

Уильям К. Джадж

УКАЗАНИЕ ПУТИ

Избранные статьи. Комментарии

Институт Культуры ДонНТУ

2009

ББК 87.21

Д 42

Перевод с английского *Л. Лещинер*
Составление и примечания: *Л. Лещинер, Е. Логаева*

Переводчик и издатели выражают глубокую благодарность
за помощь в работе *Мэрилин Одэй* (Сиэтл, США).

За помощь в издании настоящей книги
Объединенной Ложе Теософов (Лос-Анджелес, США),
Теософскому Обществу (Пасадина, США)

Джадж У.К.

Д 42 Указание Пути. Избранные статьи и комментарии. / Пер. с
англ. Л. Лещинер — Донецк: "Институт культуры ДонНТУ" —
2009. — 524 с.

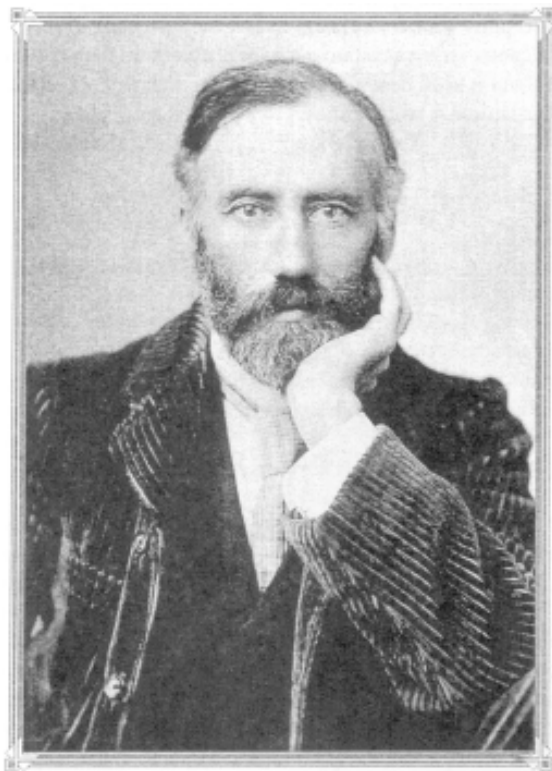
Один из основателей Теософского общества, редактор журнала «Путь», Уильям К. Джадж был известен неослабевающими самоотверженными усилиями по укреплению и развитию теософии, разумным подходом к вопросам жизни и бескорыстным служением другим. Неудивительно, что его работы по-прежнему актуальны и привлекают внимание всех интересующихся теософией.

В эту книгу вошла небольшая часть статей, опубликованных в журнале «Путь», а также ответы на вопросы к книге «Океан Теософии». Все материалы переведены на русский язык впервые.

© Издательство "Институт Культуры ДонНТУ"

Электронная версия находится по адресу:
<http://roerich.com>

СТАТЬИ

Уильям К. Джадж
13 апреля 1851—21 марта 1896

«За любой открытой тобой дверью ты найдёшь других, давно прошедших мимо тебя и стоящих в ожидании, потому что они не могут двигаться дальше. Они ожидают там своего часа, но другие, также находящиеся там, ожидают тебя. Ты придёшь, откроешь дверь, и эти ученики смогут пойти дальше. Это продолжается бесконечно...»

У.К. Джадж.

От переводчика

«Королевское мастерство и королевская тайна – это изучение света, идущего изнутри. Самый первый шаг в истинном мистицизме и истинном оккультизме – постараться понять смысл Всеобщего Братства, без которого самые высокие достижения в овладении сверхъестественными силами теряют свои преимущества».

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

Уильям Джадж 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 вытащить 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 определённо человеческий элемент находит своё воплощение в работах Уильяма Джаджа. Его «Океан Теософии» и «Письма, которые мне помогли», по сей день являющиеся классикой теософской литературы, выражают простым и ясным языком фундаментальные положения Религии Мудрости. К сожалению, большая часть написанного Джаджем в журнале «Путь», который он издавал и редактировал до последнего дня своей 44-летней жизни, мало доступна современным читателям. Джадж писал о Пути Жизни, её практических повседневных проблемах, о труд-

ностях, которые предстоят тем, кто решится пойти по Пути служения людям.

В результате издания книг Блаватской читатели посылали в журнал «Путь» бесконечное количество вопросов. Статьи Джаджа 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, Джадж всегда твёрдо опирался на реальность человеческой жизни и отвергал бессмыслицу псевдоокультизма. Его взгляды, базирующиеся на огромной философской основе теософского учения, ориентировались на Всеобщее Братство, на внутреннее человеческое благородство, бесценность альтруизма и служения.

Дерево узнают по его плодам. Плоды жизни Уильяма Джаджа питают душу и оказывают истинное духовное влияние такой потенции, 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 тысячи писем. Нелегко было выбрать из такого количества статей те несколько десятков, с которыми очень хотелось познакомить читателей. Переводчик, вдохновлённая Джаджем, полагалась на свою интуицию и желание приносить пользу людям.

Лора Лещинер.

Часть 1

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 сегодняшнего 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, включающую 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 умирающим Братством – Старшими Братьями «великого сироты – человечества», о системе, которая снабжает ключом каждую религию, где погребена истина о нашей природе и нашей судьбе. Являясь молодым служителем этого великого отряда молчаливых тружеников, 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 твёрдо 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 незначительном 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.

Надежда автора этой работы, которую разделяют многие другие честные члены Теософского общества, – это будущее и братство, включающее в свою цепь многих живущих, хотя невидимых обычными людьми, но сильных и мудрых настолько, чтобы влиять на прогресс человечества. Они являются Старшими Братьями великого Человеческого Братства. Они не ищут ни аплодисментов 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 твёрдо 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 пророки основанной на эгоизме цивилизации смеются над этой теорией. Но мы твёрдо убеждены в том, что прогресс идёт изнутри путём повторяющихся возрождений бессмертного Эго. Мы должны быть готовы к новому Дню, и представленная книга является путём к такому приготовлению.

Нью-Йорк, июнь, 1892 г.

Духовные дары и их достижение

Каждый теософ склонен серьёзно и напряженно размышлять над следующими вопросами: как достичь прогресса в духовной жизни? Как достичь духовных способностей? Фразой «дары духовные», являющейся скорее свободно сочленённым 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 перечислил: мудрость, знание, вера, исцеление, чудотворение, пророчество, различение духов, умение говорить на разных языках и толковать их. И побуждая коринфян: «ревнуйте 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 путём 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 даётся, 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, зацвело 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 бесцельно, не ут-

руждая 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 Эго, а дух – единый с Всевышним. Если рассматривать их временно как отдельные сущности, то совершенной истиной является предложение другого апостола, Иакова, 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 высшего по отношению к низшему видны в гуманных качествах, или свойствах, или добродетелях – кому как нравится 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 невероятные силы Адептов захватывают наше воображение и возбуждают наши амбиции, тогда мы должны запастись терпением в душе. Лишь немногие, едва ли кто-то из нас вообще, подходит для «форсированного» процесса. Нам нужно согласиться ждать и работать, расти и развиваться штрих за штрихом, правило за правилом, 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 свыше, 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 страдании подействовал на вас, следуйте эмоции, пока ваши щёки ещё мокрые от слёз. Короче, сразу ставьте себя в одно направление с Божественным, в гармонию с Божественными законами. Больше света, больше мудрости, больше духовности, несомненно, должно придти 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 обязанностях, старательно исполненных сегодня, мы можем с наибольшей готовностью двигаться 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 большой мере божественную любовь, когда любим своих братьев наиболее бескорыстно. Мы становимся едиными с Высшим, несомненно, скорее всего, когда теряем 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 преимуществ в жизни, является ошибочной оценкой того, что хорошо и что плохо для души. Известно, что часто можно встретить очень благополучных людей, которые не используют должным образом свои большие преимущества или пренебрегают ими. Но именно этот факт показывает, что так называемое благополучие в жизни само по себе не являет-

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

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

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

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

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

Речь идёт не о крайностях в этом вопросе, а о середине. Родиться в невыгодном положении, у пьющих и больных родителей, в преступной среде является наказанием, которое означает ожидание на дороге эволюции. В общем, это состояние необходимо, потому что в предшествующей жизни Эго притянуло к себе тенденции, от которых нельзя избавиться никаким другим путём. Но нельзя забывать, что достаточно часто чистое сильное Эго, оставаясь хо-

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

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

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

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

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 – *сканд*, да и те не самые лучшие. Таким образом, в результате благополучие превращается в полное неблагополучие. Но вообразите те же ум и тело в тяжёлых условиях, большую часть жизни выполняющие свои обязанности, а не ублажающие чувства. Такой опыт оставит отпечаток в характере, выжжет свой след, высечет больше энергии, больше способностей, силы духа и стойкости. Таким путём во все времена формировались великие характеры. Другой 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 встают вопросы, настолько сбивающие 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 определенно 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 вызвать 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 ясны мои обязанности во многих областях, но, исполняя их, я не могу действовать как судья, поддаваться враждебности, гневу, раздражению.

Если бы человек обижал животное, я определённо должен был вмешаться и предотвратить страдание незащитного, 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 предотвратить страдание и горе жены 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 избавить от неё, то хотя бы уменьшить. Он ведь тоже мой брат.

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

Мой долг состоит в предупреждении таких последствий из любви и желания 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 смертным.

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

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

*Божественная Песнь («Бхагавадгита»)**

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 эгоистической интерпретации его человеком. Повсеместно принято, что долг означает исполнение серии действий, которые, по мнению *других*, я должен выполнять. В то время как более верный смысл слова заключается в исполнении мною действий, которые, как я *знаю*, правильны по отношению к *другим* или наиболее мудрые в данный момент.

Довольно опасно брать на себя обязанности другого человека, только по его утверждению, что будет хорошо, если я выполню их, или уверению, 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 предназначено делать ему. И никто на свете не может делать за меня то, что следует делать мне самому. Если я пытаюсь исполнять обязанности другого человека, значит, берусь делать то, что мне не было дано. Я – вор, берущий не своё. Мой брат, соглашающийся на это, становится бездельником, который, не понимая урока, передаёт свою ответственность другому. В результате наши отношения оказываются бесплодными.

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 заповедано делать добро там, *где это безопасно*. Безопасно не для нас, а для объектов, в отношении которых указывает 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 несдержанные и неуправляемые желания достигнут наивысшей точки и обратятся в ещё большую несправедливость для того, кто и так страдает. Безопасно делать

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

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

Ищущий 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 Мудрецов. 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 невежество заявляет о себе болью, мукой, страданием, нуждой и убийством. 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 Мудреца 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 жалобы, гнев и возражения в отношении всего неизбежного, неприятного, или печального в жизни, что постигает нас, он *не имел* в виду, что человек должен прятаться под маской мученика, лелея неприятности и одновременно произнося волшебный *пароль*: «*Я испытал*», (который никогда не будет, по истине, его собственным выражением, и который никогда не произносится подобным образом).

Если людей оскорбляют, преследуют или обижают, почему этому надо сопротивляться? Возможно, что это зло. Но если оно оказывает 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 несчастья постигают личность, они значат немного, но в тоже время несут в себе неоценимые уроки. Правильно выученные, они послужат причиной того, что человек забудет себя в желании помогать другим в подобных обстоятельствах. И Лотос обязанности – или любовь к человеку – расцветёт из грязи 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 учитесь от него всему добру, которое зло, поистине, только скрывает.

Ищите в нём, точно так же как в сияющем добре, *Тайну* [Жизни], и из них обоих выступит идентичная фигура, на лбу 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. Теософия в этом вопросе не даёт каких-то особых рекомендаций. Она просто формулирует закон, которому необходимо следовать в наших поступках, и показывает их результаты. От нас зависит действовать так, чтобы наши поступки приводили, во-первых, к гармонии в настоящее время и всегда и, во-вторых, к уменьшению ненависти и противостояния в мыслях и действиях, сейчас омрачающих мир.

Величайший закон, с которого в теософии начинается разговор – это закон кармы. Рассуждая 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 отделах 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. Ординарный 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 знающего теософию и природу людей, не знающего тех сил, которые с теософской точки зрения действуют постоянно, тогда ответ на этот вопрос будет ординарным. 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 навредил ему, он будет возмущён этим. Если он оскорблён словом или поступком, то сразу должен не только наказать виновного, но также постараться изменить его, сделать внушение и очень часто передать оскорбителя в руки закона. Если ему известна криминальная сторона поступка, то он расскажет об этом полиции и проследит за тем, чтобы виновному было назначено наказание согласно закону общества. Таким образом, он во всём последует обычаю и тому, как это представляется правильным тем, кто живёт по закону мести Моисея.

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

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

Но почему должны быть последствия и какие они?

Они заключаются в том, что истинный человек, Сущность, 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 следующей жизни.

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

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

ваша собственная настойчивость в соблюдении правил, законов или прав, это не меняет вопроса и не изымает его из правил, которые установлены этим Адептом. Потому что единственная разница между упомянутыми действиями только в степени – эти действия того же характера, что и ожесточённое осуждение преступника*. Прав этот Адепт или неправ? Если неправ, то зачем следовать философии, которой он и его вестник дали основание и с которой согласны все мудрецы и учителя прошлого? Если прав, тогда зачем плыть в потоке, направленном в противоположную сторону, как он выразился, зачем эта попытка показать, что мы можем пренебречь кармой и действовать, как нам нравится, без последствий, сопутствующих нам до конца времён? Я не знаю, но предпочитаю следовать Адепту, особенно потому, что я вижу: то, о 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 отстаивание 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 приведут к вражде другого человека, которая не прекратится до тех пор, пока однажды вы оба не пострадаете за это. Это может привести к тому, что в любой следующей жизни у другого человека появится склонность вредить вам, доставляя обиды миллионом возможных способов. Часто это делается неосознанно. Это может оказать влияние и охватить целую группу общества. Следовательно, неважно, до какой

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

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

Если следовать точке зрения Адепта, о которой я говорил ранее, эгоизм и то, что люди называют самоуважением, может уменьшиться. Но теософ, желающий следовать закону и уменьшать ненависть, будет знать, как действовать, и думать, ибо он следует словам Учителя Е.П.Б.*, который сказал: «Не думайте о себе, забывая, что есть другие, потому что у вас нет собственной кармы, и карма каждого – это карма всех». Эти слова Е.П.Б. послала Американской секции Теософского общества и назвала их мудрыми, какими они представляются и мне, потому что соответствуют закону. Они 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, *теum* и *tuum*, «моё и твоё», 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 согражданам 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, просящий помощи, 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 наследственные склонности, которые трудно преодолеть. Он воюет с призраками, реальными для него, в то время как для ученика, выросшего под другим влиянием, они – всего лишь сновидения.

Таким образом, когда ему говорят о необходимости побороть 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 потерплю неудачу?» На это ему могут возразить, что он должен бороться или погибнуть 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 забываясь об исходе, плыть по течению и радоваться, если это приведёт его в спокойные воды, текущие в райских берегах.

Или, возможно, что он – ученик оккультизма, с амбициями, подогретыми 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 поместила его туда, где он должен постоянно работать, чтобы его семья и он могли выжить. Или спутница его жизни относится к нему так, что он уверен, не будь её рядом, он мог бы двигаться 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 предположил, 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 неумолимые 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, перевоплощение – 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 Максом Мюллером* для определения высшей души и её окружения. Для последнего арии использовали слово «*косам*», или «облачение». Таким образом, есть только эта Сущность и различные облачения, в которые Она себя одевает, начиная с самого неосязаемого и

завершая телом, тогда как внешнее и общее для всех общеизвестно 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 избавляемся от одного окружения, немедленно попадаем в другое. Даже если мы попадём в общество самых мудрых, Сущность по-прежнему облачается телом, которое будет нашим врагом до тех пор, пока мы не узнаем его в малейших деталях. Если отнести сказанное к определённой личности, то легко понять, что часть окружения, составляющая обстоятельства жизни и личное окружение, – это только эпизод, а истинная среда, которую надо понять и которой 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 *косам*, или облачения, – неотъемлемая часть нас самих. И мы должны полностью понять их прежде, чем сможем изменить ненавистные 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 Уддалакой его сыну:

«В жизни всей Вселенной есть Божественность. Эта Божественность – Истина. Это Вселенская душа. Ты – это Она, Шветакету».*

Февраль, 1887 г.

Всеобщее Братство – факт природы

*Выступление У. Джаджа
на Парламенте религий, Чикаго, 1893 г.*

Меня попроси ли выступить на тему Всеобщего Братства. Рассмотрим Всеобщее Братство как факт природы, а не как теорию, не как неосуществимую утопическую мечту, не как факт в обществе или в государстве, но как факт природы, то есть существование Всеобщего Братства в реальности, признаётся оно или нет. Много лет христианские священники неправомочно заявляли, что идею Всеобщего 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 буддистских 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 Всеобщее 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 Всеобщего 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 Сиаму, слабой 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 американская война против мятежников*, на которую были потрачены огромные средства, и тысячи убитых в этой гражданской войне убедительно не доказывают, что Всеобщее 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 предубеждение, 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 вперёд. Если бы в этой стране верили во Всеобщее Братство, мы бы не сжигали колдуний, а в других странах католики не сжигали бы протестантов, а протестанты – католиков. Не было бы страшных преступлений, запятнавших страницы истории. Однако мы заявляли, что у нас есть Всеобщее Братство. У нас была теория, но не было практики. Разве мы нуждались в чём-нибудь больше? Ведь эта доктрина прекрасна. Это единственная доктрина, под которой должен подписаться вступающий в Теософское общество. Тогда в чём же дело? Почему так много людей, на словах признающих её замечательной, считают невозможной для осуществления? Есть даже такие ответвления христианства, которые говорят: «Альтруистическое, благородное учение Христа прекрасно, но ни один штат не мог бы жить и три месяца согласно этой доктрине». Причина, по которой доктрина Всеобщего Братства не осуществилась на практике, в том, что её не принимали сердцем.

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 приведёт его к страданию. Поэтому мы страдаем. Поэтому в Чикаго, Лондоне, Нью-Йорке и Берлине, во всех огромных городах мира массы людей силой требуют 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 понаблюдать, то вы заметите, что огромное число людей реагирует одинаково на дождь, идущий над определённым местом. Дождь падает на поля, чтобы рос урожай, который затем должен быть собран. Поэтому он оказывает одинаковое воздействие на всех фермеров. Если приглядеться к жизни общества, вы увидите, что в определённые часы дня почти все люди делают одно и то же. Утром, в определённое время тысячи ваших сограждан с одинаковыми мыслями идут к трамваям 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 едят, переваривают пищу, а позднее, в одно время, все ложатся 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. Потому 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 производим 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 всём 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, доктор говорит, 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 находятся 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 видима. 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 чисто 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 поедаем тонны мяса и овощей, но остаёмся такими же, и это не зависит от вещей, которые мы едим. Кроме того, атомы живые, постоянно движутся, приходя и уходя 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 теряют определённое количество атомов. Но они заменяются другими атомами. Откуда берутся другие атомы? Разве они не приходят от людей, находящихся в этой комнате? Эти атомы помогают 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 невидимой до тех пор, пока жизненный цикл делает 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, наделяют 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 внимательно относиться к использованию атомов, находящихся под нашей властью,

держат их в таком состоянии, чтобы они приносили 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, желающими попасть в рай, в котором вам нечего делать. Разве вам не нравится, разве вы не хотите быть богами? Я слышу, как некоторые сомневаются, говоря: «Что, богом?! 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 наследство, 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 награды 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 ждет 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 правильную этику. Живите как братья, потому что понимание причин несчастий и бедствий мира более важно, чем любой воображимый научный прогресс. В заключение во имя всего, что только дорого человечеству, я призываю вас помнить то, что я говорю. И неважно 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, поэтому с одной стороны, о нём думать не стоит, а с другой – невозможно. Однако некоторые ученики 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 случаев, 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 высшей, а та, которая должна быть поднята, – низшей.

Для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать личность, которую надо возвышать. Чем глубже и тщательнее такое знакомство, тем быстрее сделает своё дело сущность, предпринимающая 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 заметны 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 истиной, когда видишь себя в зеркале, которое держит другой. На миг мы видим нашу внешность и затем забываем её.

Однако довольно часто встречается то, что невозможно знать самим. 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 неблагозвучный. Можно только положиться на утверждение тех, кто его слышит. Я действительно серьёзно сомневаюсь, 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 получает 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 исключаем 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. Культивирование голоса наилучшим образом можно представить тем, целью которых является его смягчение и шлифовка.

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 продолжает демонстрировать свою собственную слабость, поскольку с этого момента вся суть беседы – это «я» и «мои» 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 – невнимательность. 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 нетерпимость.

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

А вот приверженец определённой школы или направления, против которых ничего нельзя сказать, или указать на их недостатки. Слепая 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 усилиями 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 придать 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 датчан 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 препятствия к пониманию истины и приобретению знаний о личности, являющиеся результатом физического наследства, трудны для понимания и влекут за собой большие исследования и глубокий самоанализ. Но они существуют, и серьёзный теософ будет их искать. Эти различия в физических телах, которые мы сейчас называем различиями 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 рассеивает толишь воля.

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 неощутимую, 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 прежнее 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 колею, свою собственную колею или свой способ видения вещей и идей. Эта тенденция оказывает огромное влияние, потому что человек, освободивший от неё свой разум, способен легко войти в систему действия другого сознания и, вероятно, увидит истину скорее, чем тот, кто зафиксирован в своей собственной колее.

В таком случае мы должны сразу же назначить 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 отказаться от нашей подготовки или образования, но следует проанализировать операции нашего ума так, чтобы определённо 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 определяющего 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 подыскивать разумное объяснение, вполне соответствующее ментальной неопределённости, приобретённой многими годами жизни в спешке.

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 колее, что естественно, то на протяжении всей жизни видим природу и поле мысли только через один вид инструмента. Следуя другой практикой, 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.

Легко 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 изгоняет мысли о лачугах и видит в обществе только средство 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 указывают 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 обзорающее 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 сделаться собственными критиками, и стараться, насколько возможно, оставлять привычный 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 предубеждений, вложенных в нас нашим образованием и жизнью.

Влияние предубеждений видно каждый день среди тех теософов, которые стараются читать больше теософских книг. Их разум настолько полон 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, целеустремлённо вникнуть во все мысли автора.

Взять, к примеру, книгу «Ключ к теософии». Книга наполнена всеми основными доктринами Религии Мудрости и намёками в отношении других доктрин. Многие, прочитав её, стали искать другие книги. Они считают, что достигли мастерства, которому учит «Ключ к теософии». Однако если задать им вопрос или послушать их вопросы, станет очевидно, что воспринята 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 подобным их собственному, оно может быть понято в любое время. Но если посмотреть критически, тогда то, что кажется неясным, будет проработано и, рассмотренное со всех сторон, вскоре может стать частью нашего знания. Только потому, что подобное не практикуется, стало фактом, что некоторые, исключительно ценные представления доктрин и философии остаются похороненными в ранних теософских книгах и журналах, в то время, как те, кто однажды читал их, лихоградоно поглощают другие книги, забыв то, что могло бы их проветить.

Теософу, которому нравится 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 теософа-практика. Исключительно практичный или настолько же исключительно мистический разум недостаточно сбалансированы. И до тех пор, пока логичный и практичный человек в наших рядах пренебрегает 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 соблюдаться 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 отступить 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 разъяснить 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 филиала № 5,
август, 1890 г.*

Является ли наследственность загадкой?

Известный писатель недавно заявил в журнале «Harper»: «Наследственность – это загадка». Далее он пишет: «Человечество соединено в любопытный 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. Трудность в том, чтобы решить, как освободить человека от ответственности за грехи его предков, оставив ему ответственность за его собственные грехи».

Таково 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 неосведомленность, 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 духи. 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 намёки о необходимости введения закона, касающегося наследственности. Это означает, что если, в случае рассмотрения дела убийцы, мы находим, что он вышел из расы или семьи убийц, в результате чего стал человеком, который не может не совершать убийства, следует прийти к заключению, что наследственность – причина этого, и он, как это обычно происходит, не несёт ответственности за убийство. Взять, к примеру, случай племени, семьи, или секты тугов в Индии, цель жизни которых заключается в том, чтобы уничтожать людей. Их дети по необходимости наследуют эту склонность. Это подобно отношениям между кошкой и птицей. 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 определенному 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 вписан в книги по той причине, что если карма и перевоплощение признаны, ответственность каждого индивидуума становится больше, чем она была раньше. Он не только ответствен за свои наследственные склонности, но, в более широком смысле, также ответствен за большой 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 наблюдаемых и принятых фактов в отношении наследственности не только не должен игнорироваться, 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 далёкому предку.

В таком случае возникает вопрос: «как можно требовать от меня ответственности за столь странные склонности, 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 мною тела, в создании 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

имею отношения, и было бы самой большой несправедливостью по отношению ко мне возлагать на меня ответственность за то, что оно может сделать. 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 свод законов под названием «Об ограничении 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. Наследственность рассматривается, или начинает рассматриваться, как причина преступления или добродетели. Это не причина, но только средство, или инструмент, для получения следствия, причина спрятана глубже. Называть наследственность причиной либо добрых, либо злых поступков кажется столь же ошибочным, как называть простой смертный мозг 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* простым веществом мозга». Они подкрепили 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 сетчатая оболочка должна, как обычно, получать проецируемые на нее образы. Однако, хотя вы стоите перед их глазами, они вас не видят. Это происходит потому, что разум отсоединён от оптического инструмента (в других отношениях совершенного). Следовательно, можно принять, 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 астральном свете, необходимые для начала нового порядка мыслей и влияний. Эти новые влияния, конечно, не проявятся во всей полноте и размахе на тех, кто положил им начало, 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 достичь результатов. Гончарный круг продолжает вращаться, когда гончар убирает ногу. Следовательно, вращающееся сейчас колесо продолжит движение какое-то время, пока израсходует приданный ему импульс.

Ноябрь, 1888 г.

Пересадка семян болезней для будущего урожая

Болезни, о которых сейчас пойдёт речь и к которым применяется «лечение внушением» и «метафизическое» целение, затрагивают тело. Наша моральная природа будет очищаться и облагораживаться, расширится и укрепитя, если уделять внимание наставлениям святых и мудрецов, непрерывно из века в век делящихся 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 внушением».

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

Размышление над этим вопросом требует, 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. «Целители 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, поддающуюся 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 *манас*. 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 окрашивается каждой идеей. 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, находящуюся 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 прятались, затормозить их развитие, остановить процесс их расходования и перехода на более грубые планы жизни. Их насильно тащат обратно, только для того, чтобы они лежали, ожидая своего естественного выражения в какой-то другой жизни. Такое естественное проявление происходит через тело, или, точнее, через самого низкого 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 смываются вниз великим эволюционным течением для того, чтобы подняться снова. Совершенно несбыточно 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 редко меняется в течение жизни, тогда как его физическая копия изменяется каждый момент. Атомы последней встраиваются в матрицу или модель, представляемую 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 «подвиги» 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 расстроены, если кто-то из-за гордости или невежества не обучен иметь с ними дело.

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

В момент, когда целитель начинает своё «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 семя причины обратно в разум. Там оно снова укореняется с дополнением эгоистичных желаний, которые привели к практике исцеления. Уничтожить причину невозможно. Она должна быть трансформирована. Заняв новое место в разуме, она ждёт там до тех пор, пока ей снова представится 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 мыслей, предписываемая некоторыми школами целителей, усиленная к тому же концентрацией, влияет таким образом, что еще глубже прячет причину неприятностей. Но такой эффект дает любая мысль, посылаемая настойчиво, с соответствующей концентрацией. И именно концентрация мысли, а не философия, оказывает действие. Система утверждения и отрицания делает концентрацию легче.

Когда начинается работа целителя, он сразу же стимулирует определённые 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 поднимаются выше пищи, сна, идолов и суеверий.

Когда кто-то оказывает влияние на другого человека, желающего этого, изменение во внутренних потоках совершается сочувствием, являющимся в данных случаях таким же феноменом, как хорошо известная в физике *индукция*. Оказываемое влияние может быть положительным и отрицательным, и эффект либо достигается, либо нет. Если результат достигнут, значит, либо объект не знал о воздействии, либо был слабее того, кто это воздействие осуществлял.

Есть ещё одна опасность. В школах гипнотизёров учат тому же, что используют в своей практике целители и «метафизики». В этом кроются огромные возможности, ибо есть те, кто намеренно действует против своих противников, направляя своё влияние день за днём на то, чтобы парализовать усилия других людей. Это всё равно, что дать динамит в руки ребёнку. Однажды он взорвётся, а те, кто учил этому, будут ответственны, 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 нации очистят себя и на камнях истинной философии, благотворительности и любви возведут устойчивое и крепкое здание нравственности.

Октябрь, 1892 г.

Универсальное применение учения

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

трактовка принята в рассмотрении приложения многих других теорий и доктрин Религии Мудрости. После четырнадцати лет деятельности пришло время, когда членам 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 упанишады, 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 «Брихадараньяка-упанишаде» сказано:

Объясни мне, [что такое] Брахман, который воспринимается и не скрыт, который – Атман внутри всего.

Кто дышит при [твоем] дыхании [в легких], тот – твой Атман внутри всего; кто идет дыханием вниз при дыхании, идущем вниз, тот – твой Атман внутри всего; кто разливается дыханием по телу при дыхании, разлитом по телу, тот – твой Атман внутри всего; кто идет дыханием вверх при дыхании, идущем вверх, тот – твой Атман внутри всего. Это – твой Атман внутри всего.*

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

Ученики продолжают спрашивать и получают утверждение, что она «выше небес, ниже земли, содержит в себе небеса и землю, прошлое, настоящее и будущее, что вплетается в эфир, как ткань в основу, а этот эфир «вплетен таким же образом в Вечное». И если это так, то любой закон, который воздействует на человека, должен управлять каждой частью Вселенной, 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 человеке, то его 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 выявляет душу, ибо душа – единственное, что побеждает смерть. А в упанишадах огонь и есть то, что побеждает смерть.

Таким же путём можно твёрдо следовать в направлении приобретения знания законов природы, и не только трудных для понимания, но также и легкопонимаемых. Если мы согласимся, что человеческое тело и его органы – маленький образ Вселенной, тогда давайте спросим: «Что является символом астрального света?» Глаз, но особенно сетчатка, и её принцип действия. Подобно астральному свету, получающему картины 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 результат этого наблюдения и примем, что картины в нём тоже проходят через подобные изменения. Отсюда следует, что существует период, в конце которого масса или всё количество картин, отпечатавшихся в течение любого цикла на этой огромной сетчатке, должно 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 затухания 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 отделам науки.

Но большая притягательность теософии для ее 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 превалирует в отделах 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 путём соответствия или определить как один из аспектов какой-то принятой ранее доктрины, тогда мы знаем, что это ложная доктрина или она неправильно 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 понятными.

Имея это в виду, можно уверено 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 поинтересуемся, как применить их ко всему миру, то они станут средством расширения нашего кругозора и уничтожения эгоизма. А если применять доктрины ко всем действиям и ко всем частям человеческого существа, то начнётся пробуждение к стоящей перед нами истинной задаче.

Давайте рассмотрим карму. Её надо применять не только к человеку, но к Космосу, глобусу, на котором он живёт. Вы знаете, что из-за недостатка терминов в английском языке один день эволюции называется «*манвантара*», «находящийся под управлением одного *Ману*». *Манвантары* вечно 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 кармы, так же и великое существо *Ману* умирает в конце *манвантары*, а после периода отдыха воплощается вновь как суммарный результат всех наших действий. И когда я говорю «мы», я имею в виду все существа на всех планах или планетах, которые включены в эту *манвантару*. Значит эта *манвантара* такая, какой её сделала предыдущая, и, следовательно, миллионы лет спустя *манвантара*, следующая после этой, будет результатом нынешней, плюс всё то, что предшествовало ей.

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

ромное число свирепых и ядовитых животных, за смертельно опасных змей и скорпионов, несущих разорение львов и тигров, которые превращают в воющую пустыню некоторые удалённые места земли и терроризируют людей? По словам христианского апостола, истина состоит в том, что всё мироздание ждёт и стонет оттого, что человек задерживает всеобщее просветление. Что происходит, когда вы намеренно раздавили обыкновенного таракана? Он уничтожен, и вы забыли об этом. Но из-за вас его жизнь закончилась несвоевременно, раньше, чем ей 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 ощутимым. Если это не так, то наши доктрины неверны и нет ничего дурного в том, чтобы лишить жизни человеческое существо.

Пойдёмте 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, умных 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 идиота? 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 разрешает внуку королевы Англии, называющей себя защитницей веры в Иисуса, серьёзно готовиться к предстоящей поездке в Индию, во время которой ему предстоит наслаждаться неделями 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, *девачан* и карму. Теософы привыкли думать, что эти предметы касаются только человека, или говоря по-другому, относятся к Эго.

Но каково их ежечасное и каждодневное применение? Если ве-

речь в доктрину единой жизни, то каждая клетка в этих материальных телах должна управляться этими же законами. Каждая клетка должна быть *жизнью* и иметь карму, *девачан* 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 *девачана* и находит предназначенных ей плохих или хороших компаньонов. Следовательно, каждый час жизни наполнен либо опасностью, либо помощью. Возможно ли, чтобы несколько часов в неделю, посвящённых теософским мыслям и действиям, нейтрализовали, даже в грубых материальных клетках, эффект почти целой недели безразличия, легкомыслия или эгоизма? Эта масса убогих или дурных мыслей сформирует непреодолимый прилив, который, при первой возможности сметёт все ваши благие намерения.

Это объясняет, почему преданные ученики часто не могут добиться желаемого. Они ожидают определённого 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 Вселенной, 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 философии, постоянно встречающейся во всех древних мистериях и посвящениях, придерживается Е.П. Блаватская.

Сказано, что Вселенная – 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 оставляются, чтобы возобновить борьбу в следующем периоде. Следова-

тельно, состояние Вселенной в любое время проявления, или состояние каждой заново проявленной Вселенной 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, находятся под хорошим или плохим влиянием духовных устремлений, или их отсутствия в человеке, который является руководителем или богом своей маленькой вселенной. С момента рождения молекулы, клетки или жизни, составляющие физическую и астральную формы человека, находятся под его властью. В течение его «меньшей» жизни они проходят через малые *манвантары*, так же как это делают жизни во Вселенной. Когда он умирает, они остаются под впечатлением силы и цвета его мыслей и устремлений, готовые для применения в «домах» других эго.

Исходя из этого, мы несём двойную ответственность:

Первую – за влияние, произведенное и оставленное в том, что мы называем материей в молекулах, когда они прибывают для использования другими эго, 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 споря 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 идёт речь – это не то, что мы видим вокруг себя, потому что последняя – это только феномен материи. Даже наука утверждает, что мы поистине не видим материю.

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

Является ли перевоплощение истинной доктриной или нет – это

очень важный вопрос. Ибо если каждый новый народ – это просто масса новых эго, 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 дополнительной важной причиной, почему следует верить во всеобщее братство и практиковать его в жизни.

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

Тайная 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, просветление которых зависит от нас.

Октябрь, 1889 г.

Размышления об истинно теософском пути

I

Во всём следовать соизволению и указаниям Божественной Воли – такова дорога к внутреннему миру, приводящая к успеху во всём. Стремящиеся в жизни следовать собственным склонностям никогда не находят этой дороги, а значит, ведут жизнь трудную и горькую, 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. Горькое 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. Закройте свет, и почва станет слишком сырой и бесплодной, цветок засохнет или станет бледным и болезненным. Каждый из нас находится здесь по важной и мудрой причине. Даже отчасти понимая, *почему* мы здесь, мы имеем еще больше причин стремиться прояснить 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, говорил: «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 приближению к Пути, кто, забывая собственное окружение, стремится к прекрасному и освещает жизнь других. Усилия должны быть направлены на благо других людей, а не на услаждение своих чувств или склонности к приятному.

Размышления о себе будут поистине препятствовать 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 *верить* 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 получил истинное знание, это заставляет тебя пройти навстречу всем людям не половину пути, но больше, чтобы разыскать их. Это побуждает тебя не уходить от встреч, но искать их, бросаться в несчастья и горести мира. Своим ободряющим 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 Путем знает, что всё – это истина, что зло – это добро, сбившееся с пути. Зачем нам гоняться за славой? 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 отвращение к миру. Помни, что «ты можешь искать тишину в суматохе, одиночество в компании, свет в темноте, быть равнодушным к давлению, действовать в безнадёжной ситуации, сопротивляться искушениям, чувствовать мир во время войны и спокойствие в испытаниях».

II

Работай так, как работают честолюбивые. Уважай жизнь подобно тем, кто жаждет её. Будь счастлив как те, кто живёт 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 отвращения к нему. Когда стремящийся к верхнему Пути находит его, труд становится для него более обременительным по причине физического состояния тела. Всё это так,

но сдаваться нельзя. Следует забыть о трудностях. *Нужно работать*, и если нет той работы, которой хочется, или наиболее подходящей, следует взять на себя и выполнять ту, которая представляется. 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 цель жизни, 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 прелести согласно их истинной значимости. Но это не должно быть причиной мрачного выражения лица, отравляющего радость другим людям. Жизнь для них так же реальна, как таинства для тебя. Придёт их время, как пришло твоё, приближай его для них, если можешь, делай жизнь ярче, радостней, лучше.

Если наступит твоё время голодать, надень свою лучшую одежду и говей, но не так, как те, кто постится, 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 таинства?

Если справился с одним или несколькими пунктами диеты, *само по себе* это не откроет запечатанные ворота. Если бы в этом содержался ключ, животные, пасущиеся на лугах, были бы мудрецами. Каким глубоким мистиком должен был стать Навуходоносор* 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 спутника, который движется недостаточно быстро. Братья, на свете нет такого человека, который достаточно мудр, чтобы быть судьёй духовного развития любого человека. Он не только глуп, но богохульствует, если говорит другому: «Уйди! Ты препятствуешь моему возвышенному духовному развитию».

Величайшая истина состоит в простой способности понимания, или она скрыта за противоречиями. Широко распространено мнение, что адепт 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 громко жаловался: «Во всём 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 путём растворения или расчленения, но путём соединения и усиления связей. Наши самые древние Учителя знали об этом, а Павел говорит об этом в «Послании к Ефесеянам» [5:32].

Будь терпеливым, добрым и мудрым, ибо, возможно, что в следующий момент жизни луч света упадёт на твоего спутника, и ты обнаружишь, что был слепым, утверждавшим, что видишь. Помни, ты не владеешь ничем в этом мире. Твоя жена – это подарок, твои дети даны тебе в долг. Всё остальное, чем ты владеешь, дано тебе только до тех пор, пока ты владеешь этим мудро. Твоё тело – не твоё, потому что природа затребует его назад как своё имущество. Подумай, о человек, разве это не высшее высокомерие – критиковать какую-либо сотворённую вещь, в то время как ты, нищий, живёшь 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 говоря о том, как много добра можно сделать с его помощью, поистине ты потеряешь свой путь. Весьма возможно, что ты никогда не будешь богаче, чем сейчас, следовательно, желай делать добро с тем, что у тебя есть, и *делай его*. Если у тебя ничего нет, знай, что это самое лучшее и самое мудрое для тебя, ибо так же непременно как то, что ты ропщешь и жалуешься сейчас (когда у тебя ничего нет), ты непременно поймёшь, 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, однако ты надеешься, что кто-то окажется рядом и подтолкнёт тебя туда.

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

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

Всё 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 произойдёт. 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 преодолевает, 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 воюете ни с кем. Вы ищете мира, следовательно, самое лучшее - находить добро во всём, потому что это приносит мир.

Написано, что тот, кто живёт Жизнью, познает доктрину. Со всем немного людей во всём мире понимает значимость Жизни.

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

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

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

На пути нет розариев, чтобы слоняться без дела, нет раболепных слуг, чтобы развлекать кого-то золотыми палочками из страусовых 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 разыскать мудрость.

Тому, кто скован чем-то, а значит, мыслит узко, вдвое трудней продвигаться 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 скорби 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 доллару 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 закрылась, 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 некоего 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 проснёшься утром, ты можешь увидеть их по-другому. Мудрее оставить предмет разговора в покое, потому что ни одного человека нельзя убедить абсолютно. Это всё равно, что дуть против ветра.

Над одной дверью было надписано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Сотни лет понадобились 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. Мудр тот, кто достиг этого знания. Вместе с сестрой, Терпением, они – крёстные матери правильной Жизни и двое из десятка, который помогает Учителю.

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?

Мудрец. Нужно обрести такой склад ума, который позволит человеку овладеть реальностью вещей. Разум должен избавиться от пустых формальностей и условностей жизни, даже если при этом будет казаться, что человек подчиняется им. Он должен быть убеждён в истине того, что Человек – это копия Вселенной, 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 постичь истину?

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

особенно заметной, когда мы решаем «пригвоздить» его. Тогда память о многих объектах, вещах, предметах и обязанностях, людях, обстоятельствах и делах представляет 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?

Мудрец. 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 высшая Сущность представляет в человеке. Это духовный центр мира с его шестью компаньонами, так же как высшая 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 произведёт 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?

Мудрец. 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 прикоснулись. 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 глубже?

Мудрец. Это поистине так. Нить, палец или стремительный поток вылетает из ума в поисках знания. Он движется во всех направлениях и затрагивает другие разумы. Он может протянуться настолько далеко, насколько это нужно, чтобы получить информацию. Можно сказать, что это осуществляется с помощью телепатии, ибо в том мире нет ни патентов, ни авторских прав на истинное знание философии. Права личности вполне уважаются всеми, кроме потенциальных чёрных магов, которые присваивают собственность другого человека. Но общие истины принадлежат всем. И когда из какого-то ума прибывает невидимый посланник и затрагивает разум другого человека, то этот другой передаёт ему истину, которая касается всех. Таким образом, палец или провод ума летает до тех пор, пока не получит от другого ума мысль или зерно мысли и не сделает 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?

Мудрец. Такая способность ума является универсальной независимо от того, сознаёт человек происходящее 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 затрагивает другие умы, и от них вы получаете разнообразные мысли. Если вы недостаточно устойчивы и чисты психически, то получаете неправильные мысли. Такова ваша карма и карма человечества. Но если вы искренни и стараетесь основываться на истинной философии, ваш ум естественно отвергает неправильные 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?

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

Ученик. Значит, необразованный человек находится в худшем положении?

Мудрец. Не совсем так. Чрезмерно образованные настолько погружены в одну систему, что они отвергают почти все мысли, которые не согласуются с предвзятыми 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 ученого от какой-то безвестной и так называемой необразованной личности. Затем тот, кто 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 Адептов Белой Ложи?

Мудрец. Это помогает их работе. Они владеют всеми истинами, которые люди хотят получить, но, в то же время способны охранить 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 передаёт её миру, он становится известным, а мир становится мудрее. Адепты 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 Адепты о том, что происходит в мире мысли на Западе, например?

Мудрец. Им надо только по собственному желанию и созна-

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 предложений на ментальном плане, то ищущие и восприимчивые разумы могут воспользоваться этим.

Декабрь, 1894 г.

Субъективное и объективное

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

Затем я сказал:

– Вообрази просвещённость и невежество нашей природы фигурально. Смотри! Люди, живущие в помещении, похожем на подземную пещеру, имеющую вход, через который в неё падает свет, достигающий глубины пещеры. Они находятся здесь с детства. Они прикованы за ноги и шеи такой цепью, что не могут двигаться, видят только перед собой и не могут повернуть головы. На расстоянии от них над ними ярко горит огонь, а между огнём и заключёнными находится насыпь. Если посмотреть на неё, то видно построенную вдоль насыпи низкую стену, подобную ширме, по которой актёры водят кукол в театре марионеток.

– Вижу, – сказал он.

– А видишь ли ты проходящих вдоль стены людей, которые несут сосуды, видимые над стеной? Как и должно быть, некоторые из проходящих разговаривают, другие молчат.

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

– Такие же, как мы, – ответил я. – Они видят только свои собственные тени или тени друг друга, которые огонь отбрасывает на противоположную стену пещеры.

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

– Увидят ли они только тени от предметов, переносимых таким же способом?

– Да, – ответил он.

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

-
- Совершенно верно.
- Далее предположи, что в тюрьме есть эхо, которое приходит с другой стороны пещеры. Разве нельзя вообразить, что слышимые ими голоса принадлежат двигающимся перед ними теням?
- Несомненно, – ответил он.
- Нет вопроса в том, что истиной для них является не что иное, как тени образов.

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

Но истинным вместилищем ощущений является астральный человек. Мы принимаем, что он сосуществует с физическим человеком и соответствует ему, даже совпадает с ним орган к органу и молекула к молекуле. В мозге ощущения регистрируются и интерпретируются. Астральный разум, орган *кама-манаса*, низшего или личного разума, обеспечивает связующее звено между мыслителем и объектом мысли. Это наводит мост над пропастью. Но философы, по крайней мере на Западе, признавали это абсолютно невозможным. Президент Бэском* 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 обнаруживается исключительно в сознании, а другой также исключительно вне сознания (в пространстве).

И ещё он говорит следующее:

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

судной. Последние следы нашей физической силы в её внутреннем движении находятся в мозге. Первые следы её внешнего движения встречаются в той же точке. Таким образом, проследить материальные изменения глазом можно не дальше этого. Только здесь он может впервые заметить их. Как последний нервный импульс соединён с игрой сознания... мы не можем вообразить... Мы глубоко невежественны в любой связи между этими двумя.

