепи	154
Теофосские символы	165
Синтез оккультной науки	170

Часть 3. *Теософи и Теософское общество*

Махатмы как идеал и как факт	187
Беглые Учителя, Адепты, учителя и ученики	190
Адепты и современная наука	193
Адепты в Америке в 1776 году	200
Навеки ваша Е. П. Б.	203
Ее эзотерический аспект	207
Теософская доктрина	215
Основные утверждения теософии	223
Что такое оккультизм?	229
Теософия и Теософское общество	232
Изучение теософии и теософская работа	237
Методы теософской работы	247
Каждый член Общества - это центр	249
Много чтения, мало размышления	250
Догматизм в теософии	251
Проверка интереса к теософии	253
Теософские запреты	258
В чем наше общество нуждается больше всего?	260