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

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

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

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

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

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

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

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

Гамильтон 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 Бэском, придерживается мнения, что факты, находящиеся в сознании, и факты, находящиеся в пространстве, разделяет непреодолимая пропасть, покажется, что нет необходимости в дальнейшем разъяснении. Но если эти термины используются в теософских дискуссиях, то нельзя не продолжить рассуждения о единстве Эго, не-Эго и того, что их связывает (то есть о единстве мыслителя, объекта мысли и самой мысли). Этим подчёркивается факт, что линия между субъектом

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

Философы, наиболее глубоко и полно исследовавшие природу человека и различные онтологические проблемы, показывают своими постулатами 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, произведенных путём вмешательства высших сил. Он говорил о силе, которая (регулярными примесями извне) наращивает кристалл. О силе, которая изнутри развивает зародыш растения. О силе восприятия и передвижения, отличающей животное, за некоторыми видами которых он признавал способность к логическим рассуждениям. Он говорил и об интуиции, или восприятии интеллектуальных и духовных истин и аксиом, которая отличает человека от низших форм животной жизни. Здесь, в этой классификации существования, как аморфной, кристаллической, растительной, животной и человеческой, где каждая высшая ступень включает все низшие и кроме этого добавляет новую способность, силу или принцип роста, достаточно намёток того метода, на основании которого развито наше учение о семеричной структуре природы и человека.

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

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

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

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

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

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

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

Февраль, 1896 г.

Воспитание концентрации

I

Воспитание Сущности – сочетание слов, которое наиболее часто употребляется для выражения того, что является содержанием предлагаемой 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 *Ишвара*, является частью вечного духа, заключённого в каждом человеческом теле. Это, несомненно, точка зрения инду-сов. 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. *Ишвара* 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. *Ишвара* наслаждается 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 Властителем, Высшей душой», а также «Высшим вечным духом, который, даже существуя внутри или будучи соединённым с телом, не загрязнён его действиями».

Тот же самый дух называется Сущностью, как во всех таких книгах, так и в знаменитом санскритском изречении: «*атманам атмана пашуя*», которое означает: «возвышай себя сам». Во всех Упанишадах о Сущности постоянно говорится так же, как в «Бхагавадгите» об *Ишваре*. По мнению Макса Мюллера, слово «сущность» – самое подходящее слово, выражающее идеи Упанишад.

Отсюда следует, что такой вещи как воспитание Сущности не может быть, поскольку по самой своей природе она вечна, неизменна и не может загрязниться никаким действием. Ученики и писатели, 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 отражению вовне и исполнению повелений предельно мудрой и прекрасной внутренней Сущности».

Поскольку использование выражения «воспитание Сущности» постоянно требует либо словесного объяснения, либо внутреннего приятия, 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 отделяем себя от человеческого братства. Признав, 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, осветить три важных аспекта действия: инструмент, действие и деятель, а также побуждение к действию. Или знание как таковое, объект познания или действия и познающего.

Таким термином является КОНЦЕНТРАЦИЯ. В индийских книгах используется слово «йога». 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 йоги, которые называются хатха-йога и раджа-йога.

Хатха-йога – 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 изменениям в организме. В четвёртой главе «Бхагавадгиты» это объясняется в таких выражениях: «Некоторые последователи этой йоги 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 вдохом ради выдоха. Иные, ограничив 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, выполняя рекомендации хатха-йоги, 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 напряжения и нанести вред своему здоровью. К тому же хатха-йога 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-йоге 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-йога имеет отношение к материальному и полуматериальному 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, оставшейся от принесенной жертвы». Это означает, что практика хатха-йоги сама по себе является принесением жертвы, тогда как амрита от принесенной жертвы – это не что иное, как «совершенство духовного развития», и именно оно ведёт к нирване. Средства для достижения «совершенства духовного развития» находятся в раджа-йоге, которую, временно, мы должны назвать воспитанием концентрации.

Когда способность концентрации достигает совершенства, мы можем использовать знание, которое всегда достижимо, 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, жёлтое, 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 появилась новая, довольно близкая к истине, теория, гласящая, что, в действительности, мы не знаем реальную материю, а постигаем только определённые феномены, представляемые ею, и, по мере их изменения, по-разному называем – золотом, деревом, железом, камнем и т.д. Но наука 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 повседневный интеллект нас не продвинет. 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 лучшие и худшие качества этого человека. Мы знаем, что в нём есть нечто большее того, что можно увидеть или объяснить. Но что именно в нём есть, мы не можем сказать. Это постоянно 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 сделает нас способными знать то, что мы хотим знать. Такая сила существует и это подтверждено учителями оккультизма. Путь для достижения этого – воспитание концентрации.

Как правило, 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 три предпосылки: первая – сейчас тело 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 мякоть. Внутри этого фрукта есть косточка с тысячами волокон расходящихся вокруг нее через жёлтую мякоть, и бывает очень трудно отличить мякоть от волокон. Поэтому внутренний человек, о котором идёт 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 сильной 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 человеческой мысли за самого человека. Фактически, среди оккультистов, знающих истину, выход из тела по собственной воле и перемещение в окружающем мире считается наиболее трудным искусством, по причинам, о которых делались намёки 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, желчи, 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 дрожащее желе. Это развитие и эта связь достигаются совершенствованием способности концентрации.

Не соответствует истине и то, что даже во сне мы путешествуем по стране, встречаем друзей и врагов, или ощущаем земные радости в отдалённых местах – такой вывод я сделал на основе экспериментов и учения. Возможно, что в тех случаях, когда человек приобрёл какую-то способность концентрации, он оставляет своё 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 милях 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. Внешний 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 просыпаться, и отделяться 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 развита внутренняя голова. И тогда можно наблюдать человека, способного к ясновидению и яснослышанию. Или же внутренняя рука развита больше остальных органов, при этом остальные внутренние органы остаются смутными и неустойчивыми. Это может быть правая рука, позволяющая своему владельцу получать определённый опыт того плана природы, которому она принадлежит, так сказать, положительная сторона касания и чувства.

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

внутренний глаз, скажем левый. Этот глаз имеет отношение к природному плану, сильно отличающемуся от того, который относится к руке. Такими же разными будут результаты опытов. Этот человек будет в определённой степени ясновидящим, 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 сравнении 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 управляется 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 большем, чем ползти или идти, 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 «Всеобщее Братство».

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

подробно останавливаются на необходимости спокойствия. При возникновении у ученика гнева, эфирное тело сразу же чувствует его влияние, которое проявляется неконтролируемой дрожью, начинающейся от центра, оно неистово разрывает свои прежде соединённые частички. Если гнев не остановить, он разрушит всю массу, которая опять займёт в теле своё естественное место. В итоге пройдёт долгое время, прежде чем эфирное тело возможно создать 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 предназначенным 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 вторгается 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 приходят гнев или зависть или совершаются такие поступки, что существо погибает от обрушившихся 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 начали проявляться самые экстраординарные образы и идеи, которые, в

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

А гордости нельзя избежать иначе, чем усердным воспитанием такой беззаветности и чистоты сердца, к которой направляли Иисус 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 сомневаюсь, 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, путём чтения и изучения *напечатанных 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 высмеивалось этой школой так же часто, как его высмеивает 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 раджа-йогой. Она отвергает те физические движения, позы и средства, которые относятся исключительно к сегодняшней 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 привлечённые 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 воскресных 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 ещё более невежественны, чем они. Так называемые великие люди, зная, как губительно для репутации признание в мизерности их практических знаний, пустословят о «выходах за пределы и элементах», «философских камнях и эликсирах». Они осмотрительно 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 придёт в одной из следующих жизней. Добродетельной жизнью собирается много заслуг, которые когда-нибудь станут причиной рождения в мудрой семье, где, по всей вероятности, может начаться истинная практика концентрации. Или это может стать причиной 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 одни добродетели не всегда быстро приведут к тому, о чём идёт речь.

Нужно настроить свой разум на постоянную работу в этом направлении. Ленивые или любящие удовольствия перестают стремиться на пороге и удовлетворяются приятной стезёй, определённой для тех, кто «боится Бога и уважает короля». Необходимо пересечь необъятные поля исследований и эксперимента, встретить немыслимые опасности и незнакомые силы. Всё это надо преодолеть, потому что в этом сражении *не просят и не дают пощады*. Огромный запас знаний надо найти и *понять*. Небесное царство не даётся по просьбе, оно должно *быть взято силой*. И только одним способом можно обрести волю и силу для этого — приобретением добродетелей, с одной стороны, и ежеминутным самоосознанием, с другой. Однажды к нам придёт 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 теряющиеся 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 упущено, тогда, проснувшись на следующий день, нужно искать потерянное, вспоминая каждое слово и каждое обстоятельство предыдущего дня, подобно астроному, вглядывающемуся в космос. Аналогично, нужно научиться и без особой на то причины, возвращаться в предыдущий день, с тем чтобы внимательно и в деталях расследовать всё случившееся, всё, чему вы позволили пройти через свой мозг. Разве это легкое дело?

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

чи книги содержат большое количество таинственных намёков. Он осудил себя сам. С большой помпой он говорил о том, что вызовет тень Аполлония. В течение нескольких недель до этого события производилась разнообразная подготовка. В ночь важнейшего события состоялись абсурдные, колдовские представления. И каков результат? Почему так называемая тень появилась только на несколько секунд, а Леви предупреждал, чтобы они никогда не пытались повторить это? Любой хороший медиум тех дней мог вызвать тень Аполлония без подготовки. Будучи адептом Леви мог бы видеть мёртвого с той же лёгкостью, с которой можно увидеть его фотографию в книге. Этими случайными попытками и внешними приготовлениями ничего реального не достигается, кроме вреда тем, кто этим поглощён. А глупое барахтанье американских теософов в практике индийской йоги, которая не понята даже на 1/8, которой самой по себе недостаточно, приведёт ко многим ещё более плохим последствиям, чем апокрифическая попытка, записанная Элифасом Леви.

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

Июль, 1888 г., февраль, 1890 г.

Медитация, концентрация, воля

Эти три темы – медитация, концентрация и воля, – привлекают внимание теософов, возможно, больше, чем любые другие. Опрос, скорее всего, покажет, что наши читающие и мыслящие товарищи предпочли бы услышать обсуждение этих вопросов и прочесть определённые высказывания скорее о них, чем о каких-либо других теософских вопросах. Они говорят, что должны заниматься медитацией, хотя и уметь концентрироваться и иметь сильную волю. И они ищут точных указаний, которые были бы удобочитаемыми 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 читать указания мог любой человек, обладающий умом, не разрушенным до конца современным ложным образованием, с памятью, не испорченной поверхностными методами поверхностной литературы, человек свободный от суеты современной жизни.

Давайте разделим медитацию на два вида. Первый – это медитация, практикуемая в установленное время или от случая к случаю. Она делается либо преднамеренно, либо зависит от физиологии человека. Второй вид – это медитация, которая длится всю жизнь. Та единая нить намерения, стремления и желания, тянущаяся через годы – от колыбели до могилы. Все необходимые правила и подробности для первого вида можно найти в «Афоризмах» Патанджали. Если они изучены и не забываются, их практика приносит плоды. Как много людей, прочитавших эту книгу, отложивших её и никогда не думающих о ней, снова и снова просящих инструкций по обсуждаемому вопросу!

Загадочная, трудноуловимая нить жизненной медитации – это то, что практикуется каждый час философом, мистиком, святым, преступником, артистом, ремесленником и торговцем. Такая медитация преследует то, на что устремлено сердце, она редко ослабевает. Иногда медитирующий, жадно гонящийся за деньгами, славой и властью, тоскуя по лучшей жизни, на короткое время пытается стать лучше, но блеск доллара или совершенна возвращает 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 определённо, если медитация их жизни направлена на низкие цели, её результаты будут сильными, длительными и связанными с тем низким уровнем, на котором они работают. В длинной веренице повторяющихся рождений их полуслучайная медитация принесёт точно такие же полуслучайные результаты.

«Но тогда, – скажет другой человек, – что такое концентрация? Нам она нужна, мы хотим её иметь, нам её 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, концентрацию тоже можно разделить на два важных вида. Один – это использование в определённом случае уже приобретённой силы концентрации. Другой вид – это глубокая и постоянная практика той силы концентрации, которой мы владеем. 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, устранившись от практики концентрации. Человек усаживается с тем, чтобы сосредоточиться на наивысшей 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, прилежанием, 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, ребёнок и взрослый, мудрый и безумец обладают волей. Следовательно, это сила сама по себе лишёна морального качества. Это качество ей должен добавить человек.

Значит, истина состоит в том, что воля действует в соответствии с желанием, или, как мыслители прошлого любили выражаться, «за волей стоит желание». Именно поэтому ребёнок, дикарь, безумец и злобный человек часто проявляют более сильную волю, чем другие. Злобный человек усиливает свои желания, а с этим свою 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 отвлекло 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 дают нам сильную волю.

Никакая практика не разовьёт волю саму по себе, потому что, развитая до совершенства, она существует всегда. Но практика разовьёт 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 желали успеха, денег или удовольствий, мы быстро приобретём медитацию и овладеем 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 приведёт 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.

*«Ирландский теософ»,
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 проверять себя во всех ситуациях и стремиться к тому, что именуется добром. В такой же мере к этому совету важно прислушаться и начинающему оккультисту, думающему, что он отделил себя от людей «низшего» разряда, которые либо следуют догмам, либо «стучат по столам» (в ожидании сообщений от умерших родственников или врагов), подобно спиритистам, верящим в «страну вечного лета» и в «возвращение духов».

Безмятежная гладь духовного океана – это единственное зеркало, в котором духовные вещи могут отразиться без искажения. В самом начале духовного поиска ученик иногда начинает видеть внезапные 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 умиротворения или пронзительного откровения, он полагает, 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 проходящих перед внутренним взором образов, ни мимолётные вспышки астрального света с его прекрасными картинками прошлого и будущего, ни внезапное звучание далёких, сказочных колокольчиков, 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 опьянённые 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 проделками» 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 перестаёт видеть несоответствия предмета истинному, поскольку находится в состоянии такого рода опьянения. Пока он продолжает эти занятия, свернув с пути настоящего духовного роста, который зависит от чистоты намерений и преодоления собственных известных и обнаруживающихся недостатков, его природа продолжает накапливать иллюзорные эффекты, которыми он насыщается.

У всех учеников, посвящающих себя астральному опыту, количество таких явлений увеличивается. Но если вся жизнь посвящена этому и награждается 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 пагубных вещей, то у нас нет такой помощи, когда протаптываем дорогу в астральном лабиринте. Можно быть смелым и бравировать своим бесстрашием, но ни один новичок или любопытствующий искатель астральных приключений не может сказать, какой эффект на его физические чувства окажут атаки или влияние, встреченные его психическими чувствами.

А человек, чьи помыслы 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, объекты, иногда освещающиеся астральным светом. Но этот опыт не обогащает нас. Вначале надо избавиться от *внутренней* темноты, прежде чем стремиться увидеть темноту внешнюю. 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, вплоть до полного исключения духовной работы. Настоящую 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.

*Блуждать не надо –
«Сквозь сердце путь лежит»,
Спроси его, дерзай, стучи сильнее,
Ведь поначалу отзвук отражённый
Насмешкою послышится тебе.
А если дверь открыта настежь
И видны тени чёрные, как ночь,
Ты должен в ужасе отпрянуть...
Посланник Мастера ждёт 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 искушают 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 роятся существа враждебные прогрессу, она переполнена нечистыми мыслями тех, кто живет.

- 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 направляется 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 барахтался в астральном свете, кто привык каждый день смотреть там картины. Я просил их объяснений. Ни у одного из них не было ни теории, ни философской основы. Каждый был сбит 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. Владея 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 опьянении от странной силы, которая, давая им преимущества 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 Эммануила Сведенборга, которого я считаю 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 каждодневные 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 вызывали 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 жизней. Ты или другой ясновидящий, смотрящий туда, исказите 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,

посвящай 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 чувств* и облегчить занятия в астральном свете. Это даже позволяет мне освободиться от тысячи сомнений, которые атакуют тех остальных, кто вглядывается в астральный свет. Кроме того, эти философские основы предписаны древними школами, от которых мы получили наше знание об астральном свете. Они убеждали ученика отказаться 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 незнакомую 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 вступлением, относится к материалам, частично 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 представлен для моего осмысления и суждения. И точно так же, как, без всякого влияния, после серьёзного обдумывания, они получили моё одобрение, я, в свою очередь, надеюсь, что они будут одобрены моими сотрудниками, для которых я их сейчас публикую.

Уильям К. Джадж.

Афоризмы

1. Кармы нет, если нет существа её создающего или ощущающего её последствия.

2. Карма – это корректирование вытекающих из причин следствий, в процессе которого подвергающееся этому корректированию существо испытывает 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 ясновидец. Следовательно, процесс восстановления не прекращается, а только становится неочевидным.

5. Карма оперирует во всём, во всех существах, от самого мало-возможного атома до Браны, действуя в трёх мирах – людей, богов и элементаров. 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 грешные, то Земля существует дольше, чем любая единица или раса на ней.

11. Спрашивать о начале кармы бесполезно и бессмысленно, потому что карма этой Земли и её рас началась в прошлом, слишком далёком, чтобы осмыслить его человеческим разумом.

12. Кармические причины, уже начавшие действовать, должны быть изжиты до конца, при этом никто не имеет права отказать в помощи другому человеку и каждому имеющему чувства существу.

13. Следствиям можно противодействовать или их можно смягчить как собственными мыслями и действиями, так и усилиями другого человека. В таком случае суммарные последствия представляют 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 неистраченной.

16. Пока человек испытывает карму в предназначенном для этого инструменте, его другая, неистраченная 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 Эго для использования в любой жизни.

18. Каждый инструмент, используемый Эго 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 проистекают 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 нечисто.

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, с) карма, отложенная из прошлой жизни, или жизней, и ещё не действующая,

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

23. В каждом существе карма оперирует в трёх полях: а) тело и обстоятельства; б) разум и интеллект; с) 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 воздействовать на воплощение Эго, или любой семьи Эго, в течение, по крайней мере, трёх жизней, если не применены сдерживающие, устраняющие причины или противодействующие тому меры.

27. Меры, применяемые Эго для подавления тенденций, устранения дефектов и противодействий путём установления других причин, изменяют преобладающее влияние кармической тенденции и сократят его влияние в соответствии с силой или слабостью усилий, истраченных на принятые меры.

28. Никто другой, кроме мудреца или истинного ясновидца не может судить 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 Эго, постоянно рождающееся в бедности, испытывает трудности и препятствия, которые дисциплинируют его и, в результате, наделяют 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 кали-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 сцепления ментальных и астральных планов существования. Катаклизм может быть прослежен к непосредственной физической причине (такой как пожар и атмосферные волнения), которая вызывается волнениями, созданными динамической силой человеческой мысли.

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

Март, 1893 г.

Нравственный закон воздаяния

«Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою».

Иов., 5:23

Мне бы хотелось представить моим индийским братьям некоторые мысли о том, как я понимаю действие закона воздаяния, или, если быть более точным, 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 *нирваны* стало бы выполнимой задачей.

В предыдущем номере журнала один из уважаемых цейлонских 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 награды 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. Остаётся надеяться, что он окажет нам любезность, написав ещё одно эссе на затронутую 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 нищего 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 апеллировать простая и одновременно приемлемая причина. Стало быть, должно существовать объяснение действия закона в этом конкретном случае, иначе это утверждение не является истиной.

Можно предположить, что вследствие оскорбления происходит некое нарушение природной регуляции, производящее такую конфронтацию сил на духовном плане, которая в дальнейшем приводит 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 произведен законом, движется законом, управляется природными законами, которые, не нуждаясь ни в чем содействии, неизменно и безошибочно проводятся 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, допустив, 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 бедность оскорбителя добродетельного человека. Однажды получив это знание, мы сможем выяснить способ и определить усилие, которое необходимо приложить для успокоения этого ужасного монстра воздаяния, а затем, если грех совершён случайно, неосознанно или ненамеренно, совершить определённые 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 своё время в злостных мучениях неразумных животных, в результате чего задержал их эволюционный подъём и, без сомнения, причинил боль и душевную дисгармонию. Идиотизм не мог оправдать его действия. У каждого животного, которое он мучил, была определённая элементарная душа, так же как и у каждого смятого им цветка. 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 скованную идиотизмом. Какими должны быть последствия злых действий его прошлой жизни? Могут ли эти действия оказаться безнаказанными? Вероятно, нет. Но как он будет наказан? И если воздаяние придёт, то каким образом закон осуществит это? По моему мнению, есть только один путь – через дисгармонию, произведенную им в душах тех неразумных существ, которых он мучил в течение девятнадцати лет своей жизни. Но как? В агонии мучений эти существа смотрели в глаза своего мучителя и, умирая, уносили его духовный образ вместе с непереносимой болью. При этом их боль и желание отомстить «фотографировались», так сказать, в их душах. Только так они могли запомнить его. А когда он стал бестелесной душой, они прикрепились 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

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

Это рассуждение приводит к вопросу: каким образом эти элементалы проецируются его взглядом? Древние учили, что астральный свет — Акаша — исходит из глаз, больших пальцев и ладоней рук. Поскольку элементалы 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 элементалы видят то, на что он смотрит. И, если эта вещь или этот человек должны оказать влияние на человека, элементалы переносят из его рук и глаз на предмет своё влияние и вредят ему.

Итак, наш возрождённый идиот занимался делами, которые требовали его постоянного наблюдения. Элементалы были с ним и причиняли постоянный вред всему, на что он обращал внимание.

Но постепенно, один за другим, по необходимости выполнив свое назначение, они снова вовлеклись в круг испытаний, которым подвержено всё в этом мире. С их окончательным исчезновением к нему пришёл успех во всех делах, и он мог снова пожинать плоды вечной жизни. Для него стали реальными слова Иова, процитированные в эпиграфе к этой статье: «Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою». Эти слова давно были написаны всё знающими египтянами. Зная секретные тропинки мудрости, неизвестные совам, невидимые 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 закона воздаяния в этом конкретном случае. Но он не может служить иллюстрацией для случая о наказании за оскорбление добродетельного человека.

Не стесняюсь, я обращаюсь к сведущим друзьям редактора журнала «Теософ» 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.

«Теософ», октябрь, 1881 г.

Беседы об оккультизме с Е.П.Б.

Тесная связь с Е.П.Б. в 1875-1878 гг. дала мне много возможностей для бесед с ней на тему, которую мы тогда называли «магией». Эти полезные и для меня замечательные события происходили поздно вечером, но иногда и в течение дня. Тогда у меня была привычка наведываться к ней днём всегда, когда я мог уйти из своего офиса. Много раз я оставался в её квартире для того, чтобы услышать и увидеть все, что только мог. Позднее, в 1884 году, я провёл с ней много недель в Рю-Нотр-Дам-де-Шамп в Париже, сидя возле неё день за днём и вечер за вечером. Ещё позднее, в 1888 г., я был с ней в Лондоне, 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, определённо будет очень важным.

О девачане

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 девачане на срок 1500 лет.

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

Осаждение, производимое Учителями

В ответ на мой вопрос она сказала:

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

– А что касается почерка Учителей?

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

Что происходит, когда действует белый маг?

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

вать порох, чтобы расщепить камень, то можно снести дом. Существует закон, что, когда белый маг использует свою оккультную силу, такое же количество силы может быть использовано чёрным магом. Химики изобрели порох для взрыва, и злобные люди могут использовать его. Заставь себя оказаться в присутствии Учителя и тебе придётся испытать на себе последствия огромных сил, окружающих его. Если у тебя есть какая-нибудь слабость в характере, чёрные маги используют её, направляя порождённые ими силы в эту точку, и могут погубить тебя. Так всегда. Перейди границу, ограждающую оккультную сферу, и скоро придётся иметь дело с новыми и ужасными силами. И если ты не достаточно 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 теософы должны помнить.

Наказывает ли Учитель?

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

Об элементалах

– Я давно сказала тебе, что эта часть не будет объяснена. 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 внушу ему твой образ, с тем чтобы он пока, запомнил тебя, как на фотографии. Но ты не можешь подчинить его себе, если не будешь знать, как направить силу. Я пошлю его к тебе, и он позвонит в колокольчик.

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

– Элементалы такого вида, как этот, не имеют определённой формы, они больше похожи на вращающуюся массу воздуха. Но этот всё-таки довольно определённый, как ты знаешь из того, что он сделал. Есть классы элементалов определённой формы. Общее деление на элементалы огня, воздуха, земли и воды довольно правильно, но оно не покрывает все классы. Элементалы имеют дело абсолютно со всем, что касается нас, потому что они составляют необходимую часть природы, настолько же важную, как нервные потоки в твоём теле. Поэтому во время бури ты должен видеть, как они перемещаются. Разве ты не помнишь, что говорил мне о той леди, которая видела, как они меняются и перемещаются во время оперы? Причины этому – её склонности и общая основополагающая идея оперы. [Это была опера Вагнера «Тристан и Изольда». – У.Джадж.] В этом случае, поскольку Изольда – ирландка, то эта идея пробудила класс элементалов, специфически присущих этому острову и его традициям. Это необычное место, Джадж, эта Ирландия. Она до предела заполнена одним классом элементалов. Клянусь Юпитером! Я вижу, что много их переселилось даже в другие страны. Иногда один, довольно случайно, пробуждается из какой-то древней системы, скажем из Египта. Это объясняет тот необычный астральный шум, который, ты сказал, напомнил тебе бречание систрама*. Это было по-настоящему объективно. Но, мой дорогой брат, не думаешь ли ты, что я дам тебе запатентованный элементальный экстрактор? 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, Джадж, не спутай магнетизм, ускользающий через твою кожу, с лёгким постукиванием предполагаемых элементалов, которые хотят сигарету.

[34-я Западная улица, Нью-Йорк. Она впервые подробно рас-

сказала мне об элементалах, когда я спрашивал её о спиритуализме. – У.Джадж.]

– Это всё делают элементалы. Сейчас я могу заставить их слабо постучать в любом месте этой комнаты, какое ты выберешь. Выбирай любое, какое хочешь место. [Я указал свободное место на оштукатуренной стене]. Теперь задай вопрос, на который ты хочешь получить ответ постукиванием.

Вопрос. Сколько мне лет?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько людей живёт в моём доме?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько месяцев я живу в городе?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько минут показывают мои часы?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько ключей на моём кольце?

Постукивание: правильно.

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

Она осаждает послание в Лондоне

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

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

Апрель, 1894 г.

Элементалы и элементарии

Ученик. Если я правильно понимаю, то элементар – 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 Эго и из которого их очень трудно выдворить.

Мудрец. В основном правильно, за исключением их «закрепления в ...». Некоторые классы 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 придаёт им форму такая разновидность мыслей, которая не регистрируется нашим сознанием. Человек может сформировать элементар, подобный насекомому, 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 полагать, 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 человеческом организме». 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 элементаров. Все они приобретают одну господствующую склонность или цвет, следовательно, все новые поступления находят один цвет или образ, который они немедленно принимают. В другом случае человек, мысли которого весьма неоднородны, так сказать, окрашен в разные цвета, поэтому элементары могут поселяться в той его части, которая отличается от остального, и покидать организм человека, сохраняя это состояние. В первом случае – это одна масса элементаров, одинаково вибрирующая, заряженная и окрашенная одним цветом. В этом смысле может быть названа одним элементаром, подобно тому, как мы знаем одного человека как Джона, хотя с годами он отдаёт старые атомы грубой материи и принимает новые.

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

Мудрец. Они двигаются с быстротой мысли. В их мире нет пространства и времени в нашем понимании. Если бы Нептун был внутри астральной сферы этого мира, тогда они двигались 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?

Мудрец. 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 разумов, находящихся на расстоянии.

Ученик. Могут ли элементары, плавая таким образом, быть видимы любым человеком или только ясновидящим?

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

Ученик. Можно ли элементарлы сфотографировать, подобно воздуху, поднимающемуся от горячей плиты?

Мудрец. 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?

Мудрец. В большинстве случаев они производят эти световые блики.

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

Мудрец. 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 элементарному миру. Он тщательно охраняется потому, что это опасная тайна. Неважно, насколько вы добродетельны, однажды узнав секрет, вы не сможете предотвратить переход 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?

Мудрец. 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 владеем только половиной его. Чтобы использовать всё внимание, оно должно быть таким, какое может удержаться на кончике иглы на неограниченное 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 жизнеспособность 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?

Мудрец. В общем, это случается достаточно часто. Индусы называют это поклонением бхуту.

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

Мудрец. Среди других причин потому что медиум вытягивает жизненную силу для «привидений», а также оттого, что часто там присутствуют отвратительные вампиры – элементарии.

Ученик. Какие опасности существуют на сеансах?

Мудрец. На астральном плане видимые на сеансах сцены ужасны, поскольку эти «духи» – бхуты – осаждаются на участниках и медиуме. Нет такого сеанса, на котором не присутствовало хотя бы несколько отвратительных элементариев – полумёртвых людей. Вампиризация происходит постоянно. Эти сущности опускаются на людей подобно облаку или большому осьминогу и исчезают в них, как будто втянутые 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 большой 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 мёртвые, 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 молекулам 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 поклонением претам и бхутам, пишачам и гандхарвам.

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 перевозе.

Ученик. Какая связь между сексуальной силой и феноменами?

Мудрец. Она – их основа. Эта сила является жизненной, творящей, подобно резервуару. Её можно потерять и ментально, и физически. Фактически мысленные грёзы растворяют более высокую её часть, в то время как физические действия только удаляют грубую, являющуюся «носителем» (*упадхи*) для более высокой.

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

Мудрец. Это результат использования того, что само является сублимированным обманом, который, действуя на безответственный разум, приводит к низшей форме обмана, наивысшая из которых – это любая иллюзорная форма. Кроме того, медиум однажды неминуемо теряет 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 этической природы человека и, следовательно, к отклонению от честного пути. Это сильное искушение, кроме того, неизвестно, насколько агрессивны 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 элементары, получившие свои формы из моего или его разума?

Мудрец. 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, ее образ выгравирован в твоей астральной сфере более глубокими штрихами, чем другие картины. Всю твою жизнь это будут видеть необученные ясновидящие, какими являются здесь все, а они не

могут отличить образ от реальности. А потом каждый взгляд возрождает этот образ.

Кроме того, не все увидят одинаковую картину. Падение, к примеру, и боль тела возродят 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 впечатлительное от него исключительно сильное, они ошибочно думают, что видят истинные вещи, тогда как сняли только один тонкий слой грязи.

Ученик. Прими мою благодарность за науку.

Мудрец. Желаю тебе способности достичь террасы просветления.

Май, 1888 г.

Оболочки души

В моей последней статье «Месмеризм» я установил, что у внутреннего смертного человека есть несколько оболочек, через которые он достигает связи с природой, чувствует её движение в ответ на проявленные им силы и функции. Эта доктрина такая же древняя, как и любая, существующая сейчас эзотерическая школа, и более древняя, чем современные научные школы. Понимание её совершенно необходимо для познания истинного смысла месмеризма.

Вместо того чтобы видеть человека таким, каким он представляется нашим глазам, его следует считать, по сути, совершенно другим существом, чувства и действия которого осуществляются особым 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. Признаюсь, хотя это утверждение довольно расплывчато, тем не менее оно правдиво. Неясность возникает из-за трудностей языка, который только слегка затрагивает эти вопросы и развитие которого происходит во всецело 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 называемую грубую материю, в которой ей приходится жить. Потому что, хотя мы и называем менее тонкие состояния субстанции словом «материя», однако она состоит из жизней, у которых есть возможность стать душами в невероятно отдалённом будущем. Братская необходимость побуждает и душу, состоящую из мельчайших жизней, ждать в цепях материи до тех пор, пока эти жизни не получат нужный стимул на пути совершенства.

Поэтому за долгие времена, прошедшие с начала эволюции этой Солнечной системы, душа создала для себя различные оболочки, начиная от очень тонких, близких к своему собственному естеству, до наиболее отдалённой, внешней, физической. И эта последняя – самая иллюзорная из всех, хотя внешне она кажется наиболее реальной. Эти оболочки необходимы, чтобы душа могла знать или действовать. Сама по себе она совсем не может понимать природу, 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 инициатива 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 солнечным временем, была ощутимой. Но на нынешней точке развития Солнечной системы, которое ускоряется, эти процессы занимают настолько короткое время, что, когда речь идёт о нормальном и уравновешенном человеке, мы справедливо называем их мгновенными. Конечно, есть случаи, когда необходимо больше времени вследствие замедленного действия какой-то одной из оболочек.

Душа имеет семь чётко разграниченных оболочек, но количество подразделов каждой делает эту цифру гораздо больше. Грубо говоря, каждая из них делится ещё на семь, и каждая из семеричной группы является частью своего класса. Можно сказать, таким образом, что существует классификация сорока девяти оболочек.

Физическое тело можно распознать как оболочку, подразделением которой являются кожа, кровь, нервы, кости, плоть, слизистая оболочка и так далее.

Астральное тело – это другая оболочка, уже не так легко признаваемая 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, поверхностная чувствительность 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, правильнее сказать, их больше, и они ведут к дополнительным заключениям. Подобно этому у нас есть противоречия с девятнадцатым веком и в отношении крови. Мы говорим, что клетки крови и жидкость, в которой они плывут, получают и передают ощущения.

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

Не останавливаясь для дискуссии, которая не приведёт к цели без физической демонстрации, пойдём 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 произойдёт или любая временная иллюзия легко рассеется. У того, кто не обучен, иллюзия идёт рука об руку с ощущениями. Тот, кто болен или находится под воздействием чужой воли, правильно выполняет внешние действия, но свободно мыслить не способен и обнаруживает все заблуждения и ложные представления гипнотического состояния.

Если внутренний низший человек функционирует среди ощущений – или планов, если хотите – некоего астрального чувства или центра, тогда появляется ясновидение или яснослышание, потому что он передаёт мозгу впечатления, извлечённые из аналогичных планов природы.

А когда к этому добавлен частичный контакт с некоторыми малыми 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 гипноза к заключению, что человек – это коллекция личностей, и каждая в отдельности – завершённое целое. Взгляды, изложенные ранее, не опровергаются фактом, наблюдавшимся в Париже 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 астральным чувствам в прежней жизни на земле уделялось большое внимание и развитие, тогда родится медиум либо настоящий провидец 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 медиумом. Другой возродится ясновидцем в ограниченной области, совершенно не достойным доверия, и т.д. до бесконечности.

Трудно достижимо 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 статья У. Джаджа заканчивается. Редакторы журнала «Люцифер» объяснили наличие дальнейших нескольких параграфов так: «Цитата из Плотина о самоубийстве, которая должна была заполнить оставшееся до конца страницы место, была случайно вставлена над подписью Джаджа и оказалась частью его статьи»].

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

То, что природа связывает, она также растворяет. 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», июнь, 1892 г.

Три плана человеческой жизни

***Джаграта, свапна, сушупти:
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 «сознание» 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 *vice versa**.

Джаграта, 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, *авичи*, *девачан* 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 искренне 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 приведенные в движение, бесконечно производят их естественные следствия.

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

Состояние, в котором находится бодрствующий человек, воздействует 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 небылицах 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 указание 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 отравил оба состояния – бодрствования и сновидения.

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

Третье состояние, общее для всех, это *сушупти*, 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 резервуар, средствами которого сдерживается огромная склонность к порочной жизни. И поскольку, хочет этого или нет, человек попадает в это состояние, его воздействие 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 притупляются, 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 отделить 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 беспокойства, исходящего от мозговых функций, и Сущность является участником этого плана опыта в той степени, насколько её натура позволяет «пир с богами». Но она должна вернуться в состояние бодрствования и может сделать это не иначе как тем же путём, каким следовала сюда. Но выйти из состояния глубокого сна сразу в состояние бодрствования невозможно, потому что *сушупти* простирается в каждом направлении, и *сванна* 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 недостатка концентрации, причиной которого являются многочисленные и разбросанные мысли, создаёт беспорядок в поле своего сновидения. Проходя через него, полезный и возвышающий опыт *сушупти* смешивается и искажается, не принося ему, бодрствующему, пользы, иметь которую – его право и обязанность. В этом опять-таки заметно неизгладимое следствие, вредное или полезное, поведения и мыслей в бодрствующем состоянии.

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

память того, что произошло в *сушупти*. Этого можно достичь, если в состоянии бодрствования чаще сосредоточиваться на высоких мыслях, благородных целях, на всём самом лучшем и самом духовном в человеке. Высокие результаты невозможно получить за неделю или год, даже за одну жизнь. Но однажды начатая работа приведёт 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 *сванне* и совершенно определённо несут его в состояние сновидения. Путём реакции это создаёт другой фокус его энергий в *сванне*, через который он может спокойно погрузиться в *сушупти*. Возвращаясь, он идёт через этот же центр в *сванну* и оттуда, поскольку путаница меньше, он входит в своё обычное бодрствующее состояние владельцем, по крайней мере, каких-то преимуществ и знаний *сушупти*.

Разница между человеком, который умеет сосредоточиваться, и тем, кто не умеет этого делать, состоит в том, что первый проходит из одного состояния в другое через воображаемые вышеупомянутые «перегородки» 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, идёт к глубокому сну и возвращается из него владельцем 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 очищать, возвышать и концентрировать мысли и действия во время бодрствования. Если мысли не будут повторяющимися и бесцельными ночь за ночью и день за днём, 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 дня Браммы все вещи появляются из непроявленного принципа, а при приближении ночи Браммы они снова исчезают в нём». Этот процесс происходит бесконечно. Наши словари определяют эволюцию как процесс проявления или развития. «Дни и ночи Браммы» – бесконечно большие периоды времени, в течение которых происходит эволюция. Проявление вещей – это «день», а их периодическое исчезновение в Абсолюте – это «ночь».

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

Основой 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 мирами, мы заменим слово «состояние» словом «местоположение», или «место», 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 Браммы. Этот закон периодичности является тем же законом циклов, который, по наблюдению, управляет каждым отделом природы.

Давайте установим точку отправления 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 – несметное количество жизней, определить которое смертный ум неспособен. В индусской системе они называются *джива* и *дживатман*. В этих жизнях содержится план на весь период проявления, поскольку каждая жизнь – это маленькая 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 внутренние энергии 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 материю, а сейчас назвали иллюзией, абсолютно необходимо душе для приобретения опыта природы?» На этот вопрос я отвечаю отрицательно. Материей, 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 (*пуруша*) и материя (*пракрити*) – оба вечны и неотделимы друг от друга. То, что мы и наука привыкли определять как материю, – 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 гипнозом всё выглядит по-другому по воле гипнотизёра, 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 модно говорить, «в руках милостивого Бога», который об этом не высказался. Но когда затрагивается 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 *Параматма* (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 развивающаяся душа человека – это сознание как таковое, душа никогда специально не создавалась для каждого человека, рождённого на Земле, но за несчётное число перерождений принимала на себя ответственность за различные тела в различные времена. За этим утверждением должно быть положение, что для каждой *манвантары*, или периода проявления, есть определённое число душ, или эго, которые 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 эго в каждом, потрясает разум большинства тех, кто размышляет об этом. И, конечно, я не хотел бы, чтобы меня поняли так, будто существует определённое число эго 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 эго. 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 эго, либо полностью развитых, либо находящихся в латентном 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 иллюзии, 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 младенчестве оно было грубым и дикарским, 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.

Август, 1890 г.

Об эволюции

Читатель журнала «Путь» спрашивает:

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

Круг означает один обход семи глобусов цепи Земли. Другое его название — «кольцо». 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 владея всем, чего достигла первая раса. Сейчас мы являемся пятой расой и обходим всю цепь. Мы называем этот обход четвёртым Кругом, но мы — его пятая раса. Мы должны обойти всю цепь из семи глобусов ещё 3 раза, прежде чем наша раса достигнет совершенства.

Когда закончится седьмой Круг и следующая за ним остановка для отдыха, мы начнём путь как шестая Раса и как таковая будем проходить семь кругов. Когда они будут завершены, мы начнём движение как седьмая Раса и повторим процесс семи кругов через цепь Земли, таким образом приведя её грандиозную эволюцию к полному завершению. После этого мы перейдём на более высокий план, владея всем знанием и развитием, достигнутым в течение этого семеричного движения вперёд. Сказанное является эскизом грандиозной 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 предварительных 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 доступна 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 придёт время для новой расы (до этого ещё очень далеко), все должны будут переселиться на следующий глобус.

Теперь очевидно, что *кольцо* и *обход* не означают процесса прохождения рас в процессе их формирования на отдельном глобусе с их начальной стадии до их конечного продукта. Эти слова относятся к грандиозному маршу 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 «Тайную Доктрину» мы понимаем, что Луна является *оставленным глобусом*, который находится на одном плане с Землёй – глобус четвёртого Круга предыдущей *манвантары*. 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 грандиозную семеричную эволюцию. Подобным образом в далёком будущем эта Земля станет «Луной» для какого-то нового, сейчас ещё не рождённого глобуса.

Если прототипы всех форм всегда существовали, то как новые формы производятся физической или материальной эволюцией?

Новые материальные формы могут появиться, но они не являются прототипами. Прототипы нематериальны, следовательно, между этими понятиями не может быть путаницы. Существует эволюция 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 зародыш проходит все изменения растения и животного?

Таково естественное состояние вещей. Все атомы должны привыкнуть 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 безошибочная 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 годы, 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 человека нашего периода эволюции приобрели способность проходить этот процесс за девять месяцев в результате миллионов лет прежней медленной 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 негодными другие. Когда работа будет понята *каждым атомом* так, что он будет действовать безошибочно и с точностью машины, станет возможно произвести тело в очень короткий промежуток времени.

Июль, 1892 г.

Циклы

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

Предваряя некоторые замечания касательно закона циклов, надо сказать, что исчерпывающего изучения этого предмета не делается. Этот доклад – просто возможность сделать предположения.

Я думал о циклах во время дискуссии, состоявшейся в один из

вечеров несколько дней назад, когда наше внимание привлёк вопрос нисшествия на Землю и восхождения с неё божественных существ или высоко продвинувшихся душ. Очень похоже, что таким восхождением и спуском управляют циклические законы, следовательно, они совершаются регулярно. Я прочитаю несколько предложений из книги «Египетская мудрость» Синезия*, посланных мне братом Чарльзом Джонстоном* из Индии:

После того как Осирис был посвящён своим отцом в царские мистерии, боги сообщили ему... о сильном племени завистливых и злобных демонов, представленных Тифоном в качестве его клиентов. Он должен с ними сотрудничать, ибо они вытолкнули его в рождение для того, чтобы использовать в качестве орудия зла, навязываемого ими человечеству, бедствия которого являются банкетом 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. С целью приведения в порядок царства людей они посылают на Землю души, которые сотрудничают с ними. Это божественное и великодушное провидение часто совершается одним человеком, привлекающим внимание и оказывающим влияние на бессчётное множество людей.

На Земле, определённо, существует тайное сообщество полубогов, которые не равнодушны к человечеству и могут помочь ему даже в небольших делах. Это полубожественное племя было 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 племя сопротивляется слабо, потому что всё становится сильным 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 «Бхагавадгите» Кришна говорит:

«Воистину, когда дхарма приходит в упадок, о бхарата, и воцаряется грех, тогда являюсь Я Сам. Для защиты добрых, для

*поражения творящих зло, для прочного восстановления дхармы,
Я рождаюсь из века в век».*

При приближении «дня Брамы», длящемся тысячи веков, все проявленные объекты появляются из субъективного принципа. При приближении «ночи Брамы» они поглощаются первоисточником, и эта совокупная масса всего существующего, выходящая из Абсолюта, снова и снова растворяется. С приближением нового дня опять происходит её самопроизвольная 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 приходит великий день растворения. В переводе «Бхагавадгиты» Арнольдом* 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 выслал это.

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

Давайте для первого сравнения и более правильного понимания возьмём солнечный 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 ВЕЧНОСТЬ вместо солнечного года длиной в 365 дней. Вообразите, что Солнце представляет Вселенную, а полярные день и ночь продолжительностью по шесть месяцев, каждый продолжительностью в 182 триллиона или квадрильяна лет вместо 182-х дней. Подобно тому, как каждое утро Солнце всходит на нашем объективном горизонте из своего субъективного для нас и противоположного положения, так же и Вселенная периодически выходит с субъективного плана на противоположный ему объективный.

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

Это самая подходящая идея для использования. Человеческому разуму невозможно представить эти периоды, ибо нет такого ума, который может охватить 182 триллиона лет, еще меньше людей способных сделать это, когда речь идёт 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 единицу 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 жизнь. Зная, что такое дни, их можно подсчитывать, и достаточно точно определить год и, возможно, продолжительность жизни.

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

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

<i>Сатья-юга</i>	<i>1 728 000</i>
<i>Трета-юга</i>	<i>1 296 000</i>
<i>Двапатра-юга</i>	<i>864 000</i>
<i>Кали-юга</i>	<i>432 000</i>

4 320 000

что составляет один священный период, или Маха-югу. Семьдесят одна Маха-юга – это 306 720 000 лет, к которому добавлены сандхи, или сумерки, равные Сатье-юге или 1 728 000 для получения Манвантары длиной 308 448 000 лет. Четырнадцать Манвантар составляет период 4 318 272 000 лет, к которому добавлена садхьямса, или восход, 1 728 000, составляет Кальпу, или громадный период 4 320 000 000. Поскольку сейчас (1878 г.) мы только в Кали-юге 28-го века седьмой Манвантары длиной 308 448 000 лет, то впереди у нас достаточно времени для достижения даже половины предназначенного миру 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, малые циклы движутся внутри большого. Значит, работа малых циклических периодов завершается и начинается снова внутри Великих Сарос.

Если временно отойти от вычислений, то можно увидеть, что этот великий период соразмерно представляет протяжение от карликового 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 подчиняться импульсам и движениям тела, в которое заключены и частью 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 древней философии, которая полностью объясняется только тем, кто способен понять её, достигнув совершенства, пройдя через многие посвящения.

Сандхья и *сандхьямса* упомянутые в цитате из «Разоблачённой Изиды» – 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 *Сатья-юги* выражается цифрами 1, 7, 2, 8, сложив которые получаем 18; *Трета-юги* – 1, 2, 9, 6, сумма которых равна 18; *Двапатра-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 получается 18.

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

<i>Первое число 18 (1x8)</i>	<i>..... 8</i>
<i>Второе 3x2x4</i>	<i>..... 24</i>
<i>Третье 5x8x3x2</i>	<i>.....240</i>
<i>Четвёртое 5x8x4x1</i>	<i>..... 160</i>

Сумма даёт число Кали-юги *432*

Обратившись к «Разоблачённой Изиде», мы находим там следующую удивительную фразу: «Хиггинс* 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, это всего лишь намёки.

Бросив взгляд на доктрину великого цикла, который включает все другие, давайте поразмыслим над циклом, о котором сказано в приведенном вначале отрывке из книги «Египетская мудрость».

В целях настоящего обсуждения 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 белого Адепта – Кришны и могущественного чёрного мага 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 Адепт, или правящий бог, Рама, которому противостоит Равана – могущественный чёрный маг-правитель.

После посвящения, давая наказ Осирису, боги предвидели два вопроса, которые могли у него возникнуть. Они появились и у нас: если боги живые и не смешиваются с людьми для пользы последних и с целью направления их на путь истины, тогда они непременно должны быть без работы. Такое обвинение было сделано и в адрес Существ, владеющих безграничными знаниями и силой, которые, как говорят, живут в Гималаях. Если они знают так много, говорят люди, почему они не появляются среди нас? А поскольку они не появляются среди нас и никогда ни о чём не волнуются, у них, должно быть, нет работы. Посвящённый, дававший наказ Осирису, заранее ответил на этот вопрос, показав, что Существа, называемые богами, управляют человечеством, вызывая нисходящие влияния разной степени. Находясь в своих соответствующих сферах, боги постоянно заняты тем, что относится 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 «Бхагавадгите».

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

Потому что на Земле есть тайное сообщество полубогов, которые не равнодушны к человечеству и помогают ему даже в самом малом.

Это героическое сообщество является колонией, устроенной здесь богами для того, чтобы это земное пристанище не осталось без света природы.

Эти «герои» – Адепты *нирманакайи* этой или предыдущей *манвантары*, 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 полубогов» 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 великолепное прошлое. Их влияние чувствуется всегда, даже если сами они не осознают этого, потому что их высшая природа, будучи более развита, чем у других людей, влияет на природу иных людей ночью или в дневное, благоприятствующее этому время. Тот факт, что эти «скрытые адепты» 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 адепты возрождались и имели имена: Томас Воган, английский оккультист и философ огня Средневековья, Раймонд Луллий, крупнейший знаток иудейской и мусульманской теологии, Томас Мур, ирландский поэт-романтик, Якоб Бёме, средневековый мыслитель, философ, мистик, Парацельс, величайший оккультист Средневековья, и другие подобные им, включая некоторых римско-католических святых. Эти души были свидетелями истины, хранившейся 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 значительно 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 «Третий глаз – сейчас гланда»:

Теперь необходимо знать всем изучающим оккультизм, что третий Глаз неразрывно связан с кармой...

...И в случае атлантов именно Духовное Существо согрешило, ибо элемент Духа в те дни был ещё «главенствующим принципом в человеке. Таким образом, именно в те времена была порождена нашими монадами самая тяжёлая карма Пятой Расы...

Отсюда утверждение, что многие из нас пожинают последствия дурных кармических причин, порождённых нами в бытность нашу атлантами.

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 *девачане* равен приблизительно 1000 лет, значит, с тех пор мы прошли только через 11 возрождений. Полагая, что нам предстоит воплотиться ещё много раз, – таково моё мнение, – следует искать себя среди этих замечательных, хотя нечистых, людей, находившихся тогда в самом зените своей силы. Если мы были виновны в грехах тогдашнего 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 юностью 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 определенных периодов. В это время другие люди оставались не затронутыми ими. Таким образом, пока Европа пребывала во тьме, в Индии было много людей, королей и простолюдинов, 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 расчеты, чтобы путём анализа найти соответствующие периоды – это потребовало бы очень внимательного исследования всеобщей истории дел и работы огромного числа исторических личностей.

Многие думают, что ныне и есть то время, когда самые высококоразвитые из «священного сообщества героев» готовятся к новому циклу, в котором человечество получит помощь огромного числа продвинувшихся душ из других сфер. Об этом определённо и ясно сказано в «Разоблачённой Изиде»:

*Если только мы не ошибаемся в признаках, приближается
день, когда мир получит доказательства, что только древние
религии были в гармонии с природой, а древняя наука охватила
всё, что можно было познать. Долго хранимые тайны могут
быть открыты, давно забытые книги и искусство, давно поте-
рянное, могут быть снова выставлены на свет, папирусы и пер-
гаменты неоценимой важности появятся в руках людей, кото-
рые притворятся, что развернули их из мумий или наткнулись
на них в склепах захоронения. Кроме того, могут быть раскопа-
ны и переведены таблички и колонны, скульптурные откровения
которых ошеломят теологов и поставят в тупик учёных. Кто
знает, что принесёт будущее. Эра свободы от иллюзий, эра ново-
го строительства наступит – нет, уже наступила. Цикл почти
пробежал свой путь и наступает новый. Будущие страницы ис-
тории могут содержать полное доказательство, того, что
Коль предку можно в чём-нибудь поверить,
Спускавшиеся духи говорили с ним,
Поведали 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 циклы 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-

ственников 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 легендой, но нам хорошо известно также, что эти легенды 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 успехами в торговле, науке, средствах передвижения. Этим путём 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 перевоплощением древних, 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 подрастают каждый день, напрашивается 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, помогали 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, приобрёл некоторую силу. Сможет ли он продвинуться далеко по времени – зависит от его убеждённых членов. Те, кто вступает в него ради приобретения 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 закона циклов. Теософское общество могло оставаться просто идеей и не проявляться в форме организации. Идеи, подобные тем, которые господствуют в нашем обществе, люди могли слышать и раньше. Но какие идеи? Искажённые и представленные то тут, то там, они, возможно, были бы конкретно изложены не раньше, чем через полвека. Однако мудрец знает, как приготовить волну 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 определённых принципов в 1875 году является то, что «эпическое 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 атланты, и исправьте зло,
так давно совершённое зло!
Вращайся, о Колесо, вращайся и побеждай!
Вращайся всегда!*

Декабрь, 1889 г.

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

Уважаемый председатель, друзья-теософы, леди и джентльмены!

Название лекции – «Циклические впечатления, их возвращение и наша эволюция». Что означает слово *цикл*? Оно не имеет ничего общего со словом *психика*. Я сожалею, что мне приходится говорить об этом, но сегодня утром я слышал, как некоторые повторяли название, используя слово «психические» вместо слова «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 *кикл*, а затем в *цикл*. На санскрите ему соответствует слово *кальпа*, значение которого, фактически, гораздо шире и глубже. Непонимание возникает оттого, что слово «цикл» в английском языке означает и используется для многих различных видов циклов. Оно используется для маленьких и больших циклов, средних и огромных, тогда как слово «кальпа» означает и подразумевает один цикл огромного размера. Меньшие циклы, входящие в него, имеют другие названия.

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

Что имеется в виду под циклом в теософии, в нашем собственном исследовании природы или человека, цивилизации, нашего развития, происхождения, предназначения? Понимая под циклом то же самое, что египтяне, индусы и философы Средневековья, мы считаем, что существует периодическое или циклическое возвращение, циклическое возвращение чего-то к какой-то точке. Отсюда название «цикл», 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 присущи не только Земле и её обитателям, но и трём царствам вселенной, как их называют инду-

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

Если обратиться к Баклу*, 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 Бакл. Он просто ещё раз подтвердил то, что древние повторяли снова и снова. Мне всегда казалось, что если бы Бакл и ему подобные обращали на древних немного больше внимания, то уберегли бы себя от многих трудностей. Бакл обрёл свой закон в трудных поисках информации, большим кропотливым трудом, в то время как он мог бы узнать его, получив сведения от древних, которые постоянно учили, что циклы были и будут всегда.

У древних было много больших и важных циклов. В их классификации были циклы Сарос и Нарос, которые мы не понимаем. До какой-то степени они известны, но что они собой 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 проходящее время. Во время этого движения Солнце возвращается к той же самой точке снова, останавливается или идёт обратно. Это называется прецессией равноденствия и составляет какое-то число секунд поворота в продолжение какого-то времени. Эти угловые секунды в небе, превращённые во время, показывают, что Солнцу требуется приблизительно 25000 лет для того, чтобы возвратиться обратно к месту, с которого начался отсчёт в любое определённое время. Можно выразить это так: если вообразить, что первого апреля этого года Солнце было в определённом градусе Овна, одного из знаков зодиака, то из-за прецессии равноденствия оно не вернётся к этому знаку, пока не пройдёт 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 грандиозной орбиты, мы описываем вокруг Солнца в небе не круг, а спираль. Необходимо, чтобы это дошло до сознания. Это исключительно важная идея, поскольку она очень широко раздвигает область нашего рассмотрения. Где-то, неизвестно где, в небе есть звезда. Некоторые предполагают, что это Альциона или другая звезда, находящаяся в созвездии Плеяд или ещё где-то. Методом дедукции от известного к неизвестному, о котором брат Томас* 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 ещё 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 тянет Землю в космическом пространстве, в котором она никогда не была раньше и где всё по-другому. Но и Земля никогда не остаётся той же Землёй, потому что изменения в космической материи атмосферы должны воздействовать на Землю и её обитателей и изменять её. Древние исследовали этот вопрос и заявили об этом 25000-летнем цикле. Мы же только недавно начали говорить, что открыли его. Нам, астрономам XIX века, это стало известно путём дедукции, а древние признали это фактом, потому что сами наблюдали и регистрировали свои наблюдения.

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

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

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

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

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

Читая «Анакалипсис»*, вы найдёте там усердные компиляции и исследования циклов. Признаются ли они? Есть ли такая вещь, как цикл, связанный с человеческой судьбой?

Рассматривая более детально нашу жизнь, можно видеть, что циклы действуют и должны превалировать, потому что утром Солнце поднимается к зениту и опускается на западе. На следующий день происходит то же самое, и, следуя Солнцу, вы поднимаетесь, становитесь всё более активным, а затем идёте спать. Таким образом, день следует за ночью, а ночь следует за днём. Это малые циклы, но из них состоят большие. Вы родились, и к семи годам до какой-то степен 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.

Упомянутая братом Мидом* 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. Перевоплощение, о котором мы так много говорим, – это высший циклический закон в действии. Ибо, что такое перевоплощение, как не возвращение в жизнь, точно то, чему учили древние египтяне и что, по всей видимости, является истиной. Поэтому ничем другим, кроме этого цикла перевоплощения, невозможно объяснить проблемы жизни, преследующие нас. Перевоплощением можно объяснить наш характер, у каждого свой собственный, отличный от другого, а также энергетику, свойственную только ему.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Это имеет отношение и к вопросу нашей цивилизации.

Кто мы такие? Куда идём? Откуда пришли? Я уже говорил, что древняя цивилизация Египта исчезла. Если поинтересоваться историей цивилизации Египта, особенно интересной в силу своей загадочности, то, как говорят писатели, мы увидим, что эта цивилизация, похоже, поднялась к своему зениту в одночасье. Неизвестно, когда она возникла, но, чтобы достичь такой высоты, чтобы стать такой великой, она должна была существовать невообразимо долгое время. По этой причине мы не можем проследить её сначала и она внезапно исчезла, ничего не оставив, кроме грандиозных разва-

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

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

Я думаю, в Америке есть свидетельство, что эта старая цивилизация возвращается, ибо, согласно теософской теории, ничего не теряется. Если бы мы оставили записи, здания и тому подобное, они бы вскоре исчезли, и ничего не было бы найдено, стало быть, не было бы прогресса. Но каждый индивидуум в любой цивилизации записывает знания в себе. Попадая в подходящие обстоятельства, описанные древним индусом Патанджали, владея соответствующим телесным аппаратом, возможно проявить старое впечатление. Древние говорят, что каждое действие основано на мысли, а каждая мысль оставляет ментальное впечатление. А когда есть соответствующий аппарат, возникают новые – по уровню, месту и способности – жизненные условия.

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

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

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

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

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

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»: «Уйди с солнечного света в тень, чтобы освободить больше места для других».

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

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

Если теософы 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 оставить людей такими, какие они есть, то получится именно то, что произошло во Франции. Бывшие роялистами капиталисты времён революции угнетали людей до тех пор, пока те, наконец, не восстали. Современные философы установили царство разума (подумайте, там они представили прекрасный образ человечества, укоренившийся в неподготовленной почве), приведшее к огульному истреблению ими тех, кто был на другой стороне, до тех пор, пока потоки крови не залили всю Францию. Отсюда видно, что происходит, когда игнорируется необходимость пробуждения сознания людей. В Чикаго мы видели последствия подобных действий*, отзвуки той же бури, потому что теософскую философию – назовите это любым другим именем – не проповедуют и не понимают. Но если человечество не учить этим древним доктринам, произойдёт революция, и вместо постепенного и нормального движения к прогрессу улучшение будет достигнуто путём бурь, бед и страданий. Конечно, прогресс будет, потому что он достигается

даже путём революций и крови. Но разве не лучше достигать его без них? Для этого и предназначена теософская философия. Именно в это время, когда материализм был уже близок к победе над религией, Махатмы направили своего представителя, Е.П.Блаватскую, как они направляли до этого многих других. И снова всё подвинулось вперёд на своём циклическом пути. Возрожденные к жизни под руководством теософского движения, эти древние доктрины дают объяснение всем проблемам. В общей схеме жизни они отводят 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 исследуются 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 истин, 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 вверх, так и вниз», с большой долей вероятности можно сделать выводы относительно многих вещей в отношении других глобусов и систем. Но, пока мы детально не познакомимся 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 разрешения редактора сделать небольшие добавления, с тем чтобы пояснить предмет обсуждения.

Планетарная цепь состоит из семи находящихся в близком контакте глобусов, которые для удобства названы первыми семью буквами алфавита: А, В, С, D, E, F, и G. Мы занимаем глобус D, четвёртый в цепи. Эволюция начинается на глобусе А и проходит поочередно через глобусы В, С, D, E, и т.д. Сначала развился 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 развилась 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, достижимого в этом Круге.

Первый Круг – первый оборот волны жизни, проходившей через глобусы А... G, завершился. Монады – жизненная волна – пришли опять на глобус А и начали 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 отставим 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 седьмая коренная раса закончит своё существование на нём, жизненная волна будет готова перейти с него на глобус Е. Каждая коренная раса делится на семь подрас, а каждая подраса делится на семь ответвлений, которые можно назвать «родственными», 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 четвёртом Круге, четыре коренные расы действовали на нём, а пятая коренная раса достигла своего пятого подраздела, 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 Соединённых Штатов к седьмому ответвлению пятой подрасы или к первому ответвлению шестой. Более определённо, что, если *не произойдёт* вмешательства *пра-лайи*, мы находимся близко к переходному моменту.

Шестой и седьмой подразделы пятой коренной расы должны двигаться своим курсом. А за ними должны следовать шестая и седьмая коренные расы с их подразделами, прежде чем волна жизни перейдёт с нашего глобуса D и начнёт дальнейшую эволюцию на глобусе Е. Путём аналогии можно сделать вывод, что семь великих рас с их подразделами и т.д. необходимы для окончания работы на этом глобусе D. То же самое относится к глобусам F и G, прежде чем четвёртый 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 *пра-лайя*. *Пра-лайя* есть после каждого глобуса в круге. Подобным образом, как перед каждой расой и каждым подразделом её, так и после них есть *пра-лаический* отдых. Цель 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 являются семью оборотами всей цепи, тогда как семью коренными расами являются семь волн жизни (или семь повторений 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 четвёртом Круге. Нужно также помнить, что группы монад, о которых идёт дискуссия в статье «Теософские выборки» (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 Вечностями *Махаманвантары**, является механической и топорной. Это только скелет, который надо облечь в мускулы и сухожилия чтением 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, здравый рассудок требует, чтобы глобусы, осе-
няющие нашу Землю, находились на других и высших планах. Ко-
роче говоря, как глобусы, они ВОЕДИНЫ, НО НЕ ЕДИНОСУЩ-
НЫ С НАШЕЙ ЗЕМЛЁЮ.*

*[Том I, Станса VI, раздел «Отступление»,
подраздел «Авторитетное письмо».]*

Поэтому, когда «другие миры» упоминаются... оккультист не помещает эти сферы вне или внутри нашей Земли, как это делают теологи и поэты; ибо они (сферы) не имеют местоположения в пространстве, известном или воображаемом профаном. Они, так сказать, как бы слиты с нашим миром, проникая его и будучи проникнуты им. [Том I, часть III, отдел XIII, «Разум в природе».]

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

забытой истины» [Lovell's edition, 1888] высказано мнение, что цифры (семь планет, семь кругов, 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, полученного 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 применённый метод приведёт, с одной стороны, к неясности, 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 облачность, о которой упоминалось в наших письмах, она возникла у теософов спустя несколько лет. Что касается «глобусов земной цепи», то материализация этой доктрины и неясность 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 пришло время, дано разрешение и стали доступными некоторые ясные утверждения на этот счёт из оригинальных источников.

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

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

ми... Именно по этим тонким потокам элементы жизни переходят из одного мира в другой... Самыми эфирными из всей серии... Во время её перехода из мира Z обратно в мир А.

Затем, для иллюстрации, дан рисунок, изображающий последовательность емкостей, представляющих различные глобусы цепи, из которых каждый следующий наполняется после переполнения 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 отделены друг от друга некоторым пространством, через которое текут соединяющие их потоки. И хотя иллюстрацию с комплектом ёмкостей 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 представился 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, заключённой 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, представляемый глобусом 5, или Е, то он бы представился нашим чувствам как грубо материальный, в то время как частички (4-го глобуса не были бы видимы, хотя по-прежнему перемешаны с другими. Именно против этого предложения («будучи обособлены») мы протестовали в 1885 году, потому что оно содержит ложное утверждение, исходящее из материалистической концепции.

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

Если бы психические и духовные учения были полнее усвоены, то даже представить себе подобную несообразность было бы почти невозможно... Короче говоря, как глобусы они ВОЕДИНЫ, но не ЕДИНОСУЩНЫ с нашей Землёй 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 «собратьях глобусах».

«Единосущность» означает состояние существования в одинаковой субстанции. Она отрицается в отношении глобусов, но подтверждается, что, имея в основе различные субстанции, они объединены в одну массу, поскольку таково значение слова «воедины». Если, согласно первоисточнику, это так, то, значит, «семь глобусов земной цепи, отличаясь друг от друга в том, что обычно называют субстанцией, объединены в единую массу. И если кого-то попросить стряхнуть плотную завесу материи, которая не позволяет видеть другой глобус, то это, несомненно, значило бы, что являющийся компаньоном глобус, или глобусы, 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 единосущны 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 изображённая на плоской поверхности простыми линиями система не может быть проиллюстрирована каким-либо другим путём 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. Ведь из этого корня могут вырасти многие другие трудности. При размышлении над состояниями сознания материалистическая концепция данной доктрины приведёт к материализации, локализации и разделению таких состояний сознания, как *девачан*, а, возможно, к догмам о местах, которых не существует. Потому что, как написано в письме, приведенном Е.П.Б.:

Реальный прогресс не может быть достигнут, если приложено мало старания для согласования того, что не согласуется (речь идёт о метафизической, или духовной, и о физической, или природной, философиях, при этом «природная» для них – учёных – попадает в категорию понимания их телесными чувствами).

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

Чтобы вполне усвоить эволюцию монад на глобусах и процесс рождения глобусов, оба эти процесса должны быть рассмотрены гораздо больше в их метафизическом аспекте, нежели с так называемой статистической точки зрения.

Хотя через Е.П.Б. Ложа заявила, что полная истина об этих вещах станет наследием будущих поколений, все же мы, работающие в теософском движении сейчас, веря в перевоплощение и зная силу кармических тенденций, не должны забывать, что нам предназначено вернуться в будущем ещё 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 преходящи. 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 приоткрыт для дискуссии в свете определённых высказываний самих Адептов. 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 Адепты говорят, что эти доктрины должны быть исследованы с метафизической точки зрения, то человек девятнадцатого века думает, исходя из этого, что они должны быть настолько неясными и нереальными, что не могут содержать факты, поскольку «факты» – это, так сказать, осязаемые и видимые вещи.

Первый вопрос, пришедший от того, кто достаточно хорошо понял теорию, оглашённую 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 Ложе известны детали этой доктрины. Следовательно, нам остаёт-

сы 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:

Кажется, что вы не понимаете огромных трудностей того, как передать даже элементарные знания нашей науки тем, кто обучен известными 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 проторенной колеёй. И если человеку не хватает мужества заровнять их и проложить для себя новые [выделено – У. Джаджем], он должен волей-неволей путешествовать по старым маршрутам... Такова, к сожалению, унаследованная и самоприобретённая грубость западного ума, а фразы настолько экспрессивно выражают мысль, развитую по линии практического материализма, что сейчас для них почти невозможно понять, а для нас выразить на их языках что-нибудь деликатное, кажущееся идеальным – механизм оккультного Космоса. В какой-то малой степени эта способность приобретена 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 понята, но не потому, что Ложа 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 горечью заключили, что я один из самых суеверных людей, а это, конечно, означает, что моё 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, пребывая на своей маленькой Земле.

Тот факт, что не все видят астральное тело, только подтверждает, что эта способность ещё 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 находящееся в трансе. 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 небе. Факт, который делает это более возможным, состоит в том, что Земля находится в самом низу, на повороте круга, и потому она – одна на своём собственном плане, а не в компании с другим глобусом. Других глобусов может быть два, одновременно на одном плане, и тогда они видимы 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 возражение исходит целиком и полностью из материалистического образования, согласно которому возражающий отводит Земле первое место. Одинаково правильно и возможно 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 вперёд 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.

Всё это поддерживает и усиливает доктрину Всемирного Братства, на которой настаивают учителя. Потому что изменение центра сознания происходит 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 эгоистичные души, обретая новые необходимые чувства, тут же покидали бы планету, оставив своих собратьев и различные царства природы самих заботиться о себе. Но закон и Ложа не разрешают этого и настаивают, чтобы мы оставались на глобусе, пока самые низшие массы атомов будут достаточно обучены, чтобы продолжать безошибочно двигаться дальше. Здесь мы снова натолкнёмся на материализм века, который будет громко смеяться над идеей возможности обучать атомы.

Доктрина взаимного проникновения планов материи лежит в основе ясновидения, яснослышания и всех подобных феноменов. Ясновидение не было бы возможным, если бы не тот факт, что то, что для обычного чувства является твёрдым и мешает видеть, для другого набора чувств, поистине, не существует, оно не твёрдое и не является помехой. В противном случае ясновидение невозможно, и учёные доктора, которые говорят, что мы все введены в заблуждение, окажутся правы в том, что никогда и никто не мог видеть через твёрдую 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 ударяет по материалистической концепции, потому что «объективный» – обычно означает то, что видимо и можно почувствовать. Однако в механизме «окультиного космоса» «объективный» постоянно заменяется «субъективным» и, наоборот, по мере того как изменяется центр сознания. В трансе или в состоянии ясновидения субъективное состояние бодрствующего человека становится объективным. Так же и во сне. Там облаченный в тело более тонкой структуры наблюдатель находит все опыты касательно их обстоятельств объективными, а касательно чувств, которые они производят на наблюдателя, регистрирующего ощущения, – субъективными. И совершенно таким же образом раса будет видеть, чувствовать и знать, когда она вся изменится и перейдёт 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 «Глобусы 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, минеральное царство) обходит семь раз мировую цепь, прежде чем следующее по порядку (растительное царство) появляется на глобусе А? Или минеральное царство только однажды обходит мировую цепь с 1 по 7? В «Эзотерическом буддизме» сказано, что «несколько царств обходят несколько раз весь круг как минеральные, а затем снова несколько раз как растительные», 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 такого 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 «Отступление», подраздел «Семеричное подразделение в различных индусских системах») написано следующее:

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

рая была дана Учителями. И хотя некоторые могут удивиться, стоит ли обращать внимание на такое ошибочное предположение, но нельзя не отметить его, 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 поспешных высказываний, сделанных невнимательными 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 предшествующие 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 «круг», «вокруг», «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 говорим, что человек «испытывает полный круг ощущений». 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 очерёдность появления человеческого царства изменяется, но письмо оканчивается на этом месте, и только в параграфе 4 «Тайной Доктрины» [Том I, Станса VI, «Отступление», подраздел «Семеричное подразделение в различных индусских системах»] сказано достаточно определённо:

Достигнув нашей Земли в начале четвёртого, в настоящих сериях жизненного Цикла и Рас, человек появляется как первая форма на ней, будучи предшествовав лишь минеральным и растительным царствами – даже последнее должно развиваться и продолжать свою дальнейшую эволюцию через посредство человека.

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

Это изменение всегда происходит в каждом четвёртом Круге, иначе мы никогда не могли бы достичь эволюционного совершенства. Другие монады изначально приходят из других сфер эволюции. Новый процесс эволюции, такой как этот, должен предваряться процессом и порядком: минерал, растение, животное и человек. Но, потратив два или три Круга на совершенствование себя в задаче, на поворотной точке монада выявляет человеческую форму для того, чтобы человек как образец то есть, руководитель и спаситель, смог разумно растить не только человечество, но также каждое другое царство ниже человека. Это всё 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 элементарные, 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 моих малоубедительных доводов звучат слова Учителя:

Природа сознательно предпочитает, чтобы материя была неразрушимой в органической, чем в неорганической форме, и работает медленно, но безостановочно для реализации этой цели – развития сознательной жизни из инертного материала.

Февраль, март, апрель, 1893 г.

Теософские символы

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

Сначала нужно описать символы Общества, содержащиеся в его печати. В состав печати входит змей, свернувшийся кольцом и кусающий или заглатывающий свой хвост. Внутри этого круга находятся два переплетённых 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, тёмным. Вблизи головы змея расположен маленький круг, центр которого лежит на вертикальной оси большого круга. Внутри большого круга изображена свастика – простой крест, концы которого загнуты назад. Во внутреннем пространстве, образованном двумя переплетёнными треугольниками, расположен известный египетский крест, называемый *ансата*, намного более древний, чем христианский символ. Это крест белого цвета, у которого верхняя часть заменена овалом. Узкая 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 объявляли 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 заявители что-либо слышали о теософии, мадам Блаватская пользовалась этой печатью для своих личных бумаг, образцы которых находятся в моём столе вместе с оригинальным клише, которым она ставила печать. Наверху 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 Батский сделал её гибридную копию, разделив змея на три части, как бы показывая, что эволюция разделяется на разнородные элементы. Его работу скопировал американец, продававший амулеты и любовное зелье, который одновременно с этим занимался плагиатом из теософских книг и периодики для того, чтобы сделать хо-

довую книгу о тьме Египетской. Эти детские имитации мог легко обнаружить 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 понятый, 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 непримиримые материалисты задаются вопросом, нельзя ли вступить в общение с жителями других планет, используя символы, подобно тому, как с помощью языка можно общаться с дикарём.

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 бессчётного числа возрождений души. Просто настолько, что даже змей 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 непрерывное вращение кру-

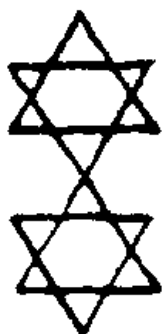
га, или периодическое появление и исчезновение проявленной Вселенной. Почти все писания говорят об этом. Святой Иов говорит о великом драконе, который своим хвостом смёл треть звёзд на Землю. Это означает, что в течение этой великой эволюции змей, о котором мы рассуждаем, донёс эго от звёзд до этого 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 неизвестное 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 мавров* 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 монете, 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 «Разоблачённой Изиде» Е.П. Блаватская даёт хорошее толкование печати, сопровождаемое двумя диаграммами, иллюстрирующими её индийскую и еврейскую формы. Эти треугольники также символизируют семеричное строение человека и всех вещей. Здесь есть шесть концов и шесть треугольников, заключающих центральное пространство, являющееся седьмым отделом, олицетворяющим седьмой принцип, или, правильнее, мыслителя, пребывающего во Вселенной и касающегося всех вещей с шести сторон посредством шести треугольников. Точки касания треугольников к змею или великому опоясывающему колесу эволюции означают, что мыслитель получает опыт из природы. Белый

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 эксперимен-

тирует, поворачивая фигуру на бумаге, то видит, что у нашей фигуры чёрный треугольник должен оказаться сверху. В мистической литературе это означает власть чёрной магии. Вероятно, это имеют в виду каббалисты, ведь им нравится называть этот мир миром тьмы, или адом.

Из этой фигуры можно извлечь тридцать третью ступень франкмасонства. Эта ступень Консistorии или Церковного Собора, эмблематически означающая великую группу 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 получить перевёрнутый образ и получите два, как у еврейской каббалы: один образ другого. Затем возьмите две наклонные стороны, являющиеся продолжением двух вниз идущих сторон верхнего тёмного треугольника и сделайте отражение на них как на основу каждой 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 Консистирию, которая может быть поставлена в центральную точку всего. Кому-то это может показаться фантастикой, но не более чем многое другое в масонстве. Причём любопытно, 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 материю, 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 переделанный перевод египетской «Книги Мёртвых». В ней душа, или посвящаемый, вступает в чертог двух Истин, чтобы подвергнуться суду Осириса. Душа – это Иов. Войдя, он останавливается перед Изидой, служанкой, и говорит: «Я дал обет моим глазам, что не должен смотреть на служаков». Она держит в своей руке символ, показанный на иллюстрации, означающий жизнь. Он вкладывался 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*, доставленном из Египта капитаном Корринджем, находящемся 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 Арджуне, 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 последова-

тельно 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 и вновь.

На этом я заканчиваю анализ печати Общества. В 1875 году автор этой статьи по просьбе полковника Олькотта разработал дизайн заковки, которую использовали члены Общества. Впервые её выполнил ювелир Мэйдэн Лайн. В ней комбинируются змея с египетским тао таким образом, что создают «Т.С.» На иллюстрации показана заковка, взятая из партии, 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 полковника 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 полковника Олькотта в Индию. «Аум» в настоящем положении 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 получаются 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 выдоха, 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», «несоединимых пропастей» или «немыслимых пробелов».

В оккультной науке по-другому. Она считает себя экспериментальной и аналитической, но не признаёт «недостающих звеньев», «несоединимых пропастей» или «немыслимых пробелов», ибо не находит таковых. Окультизм 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, ограниченного 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 неотъемлемую часть Космоса. Современный учёный способен сделать 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. Окультизм считает «своим самым важным постулатом то, что в природе нет такой вещи как *неорганическая* субстанция или тело. Камни, минера-

лы, горные породы и даже химические *атомы* – это просто органические соединения в глубокой летаргии. Их кома заканчивается, а их инерция становится активностью» [Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина», том I, отдел XIV, прим. 295]. Оккультизм 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 «мёртвая», 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 предполагал обобщение, касающееся объёма и количества молекул газа, а последующие эксперименты Ноймана вывели тот же закон математически из первых принципов механической теории газов. На долю Крукса осталось осмыслить философскую необходимость первичного субстрата, *протила* и, как это указано в «Тайной Доктрине», заложить основание *метахимии*, другими словами, законченной философии физики и химии, которая должна заменить гипотезы и эмпиризм. Если одно или два обобщения, выведенные как логические или математические необходимости из феноменов физики или химии, оказались способными совершить такую революцию в старой химии, чего можно ожидать от полного синтеза, который охватит всё законом, вмещающим в себя весь мир материи! А этим полным синтезом истинный оккультизм владел целую вечность. Проблеска этой философии было достаточно, чтобы дать таким умам как Кеплер, 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, отдельно или все вместе они не открыли полного синтеза потому, что никто из них не владел им.

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

гие. Сравним этот взгляд с несколькими, переведенными английским филологом и исследователем Древней Индии сэром Уильямом Джонсом (1746–1794), санскритскими шлоками, в которых сказано, что созидательный источник Божественного Разума... «сокрытый покровом глубокой тьмы, создал зеркала атомов мира, и бросил отражение своего собственного лика 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, – владеют таким кладезем 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 ограничивается 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 столетия 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, мешающей 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 предвестниками учёности. Ибо за сравнительно малым числом исключений, любое утверждение древних доктрин, или обсуждение их встречают с неуважением и презрением. Однако истины, по крайней мере в общих чертах, были высказаны и представлены миру. Как заметили 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 нашла признания в настоящее время. Мы не можем представить себе, что древние мудрецы говорили с позиции сознательного опыта, по крайней мере, двумя планами выше того, который мы «воспринимаем чувствами» каждый день. Однако это факт. Он

только подтверждает предположение и расширяет поле действий современного исследователя эволюции. Так почему он должен быть шокирован и потрясён таким открытием? Не потому ли, что нынешние хранители этого древнего учения не бьются за признание на фондовой бирже и за проникновение на мировые рынки? Если практический результат такого соревнования нуждается в иллюстрации, то таким примером может служить мистер Дж.У.Кили. Сделанное им открытие века опережало этическую культуру своего времени на целые столетия. Знание его в руках властей предержащих, чей этический уровень был много ниже, чем у невежественных, работающих и страдающих масс, могло только содействовать анархии и увеличить угнетение. На высших планах сознания закон развития является абсолютным. Знание и способности идут 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 сожалеть 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 возникшему, потому что они
представлены нашими желаниями и
всегда ведут их к прекрасному.*

Демофил.

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, подобно тому, как свет человечества озаряет животный план, как путеводная звезда влечёт *монаду* к высшему сознанию, так же и свет Божества, освещающий человеческий план, влечёт *монаду* 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 – «проводник полностью развитой *монады*, осознающей себя и намеренно следующей собственному прогрессу, тогда как в насекомом и даже в высшем животном высшая триада принципов совершенно бездействует». Именно исходная *монада* хранит в себе потенциальную божественность. Значит, неверно называть «синтетической философией» мыслительный процесс, имеющий дело только с феноменами и ограниченный материей на физическом плане. Два обобщения оккультной философии: одно, наделяющее каждый атом потенциальной жизнью, и другое, считающее каждое насекомое или животное потенциально уже владеющими высшими планами, хотя они ещё спят, добавляют к заурядной теории эволюции Спенсера 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 *монада* есть в низшем растительном организме, далее во всех формах и градациях животной жизни человека и за её пределами. Её потенциальность постепенно разворачивается от «*монеры*»* к человеку. Существует также и два полных плана сознания, шестое и седьмое чувства, ещё не раскрывшиеся в обычном человеке. Каждая *монада*, 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 облачена в *форму*, высшая 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 открывающимся 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, оккультная философия полностью избавляется от «недостающих 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 «Тайной Доктрины» сильно отличаются от атомов и молекул современной науки. Для последней – они просто частицы материи, наделённые слепой силой. Для первой – они «тёмные хромосомы» и потенциально «боги», сознательные и разумные с их первозданного воплощения в начале дифференциации на заре *манвантары*. 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

*Бежит сквозь все времена,
простирается через всё пространство,
Живёт неразделимо, действует неутомимо.*

Можно представить, что Эго в человеке – это *монада*, собравшая неисчислимый опыт за бесконечность 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 *монады* в результате её проявления в материи и пребывания в физической форме. Самосознание, рассматриваемое от животного плана вверх, – это начало совершенства. Рассмотренное с божественного плана вниз, оно – совершенствование эгоизма и темница личной отдельности. Оно – мир «ил-

люзий», который человек создал для себя. «*Майя* – это воспринимающая способность каждого Эго, считающего себя единицей, отдельной и независимой от единого бесконечного и вечного *Сат*, или Бытия. Значит, «вечный странник» должен подняться выше и покинуть план самосознания, которого он с таким трудом старался достигнуть.

Сложная структура, которую мы называем «человеком», состоит из почти бесконечного числа «жизней». Не только микроскопические клетки, составляющие ткани, но и молекулы и атомы, из которых состоят эти клетки, проникнуты сущностью «единой Жизни». 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, вдыхания в ядро и выдыхания из него.

Следовательно, ядро является разновидностью *монады*, заключённой в «форму». Каждая микроскопическая клетка имеет своё собственное сознание и понимание, и человек, таким образом, состоит из бесчисленных жизней. Это всего лишь физиологический синтез, логически выведенный из фактов физиологии и гистологии не менее известных, чем логические выводы философии оккультизма. Здоровье тела зависит от целостности всех его частей, в особенности от их гармоничной связи и кооперации. Больная ткань – та, в которой группа отдельных клеток отказывается сотрудничать и где нарушился порядок действий (эти клетки используют меньше или больше положенной им пищи или энергии). Болезнь самой ткани человеческого тела не что иное, как «порок отделенности». Более того, группирование клеток построено на принципе иерархии. Меньшие группы подчиняются большим скоплениям, а те ещё большим или целому. Следовательно, каждая микроскопическая клетка олицетворяет и воплощает человека, потому что человек – воплощение Вселенной. Как уже замечено, «вечный странник», вторая сущность в человеке – это *монада*, идущая сквозь века. Право и способность делают Эго 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 существа, такие как клетки и молекулы человеческого тела, являются группами вспомогательных или подчинённых ему структур. Родня всего, что ниже её, и

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

Как обезьяна Хануман* на тысячи тысячелетий предшествовала «недостающему звену» Дарвина, так и манасический элемент, или элемент разума с его космической и бесконечной потенцией, не является просто развитым инстинктом животного. Разум – это спящая или активная потенция космической способности к формированию идей, суть каждой формы, основа каждого закона, действенность 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 развёрнута. Таким образом, когда *монада* прошла через форму животного эго, развив и развернув человеческую форму, высшая триада принципов проснулась от векового сна и, оказавшись под тенью Манасапутры*, встретила в себя его сущность и субстанцию. Как человек может не быть воплощением Космоса, если он касается его каждой точкой и вовлечён в каждый его принцип? Если человеческая сущность вплетена в сеть судьбы, то её энергии и возможности, как пряжа 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 существ, но принципом принципов, иными словами, богоформирующими из себя процессами, которые навечно укоренены в неизмеримых глубинах безмерно великого источника их существования. Они могут быть названы его веточками сверхчувственного восприятия и цветами озарения.

Томас Тэйлор.
Предисловие к «Мистическим гимнам Орфея».

III

Часто людей удивляет, что в теософии, или оккультизме, не существует такой вещи, как догмы и вероучения. Часто спрашивают: «Является ли теософия религией?» Нет, это *религия*. Является ли она философией? Нет, это *философия*. Является ли она наукой? Нет, это *наука*. Если согласие религии, философии и науки возможно и если оно когда-либо достигало человеческой мысли, эта мысль давно должна была преодолеть ограничения всех вероучений и перестать быть догматической. Отсюда возникает трудность в ответах на поставленные вопросы. Взятое отдельно положение никак не может быть рассмотрено без ограничения или искажения его смысла. Каждое положение должно рассматриваться и приниматься как подчинённое синтетическому целому. Поистине, разумным людям, способным к точному логическому мышлению, часто не хватает 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 сделать частью своего прежнего вероучения. Они, поистине, не мудрее, чем писака, 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 религиозная жизнь 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, результат прошедшей бесконечности причин и процессов, потенциальность, 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 сущно-

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

Оккультизм учит, что эго предшествует физическому телу и продолжает существование после его смерти. Феномен человеческой 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* производится 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, эго, всегда сознателен на каком-то плане, а «думает», как мы обычно выража-

емя, только на низшем плане физическим мозгом, оперируя понятиями протяжённости и длительности или пространства и времени. Однако если кто-то уловил идею эго – истинного человека, помещённого в физическое тело и использующего его, как свой инструмент, который связывает его с пространством и временем, восприятием, ощущением, мыслями и чувством, то пробел между физиологией и психологией начинает исчезать. Здесь особенно надо иметь в виду, что доктрину эго следует понимать в свете полного синтеза оккультизма. Значимость эго будет явствовать 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 положение, 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 сойдёт с пути. 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. Всёпроникающая Жизнь, циклические и периодические движения, периоды действия и отдыха, сокровенные отношения и взаимозависимость всех вещей имеют одинаковое отношение, как к Космосу в его огромном объёме, так и к каждому атому.

Иногда искатели истины жалуются, что не могут понять изложенного, ибо тема огромна, глубока, сложна и представлена неясно. Это происходит потому, что они не осознают того, за что взялись. Оккультизму нельзя научить, и он не может быть изучен за «несколько лёгких уроков». «Наглядные примеры», иногда даваемые Е.П.Б., 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 вероучений христианского мира, материализма науки, бормотания спиритуализма, равнодушия и насмешливого превосходства агностицизма, до прихода Теософского общества было предложено начать с основ и реконструировать всё наше знание Приро-

ды и человека, показать единство и основу всех религий мира, из-бавить науку от всех её «пропущенных звеньев», сделать агностицизм гностическим, поставить науку психологии, природу и законы разума и души выше «медиумизма», то это было бы признано геркулесовой задачей и было бы объявлено неисполнимым. Сейчас, когда это достигнуто и вся масса знаний представлена миру, люди считают странным, что не могут их охватить, подобно Бернсу, написавшему несколько коротких стихотворений «стоя на одной ноге»!

Кроме того, люди жалуются на незнакомые термины и странные слова, заимствованные из иностранных языков. Однако если кто-то берётся за изучение физики, химии, музыки или медицины, 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 препятствий есть другое, а именно этот дух противоречия, который оспаривает и противится каждому мнению, прежде чем оно сформулировано или понято. Предположим кто-то, не зная математики, говорит: «Мне не *нравится* положение, я не понимаю, *почему* они сделали 9, 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 «Тайной Доктрины» наши *нравится* и *не нравится*, наши вера и неверие не имеют значения. Только рассудок и понимание имеют значение. Нет ни нужды, ни применения для «Тайной Доктрины» у того, кто признаёт своё невежество, но при этом не желает расстаться со своими *нравится* и *не нравится*, со своими вероучением и догмами даже на время, чтобы увидеть то, что представлено в своём собственном свете и исключительно за свои собственные достоинства. Даже если много утверждений принято интеллектуально или на «веру» и только несколько отвергнуто, то понимание синтетического целого полностью потеряно. Но, допустим, кто-то скажет, что это предлог для слепой доверчивости и попытка привязать разум и совесть человека к слепому принятию этих доктрин. Только невежественный и нечестный человек может допустить подобное в свете имеющихся фактов. Обратимся к предисловию к «Тайной Доктрине»: «Важнее всего иметь в виду, что никакая теософская книга ничуть не становится более ценной от претензии на авторитет». Если это пропа-

ганда слепой доверчивости, то пусть враги Теософского общества извлекают из этого пользу. Если какой-то авторитет свойственен «Тайной Доктрине», его надо искать внутри, а не вовне. Он должен опираться на её обстоятельность, полноту, последовательность и логичность. Другими словами, на её *философский синтез*, то, что в равной мере упускается поверхностным и любящим спорить, ленивым, суеверным и догматичным.

О мудрый, ты задал правильный вопрос.

Теперь слушай внимательно.

Иллюзии, возникающие от ошибок, неубедительны.

Великие и умиротворённые живут, возрождая мир подобно приходу весны. Переправившись через океан проявленного существования, они помогают тем, кто, не из личных побуждений, старается делать 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 «Люцифера».

В настоящее время есть много людей, занимающихся философствованием, но существует только одна философия, один синтез *одной* Вечной Природы. До появления «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской никто в современную эпоху, за исключением Платона, не давал Западу ничего, даже приблизительно подобного законченной философии. Труды Платона старательно завуалированы символическим языком Посвящённых. «Тайная Доктрина», появившаяся два тысячелетия спустя, в век так называемой науки, адресована 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 в 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 – *мыслеформа* 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, Круксом, Лоджем, Ричардсоном и многими другими, уже так близко подошла к границе оккультной философии, что невозможно предотвратить вступление нового века в оккультное царство. «Тайная Доктрина» Е.П. Блаватской – это источник научных фактов, но это не самое главное её качество. Эти факты, по крайней мере приблизительно, поставлены в такое отношении к синтезу или философии оккультизма, что позволяют сравнительно облегчить задачу способного, серьёзного и разумного ученика, который ищет истинные знания, чтобы выйти за пределы любого предубеждения. 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, интеллектуальный или духовный? «Тайная Доктрина» указывает, где линии эволюции и инволюции встречаются, где материя и духжимают 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. «Независимости» 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 солидную 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, проблеск того, что может быть, надежда на то, чему следует произойти. 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 вплести 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 строит 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 семнадцать лет существования теософского движения никто в мире не делал серьёзной и логической попытки дискредитировать эти доктрины на философской основе. Были отрицание, насмешки и осуждение *ad nauseam**. Дискуссий на такой основе и быть не могло, потому что с самого начала эти доктрины были предложены и отстаивались с логической и бесстрастной философской позиции. Отвечать на насмешки невозможно и того не стоит, ибо они – не аргументы, а влияние слабого ума, рождённого предубеждением 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 своё безразличие, своё презрение и чванство и следовать в направлении философского исследования, заложенного в «Тайной Доктрине». Лишь немногие осознали обширность этих ресурсов, потому что для этого необходимо мышление, почти незнакомое 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 цвете радуги слеп к остальным цветам.
Живи в Свете, рассеянном во всей дуге, и ты будешь знать её всю.
«Путь»*

*Тот, кто не знает обыкновенных вещей жизни – животное
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.

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

Часть 3

ТЕОСОФЫ И ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

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 благоденствию 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 боятся 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» включает в себе всю эволюцию, ее смысл и возможности. *Маха* – означает «великая», *атма* – «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, воздаяние, награда, борьба, поражение, успех, озарение, сила и огромная всеобъемлющая любовь к человеку. Душа, появляющаяся из неизвестного, начинает работать в материи, возрождается снова и снова, создаёт

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

Ограничиваясь 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 возникало 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 Адептов, прежде чем вселить своё убеждение в других. А некоторое количество людей сознательно прячет убеждение как вид личного владения, отделяющего его от непосвящённых смертных, которые никогда не слышали об Адептах. Я хочу говорить со всеми. Можно просто предоставить самим себе и времени тех, заслуживающих сожаления людей, которые стараются мерить возвышенных людей и мудрецов общепринятыми нормами преходящей цивилизации, или тех, кто, очевидно, боится огромных возможностей человека, поэтому отрицают 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 достояние всего человечества. И все усилия 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 Адептов, но в то же время не требуем ничьей преданности. Не надо давать имён никому из Адептов, 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 доказательств, а исследовать тайну имён – это значит вызывать нарекания за профанацию. Идеал без имени больше, и он достаточно велик для любой цели.

Несколько лет назад Адепты написали и сказали Е.П.Б. и ещё некоторым людям, что в Америке можно больше помочь теософскому движению, поскольку факт его существования не надо скрывать из-за страха или сомнения. Из этого путём 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 влияния на каждом плане являются результатом приведенных 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. Оккультная помощь Великих Учителей требует канала точно так же, как и всякая другая помощь. И тот факт, что должны использоваться оккультные 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, Махатмы 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 Адептов, Махатм, Учителей мудрости. Поэтому столь ценны наши заявления о вере в Них. Наша вера пробуждает идеи, спящие в других, она открывает канал в разуме, она служит проводником для сил, которые Махатмы желают передать. Услышав о существовании таких людей как Гексли, Тиндаль и Дарвин, многие из молодых, которые никогда не надеялись увидеть этих современных великих 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 воспользоваться тем же законом человеческого разума и позволить огромной силе Ложи 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 боится, могут стать смелее, обнаружив, что некоторые из их собратьев совершенно уверены в возможностях, которые заложены доктриной существования Адептов.

А если мы тщательно изучим работу Общества, то найдём, что там, где члены его бесстрашно и открыто верят и не боятся говорить о высоком идеале, где разбужен интерес к теософии, работа идёт, люди получают пользу. Напротив, там, где постоянно сомневаются, безостановочно требуют материальных доказательств, непрекращающийся страх того, *что* подумают мир, наука или друзья, там работа замирает, поле не возделывается, а окружающие не получают пользы от усилий тех, кто, формально участвуя в братстве, не живет согласно великому идеалу.

Очень мудро, как и положено оккультисту, 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 спасать других. Давайте вспомним из древней летописи историю Арджуны, который, войдя в рай и обнаружив, 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 войдёт. Это и есть истинная преданность. Соединённая с разумным заявлением о вере в великое посвящение человечества, она приведёт к огромным результатам, вызовет силы, которые стоят за этим, победит сам ад и всех его ставленников, стремящихся задержать прогресс человеческой души.

Март, 1893 г.

Великие Учителя, Адепты, 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 изобрела 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 произвести 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. Утвердилось 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. Имеется множество ступеней чела и учеников, а некоторые Адепты сами являются челами более высоких Адептов. 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 Адептами. 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 рассматривать 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 клялась в своей преданности их повелениям,

уважении и доверии к их словам – именно это чела всегда испытывают к тому, кто достиг высокого положения Учителя. Но, ознакомившись с проявленными ею 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 говорил автору этой статьи Субба Роу*, который в 1884 году утверждал, что, фактически, «Махатмы – одни 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, называют чела и иногда бранят. Возможно, есть! Но что из этого? Пусть их публикуют, пожалуйста. 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 неотложной 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 причин для опасения нет. И, определённо, истиной 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 поддерживается законом или правилами, и его причиной является незнание, что такое поистине духовное ученичество, а также неумение различать его ступени. Так случилось с Е.П.Б. Сначала сделали ложное заключение, что принятый чела высокой ступени привыкает 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, подобный 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, безвозвратно давшего обет преданности, это невозможно. В таком случае надо отказаться от подобной идеи. Это абсурд, противоречащий закону, правилам и тому, что происходит, когда создаются такие отношения, какие существовали между Е.П.Б. и её Учителями.

Июнь, 1893 г.

Адепты и современная наука

Современная наука – это пугало для многих неплохих теософов, заставляющее их прятать своё истинное мнение из-за страха, что оно находится в конфликте с наукой. Но последняя изменяется по составу, непостоянна в своих основах, никогда не страдает от излишней самоуверенности, даже в том случае, когда отказывается от того, в чём ранее была убеждена. Точка зрения учёных часто приводится в качестве сильного аргумента против существования Адептов, Учителей Мудрости, Махатм, совершенных людей, которые 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 Махатмами, могла совпасть с идеями современных учёных. Было бы полезно постараться 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 «Оккультном 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 багажа знаний.

Из комментариев, сделанных в «Оккультном мире», очевидно, что люди, которым были написаны письма, относятся к современной науке с огромным уважением. Со всеми вытекающими из этого следствиями они хотели бы видеть науку убежденной в механике оккультного Космоса. Они думали, что будет очень полезно для Общества путём сверхъестественных феноменов или другими способами убедить современных учёных в существовании Учителей 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 оккультной 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 упоминаемом ранее письме я писал об особой имеющейся у меня идее, это была мысль, что из всех опытов с феноменами, которых кто-то мог пожелать, самым лучшим было бы воспроизвести в нашем присутствии в Индии копию лондонской газеты «Таймс» с датой этого дня. Имея в руках такое свидетельство, спорю, что возьмусь убедить любого в Симле, способного соединить два этих факта, в реальности получения оккультным 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 газетой закроет рты скептикам, оно неприемлемо. Смотрите на это в любом желаемом 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 совершённые для неё чудеса, а с другой – невежественным массам всё равно останется видеть феномены как чудо, то каждый, кто станет свидетелем случившегося, будет сбит с толку, и результаты окажутся плачевными.

Это утверждение – первое определение филантропической основы учения, хотя позднее оно определится ещё точнее. Мы видим, что Адепты не сделают того, что может вызвать непонимание у множества людей, названных «невежественными массами». Далее он говорит:

Согласись мы с вашим желанием, знаете ли вы поистине, что последует за первоначальным успехом? Появится неумолимая тень, преследующая все изобретения. Мало кто осознаёт её приближение и опасность. Что тогда ждёт тех, кто предложил человечеству изобретение, которое из-за невежества безусловно окажется приписанным тёмным силам? А в них верит и их страшится две трети человечества.

Отсюда становится понятным, что Адепты не сделают того, что будучи приемлемым для науки, невероятным и интересным как таковое может снова стать причиной убеждения масс в том, что у них есть доказательство существования дьявола или других невидимых страшных существ. Поскольку цель Адептов – дать знания наибольшему количеству людей, разрушить догматизм и суеверия, они не сделают ничего, что каким-то образом ведёт к провалу их намерений. В цитируемом письме Адепт продолжает показывать, как мало ещё людей, свободных от невежественных предубеждений 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 окажет очень маленькое воздействие на огромные массы необразованных людей на Западе, которые всё ещё находятся под влиянием религий и предубеждений. 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 Адепт пишет далее:

Что касается человеческой природы в общем, она остаётся такой же сейчас, какой была миллион лет назад: предубеждение, основанное на эгоизме, общее нежелание отказаться от установленного порядка вещей ради новых форм жизни и мысли (оккультизм требует всего этого и более того), гордое и упрямое сопротивление истине, если она опрокидывает прежние понимание вещей, – такова характеристика времени. Несмотря на успех, опасность будет расти пропорционально ему...

то есть пропорционально успеху в воспроизведении феномена.

Вскоре не останется выбора, как только продолжать в нарастающем темпе эту бесконечную борьбу с предубеждением и невежеством или упасть сражённым своим собственным оружием. Будут требовать проведения проверки за проверкой. Каждый следующий феномен должен будет удивлять больше, чем предыдущий. Вы постоянно высказываетесь, что не следует ожидать веры от того, кто лично не был свидетелем феномена. Хватит ли человеческой жизни, чтобы удовлетворить весь мир скептиков?.. Вместе со многими другими вы обвиняете нас в большой скрытности. Однако мы знаем кое-что о человеческой природе – долгие века, вечные времена научили нас. И мы знаем, что, поскольку у науки всегда есть что изучать и тень религиозного догматизма блуждает в сердцах масс, предубеждения мира следует преодолевать шаг за шагом, а не в спешке.

Эти простые замечания являются философски и исторически правильными и совершенно истинными. Все медиумы-спиритуалисты знают, что посетители их сеансов требуют проверки за проверкой. Даже дилетант в вопросах психологии осознаёт, 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, Адепт говорит:

Мы не достигнем 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 определённы 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 ищете всего этого, однако, как вы сами говорите, до сих пор у вас не нашлось достаточно причин отказаться 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 Ложе и Братях. С точки зрения Адептов, 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 тень желания пользы для себя или склонность к несправедливости, даже если они существуют неосознанно для него самого, то к высшим устремлениям ради благополучия человечества примешивается эгоизм. Однако во всех ваших дискуссиях идея Всеобщего Братства принижается, ставится под сомнение её полезность и даётся совет перестроить Теософское общество на принципах колледжа для специального обучения оккультизму.

Адепт 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 внутренняя 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 другим, более высоким, 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 разницы между энергией, потраченной путешественником, чтобы отодвинуть в сторону куст, стоящий на его пути, и учёным-экспериментатором, который тратит равное количество энергии, приводя в движение маятник. Мы – различаем, потому что знаем, что между этими двумя действиями огромная разница. Одно – бесполезно рассеивает и разбрасывает силу. Другое – концентрирует и сохраняет её. Поймите, пожалуйста, что я не имею в виду относительное применение обоих, как кто-то мог бы вообразить, но только факт, что в одном случае – это неразумная сила, выброшенная без какого-то преобразования этой неразумной энергии в высшую потенциальную форму духовной динамики, а в другом – происходит именно это. Но нас, бедных неизвестных филантропов, в этой науке не интересует ничего, кроме степени её потенциальности, как моральных следствий, и степени её полезности для человечества. А что – в её гордой изоляции или привязанности только к продвижению – может быть более глубоко безразличным ко всему и каждому, чем эта материалистическая наука фактов! После этого могу я спросить, что общего с филантропией имеют законы Фарадея, Тиндаля или других в их абстрактном отношении к человечеству, рассматриваемому как единое разумное целое? Какое им дело до человека как отдельного атома этого великого и гармоничного целого, даже если иногда они могут принести ему практическую пользу? Космическая энергия – это нечто вечное и непрерывное; материя неразрушима — таковы научные факты. Усомнитесь в них и вы – невежда; отрицайте их – опасный лунатик, фанатик; позвольте себе улучшить теории – и вы наглый шарлатан. Однако даже эти научные факты никогда не предлагали 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 непрерывно в направлении реализации этой цели – эволюции сознательной

жизни из несознательного материала... Точная наука ещё меньше понимает, что строители – муравей, деятельная пчела, сооружающая гнёздо птица – собирают каждый своим скромным путём столько же космической энергии в её потенциальной форме, сколько Гайдн, Платон или пахарь, бороздящий землю... И в то же время... охотник, убивающий дичь для удовольствия или ради дохода, позитивист, который применяет свой интеллект для доказательства того, что плю, умноженный на плюс, равен минусу, бесполезно растрчивает и разбрасывает энергию, подобно тигру, который набрасывается на свою жертву. Они все грабят природу, вместо того чтобы обогащать её, и все, по степени их разума, ответят за это... Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с моралью, добродетелями, филантропией – а, следовательно, не может притязать на нашу помощь до тех пор, пока не сольётся с метафизикой. Являясь холодной классификацией не относящихся к человеку фактов, существующих до и после него, область её пользы для нас кончается за внешними пределами этих фактов. Её мало заботит, какие выводы и результаты извлечёт человечество из материалов, полученных её методами. Следовательно, поскольку наша сфера лежит совершенно вне её – так же далеко, как орбита Урана от орбиты Земли, – мы определённо отказываемся разбираться о каком-либо из колес её конструкции... Истины и тайны оккультизма, определённо составляющие область высшей духовной значимости, являются одновременно глубокими и имеющими 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 истины оккультизма. Но они считают современную науку материалистичной и лишённой филантропии. Мы должны согласиться с этим. И как ученик, сам имеющий опыт в таких вещах, знает, что Адепты владеют истиной и знанием природных законов, он одобряет их отказ идти на поклон к науке и их требование, чтобы наука поднялась до них. Он также знает, что в циклическом

процессе массы людей получают образование и разовьются до положения, при котором новые школы – религиозная и научная – одновременно утвердятся на Земле и будут господствовать среди людей, владеющих цивилизацией.

Август, 1893 г.

Адепты в Америке в 1776 году

Следующие предположения и утверждения сделаны под личную ответственность автора, и, насколько ему известно, без знания или согласия Адептов – общего названия, под которым Они упомянуты в этом тексте.

Обращаясь к истории происхождения Соединённых Штатов Северной Америки, мыслящий человек исполняется удивления, когда сознаёт, что ни в Декларации независимости, ни в Конституции нет почвы для догматической теологии, 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 Адептам, которые сейчас заботятся 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 вульгарных христиан, которые хотели бы ввести понятие Бога в конституцию.

В Декларации, из которой «выпорхнула» свобода, говорится о

«природе и боге природы». 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, благородства духа и против прав человека. В заключительном предложении, игнорируя 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 Адепты 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 внушили ему приехать в Америку. Он приехал и стал главным подстрекателем отделения 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 теологические устои, он написал книгу «Здравый смысл», ставшую факелом для костра, в котором сгорели 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 вашем прошлом служении этой стране. Можете доверять мне убедить их в важности вашей работы, что я сделаю с удовольствием, поскольку я убежден в этом». И в июне 1784 года в письме Мэдисону* Вашингтон говорит: «Можем ли мы на нашей ассамблее сделать что-нибудь для бедного Пейна? Должны ли польза и служение «Здравого смысла» продолжать соскальзывать в поток времени, не вознаграж-

дённые этой страной? Его книги определённо оказали сильное впечатление на сознание народа. В таком случае разве не следует получить 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 намеченных, и не провозгласят себя независимыми, они не только окажутся перед множеством новых трудностей, но закроется перспектива, которая *тогда предлагалась человечеству 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 правилом встречать уважительно этих добровольных посетителей. Именно через них я получил всё знание, которое у меня есть».

Этих «добровольных посетителей» внедрили 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, «трясущихся от страха во время испытания человеческой души») они открыли «огромную сцену, предстающую 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 предложение: *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 начаться ни в Азии, ни в Африке или Европе. Она [Америка] установила его не только для себя, но для мира. Она смотрела за пределы тех преимуществ, которые могла получить». В главе 4 сказано: «...причина и обстоятельства Америки представились 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 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 когтях левой лапы 13 стрел, 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 золото или владеют такой простой материальной вещью как эликсир жизни. Они наблюдают за прогрессом человека и помогают 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 догматизма, они очистили их разум, воодушевили на литературный труд и оставили память о своём присутствии на великой печати этой могущественной страны.

«Теософ», октябрь, 1883 г.

«Навеки Ваша Е.П.Б.»

Этими словами заканчивала свои письма ко мне мой любимый Учитель и друг. И сейчас, когда все мы выражаем на бумаге наши чувства к Е.П.Б., я все ещё нахожусь под влиянием её магической силы, которой невозможно было противиться, как нельзя противостоять мощному потоку реки. Все, кто полностью доверял ей, так же сильно ощущали 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 брэнной оболочкой под именем Е.П. Блаватская. В свою очередь, она

– Учитель и советчик – всегда была верна мне и неизменно доброжелательна.

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 Плэйс, в которой в то время, как и до конца своей бурной жизни, она была окружена экзальтированной публикой, богемой, 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, пробирающегося на ощупь в поисках крупицы истины 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 мне 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, стремящимися к одной цели. Но она обладала силой льва 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 по правде, доказательств, способных убедить богов и мудрецов, было более чем достаточно, но духовная слепота многих не позволяла им увидеть львиный взор и драгоценное 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 сомнениям, 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 рьяные, друзья старались объяснить её ранние эксперименты ошибкой, которую она, будто бы пыталась впоследствии исправить, ограничив 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 признаться 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, вступавших в теософское движение и вскоре покидавших его со злобой на Е.П.Б. Но среди сумятицы жизни, среди ажиотажа, который производили 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 внешнюю сторону моей жизни, поскольку остального не видно.

Я, подобно Вечному Жиду, обречённому на бесконечное скитание, приговорена не выпускать пера из рук до конца жизни. Три обычных здоровых человека едва могли бы делать то, что я должна делать одна. Я веду неестественный образ жизни, я – паровоз, мчащийся на всех парах до тех пор, пока сила, вырабатываемая пар, не иссякнет, и тогда – до свиданья! Накануне вчерашнего вечера мне показали общую перспективу теософских обществ. Я видела нескольких серьёзных и надёжных теософов в смертельной схватке со всем миром, с другими формальными и амбициозными теософами. Первых гораздо больше, чем ты думаешь, и они победят, 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 рамки земного сознания, чувствую себя такой сильной и готовой до последнего дыхания защищать теософию и тех нескольких, настоящих. Сил для защиты мало, и надо благоразумно распределять их по всему миру, везде, где теософия борется против сил тьмы.

Такой она была всегда, преданной теософии и Обществу, программные 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 Теософским обществом, связанная обязательством 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 поклялась заботиться она. И когда эти друзья противопоставляли себя Обществу, её немедленная критика, как им казалось, сводила на нет все её заверения в дружбе. И потому у неё было всего несколько друзей, ибо эта дружба требовала несовместимого с 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 Теософское общество, не претендуя на признание и благодарность, было и будет центром, из которого распространится помощь всем живущим. Однажды в Лондоне я спросил её, как велики шансы вовлечения людей в Общество в свете той громадной 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 посмотришь сейчас на широко распространившееся влияние теософских идей (какие бы названия они ни носили), то поймешь, что всё не так уж и плохо. Мы работаем не для того, чтобы называться теософами, но для того, чтобы идеи, так глубоко почитаемые 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 Учителя – часть этого Братства – работают настойчиво и самозабвенно, 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 нацелили 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, осознавая, что за всем тем, что входило в её миссию, стояли и стоят наши Старшие Братья. За всей трескотнёй и шумом наших словопрений они видят цель, направляют и распределяют силы для спасения «этого великого сироты, имя которому – Человечество».

«Люцифер», 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 добавил «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 прозаические обстоятельства или времена. Она выбрала для своего рождения в эту жизнь русский город Екатеринослав, год 1831 – время эпидемии холеры с её последствием – гробами 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 потрясающим. На церемонии присутствовали все родственники, которые держали зажжённые свечи. Поскольку кто-то из них отсутствовал, то его заменили 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 участники церемонии, трижды плюнув, отрекались от зла, сидевшая на полу девочка случайно подожгла одежду свершавшего богослужение священника. Немедленно возник пожар, в котором многие из присутствовавших получили серьёзные ожоги. Так смертельные бедствия страны и пламя крещения церковных священников, чьи ложные догмы она так настойчиво разоблачала всю свою жизнь, ввели мадам Блаватскую в наш мир.

Она была в родстве с правителями России. В 1881 году её дядя, статский советник генерал Фадеев, говорил, что, будучи дочерью полковника Петра Гана, она была внучкой генерала Алексея Гана фон Роттенштерн-Ган, происходившего из осевшего в России древнего мекленбургского рода. Со стороны матери она была дочерью Елены Фадеевой и внучкой княгини Елены Долгорукой. Её предками по материнской линии были древнейшие русские семьи и прямые потомки великого князя Рюрика, первого правителя России. Несколько женщин из её семьи, ставшие царицами через замужество, принадлежали императорскому дому. Одна из них, Долгорукая, вышла замуж за дедушку Петра Великого, другая была обручена с царём Петром II. Естественно, что благодаря этим связям мадам Блаватская была лично знакома со многими из русской знати. В Париже я встретил трёх русских княгинь и одного хорошо известного генерала, которые рассказывали о её молодости и удивительных вещах, касающихся тогдашней Елены. В Германии я встретил князя Эмиля де Виттгенштейна, представителя одной из многих русско-немецких семей, кузена императрицы России и адъютанта 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.

Ребёнком Елена была предметом удивления для соседей и вызвала ужас у простых крестьян. Россия изобилует суевериями и предзнаменованиями, и поскольку Елена родилась в седьмом месяце года между 30 и 31 днём, то, согласно нянькам 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 умиловлению домашнего демона. Её образование было фрагментарным и само по себе настолько недостаточным, что стало одной из многих причин, почему будущие друзья верили, что она либо одарена сверхчувствительными психическими способностями, либо поистине (и по её твёрдому убеждению) ей помогали невидимые существа, которые жили на земле, но владели настолько развитыми чувствами, что смеялись над временем и пространством. Даже в детстве никакие условности не служили для неё препятствием. Она ездила на казацкой лошади в мужском седле, а позднее проводила долгое время с отцом на учениях, где, вместе с сестрой, была любимицей 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 Никифора Блаватского, [вице-] губернатора Еревана на Кавказе, фамилию которого носила до смерти. Это замужество, подобно другим событиям её жизни, было исполнено огня. Своим резким поведением она спровоцировала подруг сказать, что, как бы она ни старалась, даже старик Блаватский не женится на ней. Из чистой бравады она заявила, что он женится на ней. И, будьте уверены, он предложил ей брак, на который она согласилась. Затем ужас этого факта предстал перед Еленой, поскольку в России брак нельзя было расторгнуть. Они поженились, но брак ознаменовался тем, что Елена запустила подсвечником 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 заполненной 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 Блаватская.

Как свидетельствуют многие друзья, письма, статьи в «Ребусе» (хорошо известном в России журнале), а также другие издания, с этого момента непрерывно продолжалась серия загадочных событий, не объяснимых теориями фокусников. Они имели такой характер, что сотни друзей издалека постоянно посещали дом, чтобы увидеть удивительную мадам Блаватскую. Многие относились к событиям скептически, другие верили, что это чудеса, а некоторые начали объявлять их обманом. К ней толпой приходили суеверные дворяне Гурии и Мингрелии, которые потом беспрерывно обсуждали происходившее и называли её волшебницей. Они приходили, чтобы увидеть чудеса, о которых говорили другие, и видели её, сидившую тихо, в то время как столы и стулья двигались сами по себе, а лёгкие постукивания, доносившиеся отовсюду, похоже, отвечали на вопросы. Среди многих свидетельств, было одно – доказательство сомневавшемуся 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 Блаватская прикрепить его к полу с помощью своей воли. Она попросила проверить, и они нашли, что стол стоит свободно. Потом, находясь на довольно большом расстоянии, она попросила снова попробовать поднять стол, и они обнаружили, что у них не хватает сил даже для того, чтобы пошатнуть его. Её брат, полагая, что своей могучей силой он легко разоблачит трюк, взял в охапку маленький столик и потряс его, стараясь оторвать, но без успеха. Столик только скрипел и трещал. Итак, со стучавшими стенами и мебелью, двигающимися предметами, прибывавшими по воздуху сообщениями о событиях издалека вся семья и округа находились в состоянии постоянного возбуждения. Мадам Блаватская 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 Специю, когда, во время шторма, судно взорвалось от вспышки пороха в грузовом отсеке. Спаслось только несколько человек из тех, кто был на борту, и мадам Блаватская 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 продержалось только 14 дней. Позднее она писала: «Это величественная 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 Олькотта 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 эгоистичной 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 появился договор об её издании.

Тем временем толпы посетителей 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 Калиостро, которую разные люди по-разному оценивают, подобно тому как они оценивали прославленного графа. Те, кто едва знал её, называли её шарлатаном. Знавшие её лучше думали, что она учёный. А те, кто был близок с ней, были либо совершенно уверены в её способностях, либо полностью озадачены». «Разоблачённая Изида» привлекла широкое внимание. Все без исключения нью-йоркские газеты обсуждали её, говоря о необъятности 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 библиотеки, она не записывала результаты проведенных поисков и не читала предварительно никаких книг. Всё было написано сразу её рукой. Однако 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 истиной.

В 1878 году «Разоблачённая Изида» была опубликована, и мадам Блаватская сказала своим друзьям, что должна ехать в Индию, чтобы основать там такое же Теософское общество. В декабре того же года она, полковник Олькотт и ещё двое других отправились в Индию, остановившись на время в Лондоне. Прибыв 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 Адьяре, 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 общество, исследовавшее их, не обнаружив 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 заключение, поскольку многие считали его истиной. 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, ключ к которым был потерян или спрятан 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 «Люцифером». Она немедленно расшевелила движение в Европе. Там, так же как в Нью-Йорке и в Индии, она день и ночь писала и говорила, непрерывно переписывалась 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», предназначенный 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 половинчатого. 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 отвагой древних реформаторов, которая неотступно поведёт теософское движение в Англии. «Тайная Доктрина» была послана на рецензию мистеру Стеду в «Pall Mall Gazette». Но никто из обычных критиков не чувствовал себя способным на такую рецензию. Мистер Стед обратился к миссис Безант. Она согласилась, написала рецензию, после чего попросила представить её автору. Вскоре после этого она присоединилась к обществу, предварительно тщательно исследовав характер мадам Блаватской, а затем со всем своим напором устреми-

лась в теософское движение. Тогда же была основана постоянная штаб-квартира в Лондоне, существующая 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 выглядит утопической в глазах мира. Но она считала эту идею необходимой человечеству. Она заклинала своих друзей не позволить её тогда подходившему к концу воплощению стать провалом 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 простофиль. 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 работниц в районе Боу, в Лондоне. И однажды, после того как миссис Безант подготовила дом и всё остальное, мадам Блаватская, больная и старая, пришла и от имени Теософского общества сама открыла клуб.

Целью и намерением её жизни было разбить кандалы, выкованные 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 возвратилась 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 способностей и его судьбы. Она ставит нас на пьедестал более высокий, чем был дан религией и наукой, ибо он даёт каждому возможность развития богоподобных 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 импульса и идей добра, провозгласить которые было её миссией. Сегодня есть десятки, нет, сотни преданных и убеждённых мужчин и женщин, намеренных очистить свою собственную жизнь и сделать сносной жизнь других, источником надежд и стремлений которых является Религия Мудрости, оживлённая на Западе её усилиями, людей, благодарно признающих, что результат её полной труда и самопожертвования жизни – это их самое дорогое достояние. Если, в свою очередь, они живут правильно и делают добро, они будут иллюстрацией доктрины, которой она повседневно учила и которую ежедневно применяла на практике.

«New York Sun», 26 сентября, 1892 г.

Теософская доктрина

Доклад, 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, выходящих 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. Поезжайте в Японию, 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 надежда на Владыку 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 содержатся 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 соответствует 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, получаешь 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 философий 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 прерогатива Бога, не того, который оказывает людям любезности, но справедливого, 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 непредвзято и бесстрашно поставите под вопрос своё понимание этой проблемы. Если возвратиться 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 личности Иоанна, но его убил правитель. Мог ли Илия вернуться и родиться как Иоанн, 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 несчётное количество томов. Если этих учений не осталось в записях, 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» [Reverend 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 нелогично. С ней оно логично». 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 пятнадцати 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 учит каждая религия, является истиной, то как же можно разделив её на половины, 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 живёшь в грехе и зле, разве страдания не следуют за этим? Если ворует, грабишь и лжёшь, создавая причины для наказания, может ли наказание не постигнуть тебя? Почему бы не приложить этот закон к новорожденному, 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. Ученики 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?

Поэтому мы заявляем, что доктрина перевоплощения – это потерянная струна любой религии, которая не проповедует 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 одаренным. 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, Слепой 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 поколениях? 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 гениальность. 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. Обратитесь 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 содержащаяся во всём, что мы считаем жизнью, которая, перевоплощаясь, 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 – определённым телом, которое занимает.

Теософия, в отличие от меня, может ответить на все возражения. Разница в людях объясняется тем, что характер индивидуума привлекает его к семье, подобной ему самому, а не какой-нибудь другой. Через наследственность человек учится дисциплине, получает свои наказания и поощрения.

Возражения против перевоплощения 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. Придёт время, когда люди на Западе будут тоже помнить её. Я утверждаю, что дети на Западе сохраняют память о прошлой жизни, но родители стирают 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, запечатленное в душе, на внутреннем характере новорожденного, помнящего, что ему нужно вытянуть руки, чтобы защититься от боли. Любой врач подтвердит это, но, возможно, его объяснение будет отличаться от моего. Мы не помним наши прошлые жизни просто потому, что наш мозг не имеет ничего общего с ними. Вы говорите, что не помните прошлых жизней, поэтому не верите в доктрину перевоплощения. Примените 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?

Придёт время, когда человек не будет таким материальным, как сейчас, и доведёт свойства своей души до такого уровня, что её достижения отпечатаются 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 благодаря чьей-то любезности, но тот, кто работал 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, преследуемых высшим классом, живущим в бедности, почему они родились в таких обстоятельствах. Она объясняет, почему один человек, рождённый богатым, пренебрегает данной возможностью, а другой использует её. Она объясняет, почему Карнеги*, основатель сталелитейной индустрии в Америке, прежде чем стал выдающимся миллионером, был мальчиком, разносившим телеграммы. Она объясняет, каким образом один человек от рождения одарён 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, мысли создают 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 преследуете и обижаете человека сейчас, вы получаете наказание не потому, что преследовали его, но из-за мыслей, которые были в основе ваших действий и чувств. Созданные вами мысли навсегда остаются с вами и с ним. И когда перевоплотитесь, 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 посеет человек, то и пожнёт» [Гал., 6:7]. Тогда скажите мне, где и когда он пожнёт то, что посеял? Он должен пожать то, что посеял, 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 развитию 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 посеял.

Отсутствие этого объяснения заставляет людей отвергать религию. Они говорят: «Почему эти люди не получили то, что посеяли? Богатые, злобные люди умирают в своих постелях счастливые, и после всего им отпущены грехи. Они не пожалели того, что посеяли». Но мы знаем, что точно в соответствии со сказанным Иисусом и св. Павлом они обязательно пожнут это. Мы говорим в соответствии с философией и логикой, в соответствии со справедливостью, что они пожнут 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 ключ всем вероучениям, показать, что они поистине одинаковы в самой глубине этих важнейших доктрин, что у человека есть душа в теле, которая вечно жива, бессмертна, не может иссохнуть, быть разделенной 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 истиной. 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 одолжения. Они должны поступать правильно ради добра, как такового.

Основные утверждения теософии

Из доклада на Форуме религий мира

Мы заявляем, что непредвзятое изучение истории, религии и литературы покажет существование с древних времён огромной группы философских, научных и этических доктрин, дающих основу и начало всему аналогичному мышлению современных систем. Являясь как религиозными, так и научными, эти доктрины утверждают, что религию и науку никогда не следует разделять, предлагают высочайшие и совершенные учения, но одновременно показывают, что их можно продемонстрировать интеллекту. Только таким авторитетным утверждением предотвращается лицемерие, являющееся результатом догм, исходящих из источников, логическую опору которых невозможно показать. Эта древняя серия доктрин известна как Религия Мудрости. Адепты, или Посвящённые, учили ей и охраняли её во все времена. Из неё и из других доктрин следует, что человек, будучи духовным и бессмертным, 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. Посвящённые, 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 доктрины, по-настоящему древние, но в любой экзотерической форме 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. Вселенная, 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, отличаясь только по качеству. Исходя из этой точки зрения, вся Вселенная – 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 высокому состоянию, становились богами 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 эго, или индивидуальным духом, которым и для которого она проявляется. Следовательно, утверждается, что человек, такой, каким мы его знаем, должен быть сознательным духом, цветком эволюции, в которой он находится вместе с другими, поднимающимися вверх низшими классами эго в низших царствах природы. Однажды им предназначено достичь человеческой стадии, на которой мы находимся сейчас, а мы поднимаемся 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 прогресса Вселенной. После прихода на человеческую стадию его эволюция заключается в получении опыта, а также в том, чтобы повисить и очистить различные планы материи, с которыми он имеет дело, чтобы голос духа мог быть услышан и понят 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 иллюзии 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 перед физическим 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 организовать 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 строится заново из общего резервуара материи. Триада – это истинный человек, мыслитель, индивидуальность, один центральный человек, живой дух – душа, которая переходит из дома в дом, 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 получить 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 определенная личность, но в бесконечной продолжительности он – одна индивидуальность, чувствующая в себе идентичность, не зависящую от имени, формы или воспоминания.

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, примирения 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 религии кляксу, созданную людьми, которые допустили вероучения, описывающие создателя как демона. Жизнь каждого человека, его характер исходит из его прежних жизней и мыслей. Каждый сам себе судья и исполняющий приговор, потому что его собственная рука выковывает оружие для наказания. Каждый своей жизнью воздаёт себе должное, поднимается к высотам знания и сил ради добра всем, кто, возможно, остался позади. В жизни человека нет места для случая, любезности

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 далёко 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 причинной обусловленности. Он знаком 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, какой мерой мерите, такую 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 рая или его нет? Теософия учит, и это можно найти во всех священных книгах, что после смерти душа получает отдых – такова 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, подходящее для такого существования. Это называют *девачаном*. Это – то самое состояние, которое привело к описанию рая, общего для всех религий. Совершенно очевидно, что эта доктрина *девачана* включена в религиозные учения буддизма и индуизма. Это время отдыха, поскольку при отсутствии 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 *девачане* сущность самых высоких (насколько это позволил характер человека) мыслей жизни расцветает и собирается душой и разумом. Когда сила этих мыслей полностью исчерпана, 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 повторяющегося 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.

«Люцифер», 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 докопаться 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 тщеславия влечёт их к сбору приправленной шепоткой таинственности информации, взятой из необоснованных гипотез их предшественников. Эти книги предназначены для толп, которые с радостью приобретут мудрость по цене книги. А в это время мир настоящих оккультистов молчаливо 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 повторения бездоказательных формул и предположений, оставленных Средневековьем. Совсем не тяжело сконструировать книгу, полную «оккультизма», взятого из французских и немецких книг, время от времени замолкая на полуслове, намекая читателю, что неблагоразумно открывать ему что-нибудь ещё. Произведения некоего Кристиана из Франции дают много подробностей, касающихся 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 надеяться, что за этим последуют силы и знания. Между этими двумя в полном недоумении обитают своекорыстные и бескорыстные теософы. Те, кто эгоистичен, могут научиться путём горького разочарования и печального опыта. Но бескорыстным и честным нужно, с одной стороны, – поощрение, а с другой – предостережение. Адепт 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 доктрина уже восстановлена для мира, хотя живые люди – Адепты 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 Нараки*... 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 деталей. Ни сладостно-восхитительное томление 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, видимый аспект которой неумолимо

взывает 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 дала знания.

Несколько примеров покажут, что оккультная наука, огромная и многообразная, разделена на множество частей, о чём начинающие теософы-оккультисты не подозревают.

Элемент, видимым эффектом которого является огонь, полон центров силы. Каждый центр управляется своим законом. Совокупность центров и законы, управляющие ими, приводят к 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 препятствием 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 несчётного количества меньших составляющих. Если его знать, то можно произвести экстраординарное 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 беспричинный гнев, даже свести с ума или сделать его беспрдельно счастливым.

Индусам известен мир существ под названием «дэвы», обитатели которого могут создавать иллюзии. Наши самые романтические представления померкнут в сравнении с описанием этих иллюзий. Они могут длиться пять минут и казаться тысячью 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 неумолимые силы и существа. Никто не может избежать их, потому что они находятся на дороге, ведущей к знаниям. Время от времени их пробуждают или натываются 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, очищать свои намерения и действия, с тем чтобы, терпеливо выполняя необходимую 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 градаций в развитии между этими двумя полюсами показывает степень дифференциации из *Единства* в его движении 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 Теорий*, 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 научного наблюдения, испытания, концентрации и медитации. Они отслеживали важность и источники всех феноменов всеми возможными способами. Сравнивая результаты своих независимых исследований и наблюдений, они регистрировали свои выводы, признавая только те, которые выдерживали испытание и получали 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 учениками, 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 применяться 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 теми, 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 выдаётся время от времени, а её как таковую можно доверить 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 желает.

Часто спрашивают, почему только маленькая часть этой величайшей философии, существующей так долго, достигла нашей всё покоряющей цивилизации.

Это произошло потому, что наша цивилизация, в основном занятая материальным и интеллектуальным прогрессом, отказывается даже признать высшие способности интуиции и возможности человека к духовной культуре. Эти высшие способности остаются спящими 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 безошибочного закона природы с помощью физических средств. Отмена и уничтожение этих тенденций станет единственным мостом, который приведёт нас к просвещённому берегу высшей мудрости.

На этой беспокойной стадии неудовлетворённости и бесплодных поисков в настоящее время в мире появилось Теософское общество, имеющее поистине, 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 однородного 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 подобным и сохранение гармонии вокруг себя. Еженедельно, 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.

Полагают, что человек – это результат передовой стадии эволюции. Он демонстрирует этот факт владением более развитыми способностями восприятия и сознания, своими возможностями анализа физической природы, своим врождённым чувством морального долга и стремлением к знанию своего относительного положения в космической эволюции.

Духовное единство людей – это основа нашей моральной жизни. Забота, внимание, любовь, доброта – это свойства, демонстрируемые и практикуемые интуитивно в течение большей части повседневной жизни, голос совести, вмешивающийся в каждую мысль и действие, является признаком братства, основанного на сочувствии человека к человеку. Это фундаментальный факт *человеческой* природы.

Когда наблюдаем большую смысленность и справедливость, с которыми в природе управляется самый малый объект, то с помощью аналогии мы можем применить это к человеку. Одинаковые условия существуют для всех; великая универсальность управления, включающая всё сущее и движущая всё с неумолимой определённой согласно одному закону и замыслу, *взаимозависимость* 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 разбужено 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 созна-

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 ощутить физическим органом. И всё же это факт, который становится вероятным 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 воспитание 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 машинальный, что его не замечаешь, но к этим двум аспектам сводится вся наша деятельность.

Если предпочтение отдаётся личности, то соответственно результат будет эгоистичным по характеру. Если же предпочтение отдаётся духовному аспекту, то действие будет соответствующее и окажется средством улучшить интуицию. Интуиция является высшим аспектом дуальной человеческой жизни, состоянием высшего сознания, исследования которого сильно расширят концепцию той роли, которую человек играет в драме жизни, того, что Идеал Единства или Всеобщее Братство человечества – это факт, а понятие отделенности человечества – это иллюзия.

Декабрь, 1890 г.

Изучение теософии и теософская работа

Рождение и жизнь отделения Теософского общества очень похожи на рождение индивидуума. Происхождение 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 окажет влияние как на каждого входящего в неё, так и на других за её пределами. Руководство Теософским обществом осуществляют те, кто создал его и продолжает его деятельность. Если его создатели неразумные, не понимают дела, не имели определённой цели и, формируя общество, думали о своих интересах, то такими же будут его жизнь и работа. Рост остановится, появятся препятствия влиянию, и результата не будет. Работа и влияние отделения зиждятся на знании теософских доктрин, на побуждениях, идеях и идеалах его членов. Поэтому нам следует рассмотреть, какие знания требуются и какими должны быть цели и идеалы тех, кто создаёт отделения Теософского общества и работает в них. 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 ощущаться помощь и влияние. Первая – в среде его членов, вторая – в той части мира, которая лежит в его окрестностях. Если, а я в это твёрдо верю, теория Всеобщего 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 малого достиг 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 предков 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 злобным, в зависимости от того, какие части в него входят. Заявления Адептов относительно отдельных теософов, в одинаковой мере относятся и к отделениям. Эти Существа говорят, что, объясняя фундаментальные теософские доктрины или, по крайней мере, разъясняя неправильные представления о них, каждый член Общества может помочь движению, что никто в отдельности не должен заблуждаться настолько, чтобы предположить, что у него есть особая, отдельная от остальных карма. Они говорят, что ни один хороший пример теософской жизни не теряется, и каждый из нас не только действует на непосредственных сотрудников, но также проецирует в великий универсальный поток влияние, 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 хорошего, ни плохого, чего 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 сведёт к нулю ваши добрые действия, либо повернёт 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 индивидуум. Оно почувствует карму своих действий, а ответственность ляжет 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 безрезультативной 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 многонациональной теософской кармы лишь то, что подчеркнёт 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 слоёв, или сфер, света или тьмы. Свет – это хорошая карма, а тьма – плохая. Те единицы, отделения, в которых есть свет, привлекут из сфер света столько, сколько способны удержать, а тьма будет притянута теми, у которых она уже есть. Следовательно, мы все, теософски говоря, хранители 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, будучи 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 собратом. И нет жестокости в моих словах о том, что если бы индийские отделения больше работали для далёких американских отделений в то время, когда те не могли устоять в одиночестве, то у нас было бы гораздо больше разъяснений, 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. Олькотту и поддерживать его, нашего честного, жертвовавшего собой брата. Но сейчас у новых отделений Общества в этой стране больше возможностей, чем у других в прошлом, потому что борьба состоялась, и работа для них подготовлена.

Поскольку самое незаметное в проекте настолько же важно, насколько большое и хорошо известное, то те, кто ленив, сомневающиеся или эгоистичные 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 яснее, если напомнить, как часто в истории мира семья или даже отдельный человек служили величайшей силой добра или зла для отдельной страны или для всего человечества.

Ведомые доктриной единства и самоотверженности, все члены должны участвовать в работе отделения бескорыстно, что сделает их терпеливее к более слабым братьям, потому что крепость цепи определяет её самое слабое звено. Следовательно, нужно пытаться довести до сознания самых слабых истины, более доступные пониманию других. Избавившись от желания получить знание только для себя, каждый индивидуум, таким образом, сделает всё отделение открытым и проницаемым для невидимого, но реального влияния, осуществляемого за сценой 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 «чела»), которые раздувают 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 психические или аномальные 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 познакомиться с неприкрашенной и голой правдой об этом предмете сейчас, вместо того чтобы ждать, пока годы горького опыта выжгут 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 магом, то есть что он пожертвует своим шансом освобождения. Без альтруизма человек может их достичь только в том случае, если станет чёрным магом. Желаящий должен сознательно построить свой ум на то, что он жертвует всем и каждым ради

своей цели получить способности, отказаться следовать правилам, установленным Белыми 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 способностей Адепта. Это путь правой руки, путь добродетели и альтруизма, и левой тёмной стороны – сильный и неослабевающий эгоизм. Никакой компромисс невозможен, поверхностное 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 ученику 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 волосу, 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 передачу 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 горящего 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 разъясняют их. Но они забывают про очень важный в этом случае закон, с которым, возможно, не захотят согласиться, ведь он противоречит современным идеям о возможностях и назначении человеческого ума – что такое эгоистичное отношение строит твёрдую стену между их умом и самой истиной, которую они хотят узнать. 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 неясным идеям относительно человеческого ума, его истинных способностей, что, в общем, у людей нет определённого мнения о воздействии мысли на человеческий организм. Может быть, мысли представляют собой то, что обычно называется «воображением», они нереальны и совершенно необъективны? 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 отделения должно быть искоренение эгоизма, пропаганда и иллюстрирование доктрины Всеобщего Братства, дающей основание для объяснения реального единства всех существ. Само по себе это приведёт 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 неясно 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 усвоения и успешного исполнения феноменов. В термин «феномены» я включаю всё: спиритуализм, ясновидение, ясновосприятие, психометрию, гипноз, месмеризм, чтение мыслей и т.п. Они едва ли могут обратить в теософию кого-нибудь, может, немногих, потому что о них известно мало, и предварительно потребуется слишком много доказательств. Даже вера в такие вещи не даёт твёрдой основы теософского характера. Великолепной иллюстрацией этого служит история Е.П. Блаватской, которая в течение многих лет позволяла себе показывать феномены ради пользы определённым, особым людям. Об этих феноменах говорил весь мир, и Психическое общество посчитало возможным послать человека, чтобы, после исполнения, оценить их. Но хотя именно те, кто видел их, свидетельствовали об их подлинности, они не были признаны. Это всё привело к обману и к разделению. 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. Думается, 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 лелеемые им мечты не исполняются, члены его семьи умирают, его имя опозорено сбившимся 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 горести 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 пятнадцатилетней работы Общества видно, что эти доктрины привлекли в наше движение больше хороших и полезных людей, чем когда-либо вступивших и оставивших его по причине феноменов. Участники Общества могут не знать факта, что, когда Общество было сформировано, много членов из Нью-Йорка были спиритуалистами, 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 начинает их изучать. Это происходит потому, что Эго переживает опыт повторных рождений и кармы. В нем есть ясное воспоминание обеих, и оно радуется, когда обнаруживает, что низший разум начинает 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 унижительным и доставляло вам много хлопот. Поэтому впредь дайте возможность Обществу процветать на его нравственных ценностях и проводить в жизнь изучение философии и этики».

Следующий вопрос в том, как это реализовать на практике.

Во-первых, открытием отделения широкой публике, не делать его принадлежностью отдельных лиц.

Во-вторых, регулярным посещением и собраниями.

В-третьих, организацией библиотеки, поначалу содержащей несколько важных книг, к которым члены время от времени могут добавить 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 журналах Общества в течение последних 15 лет. В них был представлен и объяснён 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» правильна 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 привитых тенденций образования.

В-седьмых, осознанием того, что сразу невозможно изменить конструкционные 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 ждать постепенного воздействия на нас новых идей.

Принятие этих идей ведёт к новому ментальному перевоплощению. И так же, как в случае новой *манвантары*, мы должны развиться из старого состояния, внимательно и постепенно избавляясь от прежних предубеждений. «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 соскоблить 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 – вникать 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 «седьмым принципом» – фактически, синтез всего и общее владение каждого существа, высшего и низшего, человека и животного, живого и неживого или божественного. Это индусское учение «Мундака-упанишада». По смыслу значение слова «мундака» близко к значению слова «бритва», поскольку учение устраняет ошибки, которые стоят на пути к истине, и затем позволяет замечательному светильнику 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 «Теософа», 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 последнее, но не менее важное, от объёма знаний и мудрости, которым будут владеть те его члены, кому выпадет продолжать работу и направлять Общество после смерти его основателей... Если у них будут предубеждения, основанные на теологическом образовании, то, в результате, Общество снесёт на отмель того или другого мышления, и там оно останется, чтобы разрушиться и умереть. Но если предотвратить эту опасность, Общество будет продолжать жить в XX веке и далее... Оно разорвёт на части железные кандалы вероучений и кастовых предрассудков. Запад научится понимать и ценить Восток по достоинству. Развитие психических способностей произойдёт здоровым, нормальным путём, и человечество спасётся от ужасных телесных и ментальных опасностей (как это грозит случиться сейчас), которые неизбежны там, где эти силы развиваются в парнике эгоизма и страстей...

В последней четверти каждого века Учителя посылают в мир одного или больше своих представителей. Большие или меньшие оккультных знаний выдаётся миру.

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 последней четверти следующего века, к вестнику Учителей, который появится опять, как это случилось сейчас. Провал или успех этого обязательства представляется совершенно ясным. Если мы добьёмся успеха, тогда в двадцатом веке этот вестник найдёт материалы — в книгах, в мышлении и в языке общения, которые позволят ему двигать вперёд 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 Арийского 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.Б. всегда говорила: следуйте правилам, установленным Великими 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 расходится во взглядах с теми, кто думает, что стечение обстоятельств неподходящее 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 нравится, 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 лживых газетных статей о теософии. Это было ложное интервью. Единственное что в нём было правдой – это адрес представителя Теософского общества. Она была послана врагом джентльмену, который долго 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 теософии 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 критикуя 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. Двигающиеся и приводящие к результатам рычаги, разветвляются 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, пожелайте ему успеха, даже если его метод сам по себе не кажется вам привлекательным.

Август, 1891 г.

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 маленькой, другие разумы, 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 кричим: «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 отметила, 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 встретить и использовать все представившиеся возможности. Помните, что мы боремся не за организацию, символы или мелочные личные цели, но за теософию, за пользу, помощь и благо для наших собратьев. Как было сказано недавно, те, кто следует и почитает организацию, как таковую, создает идолов и поклоняется оболочке. Истинная идея – это бескорыстие.

Те из нас, кто после многих лет и долгого обучения всё ещё ищет и желает личного прогресса или продвижения в оккультной области жизни, разрушает качество, о котором упоминалось вначале – стать живым, дышащим центром света и надежды для других. А ищущие ради себя также уменьшают свои возможности в следующей жизни на этой земле.

Сближайте ряды, члены Общества! Каждый сотрудник – это центр. Каждое отделение – это центр. Всё – это огромный, кружащийся центр света, силы и энергии, приносящий пользу стране и человечеству.

Октябрь, 1985 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 распространился недостаток, 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 наибольшее число 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 пилигрима-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 читателей было бы гораздо лучше, если бы они потратили больше времени на обдумывание самих доктрин.

В области повседневного чтения так много лёгких книг, что искусственная привычка беглого 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 ограничить его чтением «Бхагавадгиты», упанишад и «Тайной Доктрины», до тех пор, пока он не смог бы создать на их основе собственные книги и применил найденные в них принципы к каждому обстоятельству и каждой мысли в своей жизни.

Те теософы, которые хотят единственного – наслаждаться постоянным разнообразием новых теософских блюд, 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 осознали, что та часть книги, которую они ясно 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 «Заключение», 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 избегать 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 сеем семена 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 отрицать перевоплощение или другие доктрины или защищать 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 сравнения 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 безупречном духе терпимости.

В то же время, очевидно, что вступить в Общество и затем, пользуясь нашим призывом к терпимости, доказывать, что теософию 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 изучить философию и доктрины, предложенные нам, прежде чем осудить их, сказав, что они неправильны или что их следует отбросить. Потому что осуждение или отклонение до того как вопрос глубоко исследован, показывает слабость ума или предубежденный догматизм.

А поскольку предложенная Е.П.Блаватской и её учителями огромная область философии, науки и этики удостоверена исследованиями, рассуждением, древностью и мудростью, то прежде чем правильно подвести итог о принятии или отклонении, следует наилучшим 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.

Январь, 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 великолепии системы столь возвышенной, как Религия Мудрости; легко (2) провозглашать своё 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 достаточным.

Поистине, 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 горячо побуждает бескорыстный энтузиазм ради добра другим людям и подчиняет ему собственное продвижение, она более всего остального заинтересована в шансе продвижения всего человечества, и её идеалом скорее является человек, прилагающий 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 концептуальные, сразу же закричат, что это опять церковь с её целями. Это совсем не так, поскольку Общество не ставит вопроса о триумфе доктрин, росте секты, соперничества церковей или миссионерского сравнения. Элементы социального разграничения, клерикальный 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 индивидуум придерживается принципа, что он лучше достигает теософских целей путём уменьшения своих амбиций и замены их на альтруистическую жизнь, то это же касается и Общества. Из стремления к собственному возвеличиванию может развиться чёрный маг и даже церковь, 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 достижимы через теософскую систему, чем через другие системы веры и морали, то теософ лучше служит интересам своего брата тем, что привлекает к этой системе самое большое 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 использует лучший орган духовного добра и приносит наиболее эффективную пользу человечеству, частью которого он является. Следовательно, практически, самый настоящий теософ нашего времени это тот, кого больше всего интересуется Теософское общество.

Теперь можно говорить о том, где теософ может применить свой интерес к Теософскому обществу. *Что он делает, чтобы поддержать Общество?* Как часто он ставит после своей фамилии сокращение «Ч.Т.О.»? Речь идёт не о том, как громко он превозносит основателей, какими ободряющими звучат его письма к активным членам, сколько собраний он посетил, сколько читает книг, сколько сложных проблем оккультизма он исследует. Речь идёт не о еде, 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 богатые выражения и цветистый

стиль любезной речи. Или он подобен тем, кто непонятно почему печалится из-за ошибок других, которые сильно мешают их собственному продвижению. Возможно, он молится о нуждах Дела и благочестиво признаётся в доверии к посредничеству Махатм. Возможно, он указывает, что время неблагоприятное или что духовная система не должна требовать денег, что для теософии унизительно 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, неумолимый по своей природе, и, следовательно, не поддающийся лести или притворству, — *что он делает, чтобы помочь?*

Ещё одно рассуждение относительно того, о чём говорилось вначале. Проверка интереса к теософии производится 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, безошибочно 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 другими, 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 безрассудна и не придирчива. 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 однобоким, слепым приверженцем или делать глупости под любым названием. Мы должны быть рациональными, цивилизованными, культурными. Если мы необщительны, непрактичны или фантазёры, то не сможем способствовать благородному, если не сказать благороднейшему, 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 или 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 помощь 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, объявлениях, разовых проектах для теософского прогресса, требующих непосредственной помощи, составляют достаточный канал для денежных пожертвований. Затем есть ещё теософская литература. Периодические издания нужно поддерживать путём подписки на них теми, кто верит в их полезность, а также теми, кто подписывается, как для собственного чтения, так и посылки их в те места, где они могут принести пользу. Рьяные ученики могут покупать памфлеты, 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 читателя*. В личных разговорах можно упоминать теософские идеи или выражения, с тем чтобы вызвать вопрос, возможно, исследование. Надо благоразумно использовать благоприятные возможности, чтобы сделать истину известной другим. После этого можно создать теософское отделение. Каждый член Общества, живущий в городе, где нет отделе-

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 представят 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, намёком, брошюрой, книгой, подпиской. Если это не стоит тебе ничего, у тебя нет интереса. Если это стоит тебе немного, 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 исходя 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 *чела*. Относить на счёт Махатм все доктрины настолько же глупо, насколько легко это можно опровергнуть. Не следует всегда говорить: «Нас учили этому, нам говорили это». Количество доктрин, впервые упомянутых Махатмами через Е.П.Б., невелико. Они необычны по своим концепции и масштабу, и их легко распознать.

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

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

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

Не унижайте дух истинного христианства и не воображайте, что можно осуществить массовое приобщение к теософии священников и конгрегаций. Истинный дух христианства, как было задумано вначале – это, несомненно, теософия. Но истине не поможешь, набрасываясь на веру всех людей.

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

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

Не думайте и *не* говорите, что истинный оккультизм находится на Востоке, что надо идти за ним на Восток или что его нет на Западе. Помните, что самым великим известным Адептом была западная женщина, русская. Энергия Ложи Великих Учителей вначале распространилась здесь, на Западе, в этом веке. Если это так,

то разве не логично предположить, что на Западе есть свои оккультисты, хотя они скрыты?

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

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

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

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 утопией, 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, ставящая всё на эгоистическую основу, предложила пер-

сональное отличие на небесах святым, которые, возможно, умерли безгрешными. Таким образом, реализация этой прекрасной мечты сделалась 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 разъяснять 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 больной, 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 вздыхают с облегчением, 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, проникательная 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 объяснять 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 глубокую 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 упускать 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 – хотят, 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 снизойти до уровня обычного человеческого ума. Но это можно сделать. И когда кто-то это делает, большой наградой для него становится явное облегчение и удовлетворение человека, задавшего вопрос.

Нашей самой первой 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 снести 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.

КОММЕНТАРИИ

«Океан теософии»

ответы на вопросы

От переводчика

В 1893 году Уильям Джадж издал учебник и назвал его «Океаном теософии». В этой небольшой книге в доступной рядовому читателю форме он дал основные теософские идеи и утверждения. Впервые на русском языке «Океан теософии» был издан орехово-зуевской типографией в 2003 году тиражом 500 экз. Несмотря на то, что издание было любительское, тираж был распродан до последнего экземпляра. Интерес к книге показал, что учение теософии, много лет запрещённое для печати цензурой, приобретает всё большее внимание в России.

В 2006 году в Библиотеке журнала «Дельфис» вышел сборник под одноименным названием «Океан теософии», в который входят «Океан теософии» и материалы из книги «Письма, которые мне помогли», изданной в Америке в 1946 году – к 50-летию со дня смерти Уильяма Джаджа. Читатели проявляют большой интерес к этому новому сборнику и благодарят за него редакцию «Дельфиса».

Прошло более 110 лет со времени первого издания «Океана теософии», и новые поколения учеников пришли в теософию. Вопросы, которые рассматривает теософия, её доктрины и утверждения – вечны. Время лишь слегка оттеняет или подчёркивает более созвучные ему теософские аспекты. Новые поколения учеников теософии продолжают учиться по учебнику У. Джаджа, который стал ещё более популярным и требуемым во всех теософских школах мира.

Уйдя из жизни в 1896 году, всего через 3 года после издания «Океана теософии», Джадж не успел ответить на вопросы, которые возникают у вдумчивого читателя этой книги. В ответ на многочисленные просьбы новых учеников теософии в 1933 году Объе-

динённая Теософская Ложа объявила класс по изучению «Океана теософии», который вел тогдашний глава Теософской Ложы Джон Гариг. Ценность и уникальность его ответа заключается в постоянном использовании аналогий и сравнений, без которых, по мнению Е.П. Блаватской, изучение древней доктрины невозможно.

Записи на занятиях класса производились стенографическим способом. Эти материалы были напечатаны в форме серии статей, которая публиковалась в журнале «Теософское движение» (“Theosophy Company”, Индия, Бомбей) с 1951 г. по 1954 г.

Лора Лещинер.

Глава 1

В. Что в теософии значит «душа»? Человек – душа, и человек – перевоплощающееся Эго. Значит ли это, что душа и перевоплощающееся Эго – одно и то же?

О. Обратимся к утверждению «Океана теософии», что «Всё – душа и дух», начиная с самого мельчайшего атома. Не имеет значения, как мы относимся к этому и как мы это называем, видимое оно или представляет свои меняющиеся внешности, в действительности, «Всё – душа и дух». Душа – это всё. Нет ничего, что не душа и не дух в самой основе своей природы. Тогда, естественно, возникает вопрос, чем душа отличается от духа.

Стоит посмотреть короткую запись в «Теософском словаре» Е.П.Б. к слову «дух». Она говорит, что термин «дух», фактически, не должен использоваться. Исключением является его применение к тому, что *непосредственно принадлежит Вселенскому Сознанию*. Непонимание существует из-за различных концепций, поэтому слова «душа» и «дух» используются без разбора. Если мы всегда применяем слово «дух» к Сознанию в его Вселенском аспекте, подобно использованию слова «материя» в качестве универсальной основы всех форм, тогда, считая дух универсальной основой всех видов сознания, душа будет индивидуальной формой духа. Соответственно, мы говорим «материя» и «тело», не делая различия между ними, считая, что материя является универсальным материалом, из которого сформированы все тела. В таком случае в «материи» и «теле» мы видим прекрасную аналогию тому, что метафизически значат слова «дух» и «душа».

Если мы принимаем, что человек – это душа, жизнь или сознание, по словам Джаджа, «всегда движущееся вперёд согласно Закону, которому подлежит Всё», тогда человек представляет собой душу, достигшую определённой стадии в эволюции индивидуально-го сознания. Животное, находящееся ниже нас, растительная и минеральная жизни несколько не меньше души, чем мы. Но их стадии эволюции, их стадии в постепенном прогрессе к индивидуализированному постоянному сознанию позади нашей. В этом смысле че-

ловек – душа и человек – перевоплощающееся Это значат одно и то же.

В. Была ли Е.П.Б. первым великим Учителем со времени Иисуса? Если это так и правильно то, что следующий великий Учитель ожидается в 1975 году, тогда почему между их появлениями прошёл такой долгий период?

О. Жизнь цивилизации гораздо длиннее, чем жизнь одного поколения людей. Считайте, что жизнь цивилизации – около 2000 лет. Великие Учителя приходят при рождении новой цивилизации. Зарождение новой цивилизации всегда происходит, когда предыдущая ещё продолжает свой ход. Мужчины и женщины, которые будут управлять этой страной через 10, 15, 20 лет, уже сейчас на Земле, а многие из девочек и мальчиков, которые будут управлять этой страной через 30 или 50 лет, тоже уже здесь. Существуют циклы, когда приходят Великие Учителя, и циклы, когда приходят учителя меньшего значения. Теософия утверждает, что Учителя никогда не оставляли человечество. Что касается настоящей попытки, то она началась в XIV веке с появления Цонкапы в Тибете, и Учителей на Западе, принесших те же истины в Европу.

В. Учимся ли мы путём наблюдения и опыта или только путём опыта?

О. Есть ли кто-нибудь, кто не знает, что мы получаем знания и путём опыта, и путём наблюдения? Действительно, если, читая «Океан теософии» или другие теософские книги, постараться держать в своём сознании мысль, что в нашей природе есть такой отдел, где существуют знания обо всём, что пишут Учителя, тогда мы начнём смотреть внутрь себя, чтобы из урожая нашего собственного прошлого опыта, наших наблюдений найти подтверждение этому.

Однако существует огромная разница между человеком спящим, дремлющим и бодрствующим. Это один и тот же человек, находящийся в разных состояниях. Можно применить это к знанию. Если это учение правильно, то с того времени как Солнечная система начала существовать, чтобы не рассматривать раньше, мы всегда принимали в ней активное участие. Не только в нынешнем состоянии сознания, но во всех семи состояниях сознания, во всех мирах ниже этого, в нынешнем человеческом мире. Нет ни одного состояния, ни одного условия, ни единой формы жизни и существования, в которых каждый из нас не был бы десятки тысяч раз.

Где весь этот опыт? Он спит в нас, религиозные мы или учёные,

он дремлет в нас. В таком случае наша задача – пробудиться в других состояниях материи на других планах жизни и существования к такому же сознанию, в котором мы пребываем здесь и сейчас. Только часть нашей природы разбужена. В другие времена, в прошлом, другие части нашей природы бодрствовали. Мы отождествляем себя только с той частью нашей природы, которая разбужена. Мы не признаём всю нашу природу, и потому не делаем усилия пробудить ту часть в нас, которая существует, но не функционирует.

В. Можно ли всё, ещё не изученное, познать путём наблюдения?

О. Конечно.

В. Разве наблюдение – не единственная возможность познавать астрономию?

О. Познание путём наблюдения является отличительной чертой человека. Даже дикарь, самый нецивилизованный из людей, отличается от животных. Животные не могут научиться чему-либо путём наблюдения, они учатся только путём опыта. Человек самого низкого уровня ума всегда «видит двойко». Если в нём возникает импульс убежать от чего-то, он может спросить: «Надо ли мне бежать или я должен остаться и вступить в борьбу?» И неважно, как сильно его ноги хотят бежать, он может сделать выбор и сражаться. Но если такая ситуация возникает перед животным, в нём возникает только одно ощущение – сражаться. Оно никогда не рассуждает, потому что не видит контраста, оно видит только одно в каждый данный момент. Если мы понаблюдаем за собой, то найдём, что 99% наших знаний исходит из наблюдения, а оставшийся один процент исходит из опыта. Мы ведём себя соответственно тому, что видим (наблюдаем) и что испытываем, соединяя их в неразрывное единое целое: это есть знание.

В. Разве наблюдение не является формой опыта?

О. Если использовать слово «опыт» в его общем смысле, тогда все наблюдения являются частью нашего опыта. Но если мы рассмотрим оба слова «наблюдение» и «опыт» отдельно, тогда опыт – это непосредственное ощущение, а наблюдение является косвенным восприятием. Патанджали говорит, что существует не два, как мы думаем, когда говорим «наблюдение» и «опыт», а три средства познания. Первое средство познания, говорит Патанджали, это непосредственное ощущение, которое мы называем опытом. Тот, кто пробовал табаско, знает, что эта жидкость подобна огню. Это непосредственное ощущение. Второе средство знания – через непосред-

редственное ощущение других, о котором они нам говорят, свидетельство других в отношении их опыта. Приняв на веру, что указанный соус подобен огню, и присоединив здравый смысл, мы только понюхаем соус или попробуем его кончиком языка. Затем, говорит Патанджали, есть третий метод, логический вывод, который мы делаем либо из своего опыта, либо из свидетельства других.

Есть также и четвёртый метод знания, о котором мы редко думаем. Он специфичен для Адептов. Думали ли вы о Вселенском Братстве, или о единении как о наилучшем средстве получения знания? Однако первая глава «Океана теософии» ясно показывает, что это и есть тот путь, которым Великие Учителя достигают своих знаний. Там же сказано, что Махатмам подчиняются пространство, время, разум и материя именно потому, что они совершенные люди. Это значит, что их опыта, свидетельств и логики достаточно, чтобы не сомневаться в том, что, по существу, нет никакой разъединённости существ и состояний.

Разъединённость – в наших собственных взглядах: если мы думаем, что это так, то для нас она существует, если мы думаем, что едины – то для нас её нет. Махатма говорит, почему бы мне не поставить себя на место этого человека, тогда я почувствую его чувствами, я буду думать так, как он думает, я сразу смогу испытать всё, что он испытывает. Предположим, Махатмы хотят знать всё о муравьях. Они не читают книг о муравьях, не нанимают людей для наблюдения за ними или проведения с ними экспериментов. Махатма ставит себя на место муравья, и в тот же момент он знает вселенную, как её знает муравей, как он чувствует и как он живёт. Такой метод знания Патанджали приписывает исключительно аскетам.

В. Джадж утверждает следующее: «... безотносительно к дискуссии об именах есть достаточно аргументов и доказательств для утверждения, что люди, о которых мы говорим, владеющие замечательными знаниями, существуют, а их объединение всегда существовало и, вероятно, существует сейчас».

Если Великие Учителя являются фактом, почему Джадж использует слово «вероятно»?

О. У нас нет непосредственного знания того, кто такие Великие Учителя. Наше убеждение, или его отсутствие, наша вера или неверие основываются на свидетельстве и сведениях. Но как бы хороши не были свидетельства относительно всего существующего, они не делают его несомненным фактом. Значит, наш разум дол-

жен принять вероятность, что таких Великих Учителей может и не быть, пока мы сами не узнаем, что такие существа есть, пока мы непосредственно не вступим с ними в контакт. С нашей точки зрения, существование Великих Учителей является рассмотрением свидетельства, а не знанием, полученным из первых рук. Понимая это, Джадж говорит с нами на нашем языке. Для него не существует «вероятности» в этом вопросе, потому что он знает (по собственному опыту), что такие существа есть.

Заметили ли вы, что когда человек решительно утверждает что-либо без фактического подтверждения своего знания, то сама прямота утверждения вызывает в нас элемент антагонизма? Мы не знаем того, о чём он говорит, и нам кажется, что человек хочет воспользоваться нашим незнанием. Поставив слово «вероятно» рядом с утверждением, мы обретаем свободу от догматизма, свободу от давления или принуждения души того, кто слушает, спрашивает или верит нам в этом отношении. Свидетельство, которое мы изучили, убеждает нас, что такие существа должны быть в настоящее время, поэтому мы изучаем и стараемся применять теософию в жизни. Если всё это истина, то придёт время, и мы вступим с ними в контакт, после чего «вероятность» в этом вопросе для нас перестанет существовать.

В. Если человек старается действовать в гармонии с законами жизни, то можно ли считать, что он – друг человечества?

О. Очевидно, спросивший понимает так же ясно, как понимает Махатма, кто такой свободный и независимый теософ. Он очень хорошо знает сам, что если человек подчиняется законам всей жизни, то он единственный, кто мог бы быть другом человечества. Вопрос возникает потому, что нет достаточной уверенности в себе. Если человек понимает что-то и знает это, он Адепт в той же степени, в какой понимает и знает. Разве не следует ему полагаться на свое собственное понимание, свою логику и просто проверять их сопоставлением со свидетельством других?

Если бы мы больше верили в себя, мы бы больше верили в Великих Учителей. Фактически, обратное настолько же истинно, даже больше. Странно, но возможно, что это одна из причин, почему Джадж и Е.П.Б. начали своё учение с дискуссии о Великих Учителях, которые, как выразился мистер Гексли, настолько выше нас по шкале эволюции, насколько мы выше чёрного жука. Эти существа не родились такими, они стали такими путём наблюдения, опыта, логических выводов и жизни в соответствии с законами жизни. До

тех пор пока мы не поймём этого, у нас не будет уверенности в их существовании. Но как только появляется такая уверенность, результаты последуют. Каждый начинает верить в себя, неважно насколько он глуп, какой большой грешник или как много делает ошибок. Потом он начинает верить в человека – брата, неважно насколько тот глуп, какой большой грешник или как много ошибок он делает. Это первый шаг к Вселенскому Братству.

В. На одной из первых страниц «Океана теософии» есть утверждение: «Настоящее время – “это переходное время”, когда одна система мышления, науки, религии, государства и общества сменяется другой. Человеческий ум только готовится к изменению, которое позволит человечеству достичь момента, подходящего для того, чтобы мы могли увидеть их воочию».

Вопрос состоит в следующем: о каком изменении идёт речь?

О. Наблюдая, а также путём опыта мы замечаем (и в отношении себя, и в отношении других самых разных людей), что мы либо абсолютно не верим, либо глубоко сомневаемся в том, в истинности чего наши отцы были абсолютно уверены, в чём они никогда не сомневались. Возьмём религию. Совсем недавно, практически говоря, никто не сомневался в существовании личного бога, в существовании чудес, в необходимости быть членом христианской церкви, иначе человеку не посчастливится, когда он умрёт. Кто верит в это сегодня? В наших умах произошла огромная перемена.

Обратимся к современной науке. Совсем недавно человек верил, что наука решит все проблемы вселенной. Были люди, настолько же верившие в теории науки, насколько другие верили в религиозные откровения. Кто сегодня серьёзно верит в истину научных теорий? Никто из учёных. Вам не найти и одного учёного, совершенно уверенного в какой-нибудь научной теории. Они гораздо честнее в этом отношении, чем священники, ибо говорят: «Это рабочие гипотезы». Кажется, сэр Дэвид Брюстер*, обсуждая теории света, сказал, что единственное, что учёный может сейчас делать, это верить в корпускулярную теорию света по понедельникам и средам, а остальную часть недели действовать согласно теории, что свет – это только степень вибрации. Эти две теории, как и многие другие, совершенно противоположны.

Посмотрите на мир политический, социальный, технический. Какое колоссальное изменение в отношении всего населения к свободе женщин со времени Первой мировой войны! У них такие же

права, как у мужчин, думать, выбирать и отвечать за свои поступки. Это загадка, что всё это невообразимое, невероятное изменение произошло в уме человечества за последние двадцать столетий.

В таком случае утверждение в «Океане теософии» означает, что, косность и следование проторенными путями уходят в прошлое. Разум человечества становится подвижным, как жидкость. Человек прислушивается ко всему. Есть такая фраза: «Однажды испытай всё». Это означает, что мы быстро приближаемся к моменту, когда человеческий разум можно будет назвать открытым. Когда ум человечества станет по-настоящему открытым, будет возможно делать то, что до настоящего времени теософия могла делать только для горстки людей – сажать семена теософского учения, широко знакомить с ним всех людей.

Когда люди перестанут жаждать власти, денег, славы и самодовольствования, когда разум человечества скажет ему: если жизнь предназначена только для этого, то она того не стоит, тогда людей направят к изучению великой идеи Братства, к пониманию кармы и перевоплощения – великих законов эволюции, к вере в существование Великих Мудрецов – не как чуда, но как Учителей, наших Старших Братьев. Разум человечества изменится настолько, что оно будет приветствовать присутствие этих Старших Братьев в качестве учителей, руководителей, философов, работников и друзей. И Они придут.

Глава 2

В. В «Океане теософии» сказано: «Вместо слова «Абсолют» можно использовать слово «Пространство». Поскольку Единая Реальность, или Абсолют, находится за пределами мысли, недоступна ей, неподвластна и невыразима словами, следует, что Джадж, должно быть, говорил об Абсолютном Абстрактном Пространстве, которое в такой же степени неподвластно нашему уму, как и Абсолютное Абстрактное Движение. Можно ли, в таком случае, сделать логическое заключение, что Пространством, о котором можно иметь какую-нибудь мысль или концепцию, является первый аспект Единой Реальности, Закон – её вторым аспектом, а Эволюция – третьим?

О. Почему бы и нет, мы способны иметь любую концепцию, ка-

кую хотим или можем. Возвратимся к первому принципу. Обсуждая первое фундаментальное положение в «Тайной Доктрине», Е.П.Б. описывает Пространство как символ и объясняет причину этого. Она говорит, что Пространство – единственное, что ни одно существо не может исключить из своего разума или включить в него. Разве мы не видим, что оно является совершенным символом вездесущего, вечного, беспредельного, неизменного принципа? Невозможно как исключить Источник из нашего разума, так и включить его в наш разум. Это Источник не только нашего разума, но и всех других разумов Природы.

Христианин держится за один рог дилеммы – он помещает Источник вне себя, во внешнее пространство, и личный бог становится законным детищем этой идеи. Философ или стоик старается найти идею этого Источника в пределах горизонта своих мыслей. Он включает его путём исключения.

Пространство существует внутри и снаружи. Его нельзя ни включить, ни исключить, поэтому оно и дано в качестве символа Единой Реальности. В «Протоколах Ложи Блаватской» Е.П.Б. говорит, что нельзя говорить о пространстве, как о беспредельно пустом или как условно заполненном. Оно ни то, ни другое, потому что оно – то и другое. Мы видим, что есть вещи, которые наш разум не способен уразуметь, неважно идёт ли речь о великом мудреце или об ангеле, есть вещи, которые наш разум не может постичь. И всё же мы тянемся к ним. Это говорит о том, что есть что-то выше человеческого разума. Тогда почему бы не подняться к этому плану жизни и увидеть таинственные для нас вещи? Стремление постичь нашим разумом то, что выходит за его пределы, очень похоже на то, как если бы животное старалось уменьшить человеческое сознание до пределов своего, рудиментарного, низшего плана жизни.

Цель теософии, таким образом, заключается в том, чтобы пробудить человека от психического сомнамбулизма, который мы называем человеческой природой, стряхнуть с него этот сон бодрствования и вернуть его к реальности собственного существования. Тогда он окажется на плане высшего Манаса. Е.П.Б. говорит, что, только посредством высшего Разума, мы можем надеяться когда-нибудь постичь глубину всё проникающей Абсолютности, а это может произойти только тогда, когда наш разум будет поистине разбужен.

Вся теософия – это просто попытка разбудить людей путём привлечения их внимания к факту, что в них есть нечто настолько

высокое, что недоступно даже мечтам. Не случайно люди говорят: «Проснись!»

В. Во второй главе сказано, что каждый из семи принципов человека исходит из одного из семи первых великих делений Вселенной. Что это такое – семь великих делений Вселенной?

О. Мы помним утверждение о семи великих делениях Космоса, данное Джаджем в этой главе. Он говорит, что Вселенная эволюционирует семью способами и на семи планах во всех мирах. Это деление можно приблизительно определить следующим образом: Абсолют, Дух, Разум, Материя, Воля, Акаша и Жизнь. Эти составляющие есть во всём сущем, с тем отличием, что в Космосе, как едином целом, все эти семь великих Принципов нераздельно универсальны и, таким образом, безлично активны. В существах, ниже человека, они активны не индивидуально, а от случая к случаю, подобно тому, как это происходит в четырёх низших человеческих принципах. Тогда как в любом человеческом существе, или в Махатме, все эти семь принципов активно действуют индивидуально, что означает – он сам оперирует ими, изменяет и направляет.

В. «Великий Вдох исходит и входит обратно». Что означают эти слова в таком контексте?

О. Давайте рассмотрим аналогию из нашего опыта: мы говорим, «он испустил дух». Что это значит? Он сделал свой последний выдох. Это конец, смерть того, что было активной формой жизни. Мы также говорим, «он сделал свой первый вдох», он вдохнул первый раз. Если новорождённый не сделает этого, он не будет жизнеспособным, он будет мёртвым в начале путешествия, а не в конце его. Примените это ко всей вселенной. Происходит рождение вселенной: это начало Великого Дыхания, затем следует жизнь вселенной, или продолжение дыхания, а после наступает смерть вселенной, или конец дыхания, возвращение жизни к её первоначальному состоянию.

В. Как можно определить выражение «Отец и Мать Вселенной»?

О. Вдох и выдох. Дыхание состоит из вдоха, следующей за ним задержки и, наконец, выдоха. Затем опять вдох, задержка и выдох, и так далее снова и снова. Существует перевоплощение, или возрождение, или изменение, применимые ко всему, что существует, начиная от Солнечной системы и до мельчайшего атома. Причиной этого являются полярность, тяготение и отталкивание, сродство Природы, положительные и отрицательные притяжения. Они олицетворяются как «Отец» и «Мать». В каждом из нас есть пози-

тивные и негативные силы. Сейчас мы активные, потом – пассивные, восприимчивы в этом, том или другом направлении. Персонифицируйте это, и появятся «Отец» и «Мать». Они оба – в нас, и могут чередоваться. То, что было активным, в следующий момент может стать пассивным.

В. Возможно ли, что выражение «испустить дух» имеет отношение к оставлению этого непостоянного тела и приобретению другого тела, постоянного?

О. В действительности это выражение выдуманно переводчиками Библии (версия Короля Джеймса), используемой чаще всего протестантскими сектами. В одном месте в ней сказано: «Он испустил дух», в другом – «Он сделал последний вдох». Среди всех людей мира всегда существовала и продолжает существовать идея, что, когда человек умирает, какая-то часть его живого физического тела, обычно невидимая, оставляет его. Об этой «невидимой» форме часто говорят как о духе. Поэтому при отделении астрального тела от физического говорят: «Он испустил дух».

В. Почему еврейское наследие стало столь очевидным тормозом для западного ума?

О. Один из ответов, конечно, карма. Очевидно, что Эго, не имеющие отношения к еврейской религии, национальности и традициям оказались под огромным или сильным влиянием Эго, которые составляли в прошлом семитскую или еврейскую расу. Это можно видеть повсюду. В другом смысле, ответ заключается в том, что они навязали нам личного бога.

Следующий вопрос – какая связь между евреями и египтянами? Вероятно, Джадж отсылает нас к истории из Ветхого завета о том, как евреи попали в Египет. Старшие братья из зависти продали одного из младших сыновей Якова, Иосифа, в рабство в Египет. Позже, во время голода, весь клан Якова перебрался в Египет, где Иосиф стал, можно сказать популярным политиком. Клан сильно размножился. Согласно Ветхому завету и в соответствии с исторической традицией, египтяне обратили в рабство и ужасно издевались над евреями в течение многих столетий. Согласно теософскому учению эти египетские Эго составили передовой отряд цивилизации в Европе и особенно в Америке. Евреи тоже возвратились. Маятник пошёл в обратную сторону, и нас поработили. Мы, поработившие их физически, подверглись порабощению финансово и религиозно – два значения одного и того же.

В. Как сказано, евреи обладали одной частью Тайной Доктрины, полученной от древних египтян. Что это за часть?

О. Если мы знакомы с Библией, мы сами можем ответить на этот вопрос. У евреев была идея творения, эволюции, идея разрушения наводнением, пожаром и после этого возрождения. Но доктрина заключается в том, что такой процесс происходит периодически бесконечно долгое время, он составляет череду повторяющихся циклов, состоящих из создания, сохранения, разрушения или восстановления. Таким образом, у евреев была идея одного определённого творения, одного определённого наводнения, у них не было знания закона циклов.

В. Что означает термин «Вселенский Разум»?

О. Что означает термин «Вселенская Материя»? Это субстанция, из которой созданы все тела. Но это не значит, что тела – это одно, а материя – другое. Аналогично, Вселенский Разум – это то, из чего состоит и что включает весь, любого уровня разум проявленной вселенной, высший или низший, видимый или невидимый.

В. Какое различие между Брахманом и Брамой?

О. То же различие, что существует между человеком -мыслителем и человеком -создателем.

В. Ближе к концу второй главы сказано: «А когда грубая работа была закончена и человеческий храм возведен, потребовалось еще много времени, чтобы все слуги, священники и советчики изучили свои роли до такой степени, чтобы человек, Мастер, мог использовать свой храм для самых лучших и высоких целей».

Скажите, пожалуйста, о значении слов «слуги, священники, советчики»?

О. Вообразите состояние пространства, подобное такому, как мы видим его сейчас, но без всякого проявления. Вся жизнь, всё сознание, вся материя находятся в нём в однородном состоянии. Прежде чем Вселенная достигнет своего нынешнего состояния, необходимо что-то сделать с этой космической пылью, совершить над ней какую-то работу. Очевидно, что нужно разделить или дифференцировать эту необъятную массу зачаточной материи на семь определённых потоков. Потом использовать монады, жизни или эмбриональные души, которые составляют эти семь потоков материи так долго, пока к ним не вернется их древнее знание. Другими словами, нужно образовать атомное царство, молекулярное царство и промежуточное, или астральное, царство, из которых возвести клеточное, или кристаллическое, царство – четыре колоссальных шага. На это необходимо от 1,5 до 2 миллиардов лет. Только после этого можно образовать минеральное царство в его самом зарождающемся, рудиментарном состоянии, в виде химических элементов.

Затем находящиеся в состоянии, известном нам как минеральное царство, эти жизни или силы природы, необходимо комбинировать и снова комбинировать до тех пор, пока из наиболее продвинутых форм не сформируется растительное царство, после чего возвести животное царство. Затем из органической структуры, клеточной и кристаллической основы всех трёх царств возвести форму, которую можно использовать, как подающий и принимающий сигналы инструмент, активно действующий в каждом из семи царств. Выражение «слуги», «священники», «советчики» означает обучение в царствах сил или элементов, и в знакомых нам царствах природы не сознающих себя жизнью и их комбинаций. Обучение продолжается до тех пор, пока не станет возможным выстроить из жизни и их комбинаций единую форму, в которой вся деятельность всей Солнечной системы представлена независимо. Это и есть тело и природа человека.

В. В главе говорится о трёх основных составляющих Жизни – духе, разуме, материи. Изменяются ли присущие этим составляющим свойства, по-другому выражаясь, становится ли человек духом или материей и наоборот?

О. Материя никогда не становится человеком. Человек никогда не становится духом. Дух никогда не становится материей. Это просто названия для трёх великих состояний Жизни. Что становится материей? Жизнь. При достаточном знании Жизнь становится разумом. Зная ещё больше, Жизнь становится духом. Это Жизнь проходит от духа к материи, потом к разуму и возвращается обратно к духу. Точно так же человек проходит от бодрствования ко сну со сновидениями, а затем к глубокому сну и снова к бодрствованию. Но бодрствование не становится сном со сновидениями, который никогда не становится глубоким сном, и наоборот.

В. В главе 2 говорится: «Где бы мир или система миров ни проявлялись, в Мировом Разуме всегда есть план для их проявления. Изначальная сила идет от Духа, основанием является Материя (конечно, невидимая), Жизнь поддерживает все формы, требующие ее присутствия, а Акаша соединяет материю, с одной стороны, и дух-разум – с другой». Е.П.Б. говорит, что дух всегда спускается в материю, а материя всегда эволюционирует в дух. Разве изначально материя не есть в действительности дух? Не могли бы вы расширить смысл этой цитаты в отношении того, как Вселенский Разум развивает эти миры?

О. Аналогия, говорит Е.П.Б., – это самый лучший советчик. Окончательной формой, в которую претворяется весь наш опыт, считается одно из двух – знание или память. Оба они могут быть либо

пассивными, либо активными. Посмотрим, что получится, если заменить слова «дух и материя» на слова «знание и память». В начале проявления дух, который является знанием, активизирует материю, или память. И, поскольку ничего не умирает, как дух, сознание, или знание, или как пассивная память – материя, это приводит к появлению плана существования. Память, как основа действия – это просто тенденция к повторению. Все механические действия, все химические процессы, все электрические действия представляют собой самую ясную картину того, как действует память. Изучив вопрос к чему, в конечном счёте, всё сводится, становится понятным, что он сводится для нас к памяти или знанию. Активизированная память принимает много форм – тенденцию, привычку, инстинкт, импульс, имитирующую способность. Память возбуждает сознание или знание.

Глава 3

І. Семеричность Космоса

В. В начале главы 3 мистер Джадж пишет: «Земля – это один из семи глобусов только в сознании человека, потому что, когда человек функционирует на одном из семи глобусов, он осознает его как отдельный глобус и не видит другие шесть».

Что значит: «только в сознании человека»? Когда мы в другом состоянии сознания, мы находимся на другом глобусе?

О. В каждый момент можно видеть только что-нибудь одно. То, что мы видим сейчас, это Вселенная. Но фактически мы видим Вселенную, так сказать, глазами только одного из наших семи принципов – четвёртого. Когда противоположный принцип становится активным, четвёртый принцип идёт спать и тогда вместо глаз желания (четвёртый принцип), мы смотрим на Вселенную глазами духа. Мы не можем видеть Вселенную по-разному в один и тот же момент. В настоящее время мы видим Вселенную с точки зрения человека в бодрствующем сознании. Вечером мы пойдём спать. Это всё те же «мы», но мы видим Вселенную по-другому, мы даже не знаем, что смотрим на что-то ещё. Фактически мы не смотрим на что-то другое, мы смотрим на эту же Вселенную, но, вместо

бодрствующего сознания, видим её нашим астральным сознанием. После смерти – всё те же «мы», та же Вселенная, но мы смотрим на неё другим сознанием и видим другой мир.

Фактически Вселенную можно видеть в семи разных видах, и эти семь разных видов называются семью глобусами нашей планетарной цепи. Вселенная всегда является предметом сознания и ничем другим. Муравей в такой же мере Жизнь, как и мы, в каком-то смысле он гораздо умнее, потому что у него нет политики, государства, религии, и он знает своё дело. Как не похожа Вселенная муравья на эту нашу Вселенную! Какой другой эта Вселенная должна казаться Жизни, замкнутой в камне, – та же Вселенная, то же сознание, но в камне. Какой другой эта Вселенная выглядит для нас, когда мы счастливы и когда мы не счастливы, когда мы влюблены, и как по-другому она выглядит, когда мы думаем, что никому нет до нас дела, никто нас не любит! Всё та же Душа, всегда всё та же Вселенная, но она выглядит совершенно по-другому, соответствуя точке зрения или состоянию сознания.

В. Джадж говорит, что всё в природе семерично.

О. Но его утверждение не означает, что всё во вселенной имеет все семь принципов в активном состоянии одновременно. Только в человеке все семь принципов могут стать активными, но для того чтобы все семь принципов сразу стали активными, они должны быть соединены. Сколько принципов у Махатмы? Один. У него есть Атма. И поскольку Атма – это источник всех принципов, то Он использует столько принципов, сколько нужно по обстоятельствам. Наше тело можно применить подобно самому разному рычагу. Нельзя говорить, что наше тело рычаг, хотя оно мгновенно может стать рычагом первого, второго и третьего рода.

Взять то, что называется минеральным царством: только один принцип в нём активен, подобно тому, как активно наше тело во сне – мы только дышим. Тому, кто изучает растительное царство с точки зрения сознания, ясно, что сознание, внешне крепко спящее в минеральном царстве, начинает дремать в растительном. У животных совершенно такое же сознание, какое проявляется в других царствах. Часть времени они спят, другую часть дремлют. Сознание животного в основном дремлет. Но порывами, во время шока, подобно вспышке света, оно на секунду пробуждается. Мы знаем, что электричество может вспыхивать как молния или постоянно освещать комнату. У человека есть периоды бодрствования, сознания себя и периоды, когда его сознание опускается до животного

уровня. В то время как его человеческое сознание активно, животное сознание в нём дремлет или спит. Когда его животное сознание активно, растительный и человеческий аспект его сознания спит или дремлет. Незаметно для себя мы проходим вниз и вверх через четыре состояния сознания: минеральное, растительное, животное и человеческое.

В. Что значит: «Манвантара является периодом между двумя Ману»?

О. Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вернуться к первой главе «Океана теософии», в которой Джадж говорит о том, что одной из целей этих мощных волн эволюции, называемых манвантарами, является создание совершенного человека. Таким образом, манвантара, вся её огромная панорама – это душа и дух, непрестанно движущиеся вперёд к единой цели. И когда этой цели достигнут все, кто может, тогда, в соответствии со сказанным во второй главе, манвантара завершится. Её урожай – совершенные люди, или Махатмы. После периода отдыха снова наступает новая мощная волна эволюции, все души и духи очередной раз движутся по ступеням эволюции всё с той же целью – произведения нового урожая совершенных людей другой манвантары – периода между одним и другим урожаем совершенных людей.

В. В главе 3 Джадж говорит: «Между завершением развития людей из великих рас и началом следующей есть период покоя».

Какова природа такого периода покоя и есть ли какие-нибудь свидетельства об этом?

О. Между великими расами, которых семь в каждом круге, есть период покоя, когда все активные принципы этого плана перестают быть активными и этот план погружается в сон. Аналогия между пралайей и этим периодом, называемым Е.П.Б. «затемнением», такая же, как между смертью и сном. Приходит время, и цепь Земли умирает. Умирая, она распадается, подобно нашему телу, чтобы, подобно ему, сформироваться заново. Но между великими расами Земля спит, а мы переходим на другой глобус, подобно тому, как мы переходим на другой глобус или в другое состояние сознания в сновидении, сне и после смерти. Мы можем перейти на глобус ниже этого или на глобус выше, в разном случае по-разному, но между расами сознающие себя Эго оставляют этот глобус.

Если мы считаем вселенную и человека продолжающими своё совершенствование во время проявления семи элементов, а все

существа вселенной семеричными, тогда можно понять, что эти семь глобусов имеют отношение к семи основным элементам. К семи основным элементам и к семи фундаментальным принципам — основе коллективного действия или проявления — можно свести всё. Принципа, являющегося активным в настоящее время, кама-манаса, на глобусе А не существовало. Его не существовало на глобусах В, С, D, E, F или G в течение первых трёх Кругов, как и в этом Круге, пока мы не достигли глобуса D. Кама тогда была настолько другая, насколько, можно сказать, плоть наших тел, будучи материей, отличается от химических элементов, от которых она произошла. Значит, Кама как принцип действия в царствах ниже человеческого настолько отличается от той же Камы в человеке, насколько наша плоть отличается от химических элементов. До тех пор пока два потока эволюции, физический и духовный, не соединились в единой форме, камы-манаса не существовало, в трёх низших царствах существовал только активный принцип в форме импульса, желания и привычки. Монада, Атма-Буддхи, представляет духовный поток эволюции. Два потока соединились вселением перевоплощающегося Эго-Манаса в материальную форму. Так появилась Вселенная, какой мы её знаем сейчас.

В. Как мы можем знать что-либо о таком процессе?

О. В «Тайной Доктрине» сделано несколько предположений, что коллективное сознание Ману, или назовите его Вселенским Разумом, что то же самое, охватывает бесконечность вечных истин всего прошлого. Кроме того, должны быть существа такого высокого уровня сознания, которые, с точки зрения аспекта, называемого нами памятью, могут видеть прошлое всего периода эволюции данной Солнечной системы.

В. Что значит мулапраkritи?

О. Буквально это означает корень материи. Часто, как вы знаете, можно достичь истины не только путём добавления, но и путём исключения. Представьте Вселенную. Это невероятно сложная смесь, физически и метафизически, и комплексная по составу. Предположим, мы начнём расщеплять её, подобно тому, как растворяем что-либо химическим путём. До какого количества элементов мы сможем её разложить? Согласно теософскому учению, Вселенная и все её составные части могут быть окончательно разложены до семи элементов. Можно ли разложить эти семь элементов? Да, их можно разложить до единого элемента. Если процесс разложения можно осуществить таким образом, то, изменив процесс на

обратный, получим проявление. Из Единого Элемента произошло последовательно семь его модификаций, а, глядя с этой стороны и не видя, что находится по другую сторону семи элементов, мы называем модификации «семью элементами». А это семь модификаций или аспектов одного и того же Элемента. Затем начинаем делать комбинации этих же самых элементов и, в конце концов, получаем огромную серию «элементов».

Можно решить эту проблему очень легко, используя десятичную систему. Это безошибочный способ, но надо рассматривать эту систему двояко – физически и метафизически или духовно. Предположим, мы применяем математику для Вселенной, и используем исключительно десятичную систему. (Известно, что древние использовали цифру 7 как основу их арифметики. Другие за основу их системы использовали цифру 9. У многих была цифра 11, а у нескольких – цифра 13, от которой произошла идея несчастливости числа).

Итак, если принять Вселенную за десятичную систему, то следующее утверждение не может вызывать возражений: «Для меня не имеет значения, какое дано число. Оно может содержать десять цифр, комбинируемых и повторяемых по-разному». Неважно, насколько велико число – оно должно состоять из 10 простых элементов или чисел. Откуда все эти числа исходят? Из нуля, из ничего, и они все возвращаются в нуль. Существует десять элементов в арифметике. Это – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Изучая числа, мы находим, что это не простые целые числа. 9 – это комбинация 8 и 1, 7 и 2, 6 и 3, 5 и 4. 8 состоит из 7 и 1, 6 и 2, 5 и 3, 4 и 1. Таким же образом можно рассматривать все числа. Есть только одно число и то, что не является числом. Но комбинация того, что не является числом, и одного числа даёт числа и комбинации чисел, фактически даёт нам всю область математики.

Примените точно то же самое к нашей Вселенной. Единый Элемент никогда не был, никогда не будет ничем другим, только Единым Элементом. Возможно семь форм сознания в каждой части этого Одного Элемента, возможно семь форм действия, таким образом, возможно семь форм результатов. Хотя мы не можем определить Абсолют, но, если применить этот же процесс и рассмотреть три фундаментальных положения в обратном порядке, будет нетрудно понять, что за всеми нашими действиями – **То**.

Неважно, о чём именно мы думаем, за всеми нашими мыслями

есть три вещи: мы сами, то, что мы знаем и что полагаем. В нас – вечная троица. Многие люди думают, что источник природы и то, из чего они исходят, не одно и то же, и действуют на основании этого. Они не знают, но верят, что это так. Многие думают, что у Природы нет источника, и действуют на основании этого. Итак, есть они, есть то, что они знают, и то, во что они верят или полагают. Первое фундаментальное положение можно знать и понять его с помощью второго фундаментального положения. Второе фундаментальное положение – это природный закон равновесия. Если я не нарушаю равновесия Природы, а, выражаясь словами поэмы «Голос безмолвия», «помогаю Природе и работаю вместе с ней», то пойму первое положение. Зная первое положение, я пойму его, потому что сознательно буду первым положением.

В первом письме второго тома «Писем, которые мне помогли» Джадж говорит нечто замечательное. Он говорит о Великих Учителях, о естественном желании каждого сознательно контактировать с Ними, он говорит о том, что надо для этого делать. Затем, рассматривая предмет с противоположной стороны, он говорит, что Учителя Мудрости активны всё время, Они с нами «в каждой фазе наших меняющихся дней и лет». Он говорит, что Они и есть закон кармы, потому что Они – сама Атма, и Они осознают это.

Мы – Атма, мы говорим об этом, верим, надеемся, страшимся, дискутируем и «боремся», как называет это Е.П.Б. Но есть только один способ понять первое фундаментальное положение – через второе. Очевидно, наши действия, суть которых рассматривает второе положение, вели нас всё дальше от осознания Сущности, пока, в конце концов, мы оказались в положении, где наше понимание Сущности означает, что мы отделены от всех остальных Сущностей. Для Великих Учителей всё наоборот. Для них всё в Природе едино. На этом основании Они работают для неё, живут для неё и Они осознают всё, что есть в Природе.

II. Семеричность человека

В. В середине одного из параграфов этой главы есть утверждение, что приходит время совершенства, означающее прекращение прогресса в определённом цикле, о котором идёт речь. После этого материальная Земля исчезает. Она не уничтожена, но сказано, что в материальном виде Земли нет. Что это значит?

О. Давайте двинемся по великому циклу до того момента, когда та же стадия достигнута снова. Что произойдёт с исчезнувшей материальной Землёй? Разве она не появится в материи и, пройдя через процесс эволюции на этом плане и достигнув самого возможного совершенства, исчезнет, чтобы снова появиться ещё раз? Это ничто другое как закон перевоплощения. «Цикл» означает перевоплощение, но слово «цикл» использовано, чтобы показать, что речь идёт о перевоплощении массы монад, или Эго, тогда как, применяя его к отдельному индивидууму, мы используем слово «перевоплощение». Существует цикл перевоплощения, средняя продолжительность которого для современного человека, как мы знаем, составляет 1500 лет.

Далее, в «Океане теософии» сказано о том, что мир или наша материальная Земля исчезает. Возникает вопрос: как объяснить, что Луна сейчас видима? Есть один способ понять это: старая лунная цепь в материальном виде исчезла. Но, когда та же стадия была достигнута в новой эволюции, её привидение, или камарупа, материализовалось. Любая камарупа, находящаяся на четвёртом плане эволюции – это четвёртая стадия существования. Надо помнить, что четвёртая стадия – это стадия формирования или перестроения, а также, по необходимости, противоположная стадия – стадия распада. Когда эта Земля очередной раз достигла четвёртой стадии, её воздействие на Луну могло быть такого рода, что осадило камическую Луну на наш план. Е.П.Б говорит в «Тайной Доктрине», а Джадж говорит то же самое в «Океане теософии», что мы видим Луну потому, что она находится на одном с нами плане сознания.

В учении сказано, что Венера находится в Седьмом Круге. Но мы можем видеть её, находясь в Четвёртом Круге. Это происходит потому, что Венера находится в четвёртой стадии своего Седьмого Круга. Мы – в Четвёртом Круге, а Венера – в четвёртой стадии, у нас одинаковый план сознания. Сказано, что Меркурий и Марс, были в *затемнении*, что значит в *пралайе*. Меркурий только начинает выходить из затемнения, но оба они видимы. Это объясняется тем, что они – глобусы четвёртого плана, видимые для нас, которые в течение затемнения не распадаются, хотя мертвы. Мы не видим Луну, скажем Третьего Круга, потому что Луна в третьем плане сознания. Если мы могли бы переместить наше сознание в центр третьей расы, или в центр Третьего Круга, тогда, говорит

Джадж, мы бы видели соответствующую Луну, Луну в её третьей стадии.

В. Если кто-то видит Луну во сне, то какого глобуса эта Луна?

О. Если кто-то помнит 8 главу «Бхагавадгиты», то там говорится, что те, кто умирает на четырнадцатую ночь бледной Луны, в то время как Солнце перемещается к югу, возвратятся к смертному рождению.

Далее, когда мы засыпаем, мы следуем по тому же пути, которым человек следует, когда он умирает – по крайней мере, до какого-то момента, мы проходим те же стадии. Если наш сон носит атавистический характер и уходит, скажем, в четвёртую или в третью расу этого Круга, а не остаётся в пятой расе, к которой мы принадлежим, то в нашем сне мы должны быть на плане природы, который был физическим в третьей или четвёртой расе. Там должна быть соответствующая этому Луна, и мы должны увидеть астральную Луну в одном из её состояний. Мы, определённо, увидим её астральную фотографию. Воздух вокруг нас наполнен элементами и камарупами, во всех формирующихся и во всех распадающихся состояниях всего, что существовало на этом плане в виде тех, кто умер и, таким образом, находится на пути отсюда, а также тех, кто находится на пути сюда. Соответственно, если мы, бодрствуя или во сне, попадаем на астральный или камический план, мы увидим соответствующую Луну, или, что то же самое, – отражение Луны в её астральной оболочке, вместо её физической оболочки.

В. Правильно ли я понял вас, что Луна, такая, какой мы видим её сейчас, распалась на свои составные части? Или она осталась такой, какой была, кроме того, что, поскольку мы уже не на той стадии, она потерялась и растворилась для нас? В «Океане теософии» сказано, что «для человеческого уха там тишина». На Луне определённо видны следы вселенских пожаров, как это и утверждается, и, похоже, что если бы она появилась снова в новой комбинации, то на ней не видно было бы старых шрамов смерти.

О. Это затрагивает самый интересный вопрос, один из тех, о котором каждый ученик волен подумать сам. Первое, в «Протоколах Ложи Блаватской» утверждается, что Солнце старше любой планеты Солнечной системы. Однако в том же предложении Е.П.Б говорит противоположное, что Луна старше Солнца. Это может значить только одно, что Луна, которую мы видим, это реликт прежней Солнечной системы, поскольку любая и каждая планетарная цепь – это порция массы материи и монад, участвующих в любой Солнечной системе.

В различных сносках «Тайной Доктрины» Е.П.Б. делает любопытные замечания. Например, она говорит, что, когда Солнечной системе приходит конец, наступает так называемая вселенская пралайя, что означает полный распад всего существующего и возвращение к изначальному состоянию. Естественно, что жизни или монады не теряются. С началом новой эволюции Солнечной системы эти монады, бывшие в прежней Солнечной системе или планетарной цепи, вероятно, в очередной раз занимают своё старое место. Она говорит, что ничего не остаётся в течение солнечной пралайи, кроме фотографий в Акаше всего, что было. Итак, если мы были в седьмом или шестом глобусе этой цепи, то, по утверждению Джаджа, мы должны видеть соответствующую Луну. Какую Луну мы увидим? Мы увидим её фотографию в Акаше, не так ли? Следовательно, в течение эволюции этой Солнечной системы или этой планетарной цепи происходят конденсация и расширение и снова конденсация без полного растворения, поскольку внутри великих циклов есть меньшие пралайи и меньшие манвантары.

Наконец, в примечаниях к другому вопросу* Е.П.Б. решает загадку учёных, объясняя, как произошло, что, хотя человек первым пришёл в этот Круг, и существуют следы флоры и фауны давностью в сто миллионов лет, но нет следов человека за пределами определённого периода. Она говорит, что бесконечное количество форм, живших в Третьем Круге, умерло, оставив свои эфирные фотографии. Когда была достигнута стадия конденсации в нынешнем Круге, эти фотографии были осажжены в нашу материю, поэтому мы находим в ней ископаемые останки существ, которые никогда в ней не жили.

Если мы применим ту же логику к планетам и планетарным цепям, не забывая утверждений, что, во-первых, после окончания цикла Солнечной системы наступает абсолютная диссоциация и возвращение к изначальному состоянию, во-вторых, Луна старше Солнца, а Солнце старше любой из планет, то единственное логическое объяснение будет в том, что те пришедшие в упадок жизни, оставшие формы, из которых с остояла деградировавшая часть прежней лунной цепи, по достижении осаждающей стадии конденсируются, соединяются или выпадают на этом плане.

Можно по-другому посмотреть на этот вопрос. Каждый слышал о спиритуалистических сеансах, где материализуют «духов». Мы знакомы с теософским учением, что материализованная форма — это не умерший, а его сброшенное астральное тело, короче, его

камарупа. Благодаря природе мыслей и чувств участников сеанса и медиума камарупа, или сброшенное астральное тело, облекается в материю этого плана так, что она отражает свет этого плана и кажется точно такой, как физические тела медиума и участников сеанса. Но через несколько минут этот материализовавшийся призрак исчезнет, отправится на своё место, тогда как участники сеанса не растворяются. Однако утверждается, что возможно закрепить такие образы путём осаждения.

Если это произошло в случае флоры и фауны Третьего Круга, которые никогда не существовали в этом Круге на Земле, хотя у нас есть их физические «остатки», если такое осаждение возможно, то возможно, что Луна, которую мы видим, фактически не физическое тело, как Солнце или Земля. Возможно, что это некая камарупа, оживлённая, так сказать, мыслями и чувствами людей.

Итак, сделаны следующие утверждения: 1) что Луна старше Солнца, то есть она реликт прежней Солнечной системы, 2) что она находится на том же плане сознания, что и наша Земля, 3) что цепь Луны является родительской для цепи Земли. Е.П.Б. утверждает снова и снова, что с Луной связаны большие тайны. Господа Синнетт и Хьюм очень хотели узнать о Луне всё, что можно. Они никогда не задавали себе вопрос, почему им так необходимо знать о Луне. Но Е.П.Б. говорит, что Адепты не выдадут никакой другой информации о Луне, кроме той, которая содержится в «Тайной Доктрине».

В. Имея в виду всё, что было сказано относительно Марса, если какая-нибудь надежда, что усилия учёных узнать о нём увенчаются успехом?

О. Наука соприкасается с Марсом, таким же образом, как с Землёй, так сказать, с её физической видимостью. Наука всегда и везде соприкасается только с физической видимостью вещей. Это напоминает интересный факт относительно Луны. Мы не можем получить спектр Луны, как мы смогли получить спектр Солнца, или какого-нибудь другого самосветящегося тела. Мы никогда не видим Луну, кроме как в отражённом свете, сама она не светится. Без солнечного света, света, отражённого Землёй, и звёздного света, падающего на неё, мы никогда бы не узнали, что Луна существует. Уже это само по себе говорит нам о чём-то.

В. Достигнув пятого глобуса, каким станет наше сознание: 1) иллюзорным, в каком-то смысле подобным глубокому сну или девачану, 2) субъективным, 3) манасическим?

О. Давайте прежде кое-что проясним. Первой из данных альтернатив является следующая: будет ли это состояние иллюзии, подобное «глубокому сну»?

В девачане человек находится в состоянии иллюзии, даже если он не знает, что это девачан. Когда он в нирване и не знает, что это такое, разве он не находится в состоянии иллюзии? Но помните, что состояние, называемое нами «глубоким сном», просто значит, что Эго сбрасывает четыре низших покрова и становится опять Атма–Буддхи–Манасом невоплощённым. Это состояние – его единственный шанс быть свободным от иллюзии. Но это приносит Эго не больше пользы, чем пьянице период трезвости, если он напивается снова. Каждый раз, когда Атма–Буддхи–Манас снова спускается в материю – с утренним пробуждением, либо при рождении – мы знаем, что находимся в полной власти иллюзии материи. Это мир иллюзии. Ибо сколько во всём мире найдётся сегодня людей, считающих материю тем, чем она является на самом деле, или принимающих человеческую жизнь за то, чем она является? Вряд ли хотя бы один.

Если не преодолеть иллюзии материи, в чём никто из нас не преуспел, на пятом глобусе, так же как сейчас, мы будем в трёх состояниях: иллюзорном, субъективном и состоянии Манаса. Учение заключается в том, что пятый глобус любого Круга, пятая раса любого глобуса и пятый Круг любого полного периода эволюции – это предел низвержения в материю. Потом Эго будет либо полностью побеждено иллюзией материи, неважно на каком плане, или в каком состоянии, сознания оно находится, либо оно на пути полного освобождения от иллюзии.

Можно сказать об этом же иначе: мы – духовные существа той же природы что и Великие Учителя. Великий Учитель – это Атма–Буддхи–Манас, неважно спит он или бодрствует – на этом глобусе или на любом другом, на этом плане или на любом другом, Он – Атма–Буддхи–Манас. Мы – Атма–Буддхи–Манас, но, находясь на этом плане или на другом, на этом глобусе или на любом другом, кроме самого высокого, мы думаем, что мы нечто другое. Наше чувство реальности находится не в Атма–Буддхи–Манасе, оно вне нас, в мире, в состоянии, в условиях. В этой главе есть выражение «центр сознания». Этот центр перемещается вверх и вниз. Это значит, что если он находится в этом теле – в нём наше чувство реальности, если он в нашем желании, в наших чувствах – там находится наше чувство реальности. Когда мы находимся на плане

мысли, в чистом размышлении, там находится и наше чувство реальности.

Существует семь концепций реальности, они и есть эти семь планов. Ни одна из этих концепций не является истиной. Никогда не было другой реальности, только Сущность, нет другой реальности кроме Сущности. Не может быть двух Абсолютностей, а значит, не может быть и двух реальностей. Однако «Тайная Доктрина» говорит нам, что на каком бы плане ни функционировало наше сознание, оба, и мы и вещи этого плана кажутся нам в это время единственно реальными.

Мы страдаем от двойного или тройного чувства реальности, тогда как реальность одна. В соответствии с учением Сущность – это реальность, неважно, какой это глобус, какая Солнечная система, какой мир, какой Круг, какая раса, какие условия. Сущность реальна, всё остальное – это майя, иллюзия. Но личность думает, что реальность – это не Сущность, а что-то другое.

Пятый Круг, так сказать, закрывает ворота. После середины Четвёртого Круга монады из царств ниже человеческого не могут больше войти в него. Значит, начиная с середины пятой расы Пятого Круга, поток людей, способных совершенствоваться до божественного состояния, в качестве сознающих себя сущностей, прекратится.

Иногда мы не можем понять силу аккумуляции, называемую в физике моментом. Существует также моральный или духовный момент или аккумулирующая сила. И очень трудно побуждать себя и постоянно проявлять энергию на плане высшего разума, тогда как Великие Учителя живут в духе, а работают в материи. Это необходимо делать и нам, но мы живём и работаем в материи. И поскольку продолжается увеличение ускорения огромных циклов, всего нашего прошлого, момент расы всё больше и больше склоняет нас к выбору между духом и материей. Когда в Пятом Круге наступит великое время выбора, многие люди потеряют всю веру в реальность Духа. Они будут абсолютно убеждены, что жизнь в материи – единственное, что они знают, любят или интересуются. Когда время выбора придёт, они выберут старую, знакомую дорогу и, вместо того, чтобы стать новым урожаем Махатм, вся их работа и страдание в этой манвантаре обратятся в ничто. После пралайи полной личной бессознательности они должны будут начать всё сначала в новой манвантаре.

III. Монады

В. Учение говорит, что после середины настоящего, Четвёртого, Круга монады больше не будут поступать со старой лунной цепи на эту цепь Земли, и после середины четвёртой коренной расы монады (за исключением человекообразных обезьян) не будут поступать в человеческое царство. С течением времени разве это не приведёт к скудности в шеренгах низших царств и одновременной толкотне у дверей человеческого царства?

О. Если смотреть с нашей точки зрения, такое заявление обосновано. Но предположите, что мы смотрим на это с точки зрения пятнадцатой главы «Бхагавадгиты». Кришна и Арджуна говорят о Дереве Жизни, что оно является символом огромного поля эволюции: духовного или монадического, интеллектуального или психического, астрального или физического. В данной главе это выражено так: «Это первозданный Дух, из которого течёт бесконечный поток условного существования». Существует вечный поток из высшего состояния в низшее и равный ему вечный поток из низшего состояния в высшее.

Учение говорит, что после середины Четвёртого Круга и четвёртого глобуса этого Круга монады больше не поступают в эту цепь Земли, в человеческое царство на Земле. Но оно не говорит, что то же самое относится к Марсу, Меркурию или Венере и 10 миллионам звёзд, планет и солнц в Пространстве. Все они представляют нисхождение обусловленной Жизни из высшего состояния в низшее. С другой стороны, утверждается, что некогда на этой земле было много форм животной жизни, больше не существующих. Если они не стали людьми, тогда где же они? Даётся очень ясный намёк, что есть другие поприща для их эволюции, так же как есть другие поприща для нашей эволюции. Чтобы было понятнее, сейчас учение сведено не только к Четвёртому Кругу, но к четвёртому из семи глобусов планетарной цепи, который является сценой нашей эволюции. Если мы пойдём от планеты А к В, С и D, а потом от D, этой Земли, мы двинемся к Е, F и G, то что происходит с другими классами монад? Они должны делать то же самое. Мы не перестаём эволюционировать после того, как оставляем этот глобус. Мы идём на другой глобус. После того как мы завершим эволюцию на всех семи глобусах этой цепи, разве мы перестанем совершенствоваться? Нет. Мы не перестали развиваться после оставления лунной цепи. То же произойдёт и с монадами, следующими за нами.

Ошибка думать, что Вселенная либо перенаселена, либо редко населена. Нам надо избегать мысли, что когда-нибудь где-нибудь существует какая-нибудь перенаселённость. Пространство заполнено всё время, и монады, высшие и низшие, всегда в движении.

В. Что обеспечивает циркуляцию монад в низших царствах после срединной точки?

О. Мы обеспечиваем их циркуляцию в воздухе, которым дышим, в воде, которую пьём, в пище, которую едим, в наших мыслях и в наших действиях.

В. Поскольку сказано, что монады больше не поступают в человеческое царство, сказано ли где-нибудь, что монады не поступают в низшие царства?

О. Нет, напротив, если сделать логический вывод из сказанного в разделе «Добавочные факты и объяснения относительно глобусов и монад», подраздел «Человек или обезьяна, кто был первым?», тома I «Тайной Доктрины». Дискутируя этот вопрос, Е.П.Б. говорит, что цикл метемпсихоза закрыт для человеческой монады. Если считать, что она точно знает, как использовать слова, её утверждение относится только к человеческой монаде. Если прочитать это утверждение от обратного, это значит, что цикл не закрыт для других классов монад. Цикл метемпсихоза должен продолжаться в других царствах. Только относительно человеческих монад он ограничен «домом на половине пути», серединой четвёртого движения по кругу.

В. Поскольку бессчётное число Эго эволюционировало в течение беспредельного времени, то бессчётное число их должно было достичь совершенства. Как это сопоставить с утверждением в «Свете на Пути», что «несколько сильных рук удерживают силы тьмы от достижения полной победы»?

О. В этих утверждениях нет противоречия. Они похожи на вопрос, который часто задают: если бесконечность за нами и бесконечность впереди, почему мы не научились чему-нибудь? Почему мы все сейчас не Махатмы? Раздумывая над этим вопросом, можно увидеть, что спрашивающий считает фактор времени единственным фактором равенства. Легко увидеть его ошибку. Предположим, существует человек, проживший миллион лет и не знающий таблицы умножения. Нет никакого свидетельства, что человек, не проживший миллион лет, не знает таблицу умножения. С другой стороны, нет свидетельства, что, взявшись за изучение, человек никогда не узнает таблицу умножения, даже если он прожил миллиард лет и будет жить ещё миллиард.

Непонимание возникает оттого, что успех ставится в зависимость от одного фактора, в то время как эволюция означает движение, действие. Любое действие зависит от трёх основных факторов. Если это ясно, вопрос объясняется сам собой. Сколько времени человек будет изучать таблицу умножения? Но это не вопрос о времени. Вопрос заключается в следующем: 1) существует ли таблица умножения, 2) есть ли у человека желание достичь такого знания, 3) каково усердие, с которым он решает эту проблему. Три фактора.

Если применить это к совершенному знанию и существу, каковым является Учитель Мудрости, нельзя не видеть, что, с нашей точки зрения Он – абстракция. Это значит, что таблица умножения существует вечно, знаем мы об этом или нет, но практически для нас её не существует, кроме как в нашем разуме, до тех пор, пока мы её не выучим. Так же и со знанием. Само по себе знание не имеет ни начала, ни конца. Оно означает точно то же самое, что Сознание, дух, Жизнь. Отдельно от Жизни нет знания. Ничто не существует отдельно от Жизни. Но Жизнь во всём и Жизнь в высшем состоянии отличается от той Жизни, которой я живу. Во мне есть та же Жизнь, что и в Будде. Но живу ли я жизнью Будды? В действительности для меня жизнь – это то, как я вижу её и как живу. Для Будды Жизнь – это то, как он видит её и как живёт.

В какой-то момент эволюции существо может быть удовлетворено своим положением и хочет остаться в нём навечно. Фактически происходит то, что другие существа, подчиняясь своему естественному импульсу действовать, возбуждают его, толкают или двигают. Собака бессрочно останется собакой, если её предоставить самой себе. Атом вечно будет атомом, если предоставить его самому себе. Но Жизнь в высших состояниях и высших формах постоянно понуждает или толкает вперёд Жизнь в низших состояниях и низших формах. Последние контактируют с Жизнью в формах, отличных от их собственной, постепенно впитывая что-то от них, до тех пор пока проснутся подражательные и импульсивные способности их разума.

Приход Великого Существа в мир производит именно такой эффект. Он так встряхивает всю нашу природу – расы и индивидуальностей, – как мы не способны встряхнуть её сами. Поэтому, если нам выпадает мельком увидеть Жизнь, как её видит Иисус или как её видит Будда, даже если это только единственный проблеск

света, исчезнувший в мгновение, что-то от этого остаётся в нас в виде вдохновения и стремления стать такими, как Они.

Говорят, «высшее видит глазами низшего». Предположим безупречное, совершенное существо приходит в наш мир. Оно органически не способно делать какие-то ошибки или страдать от тех вещей, которые заставляют страдать нас. Никак, даже мимолётно, оно не сможет контактировать с нами, а мы с ним. По желанию, оставив в стороне свою собственную природу, оно возьмёт нашу для того, чтобы экспериментально и эмпирически, действительной ассимиляцией увидеть и познать самому, как Жизнь представляется нам. Затем, вернувшись обратно в свою природу, оно сможет говорить с нами на нашем языке, на языке нашего опыта о своём мире, своём знании, своей Жизни, которая сейчас за пределами нашего горизонта.

В. Что толкает нас, что ведёт нас сейчас?

О. Это вопрос не академического характера. Что толкает человека, когда он боится? То, чего он боится. Что толкает человека, когда он ищет славы, даже в дуле пушки? Его толкают гордость, слава, амбиция. Да, люди рискуют своей жизнью ради гордости, славы, амбиций. Они не только рискуют ради этого своей жизнью, но и жизнью других. Что заставляет человека делиться последней коркой с голодным, у которого нет ни крошки, только аппетит? Двойственная природа. Когда мы совершаем зло, нас искушает, толкает, двигает дьявольская сторона нашей природы. Когда мы совершаем добро, нас искушает, толкает, двигает божественная сторона нашей природы. Мы открыты влиянию и той, и другой. Не существует такой вращающейся двери, через которую нельзя было бы как войти, так и выйти. Так же и с нашей природой. Она широко открыта хорошим и дурным влияниям и импульсам. Поэтому мы должны заботливо изучать эту природу и постепенно подчинять низшее высшему.

В. В разделе «Отступление» подраздела «Трансмиграции Эго» первого тома «Тайной Доктрины» Е.П.Б. говорит, что только в течение Первого Круга небесный человек становится человеком на глобусе А, потом снова становится минералом, растением, животным на глобусах В и С. Значит ли это, что человек действительно становится растением и животным?

О. Здесь нам надо остановиться, взглядеться и вслушаться в слова. Она говорит, что в Первом Круге небесный человек становится человеком на глобусе А. Кто такой небесный человек? Это мона-

да. Для неё абсолютно всё равно, в каком она царстве, мире или форме. В разделе «Добавочные факты и объяснения», раздел «Монады и Атомы», первого тома «Тайной Доктрины» говорится, что для монады всё равно, где она – в форме, пространстве или состоянии. Это имеет значение для существа физического, психического, астрального, интеллектуального, ментального. Для страстного существа имеет огромное значение, где оно. Но не для монады. Поэтому «небесный человек» – это просто выражение для Атма-Буддхи. Человек, о котором говорится в главах 5 и 6 «Океана теософии», – это Атма-Буддхи-Манас. «Небесный человек» означает монаду в форме, которую она построила сама для себя. Это царство Ману, а не элементарное, не животное, не минеральное, человеческое, духовное или царство Махатм. Это совсем другая история.

Поэтому небесный человек – это только перефразирование выражения Вечный Пилигрим, два в одном, монада Атма-Буддхи. Интеллектуальный человек, сознающее себя духовное существо, не может войти в низшие царства, даже если постарается.

В. Можете ли вы объяснить, что означает выражение «человеческая форма», использованное на вышеупомянутых страницах «Тайной Доктрины», во фразе о том, что человек, или скорее то, что становится человеком, монада, проходит все формы и царства в течение Первого Круга и через все человеческие формы в течение следующих Кругов? Что это за человеческие формы?

О. Если посмотреть на символические изображения в первом томе «Тайной Доктрины» или в любой книге в плане чистой геометрии, то мы получим какое-то знание. Но от образа на плоскости до трёхмерной формы длинная дорога. Можно рассуждать так: первой формой была вращающаяся масса светящейся субстанции. Это похоже на туманность. Следующая конденсация – огненное удлинение, похожее на комету или сперматозоид. Следующая основная форма, если строго придерживаться современных терминов, молекулярная, это значит протоплазма, истинная протоплазма, а не протоплазма науки. Следующая форма – кристалл и клетка. За этим следуют формы четырёх царств. Существуют разнообразные «человеческие формы». Мы проходим через каждую из них между девачаном и возрождением. Мы проходим через каждую из них в обратном порядке – между смертью и девачаном.

Надо думать и думать, искать аналогии, а не материалистические объяснения, тогда можно добыть достаточно информации. Но

надо смотреть внутрь. Смотреть внутрь означает, что наш Манас приходит в корреляцию с Буддхи вместо обычной корреляции с камой. Мы вступаем во взаимоотношение с божественным сознанием вместо элементарного и элементарного. Это означает *смотреть внутрь*. Каждый раз, когда в мыслях и размышлениях мы стараемся выяснить, кто мы и что на самом деле, через какие процессы и состояния мы прошли, чтобы стать тем, кто мы есть – умственно, морально, психически и физически, возникает соединение между Манасом и Буддхи, заменяя обычное соединение между Манасом и камой, а с этим приходит наше знание, иначе говоря, внутренняя информация.

IV. Круги эволюции

В. Когда лунная цепь умерла, был ли период отдыха, прежде чем её энергии начали эволюцию Земли?

О. Заметьте, как старательно мистер Джадж показывает, что, умирая, старая лунная цепь выбросила свои энергии в пространство. Эти энергии начали пожар той материи, которая прежде была в пралайе, разнесли космическую пыль и воспламенили её. Это и было началом физической эволюции следующей манвантары. Но он ничего не говорит об Эго. Не только в главе о циклах, но и в других местах в «Океане теософии» так же, как и в «Тайной Доктрине», включая второе и третье фундаментальные положения, показано, что после каждого периода действий есть период покоя. Поэтому после того как лунная цепь окончательно умерла, для монад, участвовавших в процессе, наступила столь же продолжительная пралайя, после окончания которой они начали весь процесс ещё раз.

В. В этой же главе сказано, что когда предшествующее огромное существо, включающее Луну и шесть других глобусов, объединённых в единую массу, достигло предела жизни, оно умерло, как умирает любое существо.

Когда существо умирает, его тело распадается на части, полностью разлагается. Разве, в таком случае, Луна не должна полностью разложиться?

О. Давайте посмотрим, что происходит, когда человек умирает, потому что в этой аналогии – ответ на вопрос. Когда мы умираем, энергия, соединяющая четыре низших принципа, сразу выбрасыва-

ется в пространство. Она немедленно вступает в соединение или воспламеняет другие формы материи. Когда человек умирает, кама сразу перемещается в другие формы. Это произошло с лунной цепью. Её жизненные энергии переместились в космическую пыль и оживили её. А что происходит с высшими принципами человека? Для них наступает период отдыха. Низшие принципы человека распадаются, человеческое тело распадается, но его минеральная часть может сохраняться века, десятки тысяч, сотни тысяч или миллион лет. Возраст старейших найденных костей не известен, но когда-то они принадлежали живому телу. Значит, учение состоит в том, что элементы тела разлагаются очень быстро, за исключением костей, которые относятся в основном к минеральному царству.

Вернёмся к Луне. Старая лунная цепь умерла, и её элементы разложились, за исключением скелета, который всё ещё существует по прошествии миллионов и даже миллиардов лет. Возможно, это неплохой путь – представить, что единственное, что осталось от Луны – это кости.

В. Похоже на шлак, остающийся после сгоревшего угля, не так ли?

О. Более того, в заключение брошюры «Краткое содержание теософской доктрины», Джадж даёт несколько замечательных утверждений, которых нет нигде, за исключением туманных примечаний в «Тайной Доктрине». Он утверждает, как только что было сказано, что у природы есть «шлаковая яма». Соппротивление разложению является причиной того, что «шлаковая яма» сохраняется, возможно, в течение многих солнечных систем. Вспомните о рое метеоритов, называемом Леонидами, увеличивающем свою интенсивность каждые 33 года, чья параболическая орбита пересекает нашу приблизительно в середине ноября. Никто не знает, что это такое. Мы знаем только, что это безмерное количество частиц материи. Некоторые из них настолько малы, что видимы для нас только благодаря свету, возникающему при их взаимном трении. Масса иных достигает пару сотен миль в диаметре и состоит из миллионов и миллионов частиц. Может быть, это разрушенный шлак, скелетная пыль какого-то глобуса каких-то махаманвантар.

Существует любопытное утверждение Е.П.Б. в отношении нашего Солнца, что, когда наступит конец этой Солнечной системы, оно разорвётся на миллионы частей, которые будут странствовать в бесконечности пространства целую вечность.

В. В содержании к главе 3 мы читаем: «масса Эго для каждой цепи. Количество их бессчётно, но определённо. Эго следуют по пути эволюции через семь глобусов. В каждом из них развивается определённая часть нашей природы».

Какой части нашей природы предстоит развиваться в оставшихся трёх глобусах?

О. Развиваться предстоит всем частям нашей природы, не только Атма–Буддхи–Манасу, но всем тем жизням, которые составляют все наши семь принципов. Они тоже прогрессируют. Материя развивается от грубейших состояний к тончайшим, от глобуса к глобусу, через каждый Круг и от Круга к Кругу через Махаманвантару, пока, в результате, не будет достигнуто наивысшее возможное развитие. Каждая манвантара даёт урожай совершенной материи: астральной, химической и минеральной, растительной и животной. Он соответствует тому, что для человеческого царства называется сишта, семена, пионеры, которые начинают эволюцию в каждом царстве.

В. Если эволюция в первых трёх с половиной Кругах идёт по нисходящей дуге до поворотной точки, которая, как я понимаю, была 18 миллионов лет назад, значит ли это, что ночь Браммы началась 18 миллионов лет назад?

О. Нет, это ошибочное понимание. Есть эволюция всей Солнечной системы, затем нашей планетарной цепи, затем нашей Земли, затем минерального, растительного и животного царств. Посредине Четвёртого Круга Земля достигла момента, когда стало возможным соединить их все в единую астральную форму. Только после этого произошло осаждение, и мы имеем материю, какой мы знаем её сейчас.

Человек и Природа стали такими, как сейчас, восемнадцать миллионов лет назад. Ночь Браммы ещё очень, очень далеко. День Браммы, включая эволюцию всей Солнечной системы, равен 4320000,000 лет. Что касается Солнечной системы в целом, то прошло чуть меньше половины этого времени. Следовательно, у нас ещё есть более двух миллиардов лет. Что касается этой специфической расы человечества, арийской белой расы, то прежде чем наступит её ночь Браммы, пройдут ещё сотни тысячелетий, и эта ночь будет короче, чем Великая Ночь.

В. Венера, Марс, Меркурий и другие видимые планеты являются глобусами четвёртого плана определённой планетарной массы, и по этой причине мы их видим, в то же время их шесть центров энергии и сознания невидимы, подобно нашим шести глобусам. Правильно ли бу-

дет заключить, что Венера находится в соответствующем нашему глобусу четвёртом состоянии сознания её седьмого круга?

О. В этой главе показано, что существует не только семь великих рас, но и то, что каждая раса имеет семь градаций. Поэтому существует семь великих рас и семь подрас в каждой, всего 49. Примените это к семи состояниям материи, называемым семью «глобусами». Каждое состояние материи имеет семь делений в каждом. Таким образом, существует 49 глобусов и подразделений глобусов, что означает состояния и подразделения состояний материи. Теперь – о том, что сказано в учении о Венере. Её человечество и сам её глобус, что означает «земля» Венеры, находятся в седьмом круге. Что это значит? Возможно, это значит, что всё человечество Венеры – Учителя Мудрости. Что касается планеты Венера, то это материя седьмого состояния в его четвёртом подразделении. Поэтому мы видим её, как мы видим свет. Подразделения материи смущают наших учёных, они не знают то ли этот свет реальный, то ли это просто показатель движения. Видимый свет – это четвёртое подсостояние астральной материи, а учёные пытались расшифровать его как физическую субстанцию или физическую энергию.

В. Существует ли согласованность между сознательным физическим существованием и планетарным центром сознания?

О. Давайте подумаем, что означает сознательное существование. Это состояние понимания или осознания. Не существует никакого различия между пониманием в физическом существовании, астральном, планетарном или космическом существованиях. Сознание – это осознание. Если мы осознаём – мы создаём. Если мы не только применяем силу, как делает всё в природе, но осознаём, что у нас есть силы, что мы применяем их, что мы испытываем последствия нашего применения сил, тогда мы создаём своё существование либо в материи, которая есть темнота, либо в астральной жизни, которая есть сумерки, либо в духовной жизни, которая есть солнечный свет, полное осознание себя.

В. В этой главе есть место, где говорится о факте, что, когда середина Четвёртого Круга достигнута, монады больше не поступают в человеческое царство. Применяется ли это же к низшим царствам или всегда будут монады, обеспечивающие эти формы? Я думаю также о цитате из статьи мистера Джаджа «Перевоплощение и животные»: «Хотя утверждается, что животные монады не могут больше достичь человеческой стадии, но нигде не сказано и не подразумевается, что поступление монад в животную стадию прекращается. Воз-

можно, они по-прежнему поступают из других миров для эволюции среди животных этого глобуса».

О. «После середины Четвёртого Круга» означает, что только после того, как период эволюции прошёл половину пути в Четвёртом Круге, или что прошло три с половиной Круга. Я не могу вспомнить утверждения, что после Четвёртого Круга любые монады прошли безвозвратно из минеральных в растительные, или из растительных в животные. Мы знаем как факт что они непрерывно поднимаются из минералов к человеку и идут обратно. Это их цикл. Поэтому каждая монада в низших царствах продолжает двигаться своим собственным монадическим циклом от минералов к человеку и обратно. Это не человеческое сознание, но человеческая материя.

В. Можно ли считать, что изначальная материя близко подобна субстанции Спинозы?

О. Да, это то же самое, за исключением того, что Спиноза не понимал, как она может видоизменяться. Существует близкое соответствие, говорит Е.П.Б., между доктринами Веданты, доктриной Лейбница, доктриной Спинозы и истинным учением теософии. Надо обратиться к разделу «Боги, монады и атомы» первого тома «Тайной Доктрины». Он достоин десяти лет изучения.

Наша беда заключается в следующем: в «Голосе безмолвия» есть выражение, что Самвритти, относительная истина – «источник всех иллюзий мира». Это значит, что всё, что я вижу и знаю как истину для себя это и есть истина. Моя ошибка заключается в том, что я принимаю это за истину, всю истину и ничего кроме истины, в то время как человек должен спросить себя, всё ли он знает и может ли кто-либо знать всё. Моё знание, каким бы огромным оно ни было, – это относительная истина. Если бы Махатма принял свое знание за всё существующее знание, это было бы ошибкой. Многие из нас уверяют в своей скромности, признают, что знают очень мало, но когда возникает любое несогласие с соседом – мы знаем всё! Это и есть относительная правда, которая преследует нас.

У Спинозы, определённо, было замечательно ясное понимание, но он не был оккультистом, о нём можно сказать то же, что Е.П.Б. сказала о Лейбнице: он был чрезвычайно интуитивным философом. У него были мгновения ясного понимания истины. Он понимал, что Вселенная исходит из одного источника и никогда не могло быть чего-то ещё, кроме этого единого источника. А раз это реально,

значит, существенно. И он говорил об этом всем понятными словами. Он также понимал, говорит Е.П.Б., что всё во Вселенной вечно и смертно, поэтому он называл монадой каждую форму во Вселенной. Он видел вечность каждой монады, но он не знал ни откуда эти монады взялись, ни куда они направляются. Он не мог понять, что монады – всего лишь различные аспекты Единого, о котором он учил. Поэтому Е.П.Б. говорит, что если взять учение Спинозы и учение Лейбница и, смешав их, выяснить, таким образом, что у них общее, то получится эзотерическая доктрина. То же самое она говорила о буддизме Махаяны и адвайта-веданте Индии. Возьмите оба учения, соедините их, выбросьте то, что не является для них общим, и получится Истина.

В самом начале «Разоблачённой Изиды» Е.П.Б. пишет: «Работа, сейчас представленная на суд публике, является, в каком-то смысле, плодом довольно близкого знакомства с восточными Адептами и изучения их науки».

Она говорит, что цель Адептов – помочь ученикам найти фундаментальную истину, общую с древними философскими системами. Прочитав это, перейдите к тому, как она заключает дискуссию о трёх фундаментальных положениях в «Тайной Доктрине». Она говорит, что в момент, когда у ученика появляется собственное ясное понимание, когда он видит сам, что эти положения всегда являются истиной, тогда они не нуждаются в подтверждении в его глазах, потому что их истинность будет для него так же очевидна, как Солнце в небе. Она так же, говорит, что эти положения содержатся в каждой из достойных упоминания религий или систем мышления, но, увы, очень часто под обманчивой личиной. Выясните, что общего у всех религий, и это будет Истина, найдите, что общего у всех философий и, это будет Истина, определите, что общего у всех наук, и это будет Истина. Теперь найдите, что общего у этой очищенной религии, очищенной науки и очищенной философии, и вы получите Религию-Мудрость Великих Учителей. Как человек найдёт – это его забота. «Разоблачённая Изида» и «Тайная Доктрина» – свидетельства тому.

Второй целью родительского Теософского общества как раз и было изучать эти древние религии, потому что их скандалы наполняют наш мозг, наш разум, наше сердце и нашу память. Они наполняют наши надежды и наши стремления, хотим мы этого или нет. Нам нужно фильтровать их, а для этого раздобыть какой-нибудь фильтр, через который прошла бы Истина без ментальных «жучков». Три

фундаментальных положения создают фильтр, который процеживает истину от ошибки. Правда никогда и никому не вредит.

В этих древних религиях есть истина, и люди вокруг нас говорят об этом. Конечно, в них есть хорошее, но они забывают, что в этих религиях есть и плохое. Дайте жаждущему человеку стакан воды с хлороформом, и он скажет: «Я хочу пить, это хорошая вода, она утолила мою жажду». Она утолила жажду, но свалила его с ног. И это воздействие хлороформа, а не воды. Истина не вредит никому и ни в чём, вредит то, что ею «не является», как говорит Джош Биллинг*. Работа, которой мы занимаемся, еженедельное изучение и обсуждение теософии, смывает ещё несколько пятен с нашего ума, ещё немного вздора с нашего знания. Но, самое главное, каждый раз, когда мы обсуждаем её учение, в каждой жизни, в которой мы снова возвращаемся к ней, она начинает очищать наши сердца. Подумайте о мириадах людей, которые в десяти воплощениях с их многочисленным опытом не получают того, что может получить самый скромный человек, один раз внимательно изучивший «Океан теософии».

V. Основы «Тайной Доктрины»

В. Могут ли Учителя Мудрости или Будда перевоплотиться в какой-нибудь другой солнечной системе?

О. Ни Учитель Мудрости, ни Будда не захотят перевоплотиться в другой солнечной системе. Его называют Учителем Мудрости, Буддой, Махатмой, Братом, потому что он сделал выбор остаться, хотя мог бы покинуть эту солнечную систему. Но вопрос, по-видимому, означает: возможно ли для человека, завершив свою эволюцию здесь, скажем, в нашей цепи, или на нашей солнечной системе, оставить её, если он выберет этот путь? Это возможно, и многие Эго так делают. Например, в стансе VII, подраздел «Прародители человека на Земле» первого тома «Тайной Доктрины», утверждается, что наша солнечная система содержит двенадцать иерархий существ, не семь, как мы думаем, но двенадцать, и только семь из них имеют прямое отношение к нашей системе. Затем, в стансе III, подраздел «Различные классы Создателей» второго тома, есть утверждение, что из этих двенадцати иерархий, относящихся ко всей Солнечной системе, четыре уже достигли освобождения к концу Великого Века. Это значит, что они больше не прояв-

ляются в этой солнечной системе. Сказано также, что пятая из великих иерархий солнечной системы готова к освобождению, но сохраняет активность на высших планах для того, чтобы помочь человечеству. Остальные семь великих иерархий всё ещё находятся под властью кармического закона, и мы прекрасно знаем, кто эти Эго!

После изучения вопросов, поднятых в «Голосе безмолвия» и в «Теософском словаре» Блаватской, становится ясным, что есть три достигших совершенства класса существ, отличающихся друг от друга. Один из этих классов называется «нирманакая» – класс великих душ, к которому относятся наши Великие Учителя, будды и им подобные. Другой класс называется «дхармакая», и третий класс, «самбхогакая». Е.П.Б. исключительно сдержанна в отношении обоих – «самбхогакая» и «дхармакая». Она говорит только, что они не имеют ничего общего с нашей Землёй. Никто не может сказать, куда они могут пойти: в нирвану или в другой поток эволюции, идущий в стороне от нашей Солнечной системы.

В. Сказано, что эволюцию начинают наиболее прогрессивные и передовые существа. Как это сопоставить с утверждением, что те, кто приходит позднее, могут их догнать и перегнать?

О. Мне кажется, что если поискать аналогии вокруг нас, можно увидеть, как это может произойти. Сегодня после полудня я видел собаку, ехавшую в автомобиле, идущем со скоростью 75 миль в час. Нет такой собаки, которая может бежать с такой скоростью на своих четырёх ногах. Собака пользуется прогрессом человечества. Мы все путешествуем быстрее, чем самые замечательные люди тысячу лет назад. У десятилетнего школьника больше опыта, чем у Платона за 80 лет его жизни, потому что у него преимущество всего прошлого.

Если проследить от физического к метафизическому, можно увидеть, как произошло, что не так давно, при всём старании, человеку нужно было шесть месяцев тяжёлого путешествия, чтобы пешком дойти от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Сейчас это путешествие занимает 12 часов. Человек пользуется не только своим прогрессом, но прогрессом всех, кто предшествовал ему. Таким образом, самый скромный человек сегодняшнего дня получает гораздо больше опыта, можно сказать, имеет больше возможностей знать, чем знали наши предки тысячу, десять тысяч лет назад.

Это действует закон Единства, принцип Братства. Любой чело-

век, если хочет, может пользоваться объединённым опытом всех Эго, предшествовавших ему в этой манвантаре. Поэтому он может путешествовать гораздо быстрее, чем если бы он был один.

В. *В подразделе «Семь громов» отдела IX, части 2, тома 2 «Тайной Доктрины» предполагается, что длина одного Круга приблизительно 7000 000 000 лет. Включает ли эта цифра обе – пралайю и манвантару? Сказано также, что Первый Круг был намного более продолжительным, чем Второй и Третий. Следует ли из этого, что продолжительность Пятого, Шестого и Седьмого Кругов будет увеличиваться в прогрессии?*

О. Если под Кругом понимать жизнь солнечной системы, полный период 14 манвантар, тогда, в соответствии с «Тайной Доктриной», количество лет проявления, измеренное годами смертной жизни, будет 4 320 000 000. Пралая длится столько же. Добавьте одно к другому, и получится полный цикл. Теперь вопрос о том, будут ли Круги увеличиваться в прогрессии. Из ясного утверждения в «Тайной Доктрине» мы можем заключить, что предшествующие Круги были длиннее этого Круга. Однако та же «Тайная Доктрина» фактически утверждает другое, показывая, что такое заключение будет ошибочным. Она говорит, что позднейшие Круги короче, и это поддаётся логическому объяснению.

В. *Почему просто сказано, это «поддаётся логическому объяснению»?*

О. Это значит, что нам следует подумать об этом.

В. *Сказано: «Каждый из глобусов используется законом эволюции для развития семи рас, чувств, способностей, соответствующих этому состоянию материи».*

Поскольку говорится, что мы в четвёртом глобусе Четвёртого Круга, почему у нас пять чувств?

О. Мы находимся в пятом подразделении расы четвёртого состояния, таким образом, наши четыре чувства полностью развиты и одно чувство очень, очень слабо развито. Произошло только его начальное развитие, но в следующем Круге, в следующей расе у нас будет не только пять чувств, у нас их будет шесть. И все они будут несравнимо выше по уровню, чем те, что у нас сейчас.

В. *Какое из наших чувств не развито?*

О. Оно варьируется у разных людей, но у большинства людей это обоняние, вкус или осязание. Мы ясно различаем только три вкусовых ощущения. Мы можем ясно различить четыре осязательных ощущения. Что касается обоняния, то некоторые люди могут сде-

лать только два различия: нравится им запах или нет, пахнет приятно или неприятно. Диапазон восприятия нашего слуха несравнимо меньший, чем диапазон восприятия нашего зрения. Но все эти чувства взаимозаменяемы.

Наверное, многие думают, что главы 2 и 3, «чрезвычайно трудны», особенно когда переходим от «Океана теософии» к обсуждению «Тайной Доктрины» вопросов, сформулированных Джаджем. В этих главах мы должны найти эквивалент многих страниц и тысяч утверждений, представленных в работе Е.П.Б. И после изучения в течение нескольких жизней сказанного ею мы начнём благодарить Джаджа за то, что он сделал для нас. Первая трудность, конечно, в непонимании природы обсуждаемого вопроса. Помните, что состояние сознания, называемое низшим Манасом, или человеческим разумом, означает, что мы на четвёртом плане, или подразделении, сознания Манаса. Поэтому Джадж, Е.П.Б. или Махатма, говоря с нами, знают, что о чём бы они ни говорили, как бы ни выражались, мы можем оценить сказанное только с нашего плана сознания. В «Тайной Доктрине» Е.П.Б. советует не искать логики соответственно нашим представлениям, но изучать аналогии. На Земле не произошло ничего, что уже не имело бы места в астральном мире, а до того в полуэфире, а прежде этого в эфире, а ещё раньше в Акаше. Это просто продолжение нисхождений или прототипов, от ступеньки к ступеньке лестницы существ, а потом подъём от низшего к наивысшему.

Если изучать многократно две или три ссылки в «Тайной Доктрине», то, они откроют нам: первое, о каких принципах идёт речь, второе, какой происходит процесс, третье, аналогию между этим глобусом, этой расой этого Круга и различными утверждениями, сделанными в «Тайной Доктрине» относительно других Кругов, других миров, других глобусов и других рас – прошлых или ожидающихся.

Для начала возьмите совершенно ясное утверждение двух положений: трудности, которые ученик должен признать, и последовательности семи стадий эволюции всего – от солнечной системы до муравья или атома. Это можно найти в подразделе «Описание Станс из «Книги Дзиан», пролога, первого тома «Тайной Доктрины». Чем больше мы изучаем, чем больше взвешиваем каждое слово и каждую фразу, тем яснее это становится нашему разуму. Когда эта часть переварена, мы можем обратиться к двум подразделам: «Мнения разнятся и тем не менее согласуются» и «Трансмигра-

ции Эго» раздела «Отступления» первого тома «Тайной Доктрины», где Е.П.Б. снова обсуждает это же с точки зрения эволюции нашей цепи и нашего разума. Затем мы должны изучить подраздел «Передача элементов Жизни» раздела «Добавочные факты и объяснения» первого тома, где дана иллюстрация и подробное объяснение того, как являющиеся следствием смерти старой цепи энергии переходят в космическую пыль и формируют начало новой солнечной системы, или цепи глобусов. После этого следует внимательно прочитать подраздел «Монады и атомы» этого же раздела, где объясняется так много об эволюции планетарной цепи, как мы даже не мечтали, хотя все эти наброски названы просто семью предварительными или приготовительными шагами. Это нисхождение из плана недифференцированной космической материи или духа – можно выбрать любое из двух слов – ко дну долины материи, а после этого повторный подъём к начальному состоянию Духа-Материи.

Е.П.Б. говорит о следующих одно за другим состояниях нисхождения: 1) три элементарных или элементарных стадии – космически или в отношении рождения человеческого дитяти, Солнечной системы, мира или всего, что угодно, 2) стадия сгущения или кристаллизации, совместное затвердение, для нашей Земли – это минеральный мир, 3) три последующих стадии: растительная, животная, человеческая. Это семь стадий от наивысшей к низшей, семь предварительных стадий от недифференцированной точки лая через три элементарных стадии, или мира, или шага к минеральному царству. Три стадии плюс минеральная составляют четыре. Добавьте ещё три стадии, которые мы видим только как растительную, животную и человеческую. Более того, не забывайте, что каждая из этих семи представляет физическую эволюцию. Человек – это физический продукт. Человек, который был 18 миллионов лет назад, человек без разума, или лунный питри, человеческая стадия, о которой говорилось, означает совершенное существо в материи. Что касается сознающего себя духовного существа, то ранее чем 18 миллионов лет назад такового на этой планетарной цепи, в этом Круге, этом глобусе не было. Прошли сотни и сотни миллиардов лет, но для семи классов монад, находящихся под властью закона кармы, интеллектуальная эволюция, в которой мы сейчас принимаем участие, началась только 18 миллионов лет назад. Почему так произошло – это другая история, на обсуждение которой понадобится другое время.

В упомянутом выше подразделе «Монады и атомы» Е.П.Б. определяет этот процесс одним предложением: «Это нисхождение из духа в материю эквивалентно восхождению в физической эволюции». Это конец предварительной или физической стадии. После этого идёт новый подъём от человеческой стадии к предшествующему статус кво, что означает, к высшему состоянию, плюс всё, что достигнуто в этот раз. Она возвращается к этому снова и в подразделе «Иегова – женская сефира» станса VII первого тома, она даёт замечательную картину Кругов и вечно повторяющегося процесса.

К этому относится и следующее. В подразделе «Они соглашались, чтобы снова разойтись», отделе V, «Маски науки», части III первого тома Е.П.Б. говорит о материи с точки зрения оккультизма, а не с нашей точки зрения. Для оккультиста материя – это общность существования, которая проявляется под властью закона кармы, это коллектив проявленных существований, способный к переходу на любой из планов космоса как высший, так и низший. Мы видим вещи и существа, а то, что мы видим, является проявленным. Вещи и существа объективны, таким образом, они – материя на этом плане.

В. Как это сочетается с утверждением Джаджа, что материя невидима?

О. Она невидима нам. Материя всегда невидима для материи. Но Джадж не говорит, что на высшем плане материя невидима Махатме. Изучите подраздел «Причины существования», станса I, и подраздел «Символы природы», станса III, первого тома «Тайной Доктрины», а затем посмотрите самое первое предложение из подраздела «Выдержки из восточных частных комментариев», раздела «Несколько оккультных афоризмов» того же тома: «Первоначальное бытие в сумерках рассвета Махаманвантары есть сознательное духовное свойство». Для нашего духовного зрения – это субстанция, но бодрствующими людьми, которые смотрят через это, она не может быть так названа. Другими словами, она совершенно невидима для них, они называют её Богом–Духом.

Теперь обратимся к другому пояснению вопроса о духе и материи. Самым первым является утверждение, что дух и материю не следует считать независимыми реальностями. Они не что иное, как противоположные полюсы, две фазы, или аспекта, Единой Реальности. Обратитесь к подразделу «Дух и материя едины» отдела XIV

«Боги, монады и атомы» первого тома «Тайной Доктрины». Там Е.П.Б. говорит, что дух – это материя на седьмом плане, то есть то, что мы называем материей, – это дух, поскольку дух – означает наивысший. Продолжая, она говорит, что дух на низшей точке циклической активности – это материя. Всё, что мы называем материей, однажды было духом. Это значит только одно: то, что сейчас находится в низшем состоянии или стадии, однажды было в высшей стадии, а то, что находится в наивысшей стадии раньше или позже пойдёт в низшую стадию. Оно пойдёт туда в бодрствующем состоянии, сне или сновидении.

Помните, что Махатма, подобно нам, не может избежать перевоплощения. В подразделе «Пряжа судьбы», отдела XV «Эволюция циклов и карма» первого тома «Тайной Доктрины» Е.П.Б. говорит, что даже Будда или Христос не могут избежать перевоплощения. Его отличие от нас заключается в том, что Он знает, что делает. Его цель отлична от нашей, Его знание отлично от нашего. Он пробуждён. Он здесь, чтобы делать добро тем, кто думает, что этот план – реальность. После утверждения, что материя на седьмом плане – это дух, а дух на низшей точке своей циклической активности – это материя, Е.П.Б. провозглашает, что оба они – майя. Они – иллюзия, создаваемая семью классами монад перед глазами тех, для кого этот план – реальность.

Глава 4

В. В этой главе сказано, что низшая четвёрка – это продукт космического и физического законов и субстанции. Она двигалась от космической субстанции по пути эволюции бесконечно, как любая другая физическая вещь, и, следовательно, подчиняется физическому, психологическому, психическому законам, которые управляют человеческой расой в целом. Что это значит?

О. Не зная, что спрашивающий имеет в виду, трудно объяснить, что это значит, кроме следующего: более вдумчиво изучайте то, что сказано в предложении. Духовный человек, находится ли он в теле или вне его – это индивидуальность, движущаяся по пути эволюции собственным побуждением и собственными усилиями. Но физический человек, смертный, временный человек, комбинация

четырёх низших принципов – это не индивидуальность, собственным побуждением и собственными усилиями движущаяся по пути эволюции. В этом большая проблема для психологов и в этом их сходство с религиозными людьми. Неважно насколько материалистичны наши биологи и психологи, тем не менее их взгляд на материю религиозен. Они считают, что физический, смертный человек с его чувствами, его разумом, его памятью и воображением – это всё, что есть. Если они знают о человеке только это, то достаточно логичны в своих взглядах. Физический человек, смертный человек, низший человек, человеческое существо – это следствие, или эффект, созданных причин. Следовательно, смертный человек – это творение. Было время, когда его не было, и будет время, когда его не будет. Но истинный человек, Атма–Буддхи–Манас, духовный человек – создатель. Не было такого времени, когда бы его не было, и не будет такого времени в будущем, чтобы он перестал существовать.

Для всех нас в этом проблема – конфликт с разумом человека и его взглядами. Мы все слишком склонны считать человека творением и применять теософское учение к человеку, которого мы видим, знаем и с которым живём рядом. Этот человек такой же смертный, как животное, только он живёт дольше. Но глава 4 очень ясно обращает наше внимание на то, что смертный человек – творение, на то, что это комбинация, которая распадётся во время смерти или сразу после неё. Более того, распадаются сами принципы, составляющие человека, личного или смертного. Не просто комбинация принципов в мыслящем человеке, но сами элементы, составляющие его, подлежат разложению. Что касается духовного человека, создателя, Манаса, то здесь – всё наоборот.

В. Учение говорит, что человек никогда не был животным. С другой стороны, учение также говорит, что все животные и все низшие формы будут людьми. Они движутся по эволюционному пути и когда-то, в будущем Круге, будущей манвантаре, будут людьми. Как это понять?

О. Есть такое утверждение, что животные когда-то будут людьми. Утверждается также, что человек никогда не был животным. Утверждается также, что человек был животным. Как согласовать эти утверждения? Обратитесь к четвёртой главе. Что такое это тело? Огромное число жизней определённой степени ментальности, объединение эмбриональных ментальных центров. Что такое астральное тело? Коллектив центров более высокой степени мен-

тальности. А что такое кама? Коллектив центров ещё более высокой степени ментальности. Что такое низший Манас? То же самое. Что такое высший Манас? Сознательная жизнь. Что такое Буддхи? Коллектив сознающих себя жизнью.

Итак, эти жизни собираются и рассеиваются, как в своём классе, так и в комбинациях классов. Посмотрев в пространство, можно увидеть совершенную аналогию этому. Пустота – это то, что можно увидеть. Это безусловное, не проявленное, не ощущаемое чувствами пространство. И поскольку мы не можем размышлять о непроявленном и неоощуемом, то просто говорим: это есть. Но мы видим самое начало физического проявления в пространстве, звёздную туманность, а потом медленно следующие за ней кометы, Солнце, планету, Луну и далее к метеорам и пыли, простирающейся в пространстве, – разьединённым остаткам того, что однажды было лунами, планетами, солнечными системами, туманностями. Рассмотрите всё это метафизически, и проблема перестанет быть проблемой. Животное, чем бы его ни считали, это комбинация жизней.

Когда мы говорим «человек» – это значит, что все семь принципов жизни, или души, или духовного существа выросли до какой-то степени активности. Когда мы говорим «животное» – это значит, что только три из них проснулись к частичной деятельности. Когда мы говорим «растение» – это значит, что активность меньше, а в «минерале» она ещё меньше. Мы видим, что, используя выражения «элементал», «растение», «минерал», «животное», «человек», мы, фактически, даём имена стадиям, через которые проходит сама духовная жизнь, находящаяся либо в глубоком сне, либо в дрёме, либо в бодрствующем состоянии. Помните сравнение со стадиями, через которые проходит новорождённый ребёнок. Мы говорим младенчество, детство, юность, зрелость, старость. Разве младенчество становится детством? Нет. Жизнь, пребывающая в форме младенца, шаг за шагом, по мере изменения этой формы, видна пребывающей в форме ребёнка – следующей стадии развития тела. Далее. Становится ли тело ребёнка телом юноши? Мы знаем, что это не так. Но та же душа, или Эго, или Манас, находящийся в этом теле, который был в теле младенца и в теле ребёнка, будет в теле юноши.

Потом надо сделать различие между разумом, который (как основной неизменный термин и при условии, что он не соединён с прилагательным) означает *сознающую себя* жизнь, и формой,

являющейся *сознающей* жизнью. Сознающая себя жизнь никогда не была не сознающей себя жизнью. Но вопрос опять-таки поддается логическому рассуждению, то есть надо подумать об этом самим.

Можно представить это следующим образом: все мы знакомы с тем, что означает слово «инстинкт», хотя нам трудно сформулировать его определение. Все мы знакомы, до какой-то степени, с тем, что значит слово «интуиция». Предположим, мы назовём «камой» побуждающий к действию принцип материи, считая материей все не сознающие себя жизни. Тогда, кама – это ментальная активность в царствах ниже человеческого, управляющий разум в этих царствах. Кама всегда действует путём прямого постижения, но она не осознаёт этого факта. Прямое постижение без осознания себя – таково значение слова «инстинкт».

Далее рассмотрим сознающее себя существо, духовного человека, в его собственном мире. Манас является побуждающим к действию принципом в этом духовном мире, точно так же как кама – побуждающий к действию принцип в мире физическом. На плане трёх духовных миров Манас тоже действует путём прямого постижения, но он сознаёт этот факт. Таким образом, единственная разница между миром интуиции и миром инстинкта (в обоих случаях являющимися прямым постижением) в том, что инстинктивно действующее существо не является сознающим себя, оно не способно изменить или направить свои инстинкты. Инстинкты управляют им, а не наоборот. Но в духовном мире побуждающим к действию принципом является Манас. В соединении с Буддхи – это прямое осознание, и Эго полностью сознаёт когда, где и как его использовать. Когда Манас воплощается, когда Манас «зажжён», побуждающий к действию принцип духовного мира, находясь на самой низкой дуге своей активности, соединяется с побуждающим действие принципом материи, находящемся на самой высокой дуге своей активности. Это соединение, длящееся в течение цикла личной жизни, и есть знакомый нам Манас, это человек, которого мы знаем. Мы находимся под влияниями двух активных побуждающих к действию принципов, двух контрастных сил: влиянием духовного мира – это наши добрые побуждения, добрые намерения, стремления, интуиция, наши хорошие решения, и под влиянием мира физического. Мы можем их сравнивать, поэтому у нас есть логическое мышление.

В. В четвёртой главе «Океана теософии» сказано, что истинный

человек – это триада Атма–Буддхи–Манас. Теософия так же учит, что человек не является ни одним из его принципов. Объясните это, пожалуйста.

О. Всё, что мы можем изучить, испытать, о чём мы можем всячески рассуждать, всё, чему мы можем дать имена, касается проявления и того, что проявлено. Человек, в смысле Атман – это во веки непроявленная Сущность. Буддхи–Манас – настолько Сущность, насколько её можно осознать таковой в проявленной вселенной. По этому вопросу в «Тайной Доктрине» есть замечательное утверждение, что Единый Принцип, сознательно или бессознательно, не является причиной эволюции, он только периодически показывает сознанию конечных разумов свои аспекты. Если сравнить мир бесконечный с миром конечным, можно видеть, что «конечное» представляет не только того, кто видит, но и видимое.

«Бесконечное» же представляет и непроявленное и проявленное. Таким образом, совершенно правильно, с точки зрения проявленного существования, говорить о семи принципах. Принципах чего? Принципах проявления. Это и есть значение семи принципов – не принципов непроявленного, но принципов проявления, всех этих принципов, которые имеются в Сущности, в Непроявленном, в Неназванном, в Едином.

В. Какова причина разной долговечности среди людей и среди рас? О старых расах сказано, что они жили сотни тысяч лет.

О. В чём причина различия в продолжительности жизни среди индивидуумов? Родился ребёнок, который умер через 5 минут, другой умер через несколько месяцев. Фактически можно просто сказать, что в среднем из всех рождённых младенцев две пятых умирает, прежде чем достигает пяти лет. Они представляют неудачу природы – неудачу в попытке перевоплощения. Средняя продолжительность жизни среди цивилизованных людей сейчас около 40 лет. Но есть люди, которые живут 100 лет и больше. Какова причина? Это зависит от использования элементарных жизней. Некоторые возвращаются с совершенным астральным телом, которое останется таким до конца манвантары: они так обходились с жизнями, которые составляют их астральное тело, что астральные жизни нерасторжимо соединены, поэтому форма сохраняется. Но большинство людей должно иметь новое астральное тело каждый раз, когда рождаются. Это объясняется тем, что у каждого устанавливаются различные влечения, каждый по-своему использует элементарные жизни. Пока мы их не развратили, не было смерти и болезней.

Глава 5

І. Жизни, исцеление и астральная материя

В. На чём основывается утверждение в главе 5 о спасителях и разрушителях?

О. Без двойственности не может быть проявления. Двойственность может быть представлена альтернативой. В одном смысле – это действие и отдых, в другом – положительное и отрицательное. Таким образом, те жизни, которых влечёт этот план, являются природными создателями. Через какое-то время им «надоедает» их среда, и мы называем их разрушителями. Одни и те же жизни альтернативно являются создателями и разрушителями, точно так же, как и мы сами. Мы вступаем в разнообразные отношения, потому что мы склонны к ним, они нас привлекают. Но проходит время, и мы хотим от них освободиться. Это период пассивности, отдыха. Обнаружив, что не можем освободиться, мы боремся, стараясь ослабить связь, и сами становимся разрушителями.

В. Можно ли сказать, что фраза «вдох и выдох» символизирует отношения между разрушителями и спасителями?

О. Как аналогия, да. Вы знаете христианскую Троицу: «Отец, Сын и Святой Дух», которая гораздо лучше представлена брахманской Тримурти, или Троицей. Брахманы говорят, Брами – Создатель, Вишну – спаситель, Шива – разрушитель. Таким образом, выдыхаемые жизни в этой символике – это те, которые желают проявления. Помните фразу: «Сначала возникает желание» проснуться. Потом, когда жизни пресыщены, лучше сказать, когда они находят комбинации, которые их привлекают, эти создатели становятся спасителями. Выяснив, что они не хотят того, что у них есть, или им надоело это, жизни, которые были создателями, а потом спасителями, становятся разрушителями.

В. Что значит: «Таким образом, существует не физическая клетка, но воображаемые пределы таковой»?

О. Находящаяся передо мной толпа – это иллюзия. Я вижу толпу, но её нет, просто скопление тел, которое мне представляется толпой. В «Разоблачённой Изиде» Е.П.Б. объясняет это. Для того чтобы увидеть любое природное тело, необходимы три элемента: астральное тело, форма и материя. Жизни – это материя, то, что мы видим – это клетка, форма, это иллюзия, хотя сама по себе она существенна, потому что существует внутри идеальной формы. Ины-

ми словами, астральная клетка реальна. В «Разоблачённой Изиде» Е.П.Б. говорит, что говоря «отсутствие», Аристотель имел в виду именно астральную форму, которая всегда есть за физической формой и в отсутствие которой физическое тело не может существовать.

В. Говорится, что тело изменяется каждые семь лет. Почему татуировка или шрам от прививки вакцины остаётся на всю жизнь?

О. Обычно наш ум не сосредоточивается на каком-то определённом участке тела или на каком-то процессе, происходящем в теле. Но тот, кто когда-нибудь подвергался татуировке, знает, что этот процесс настолько болезненный, что ум человека, по праву, находится в месте татуировки. Ум любого, кто страдает от раны или от язвы, оставляющей шрам, сосредоточен на травмированном месте. Ум действует точно так, как инструмент для гравировки. Сознание оставляет глубокую запись в астральном теле. Матрица выполнена более или менее постоянной, поэтому отпечатки на поверхности тела не меняются.

В. Предположим, человек находится без сознания, под гипнозом и не знает, что он ранен, потому что не чувствует рану. Будет ли в этом случае шрам на теле?

О. Фактически, чтобы загипнотизировать его или применить анестезию, была использована большая сила, чем обычный человек способен произвести. Это просто делает гравировку более глубокой.

Человек, находящийся под гипнозом или под анестезией, не мёртв. Ему просто не позволено действовать своим телом, но при всём этом он может видеть, что происходит, и его ум может концентрироваться на этом более интенсивно, чем в противном случае. Есть и другая, не менее интересная, сторона этого вопроса. Вы можете убрать шрам своей волей, если она достаточно сильная.

В. На дереве шрам может оставаться годами. Почему это так?

О. Астральное тело дерева совершенно другого вида, чем астральное тело человека. В большинстве случаев такие шрамы естественны для природы дерева. Астральное тело есть у каждого минерала, у каждого атома, иначе они бы не существовали. Но астральные тела невероятно разнообразны. Подумайте о другом: самое лёгкое касание, скажем к нашим нервам, производит ощущение, не сравнимое с применяемой силой, фактически, более острое, чем сильный удар по другой части тела. Если у человека обнажён нерв зуба, то простой вдох причиняет ему острое страдание, в то

же время он не почувствует боли, если вы ударите его по плечу с силой 20 кг.

Возможно, что растения невероятно чувствительны в определённых направлениях. Мы знаем, что растение можно ранить куда легче, чем плоть. Но в любом случае, если есть относительная неизменность в какой-нибудь определённой части тела (шрам), это показывает, что в этой части, путём какого-то процесса, астральное тело более или менее кристаллизовалось. Оно изменилось от текущего состояния к более или менее жёсткому, перестало быть упругим, гибким, растяжимым, эластичным и сильным.

В. Похоже, что влияет что-то ещё. При серьёзных ранах или порезах шрам иногда остаётся, а иногда – нет. Чем это объяснить?

О. Можно найти различные объяснения этого вопроса, например, связанные с чужеродным материалом. Известно, что если в рану на пальце попал растительный организм, это не только вызовет инфекцию, но и оставит шрам, если в рану попадёт чужеродная минеральная материя, шрам тоже останется. Нельзя смешивать наши планы. Шрам останется, если в рану попадёт не плазма кровяных клеток, а другая физическая материя. Но его не оставит попавшая в рану плазма, очищенная от инородного материала. Не имеет значения, что служит причиной инфекции раны, говоря иначе, любые иные жизни, кроме родных для тела, попадая в рану, находят там свой дом. Это и оставляет шрам.

В. Фактом является и то, что достаточно большая, не огнестрельная рана, будучи соединена клеем или пластырем, не оставляет шрама.

О. Всё это зависит от того, попал ли в искусственное отверстие чужеродный материал. Это с одной стороны. С другой, всё зависит от впечатления, произведенного на элементарные жизни тела. Были люди, которые в религиозном экстазе вытаскивали кишечник, затем возвращали его на место в открытую рану, соединяли края отверстия своими руками, и рана заживала без шрама. И всё это за пять минут.

В. Зависит ли заживание шрама от возраста?

О. Мы знаем, что зависит. Если ребёнок сломает руку, она заживает очень быстро. Гораздо дольше это длится для пожилого человека, потому что в его костях больше окиси кальция. Помните, что существуют 49 форм жизней, некоторые из них выше ментально, некоторые более упрямы, одни принадлежат одному классу, другие – другому. Если имеется смесь жизней, получается соот-

ветствующий результат. Как правило, то, о чём говорилось в начале главы, относится ко всем детям. Когда мы молоды, что бы ни случилось с телом, создатели доминируют. Когда мы становимся старше, малейшее воздействие является шоком и даёт разрушителям свободу, что означает разрушение нормальных тканей и замену их жизнями другого класса. Вся история шрама заключается в этом.

В. Каково теософское объяснение тому, что часто называют родственными браками?

О. Известны случаи родственных браков в течение многих поколений. Проследите за семьями великих правителей, о которых есть достоверная историческая информация, например, за египетскими Птолемеями. В соответствии с египетским законом братья и сестры должны были вступать в брак. Для нас это было бы отвратительно в моральном смысле, служило примером ментального разложения. Такой же закон был у величайших людей Южной Америки, инков, о которых сохранились разнообразные сведения. Есть о чём подумать: считалось, что их кровь была такой чистой, что было бы преступлением смешивать её с чьей-то другой, кроме крови их королевских родственников. У нас нет сведений ни об их вырождении, ни о следах вырождения у Клеопатры, последней в роду Птолемеев.

Фактом является и то, что среди других народов, например, среди североамериканских индейцев, внутри клана было запрещено вступать в брак. Мы замечаем, что между похожими во всём людьми нет ничего для пробуждения огня творчества. У похожих друг на друга элементарных жизней появляется большая тенденция к пассивности, инерции, то есть не хватает наиболее важного свойства астральной материи, о котором здесь говорится, – эластичности, упругости, разрежённости. Следовательно, астральное тело становится более открытым чуждому влиянию, и человек становится психиком или медиумом. Мы называем это вырождением. Однако любой доктор скажет, что это упразднённая теория. Возможно, что нет ничего более удивительного, чем сведения о королевских семьях Европы. В течение последних 500 лет около 500 человек, составлявших королевские семьи Германии, России, Италии, Австрии, Бельгии, Англии, Франции и Шотландии, вступали в родственные браки. Это, как правило, были браки между двоюродными сестрами и братьями.

В. Вопрос касается утверждения, сделанного в конце первого пара-

графа этой главы. Можем ли мы видеть нашими физическими глазами материю, выходящую за пределы действительных внешних пределов тела? Что является пограничной линией между физическим и астральным зрением?

О. Астральная материя, подобно материи, которую мы знаем, представляется тремя состояниями или подразделениями материи. Речь идёт о твёрдом, жидком и газообразном состояниях. Известно, что обычно газы невидимы, жидкости способны принять всевозможные формы, а твёрдая материя сохраняет установленную форму. Примените то же самое к астральной материи: существуют астральные твёрдые тела, астральные газы и астральные жидкости. Затем, исходя из физической аналогии с Землёй, можно понять, что Джадж имел в виду, когда говорил, что «тело – это наша Земля». Известно, что «наша Земля» окружена громадным океаном газовой и парообразной материи, такой же субстанции, как сама Земля. Подобно этому, наше тело окружено парообразными и газовыми жизнями астрального плана. Поэтому часто мы чувствуем другие сущности, которых не можем видеть.

В. В главе сказано, что «во сне мы абсорбируем и не сопротивляемся жизненной энергии», а далее: «Когда мы засыпаем, в нас больше жизни, чем утром». Похоже, что утверждения противоречат друг другу.

О. Если читать внимательно, то противоречия нет. Во сне мы абсорбируем жизненную энергию, а когда не спим, сопротивляемся ей. Впадая в сон, мы больше наполнены жизнью, чем утром, потому что наша сила сопротивления становится всё меньше. Во время бодрствования мы загружаемся жизненной энергией до тех пор, пока мы уже больше не способны ей сопротивляться, в результате чего засыпаем. Возьмите текущий ручей и пловца: он плывёт против потока, сопротивляясь течению, потом он плывёт вниз по потоку вместе с течением воды. Можно сказать, что он абсорбирует жизнь во время скольжения с водой и сопротивляется, когда плывёт. Когда он держится на месте против течения – это равнозначно бодрствованию. Когда он скользит по течению – это равнозначно сну.

Можно использовать для иллюстрации электрический поток в лампе. Нить, сопротивляясь потоку, даёт свет. Но если поток протекает без нити, сопротивления не будет. Эта аналогия зримо показывает, как жизнь убивает, потому что нить в лампе какое-то время выдерживает воздействие, а потом перегорает.

В. Какое значение имеет слово «отсутствующий», используемое в этой главе?

О. Нам известно слово «лишения». Известно, что человек может испытывать лишения. В результате его физические размеры сократятся до предела. Теперь предположим, что речь идёт о метафизическом двойнике. В пространстве есть форма, матрица, занимаемая каждым. Поставьте ногу на песок, и останется след определённой формы и размера – это и есть границы отсутствующей ноги. Согласно Е.П.Б. слово «отсутствующий» относится к астральной форме, как отдельной от физической формы. Это же означает отсутствующие пределы клетки. Клетка кажется нам физической. Джадж говорит, что она не существует физически, она просто заполняет сосуд, называемый астральной клеткой, которая реальна. Это справедливо по отношению ко всему, что существует.

Хорошим примером может служить магнит: когда железная стружка находится в пределах влияния магнита, она образует его истинную форму. Но, если стружку убрать, астральное тело остаётся, потому что, как только железная стружка приближается к магниту, становится видна его истинная форма.

В. Можно ли заключить, что астральная модель ребёнка может быть несовершенной прежде, чем она контактирует с матерью?

О. Ответ очень простой. Все мы, в теле или вне его, в раю или аду, находимся в отношениях с другими формами жизни. Отношения, в которых мы находимся, – это результат наших действий, и то, что мы получаем в этих отношениях, – последствия наших действий. Я позволил злой сущности воздействовать на себя. Злая сущность действует в соответствии со своими законами, а не моими. На мне отражается результат. Если применить эту аналогию, станет видно, что в результате своих действий Эго попадает под влияние матери. Значит, всё, что она думает или чувствует, отразится на нём в результате его собственных действий. Её воображение, её стремления могут построить ему либо прекрасный, замечательно чувствительный и впечатлительный инструмент, либо – неполноценный. В любом случае он привёл себя в эти отношения и значит, – это его карма, поскольку она воздействует на него. Что касается поведения матери – всё то же самое относится и к ней, поскольку – это её карма.

Можно сказать, что мысли и чувства матери формируют один из составляющих элементов астрального тела Эго, вступающего в жизнь.

II. Астральное тело, астральная субстанция и рождение человека

В. Почему применяется термин «астральное тело»? Почему не применить одно из предлагаемых Джаджем слов?

О. Астральные тела состоят из астральной материи той или иной формы. Существует минеральная материя, приходящая снизу вверх – это первое состояние материи. Растительная материя – это второе состояние, животная материя – третье состояние и астральная материя – четвёртое состояние. Существуют тела, состоящие из материи трёх или даже четырёх состояний. Мы думаем о материи как твёрдой, жидкой или газообразной. Но в теософии термин «материя» имеет другой смысл. Твёрдое, жидкое и газообразное – подразделения минеральной материи. Непонимание возникает, возможно, потому, что существует семь планов сознания. Наше физическое видение находится на четвёртом плане сознания, считая сверху вниз или снизу вверх.

В. Почему мы называем астральную субстанцию четвёртым состоянием материи?

О. Потому что так назвала её Е.П.Блаватская в «Тайной Доктрине», т. 2, ч. 3, отдел V, подраздел «Происхождение и эволюция млекопитающих». Половина наших трудностей возникает, во-первых, от незнания теософского учения по данному вопросу. Во-вторых, от старания объяснить себе, что означает то или иное выражение. Об астральном теле высказано тысяча и одно утверждение, так же как и обо всём другом, но пока мы не поймём, что имеет в виду Е.П.Б., используя те или другие термины, у нас есть только смутная идея философии. Цель этого семинара – помочь всем обрести чистые, ясные и правильные представления о теософском учении, после чего постараться ассимилировать их, используя собственные слова для их понимания. Это является очень важной целью нашей работы.

В. Формируется ли астральное тело до зачатия, при условии, что Эго усвоило весь опыт девачана и готово для рождения, а родители готовы для появления ребёнка, или оно начинает формироваться немедленно после зачатия?

О. Теософский ответ на этот вопрос – «да». До зачатия.

Зачатие – это соединение материи четвёртого состояния на этом плане с материей четвёртого состояния высшего плана, на котором живёт Эго. Этот процесс аналогичен процессу, при помощи которо-

го образуется вода, когда водород и кислород, соединяясь, превращаются в жидкость от электрической искры.

В. В главе говорится, что моделью для ребёнка, растущего в чреве матери, является астральное тело, уже совершенное по форме до рождения ребёнка.

Как астральная субстанция может быть моделью для физической?

О. Дело в том, что астральное тело даже в живущих сейчас людях, таких, как мы с вами, не является физическим в нашем понимании этого слова. Мы используем слова «магнетизм» и «электричество», но мы думаем, что они отличаются от того, что мы считаем материей или субстанцией, тогда как электричество и магнетизм материальны. Таким образом, самый лёгкий путь – сначала вообразить астральное тело, думая о нём скорее как о форме силы, чем как о форме материи. Это есть тело-сила, оно существует до зачатия, но до него оно существует как образец, оно существует как идея. У каждого из нас есть идея формы и фактически наша идея формы или тела постоянно изменяется. Но у нас есть больше, чем идея тела – у нас есть идеал тела, которое мы хотели бы иметь. Таким образом, первичная форма действительного зародыша Эго – это пятое состояние материи, но это зерно, это идея. Затем «воображение» Эго изменяет память о последнем теле, которое оно имело.

То, о чем здесь говорилось как об эфирной форме (хотя Джадж говорит о той эфирной форме, которая существует после смерти) должно в таком случае существовать и перед рождением. Таким образом, у нас есть форма в памяти, форма в идее и форма в «воображении» Эго. Затем у нас есть комбинация всех трёх форм. Собственно, астральное тело Эго, состоящее из электрической и магнитной субстанций, комбинируется с соответствующей субстанцией на плане материи, которую мы знаем.

В. Вы говорили о форме идеи и форме воображения. Какая между ними разница?

О. Возьмём для аналогии и сравним блок мрамора с ментальной картиной, воображаемой скульптором. Идеи – просто материал для работы воображения. Возможно, будет легче понять это другим путём. Возьмите наши тела или любое другое тело. На него могут воздействовать две силы, о которых мы знаем. Прежде всего, на него могут действовать механические силы. Затем оно может оказаться под действием химических сил. Теперь подумайте о воображении, как о силе; о памяти как о силе; о воле как о силе; о чув-

ствах как о силе. Мы понимаем, что наши тела находятся под действием чувств. Мы знаем, мы видим, как искажается лицо, изменяется ритм сердца человека под воздействием гнева, зависти или под воздействием сильной любви. Можно рассказать о мыслях человека, глядя на его лицо, если вы обучены такому искусству. Ни один мыслящий человек не может избежать влияния своих мыслей на своё тело. Значит, думая об этих вещах как о силах, мы можем понять, что существует состояние материи, которое напрямую поддается влиянию воли. Есть состояние материи, напрямую поддающееся влиянию мысли, напрямую поддающееся влиянию чувств, точно так же, как материя, которую мы знаем, поддается химическому, механическому, электрическому действию. Всё остальное просто. Но если иметь в виду известную нам материю, а такая опасность реальна, то можно оказаться в таком же глупом положении, как тогда, когда стараемся рассуждать о вещах, которые видели во сне. Во сне мы видим, трогаем, ощущаем вкус, мы чувствуем запах, но перенесенные в физические условия сны не имеют смысла.

В. Почему остаётся шрам на дереве?

О. Получив рану, человек оказывается в шоковом состоянии. В шоке оказывается его плоть и его астральное тело. Аналогично, получая сильную встряску от друзей, мы изменяем к ним своё отношение. Шок, получаемый психической природой дерева, таков, что новые физические жизни, которые поступают, имеют не такую текстуру и не того класса, как те, что были там. Так образуется рубец. Чем сильнее шок – физически, астрально, психически, ментально, тем дольше сохраняется шрам.

В. У рака, сломавшего клешню, вырастает другая. Почему у нас нет подобной способности?

О. У рака нет воображения, тело его заимствовано из окрестного материала, и если он теряет клешню, у него не остаётся об этом памяти. Но у него есть другие клешни. В этом случае действуют другие силы, чем те, что работают в нас. Модель существует, но это модель другого типа, поскольку она находится на низшем плане психической или жизненной природы, и жизни, не затронутые шоком, заполняют модель. Но в нас происходит огромное изменение. Когда мы теряем орган тела, в нас происходит ментальное изменение, мы не можем даже вообразить, чтобы он снова вырос. Закон роста основывается на воображении.

В. Но почему у рака есть способность вырастить другую клешню, а у других животных её нет?

О. Рак это часть жизненного порядка, который относится к прежней манвантаре, и в настоящей он присутствует случайно. На него распространяются законы периода эволюции, который для нас в далёком, далёком прошлом.

В. Похоже ли наше тело на то, которое у нас было в предыдущем воплощении?

О. Конечно похоже, если только не случится чуда. Мы отличаем наших друзей от наших врагов, мы знаем наших врагов. Как это может быть? У нас возникают природные влечения к людям в тот момент, когда мы видим их. Или в нас возникает неприязнь, или чувствуем полное безразличие. И всё это в первый момент, когда видим их!

Предположим, человек упал с воздушного шара в деревню дикарей в самой дикой части Африки. Жители деревни немедленно разделятся на тех, кому он нравится, и тех, кому он не нравится. Если не верить в чудеса, то остаётся думать, что влечение или неприязнь – это форма памяти. Не может быть влечения или неприязни к тому, с чем вы никогда не имели дела. Есть много разных форм памяти отличной от персональной.

В. Как смешивается материя двух разных планов? Например, как невидимая астральная рука движет видимый, осязаемый, конкретный предмет?

О. Любая комбинация двух разных видов материи – это не что иное, как проекция в образ, видимый «здесь». Предположим, на столе лежит книга. Здесь же находится хороший медиум или адепт. Мы видим, как книга взята со стола и без всякого видимого физического контакта переложена, предположим, на кресло. Как это сделано? За физической, видимой книгой, находится астральная книга. Адепт или медиум имеет дело с астральной книгой. Он поднимет астральную книгу – это всё, что ему надо сделать. В момент осуществления прямого контакта астрального с астральным, наши законы земного притяжения перестают действовать. Можно видеть это на примере газа. Мы знаем, что характерным свойством того, что называется твёрдой материей, является центростремительная сила. Она заставляет материю концентрироваться вокруг центра. В то же время мы знаем, что эта же твёрдая материя, состоящая из тех же самых частиц, подвергнутая нагреву, сразу же переходит в другое состояние, называемое газообразным. Характерное свойство газа прямо противоположно свойству твёрдой материи, но жизни в газе и в твёрдом теле совершенно одинаковы. Возьмите лёд.

Это видимый и ощущаемый материал. Примените к нему нагрев (являющийся не чем иным как астральным огнём), и сразу эти же жизни освобождаются от центростремительной силы и оказываются в нейтральном состоянии, частицы свободно движутся. Примените ещё больший нагрев, и эти жизни приобретут центробежную силу.

В. Если чувства непосредственно связаны с астральным телом, значит, они развились на астральном плане?

О. И нет, и да. «Нет», если иметь в виду астральный план, о котором говорится в пятой главе «Океана теософии». «Да», если иметь в виду, как мы привыкли думать о них. «Тайная Доктрина» говорит, что элементы развивались один за другим (это относится к космическим элементам, известными нам под названиями «огонь», «эфир», «воздух», «вода» и «земля»), а новое чувство, означающее всего лишь инструмент действия, шаг за шагом развивалось вместе с развитием каждого нового элемента. В одном из примечаний первого тома «Тайной Доктрины», станса VI, раздел «Семь степеней посвящения», есть объяснение изменений, происходящих в частицах, составляющих материю, или монадах, или атомических жизнях, называемых огненными жизнями солнечной системы. Вначале материя, как мы знаем, была в совершенно другом состоянии. О галактике мы знаем, что в ней есть свет. Если относиться к галактике, как ко второй стадии развития солнечной системы, то в ней уже развито чувство, которое можно назвать чувством звука, но в интеллектуальном контексте оно означает чувство осязания, связи, чувство единения. Если используется слово «астральный», в смысле чистого развития элементов, а не того, что мы делаем с этими элементами последние 18 миллионов лет, тогда развитие элементов было астральным, возможно, психическим.

В. Сказано, что астральная форма прибывающего в жизнь Эго привлекается или притягивается к матери. Мать привлекается к Эго через своё астральное тело. Происходит ли с отцом то же самое? В течение предродового периода испытывает ли мать влияние Эго? Есть ли связь Эго с отцом после зачатия?

О. В теософском учении сказано, что дорога к рождению Эго идёт через мать. Мы знаем, что физически – это так. Несомненно, что астрально – это тоже так и является истиной во всех случаях. На нашей стадии эволюции невозможно непорочное зачатие, чистое рождение, хотя у каждой религии и у всех народов в прошлом была традиция непорочного рождения и предсказания о непорочном рождении в будущем.

Если рассматривать эти утверждения, которые специфически связывают вступающее в жизнь Эго с матерью, то логически правильно думать, что связь Эго с отцом не такая, как с матерью. Отец привлекается к матери, Эго притягивается к матери. Если направление мысли правильно, то связь отца с Эго является косвенной, через мать, и это иллюстрируется всеми религиями.

Был также задан вопрос: влияет ли на мать вступающее в жизнь Эго? Спросите об этом вашу мать, поговорите с женщиной, у которой трое, четверо, пятеро и шестеро детей. Она знает, что, хотя процесс утробного развития ребёнка во всех его стадиях одинаков, но с каждым новым рождением физическое, психическое и эмоциональное состояние матери варьируется невероятно. В «Разоблачённой Изиде» есть много утверждений о том, какое воздействие – астральное, психическое и физическое – Эго может оказать на мать, и наоборот. Мать и отец (отец даёт кров матери) могут снабдить Эго хорошим телом, хотя само Эго может быть относительно низкого класса. Или во власти матери дать Эго плохое тело, хотя это Эго может быть очень высокого класса.

Имеют значение мысли, воля и чувства со стороны матери, а также её знание и понимание таинств тройственного рождения, потому что не только отец и мать, но отец, мать и Эго – все вовлечены в рождение. Имеет значение также отношение к материнству как отца, так и всего общества в целом, его понимание, забота и обеспечение будущей матери.

В. Почему мы часто видим, что отношения отца и ребёнка находятся в полной гармонии, ментально и духовно, а мать полностью выпадает из гармонии?

О. Фактически, если понаблюдать отношения отца, матери и детей, то замечаешь, что, как правило, между отцом и детьми нет такого согласия, как между детьми и матерью. В соответствии с теософским учением у матери более тесные и продолжительные отношения с перевоплотившимся Эго, чем у отца. Первоначальные отношения отца с Эго могут быть только кратковременными, тогда как связь между матерью и Эго длится не только в течение многих месяцев до рождения, но также в период кормления и беспомощного младенчества. Только после того как Эго осваивается с телом, у отца устанавливаются с ним непосредственные отношения. Далее, в какой-то мере правда и то, что Эго, хотя и тянется к матери, но эта тяга определяется совпадением факторов и обстоятельств, в которых отец принимает участие. Как правило, его уча-

стие не равно материнскому, хотя иногда оно может быть даже большим. После того как оказавшись в этом мире, Эго принимает на себя команду над своим телом (я думаю, что именно об этом и задан вопрос), между перевоплотившимся Эго и отцом может появиться гораздо большее интеллектуальное влечение, влечение склонностей и интересов, чем между Эго и матерью. Это часто случается, но это не правило. Эго приходит к перевоплощению через мать, что делает отношения с матерью более близкими и непосредственными, чем отношения с отцом.

Теперь несколько расширим вопрос. Через всю жизнь, даже если её сын вырос и сам имеет детей, мать, как правило, до самого дня своей смерти, хочет принести себя в жертву своим детям. Если кто-то из нас попадает в беду и оба наших родителя живы, мы идём к матери, потому что мы видим идентичность матери с нами, её связь с нами, её большую близость к нам, чем отца. И по этой причине её сочувствие к нам сильнее, чем сочувствие отца. Уже давно лорд Байрон написал:

*Любовь мужчины и жизнь его – не всё одно;
В любви для женщин – всё существование*.*

Однако многие матери чересчур снисходительны и готовы жертвовать ради детей всеми принципами и соображениями справедливости и равенства. В таких случаях ребёнок ищет «защиты» и «прощения» матери, вместо того чтобы самому смотреть в лицо кармическим последствиям.

Основой всех отношений является любовь, которая возникает между двумя родными, и на этом основании совершенно ясно, что материнская любовь часто гораздо глубже, шире и намного терпеливее, чем любовь отца. Нельзя сказать, что это несомненно, но в основном это так.

В. Какая разница между двумя людьми – высочайшим во всех отношениях и самым ничтожным?

О. По сути, между ними нет разницы. Изначальная духовность, предназначение и сущность в них одинакова. И всё же мы знаем, какая колоссальная разница между представителями человеческого царства, уже не говоря о разнице между человеком и представителями других царств. Существует тесная связь между ментальностью (приобретённым опытом) и инструментом. Определённое Эго затормаживается в силу того, что тот или иной из его

принципов, оболочек или тел не способен к наиболее полному проявлению. Далее, сравнивая женское тело с мужским, мы видим, что психологически, психически и в аспекте возбудимости женский инструмент, женское тело гораздо чувствительнее и реагирует на впечатления более отзывчиво, чем мужское. Следовательно, есть основание считать, что в том, что составляет наши чувства, нашу психическую природу, одно и то же Эго может выразить внутреннюю и высшую природу легче и свободнее в женском теле, чем в мужском.

В. Учителя Мудрости обычно берут мужские тела, которые менее совершенны, чем женские. Какова причина этого?

О. В учении нет утверждения, что Учителя обычно берут мужские тела. Мы не знаем, какое тело было у Е.П.Б. Фактически она не была ни мужчиной, ни женщиной. Она была гермафродитом. Теософия говорит, что пол не имеет никакого отношения к духовному ученичеству. Если Адепты брали мужские тела, то это, возможно, потому, что в наше время мужчины нуждаются в примере больше, чем женщины.

В. В пятой главе говорится о том, что клетка не материальна, и далее мистер Джадж ссылается на факт, что физической клетки не существует. Существует ли что-либо физическое по своей природе?

О. Мы знаем, что есть вещи, которые являются объективными для наших чувств восприятия. Другими словами, на многообразную в её формах и проявлениях Жизнь можно смотреть либо духовным взором, либо интеллектуальным, либо глазами чувств. Фактически, то, что мы называем «физической» материей, – это Жизнь, видимая с точки зрения пяти чувств. В этой дискуссии о клетке может помочь то, что «Океан теософии» написан в 1893 году, пять лет спустя после опубликования «Тайной Доктрины» (1888 г.). И как в «Тайной Доктрине», так и в «Океане теософии», который является всего лишь ключом к «Тайной Доктрине», ясно провозглашается оккультная доктрина фундаментального принципа всех проявлений, которую обобщённо можно назвать теорией объективности или проявленного существования на каждом плане.

Эта доктрина утверждает, что в действительности всё есть Жизнь. Хотя то, что мы видим вокруг, называется «материей», её не существует как таковой, потому что она является конденсацией и следствием того, что ей предшествовало. В основе истинной материи есть то, что мы называем монадами в космическом, а не в человеческом смысле, которые являются сознательными центра-

ми активности Единой Жизни. Сегодня, 60 лет спустя, нашу научную теорию устройства материи можно соотнести с теорией, выдвинутой Джаджем, как мёртвое тело с живым. Каждое утверждение, сделанное Джаджем, можно найти в современных учебниках по физике. Разница в теориях заключается в том, что западный оккультизм, то есть современная наука, рассматривает эти центры энергии как мёртвые, неодушевлённые, движимые какой-то неизвестной странной силой, тогда как теософия считает, что самовозбуждение является их неотъемлемым свойством.

III. Астральное тело, клетки и сканды

В. Что означает астральное тело?

О. Это самозарождающееся тело. Мы знаем, что наши тела состоят из клеток двух классов: 1) самозарождающиеся, что означает способные произвести законченную сложную структуру, единственной клеткой которой они являются, 2) клетки тела, которые способны производить только самих себя. Астральная материя – это самозарождающаяся материя. Стоит обратить внимание на каждое слово, которое использует Джадж. Читая внимательно, мы увидим, что, назвав клетку иллюзией, он не говорит ничего отличного от того, что начали провозглашать великие учёные: клетка – это иллюзия. Это просто слово. Она не существует в материальном виде как таковая.

Затем в 1893 году Джадж выдвинул современную атомическую теорию материи. Вся материя – это иллюзия, если рассматривать её как материал, что означает как субстанцию. Материя состоит из более тонких форм, и эти тонкие формы состоят из ещё более непонятных форм, которые состоят из ещё более непонятных форм, пока не достигнута центральная точка, центр энергии, электрический заряд. Таким образом, 60 лет назад простыми словами, доступными ребёнку, Джадж заявил то, к чему в результате пришли наши великие учёные. Разница лишь в том, что Джадж называет эти чувствительные точки жизнями, тогда как наши учёные всё ещё гадают, что же заставляет эти жизни двигаться. Они придут к этому лет через 40-50 и, возможно, что к 1975 году учёные будут готовы слушать следующего посланника.

В. Что такое четвёртый принцип?

О. Это «мы», по большей части. В соответствии с данной мисте-

ром Синнеттом в его книге* таблицей, четвёртый, считая сверху или снизу, принцип – это камарупа. Кама означает любовь, страсти и желания. Рупа означает форму, или тело. Таким образом, это масса или тело страстей и желаний в любой индивидуальности или коллективе индивидуальностей, или четвёртый принцип человека.

В. Что означает «выделять» жизнь?

О. Мы постоянно абсорбируем и выделяем энергию.

В. Как объяснить, что такое элементалы?

О. Если сначала сами поищем объяснения, то обнаружим, что его у нас нет. Наш совет заключается в том, что надо читать книги и извлекать из них всё, что возможно. Об элементалах чрезвычайно мало информации (в том смысле, как мы понимаем слово «информация»), потому что сейчас мы находимся под большим влиянием тёмного класса элементалов. Утверждается, что в человеческой природе каждое движение нашего ума, чувств, страстей и желаний, надежд и страха, памяти, ежедневной физической деятельности, каждое движение в нашем сознании возможно только через элементалов. Они являются психическими зародышами.

Обратите внимание на то, что существует постоянный переход материи из неорганического состояния в органическое, и наоборот. Совершенно ясно, что существует цикл эволюции, фактически, это цикл физической эволюции из неорганического в органическое и обратно. Но «Тайная Доктрина» говорит, что существует три линии эволюции: только что мы говорили о физической эволюции, но есть также психический или интеллектуальный циклы эволюции, и элементалы представляют субъективную сторону психической эволюции. Психическая эволюция начинается с чувств и заканчивается мышлением, которое начинается с логических рассуждений и заканчивается интуицией.

В. Верно ли, что, мы очень сильно подвержены влиянию тёмной стороны элементального мира из-за пессимизма масс и их лени?

О. Да, это так, но это карма всего человечества. Мы плохо относились к чувствительным точкам, жизням трёх царств природы, находящимся ниже нас. Это длилось бесконечно долго. Теперь мы пожинаем плоды того, что посеяли. Это огромная тема, и если кто-то хочет узнать о тёмной стороне элементалов, то самый лучший совет – прийти на собрания Объединённой теософской ложи, взять «Океан теософии», внимательно изучать его, участвовать в собраниях и наблюдать за всем, что здесь происходит. Тот, кто последу-

ет этому совету, начнёт сам понемногу познавать элементарное царство.

Ещё раз обратите особое внимание на разные названия, которые Джадж даёт астральному телу. Мы недавно говорили, что его выражения заслуживают внимания. Вспомните знак, висящий на переходе через железнодорожные пути: «Остановись! Посмотри! Послушай!» Это означает: сосредоточься! Если внутренне сосредоточиться на каждом утверждении, сделанном Джаджем, придёт некое понимание. Он даёт астральному телу название «лингаша-рира» (на санскрите означает тело прототипа), «личный человек». Обратите внимание: личный человек. Это и есть то, чем является астральное тело, астральная материя, астральный человек – личный человек. Мы постоянно имеем дело с астральным человеком.

Когда мы говорим о человеческих чувствах, мы имеем дело с Эго, которое не знает, кто оно есть или с кем имеет дело. Человек думает, что он – это его чувства. Поэтому каждое слово, произнесённое нами, ударяет не только в барабанную перепонку, но и в астрального человека и производит немедленную поляризацию этого перисприта, что означает человека, астрального человека. Это очень живописное выражение. Очень часто люди спрашивают, что значит астральный человек, астральное тело, астральная форма, астральная материя. Это материя, из которой сделан человек. Божественный человек сделан из чего-то другого, как и физический, который сделан, как сказано в этой главе, из космической пыли, а это не астральная материя.

В. Можно ли уничтожить астрального человека?

О. Он уничтожается после каждого воплощения, поэтому мы умираем, и у нас не остаётся памяти о прежних жизнях.

В. Являются ли выражения «атомические жизни» и «сканды» синонимами?

О. Нет, когда мы говорим «атомические жизни», то используем противоречивое выражение, потому что слово «атомический» в нашем понимании означает «безжизненный». Мы никогда не думаем об атомической материи как о живой, но когда мы говорим «атомические» жизни, мы объединяем две идеи, теософскую и научную. Совместно со словом «жизни» мы используем слово «атомические», которое обозначает ядерную материю. Тем, у кого сформировалась ментальная картина мельчайших неразрушимых частиц материи, это помогает увидеть, что неразрушимые частицы – это Жизнь, «атомическая жизнь».

Теперь возьмём слово «сканды». Само слово означает сбор, агрегат, связка. Присутствующие на собрании – это сканды, сбор или связка существ. Но сканды – это связка желаний, что значит чувств, воспоминаний, надежд, страхов и страстей, сформированных человеком. Мы формируем их каждый момент, и они составляют наш *камический* принцип. После смерти физического тела астральное тело, использованное нами, перестаёт существовать, потому что мы уже не населяем его. В нём остаются только эти агрегаты, эти связки мыслей и страстей – отражённые огни. Джадж говорит, что слово «камарупа» правильно применять только после смерти, потому что кама и астральное тело не соединены, пока мы живы. Наше присутствие держит то или другое парализованным. Если наши страсти активны, то наше астральное тело пассивно, если наши страсти пассивны, наше астральное тело активно, но оба не могут быть активными. Наше присутствие в теле парализует либо одно, либо другое.

После смерти в нашем астральном теле происходит полное изменение – позитивное и негативное. Негативное состоит в том, что мы оставили его. Позитивное – его оставили страсти и желания. В момент, когда мы оставили астрального человека, два его полюса: с одной стороны, страсти и желания, а с другой, жизни, которые формировали материю астрального тела, соединились, и у нас появилась оболочка, камарупа, элементарий. Она представляет тёмную сторону бывшего человека – личность без души. Спустя какое-то время она умирает и, казалось бы, должна разложиться на составляющие её жизни. Но у нас настолько дикие страсти, такие сильные любовь, ненависть, надежды и страхи, что мы произвели устойчивые сплавы из этих жизней, поэтому каждый отдельный сплав продолжает существовать веками. Это и есть сканды. Они – основа нашего молекулярного тела при возвращении в новое воплощение.

В. Существует ли различие между словами «сиддхи» и «сканды»?

О. Да, самое большое. Наши сиддхи произвели сканды. Другими словами, у элементаров как таковых нет способности соединяться и оставаться связанными, точно так же как дюжина химических элементов не обладает способностью искать друг друга и соединяться. Но любой человек, который понимает и знает, что такое химические элементы, может соединить их, создать огромную температуру и сплавить их. При этом мы получаем новую субстанцию, которая проявляет совершенно другие качества, чем

составляющие её элементы. Слово «сиддхи» означает силы. Всякий раз, используя свою способность мыслить, желать, чувствовать, вспоминать или воображать, мы используем наши сиддхи. Мы применяем их либо для высоких целей, либо для низких, для движения вверх или вниз. Движение «вниз», благодаря силе, связывающей наши мысли и чувства, формирует устойчивых элементалов, которые затем становятся скандами. Сканды – это человеческие элементалы, что означает – связки элементальных существ, получивших форму благодаря нашей мысли. Они не могли бы сами получить эту форму. Сами по себе элементалы не имеют формы, мы даём им форму – ненависти, страха, сомнения, подозрения; так же и хорошие формы – весёлые, оптимистичные, красивые. Они составляют сканды.

В. Все ли сканды человек подбирает при следующем воплощении или только некоторые из них?

О. Если подобрать их все сразу, то мы утонем. Следует обратиться к «Афоризмам о карме» Джаджа и предостережению: «Остановись! Посмотри! Послушай!». В «Афоризмах» сказано, что мы создаём ментальные вклады всю нашу жизнь. «Ментальные вклады» – это ещё одно выражение для сканд. Всю нашу жизнь мы «окрашиваем» человеческие элементалы того или другого ранга, которые после распада камарупы становятся скандами. Там же сказано, что в любой жизни только те из наших ментальных вкладов – старые элементалы (правильно и неправильно использованные в любом из воплощений) – могут стать активными, подходящими к условиям жизни, обеспеченными человеку в данном воплощении. Джадж продолжает показывать, как каждый из нас делает три вещи одновременно: во-первых, мы абсорбируем в нашу систему (используя наш ум и наши низшие принципы) элементалов или ментальные вклады прежней жизни, которые сейчас разбужены, оживлены, активны, достигли зрелости и составляют наш ум, природу и склонности. Во-вторых, мы думаем, желаем, надеемся, боимся и т.д., а значит, всё время создаём новые ментальные вклады, которые принесут плоды, если не в этой, то в какой-то из будущих жизней. В-третьих, поскольку мы жили мириады жизней и имели миллионы чувств для каждого данного действия (подумайте о миллионе чувств, которые мы испытываем каждый день, и как мало из них мы реализуем!), нас ждут не только вклады, с которыми сейчас предстоит иметь дело, не только те, которые мы создаём и припасаем для опыта в будущем, но также огромная

масса отложенных или задержанных ментальных вкладов из прежних жизней, ждущих лишь подходящего момента для созревания.

В. Предположим, кто-то оказался под неожиданным воздействием огромной массы старых и плохих ментальных вкладов, другими словами, под внезапным воздействием массы плохой кармы. Может ли он освободиться от неё с помощью своей Сущности?

О. В вопросе содержится много правды и много ошибочного. Помните, что мы очень редко понимаем вещи правильно. Истина – во всех нас, точно так же истина – во всём. В нас также есть огромная примесь чистой лжи и того, что является ошибочным, и мы не всегда можем сказать, что истинно, а что ошибочно и ложно. Если посмотреть, то в духовном смысле, в эгоическом смысле карма не является ни прошлым, ни будущим. Она всегда – настоящее. В духовном смысле «прошлой» кармы не существует, как не существует в духовном смысле и «будущей» кармы. Наша карма в каждый данный момент заключается не в наших обстоятельствах, а в том, как мы к ним относимся. Находимся ли мы на седьмом небе от счастья или в аду, в любой момент реальным для нас является то, что мы чувствуем при этом. Наш ад и наш рай – это то, как мы чувствуем, а наши чувства зависят от обстоятельств. Но обстоятельства должны зависеть от нас. Поэтому правильный вопрос о хороших и плохих чувствах, хорошей или плохой карме, а также добре и зле как таковых упирается в контроль над нашим четвёртым принципом.

Когда человек может держать под контролем свои чувства, для него больше нет плохой или хорошей кармы, есть просто действие. Предположите, что вы тонете и при этом говорите себе: «Что ж, через пять минут всё это будет позади, и я смогу вспомнить обстоятельства происшедшего». Если бы мы могли смотреть на смерть так же, как мы смотрим на сон! Предположим, прошлой ночью нам приснилось, что, не заплатив банку проценты, мы потеряли дом. У нас нет ни работы, ни хлеба, ни масла, мы голодаем. Но, проснувшись, мы сказали, «Слава Богу, это был только сон!» Но ведь это не было «сном», пока мы спали.

Все наши чувства – только иллюзии. Мы думаем, что испытываем их из-за сложившихся обстоятельств. Но они – наше отношение к обстоятельствам в каждом случае. Чем больше мы думаем над этим, тем больше начинаем видеть абсолютную правду утверждения, сделанного Джаджем, что «каждое и все обстоятель-

ства имеют одинаковую силу и качество». Это мы разные. Разница – в наших чувствах.

Возможно ли для человека гореть живьём и улыбаться? Читайте американскую историю, и вы найдёте, что были индейцы и белые, которые, находясь в огне, смеялись в лицо своим учителям, потому что те были неспособны заставить их страдать. История полна рассказами о христианских мучениках, распятых на кресте. Прибитые гвоздями к кресту, они умирали часами, но, буквально, находились «в раю».

Итак, древнее теософское учение утверждает, как факт, что возможно достичь такого состояния сознания, что страдает наше тело, или наше астральное тело, а не мы. Вы знаете, чтобы сделать человеку больно, много не надо. Подумайте, насколько узок диапазон, в котором можно мучить человека. Физически можно мучить его, пока его температура поднимется или опустится на 8 или 10 градусов, и это всё, потому что это его температурные пределы. Это означает, что, говоря о страдании, предельное напряжение, которое физическое тело способно выдержать, находится в диапазоне 15-16 градусов от нормального.

Ясно также, что астральное тело, являющееся источником наших личных страданий, так же как и личных чувств, имеет своё предельное напряжение. Нет разницы в том, насколько сильно истерзаны наши чувства, проще не подвергать их мучению. Предположим, рядом с вами находится человек в бреду. Вы знаете, что он бредит, а значит, невменяем. Предположим, он называет вас всевозможными именами – лжецом, вором и т.д. При этом он только возбуждает ваше сострадание. Человек в гневе – перевозбуждённый человек и находится в ещё большем бреду, чем тот, кто просто психологически бредит в силу расстройства мозга и нервной системы. У такого человека расстроены астральная и *камическая* природа. Однако мы не принимаем близко к сердцу оскорбления невменяемого человека. Значит, всё сводится к тому, что мы отождествляем себя с испытываемым нами опытом.

Мы являемся высшей Сущностью, если так думаем. Но мы – сам дьявол, если таково наше чувство. Важно не то, через какие физические, астральные или психические испытания мы проходим, но отождествление своей Сущности с этими обстоятельствами – что бы мы ими ни называли. Прекратите отождествлять себя с обстоятельствами, и боль души прекратится. После этого человек страдает подобно животному, а страдание животного просто шутка по

сравнению со страданием человека, потому что у животного нет ни памяти, ни предвидения.

В. Что означает сострадание?

О. Чувство Единства, чувство Братства, чувство Помощи – три слова для одного и того же.

IV. Астральное тело, воображение и одарённые люди

В. Джадж говорит о воображении матери, влияющем на астральное тело ребёнка. Если это так, то разве наши мысли не влияют на наше астральное тело и не формируют связь между причиной и следствием или осаждают нашу карму?

О. Когда начинаешь думать об этом, то понимаешь, что наше воображение – просто другая форма выражения наших чувств. Когда чувства встревожены, наше воображение несётся вскачь. Далее, наше воображение – это единственное, что действует на нас. Это не то, что происходит с нами, но то, что мы чувствуем в связи с этим, наше, соответствующее происходящему, воображение. Вы можете сказать американскому индейцу, что через пять минут вы сожжёте его. Если он устал, то на эти пять минут он ляжет спать.

В. Какая разница между тем, о чём мы сейчас говорим, и методами христианской науки?

О. Большая. Примените обезболивающее средство, парализующее нервную систему и приводящее к потере чувствительности. В результате можно относиться к телу, как к бревну. Это делает христианский учёный, поскольку у него деревянные идеи. Он позволяет своему последователю попробовать их, применяя анестезирующее средство – самогипноз, тогда как йог накапливает необходимый опыт, чтобы помогать другим. Все самопожертвование христианского учёного и все его утверждения, как правило, служат для его собственной пользы. Согласно теософскому учению в этом и заключается чёрная магия, осознанная или неосознанная. Взять, к примеру, обычного современного человека и дать ему способности Махатм. Что если бы ради спасения мира ему надо было согласиться быть сожжённым, как были сожжены миллионы? Или быть распятым на кресте? Ответ вы знаете. Большинство из нас использует свои способности для себя!

Тем не менее в том, во что верит и что делает христианский учё-

ный, есть какая-то истина. В подправленном балансе есть правильные цифры. Есть истинное и в поддельном чеке – бумага и чернила в нём настоящие, и он может быть аккуратно написан. Но никто не подделывает чеки ради другого, меньше всего ради того человека, чья подпись подделывается. Христианский учёный, можно сказать, подделывает подпись духа ради личной, эгоистичной, материальной выгоды. И вы догадываетесь, какова будет цена этому, когда банк природы произведёт проверку. Посмотрите вокруг: мир полон тех, кто психологически и психически ненормальны. Десятки миллионов таких людей в Индии. И в этой стране, как вы знаете, половина госпиталей занимается случаями психоза.

Если у человека ветрянка или серьёзная болезнь тела, его кладут в больницу. Но если человек ненормален, что во многих случаях означает, что он психически неуравновешен, последнее, что его друзья сделают, – это положат его в больницу. Все считают, что с этим можно справиться дома. В тех случаях, когда больные находятся в больнице, более чем половина из них психически ненормальна. Добавьте большой процент аналогичных случаев, о которых не упоминают, вам станет понятна эта проблема. Некоторые рождены нервнобольными, психически раздробленные на части, они становятся «извращенцами», а также, если вам нравятся эти слова, «экстравертами» и «интровертами»*. Мир полон ими. Они потеряли способность распознавания. И человек не может знать этого, если он потерял эту способность. Такой человек отрицает, что в мире есть зло.

В. Что происходит с астральным телом, когда сжигают физическое?

О. То же, что произойдёт с физическим телом, если снять с него одежду и сжечь её. Это освободит его, поскольку не надо ждать, пока одежда спадёт сама. Помните, что гниение или разложение это очень медленный процесс. Природа не настолько умна, насколько умён человек, не надо забывать об этом. Этот процесс освобождения астрального тела, занимающий у природы годы, человек может осуществить за несколько минут, если положит тело в печь на полчаса, час или два часа.

Таким образом, кремация физического тела приводит к освобождению астрального, которое невозможно сжечь, потому что наш огонь не действует на астральном плане.

В. Разве после смерти астральное тело не требует присутствия физического тела в течение двух дней?

О. Нет, физическое тело осаждено на астральное так же, как производится электрическое покрытие. Отец – это один «полюс» батареи, медный полюс, мать – другой «полюс», цинковый. Материал этого плана осаждается на астральную материю. Астральное тело пропитывается физическим.

Читайте внимательно, что Джадж говорит о материализации духов. Теперь растяните это на девятимесячный период, сделайте этот процесс естественным и получите способ, которым астральное тело покрывается материей в течение внутриутробной жизни. В обоих случаях используется одинаковый процесс, но один из них – атавистический, искусственный и не требующий ума. Другой – естественный, но тоже не требующий ума. Мы можем поразмышлять (и найти достаточно подтверждений в «Тайной Доктрине») о тех, чей Манас, путём тренировки, научился использовать астральное тело независимо от физического. После смерти такому существу не надо брать другое физическое тело. Если у него есть желание прийти и быть среди людей пять минут, полчаса, или несколько дней, то, применив свои знания, оно покроет своё астральное тело материей, находящейся в резерве на этом плане и представит нам видимость твёрдого, естественно рождённого физического тела. Он продержит его необходимое время, а после окончания беседы сбросит свою временную форму. Это просто ускорение процесса природы.

В. Я думаю, что получу ответ на вопрос: требует ли астральное тело присутствия физического тела в течение двух дней после смерти.

О. «Нет». Но после смерти требуется другое. Когда мы говорим, что наступила смерть, то, в соответствии с теософским учением, Эго фактически ещё не оставило физическое и астральное тела. Тело нельзя беспокоить в течение, по крайней мере, 12 часов, иногда дольше, в зависимости от того, какую жизнь этот человек прожил. Требуется определённое время, прежде чем мы будем уверены, что Эго освободилось от своего смертного инструмента. Если это не произойдет, и мы сожжём тело, фактически мы сжигаем человека живым. Это случается, но это тоже карма.

В. Бациллы попадают в систему снаружи или они являются болезнетворным типом каких-то телесных жизней?

О. Всё, что проявляется, означает «пару противоположностей». Мы вдыхаем и выдыхаем, и оба потока снаружи внутрь и наоборот происходят непрерывно духовно, психически и физически. В соот-

ветствии с нашей волей и желанием мы устанавливаем природу жизней внутри наших тел гармонично или дисгармонично. И в соответствии с тем, что установилось, к ним привлекаются подобные жизни. Гармоничное собрание жизней означает, что тело, независимо от окружающих условий, не восприимчиво к так называемым болезненным бактериям. Активность болезнетворной бактерии может увеличиваться, уменьшаться или быть нейтрализованной в соответствии с природой тела, в которое она попадает. Все болезнетворные бактерии – это производное от какого-то типа сознания и они разрушительны в своих тенденциях. Они могут найти вход в гармоничную систему, но не смогут ассимилироваться, потому что там нет «почвы», на которой они могут размножаться. Они могут нейтрализоваться или реконструироваться, в зависимости от случая.

Следуя идее «пары противоположностей» в наших телах имеется деление на два типа жизней, простым языком называемые «атомическими» и «молекулярными». Их можно назвать «духовно-атомическими» и «психо-молекулярными». Скопления «атомов» формируют клетки в соответствии с использующим их сознанием. Персональный низший разум действует непосредственно на психо-молекулярный набор клеток, а высший разум, или духовный Манас, действует *на* атомическую основу клеток и органов и *через нее*.

Похожее разделение можно найти также и среди органов. Например, клетки печени и селезёнки наиболее подчинены действию личного разума. Сердце, по преимуществу, является органом, через который, используя низшую сущность, действует высшее Эго.

В. «Младенец... засыпает каждый день, утомлённый потоком жизни». Почему взрослые спят? Например, многие взрослые думают, что им требуется спать 12-14 часов.

О. Это явное преувеличение. Немногим взрослым, и только тем, кто физически болен, требуется приблизительно 12 часов сна. Закон распространяется одинаково на детей и на взрослых. Разница лишь в том, что тело ребёнка быстрее отвечает на влияние жизненной волны. Ребёнок восстанавливает силы в один момент, после того как он, играя, истратил все свои силы. Он упадёт на землю и через три минуты опять готов играть. С взрослым иначе. Он медленнее начинает, дольше активен, дольше восстанавливает силы. Но время не является обязательным фактором для восстановления сил,

оно зависит от умения расслабиться. Есть люди, способные получить весь ночной сон за две минуты. Они расслабляются моментально и полностью. Их 24-часовое бодрствование похоже на активность нашего сердца. Мы знаем, что сердце никогда не перестаёт биться от рождения и до смерти. Но, фактически, оно отдыхает больше, чем любой другой орган тела. Оно отдыхает 50% времени, и математической основой его отдыха является процесс «толчок, возвращение к первоначальному состоянию» и так далее. Если бы наша жизнь регулировалась на этой основе, мы могли бы бодрствовать 24 часа в день. Это был бы такой ритм: действие – возвращение на план Манаса, действие – возвращение на план Манаса и т. д. точно так же, как сердцебиение.

V. Астральная материя, атомы и воплощение

В. В пятой главе сказано, что астральное тело может отойти от физического на небольшое расстояние. В таком случае, что не позволяет физическому телу развалиться?

О. Если астральное тело действительно отделится от физического, последнее тотчас распадётся, немедленно исчезнет. Мы должны помнить сказанное Е.П.Б., а также и то, к чему не раз привлекал наше внимание Джадж. Для нас астральное тело существует только теоретически. Точно такими же теоретическими понятиями для нас являются независимое существование Эго в камалоке, в девачане, или высший Манас. Однако выглядит всё это вполне допустимо, правдоподобно и апеллирует к нашему сознанию, суждению и здравому смыслу. Мы находим, что это согласуется с той жизнью, какую мы знаем и ведём здесь, но у нас нет такого экспериментального знания условий тех миров, какое мы имеем здесь, в физическом теле.

Мы знаем об астральном теле очень мало, потому что астральное и физическое представляют пару противоположностей. Мы не знаем ничего об астральном теле, и всё, что Джадж говорил о нём в «Океане теософии», может быть выражено для нас только путём аналогии. Предположим, вы стараетесь описать наш электрический свет островитянину в Южном море. Он никогда не видел электрического света, он ничего не знает об электричестве. Вы можете рассказать ему о нём, как о цепи молний, помещённых в банку, утилизированных молний, которые перемещаются в коробке. С на-

шей точки зрения – это абсолютная истина, хотя она не соответствует научному описанию электричества.

Нам следует рассуждать, используя аналогию. Что такое дух? Это полярная противоположность материи. Что такое материя? Полярная противоположность духа. Что такое астральная материя? Под-состояние за под-состоянием*. Она является полярной противоположностью физической материи. Если рассуждать с этой точки зрения, то можно увидеть, что астральной материей можно оперировать путём магнитного притяжения и отталкивания. Ни механическая, ни химическая сила не могут воздействовать на неё. Но на неё можно воздействовать метафизически, путём мысли, воли и чувства. Мы в основном воздействуем на неё чувством. И мы подвергаемся её воздействию таким же образом. Истиной является то, что астральное и физическое – это одно и то же вещество, рассматриваемое с противоположных направлений. Невидимо присутствующие характеристики физической материи называют «астральной материей». Чтобы физическая материя была активной, эти характеристики должны быть пассивными. А для того чтобы астральная материя была активной, физическая материя должна быть пассивной. Предположим, что какой-то человек волевым усилием парализовал свои пять чувств. Он бы немедленно начал видеть, слышать, ощущать вкус и запах на астральном плане. Далее, в момент нахождения на астральном плане давайте парализуем его астральные чувства. И он тут же окажется в нашем физическом мире.

В. Сказано, что, вкушая пищу, мы растим низшие жизни. Однако, когда тело умирает, эти жизни возвращаются в минеральное состояние. Как они могут продвинуться дальше, чем животное царство?

О. Это не совсем так. Нигде не сказано, что все эти жизни возвращаются в минеральное состояние. У каждого класса жизней есть своё «место» в сознании одного из элементарных царств, и они возвращаются на подходящее им место. Одни становятся минеральными элементами, другие возвращаются в растительное царство и становятся растительными элементами, третьи возвращаются в животное царство и становятся животными элементами. Некоторые используемые нами жизни совсем не спускаются в низшие царства. Они сопровождают Эго в девачан и остаются с ним с начала и до конца манвантары.

Много интересного по этому вопросу можно найти в части III, отдела II, «Значение души, согласно Геккелю», второго тома «Тайной Доктрины».

В. Как долго живёт астральное тело после смерти физического?

О. Утверждается, что астральное тело и камические элементы соединяются почти сразу же после смерти, и тут же начинается дезинтеграция. Фактически, у среднего человека в случае нормальной смерти астральное тело начинает распадаться значительно раньше, чем умирает физическое. Нормальная смерть является результатом частичного распада астрального тела, что является частичным отделением его от физического. Противоположный процесс – соединение элементов астрального тела с физическим – происходит в период беременности.

Таким образом, если посмотреть на вопрос с другой точки зрения, то, исключая случаи насильственной смерти, астральное тело начинает распадаться прежде наступления фактической смерти. Период их разделения длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Но камарупа начинает распадаться немедленно после смерти. Период её распада зависит от очень многих обстоятельств, так же как период пребывания в девачане. Определённые данные для каждого индивидуума не могут быть выданы.

В. Если атом минерального царства точно такой же, как атом растительного, животного и человеческого царства, то разве имеет значение, где находится этот атом? Разве эти атомы не одинаковы?

О. Это определённо зависит от того, что мы понимаем под словом «атом». Путаница, несомненно, возникла оттого, что Е.П.Б. была вынуждена применять западные научные термины. Теософу и оккультисту она говорит, что её «атом» имеет совсем другой смысл, чем в науке. Ещё несколько десятков лет назад «атом» для нас означал нечто физически очень маленькое. Для современного физика это уже не так. За последние годы в своей концепции атома физики сделали такой же большой скачок, какой всё ещё отделяет их концепцию от концепции атома оккультистов.

Возьмём собственное утверждение Е.П.Б.: в начале любого периода эволюции монады выходят из состояния абсорбции в Едином, называемом нами нирваной, паранирваной или ещё как-то. Эти монады представляют один из двух классов: они либо полностью разбужены, либо нет. Если они не разбужены, то коллективно их называют материей. Для жизней (джива), или монад, составляющих материю, слово «атом» подходит так же, как и любое другое. Медленно, под воздействием природного импульса они частично просыпаются, после чего их называют элементами. Таким образом, существует огромная разница между тем, что можно назвать «ато-

мом» животного или растительного царства, и «атомом» минерального царства.

Мы должны знать, что существует бесконечно большая разница между металлическим железом и органическим железом. Мы должны понимать, что существует невероятная разница между химическими элементами в нашем теле и теми же элементами в земле. Не мы создаём это различие. Его создаёт различная природа этих жизней, когда у них появляется шанс действовать. Но, повторяю, если прочитать материал части III, отдела II, «Значение души, согласно Геккелю», «Тайной Доктрины», вы лучше поймёте этот вопрос.

В. Что в теософском учении означает духовный человек?

О. Духовный человек, говоря ясно и просто, – это индивидуализация трёх высших принципов, Атма–Буддхи–Манас, поэтому человек бессмертен.

Чисто физическое животное является прямой противоположностью чисто духовному существу, потому что дух и материя – пара противоположностей. «Тайная Доктрина» говорит, что чистое животное состоит из трёх временно соединённых низших принципов. Исходя из этого, можно сказать, что духовный человек – это три постоянно индивидуализированных высших принципа жизни, в то время как «животное существо» – это три временно организованных низших принципа жизни.

Давайте зададим другой вопрос: что есть чисто человеческое существо? Изучая внимательно «Тайную Доктрину», мы находим, что Е.П.Б. снова и снова говорит о человеческой стадии. Она упоминает человеческое существо, но говорит, что было бы высшим абсурдом думать о человеческом существе Третьего Круга или третьей расы как о некоем подобии современного человека.

Итак, есть чисто духовный человек и есть чисто животное существо. Сейчас мы постараемся понять, что такое чисто человеческое существо. Воплощение произошло в середине третьей расы Третьего Круга. Следовательно, чисто человеческое существо – это существо имеющее 3 с половиной или 4 принципа. Лунный питри не был духовным существом. Он так же не был и животным. Ясно, что он был человеческим существом. В нем было 3 с половиной принципа. В самых развитых из лунных питри было соединено 4 низших принципа, а у большинства из них было разбужено только три с половиной принципа. Эти могли получить только искру. Толь-

ко те, в ком временно было соединено 4 низших принципа, могли получить больше.

Если удаётся схватить сущность этого, то мы на пути понимания загадки «был ли человек животным». Духовный человек означает индивидуализацию трёх высших принципов Жизни. Животное означает временную организацию в форму трёх низших принципов. Насколько мы знаем, чистый человек больше не существует. Если он есть, то он не смешан с человечеством. Чисто человеческое существо – это то, в ком развиты и объединены четыре принципа – это лунный питри. Их было семь классов, говорит Е.П.Б, начиная с тех, у кого был едва раскрыт четвёртый принцип, и заканчивая теми, в ком было полностью развито четыре принципа сознания.

Теперь мы понимаем, что значит воплощение. Есть чисто духовное существо, чистое животное и чисто человеческое существо. Затем происходит воплощение постоянного, духовного, трёх-принципного существа – перевоплощающегося Эго – в существо, состоящее из трёх с половиной – четырёх принципов, лунное питри той или иной степени эволюции. Только в результате этого, не ранее, мы имеем такое человечество, какое знаем. Затем появляется великая загадка, загадка добра и зла, загадка потери души и остальное – загадка интеллектуальной эволюции. Чисто духовный человек не является интеллектуальным существом в нашем смысле этого слова – его сознание универсально. Его сознание включает все существа. Один из Великих Учителей, говоря о воплощении, утверждает, что человек появился не раньше, чем существо, состоящее из трёх принципов, перевоплощающееся Эго, соединило свой разум с совершенным существом, состоящим из четырёх принципов. Это были пары противоположностей, соединённых в единую форму, духовное существо и человеческое животное – в одно сознание. Затем появился интеллектуальный человек или интеллектуальная эволюция. Это было невозможно раньше, потому, что не было контраста. В момент воплощения в нас появляется контраст между духом и материей. Мы не дух и не материя. Мы смешение обоих, духа и материи. Это и есть сегодняшний человек.

Если мы думаем о животном как о монаде, состоящей из трёх принципов, о лунном питри, состоящем из 4-х принципов, о перевоплощающихся Эго как индивидуальных монадах, тогда мы можем думать о человеке как о монаде, состоящей из семи принципов, а о Махатмах как о совершенных монадах, состоящих из семи принципов.

Не всё является семеричным, хотя это выражение используется. К примеру: совершенно не ясно, есть ли разница между имеющимися у меня деньгами, и теми, которых у меня нет. Потенциально, я – миллионер, но в действительности я не знаю, как заплатить арендную плату за следующий месяц. Поэтому, фактически, никто не может назвать меня миллионером. Животное – это жизнь, точно так же как и высший Махатма, но только три из семи принципов разбужены в этой Жизни. Потенция, или Потенциальность, всех других принципов есть, но они существуют как возможность, но не как актуальность.

Совершенная истина заключается в том, что «у человека ни на один принцип не больше, чем у насекомого», но в самом маленьком насекомом 4 с половиной принципа не активны, а в человеке все семь принципов разбужены. Они в нас разбужены, но ещё не объединены. Когда они объединятся, мы будем Махатмами.

В качестве аналогии семи принципам человека вообразите эту книгу, которую мы видим сейчас своими физическими глазами. Глаза представляют физическое тело. Закрыв глаза, вы всё ещё видите книгу. Это астральное тело. Теперь, посмотрев на книгу, вы хотите знать, о чём она. Это принцип желания. Начав читать, вы думаете о прочитанном. Это разум или работа Манаса. Спустя какое время после долгого чтения внезапно вы начинаете видеть что-то более глубокое по смыслу – вспышка понимания, это Буддхи. А когда вы окончательно понимаете, действительно знаете – это знание Сущности, которое можно представить Атмой.

Глава 6

Гипноз, внушение и астральный свет

В. Когда «Океан теософии» был написан в 1893 году, много внимания уделялось гипнотическим опытам, демонстрируемым господином Шарко в Париже. Этот интерес сократился и, похоже, не возрождался до последнего десятилетия. Чем это можно объяснить?

О. Этот вопрос касается циклов психизма*. В последнем веке Шарко продемонстрировал, что гипноз – это не безопасный метод. Однако многое из того, что называют бихевиоризмом* и психоана-

лизом, не что иное, как изменённая форма гипноза. Очень быстро также выяснилось, что мистер Шарко разрушал тело, разум и душу людей, подвергавшихся его лечению, поэтому его школа потеряла добрую репутацию. Однако думали ли мы когда-нибудь относительно этой современной формы психоанализа, что его психологическая сила состоит в факторе признания? В какой-то степени, по крайней мере, сила психоаналитика – это возрождение силы священника.

В. Существует ли фактор внушения в психоанализе?

О. Всегда существует предположение, что человек облегчает свою душу, и большинство из нас очень хочет этого. Психоаналитик слушает и затем предлагает формы удовлетворения, с тем чтобы подавленные тенденции могли найти выход в среду их нормального проявления, – физически, если это безопасно, или в форме мыслей человека.

Истина заключается в том, что большинство из нас загипнотизировано не каким-то человеком, а влиянием на нас астральной природы мыслей, желаний и чувств всего человечества на протяжении миллионов лет. Мы воплощались, скажем, тысячу раз с начала совершенно определённой арийской расы, а прежде этого мы воплощались десять тысяч раз во времена атлантов. Этот опыт не пропал, это субстанция астрального света, которым все мы загипнотизированы. Мы настолько неспособны немедленно оперировать нашими желаниями, насколько загипнотизированы астральным светом. К примеру, мы все видим сделанные нами разные ошибки и постоянно хотим и принимаем решение не повторять их. Мы всегда стремимся делать лучше, но при этом не можем осуществить наше желание. Причина этого – парализующий эффект астрального света, который является урожаем мыслей и желаний, возникавших в нас в течение всего периода эволюции. Это парализующее влияние должно быть признано каждым индивидуумом, встречено лицом к лицу и вырвано в себе самом.

В. Разве Махатмы не используют внушение?

О. Сами слова: дух и материя, черное и белое, свет и темнота, или, в отношении нас – добро и зло, показывают, что не существует отношений, функций, способностей и сил, которые нельзя было бы использовать и для пользы, и во вред. Внушение, в том смысле как мы используем это слово, несёт оттенок эгоистической цели. Мы внушаем человеку, чтобы он сделал что-либо для нашей пользы.

Но можно внушить, что определённого рода поведение опасно. Это не является внушением в том смысле, как его используют в рекламе, политике, психоанализе и религии. Между последними и, например, внушением, что теософская ложа – отличное место для изучения теософии, такая же разница, как между черным и белым. Таким образом, применяя этот термин к Учителям Мудрости, мы, поистине, можем сказать, что Они постоянно используют внушение.

Ещё пример. Мы привыкли спорить друг с другом. Трудность заключается в том, что наши споры всегда насчёт различий. Споры не приносят ничего кроме взаимных оскорблений. Однако слово *argue** первоначально означало «сделать ясным», а *dispute** однажды было синонимом слова *дискуссия*. Сегодня у нас есть три разных слова: диспут, спор, дискуссия. Разница между ними заключается в отношении. Это же касается и внушения.

В. Если мы в основном загипнотизированы сохранившимися в астральном свете злыми мыслями прошлого человечества, то разве на нас так же не должен влиять сохранившийся резервуар хороших мыслей, хороших дел, хороших решений и хороших отношений?

О. И да, и нет. В самом начале, когда мы воплотились, жизни такой, какой мы её знаем сейчас, не существовало. Не было насилия, волнений, ненависти между человеком и остальным миром, ненависти между людьми. Это был Золотой Век, то есть состояние материи, в которую мы воплотились и из которой состояли наши тела, было однородным, по сравнению с тем, которое у нас сейчас. С того времени понемногу похороненное прошлое не только атлантов, но также прежних манвантар вышло на поверхность, и сегодня астральный свет отражает отбросы мышления человечества.

Предположим, мы используем слово «акаша» или «эфир». Когда мы воплотились самый первый раз, наши тела были эфирными – состояние материи, совсем неизвестное нам сейчас. Тела животных тоже были эфирными, но под-состояния этой материи были другие, чем наше. Нам знакомы понятия твёрдый, жидкий, газообразный. Теперь представьте, что эфирная материя имеет 4 состояния, что астральная материя имеет 4 состояния (фактически каждая из них имеет 7 состояний). Таким образом, тогда мы были в одном из этих состояний эфирной материи. То же относится к каждому из других царств природы. Самое большое трение между царствами – это трение в промежуточной среде. Итак, постепенно «вода» становилась всё грязнее, а вы знаете, что грязь оседает на дно, делая низ-

шие слои грязными. Астральный свет представляет грязную часть эфира. Поднявшись в высшие слои астрального света, мы не будем в астральном свете, мы окажемся в астральном эфире.

В течение долгого времени этого раннего периода не было рождений и смерти, не было камалоки, болезней. Это было существование в чистом состоянии. Мы и сейчас, конечно, проходим через три состояния эфира. Мы проходим через состояние, которое является смесью хорошего и плохого, – все мы подвергаемся его воздействию. Но очень немногие подвергаются гипнозу хорошего, которое сохранено в астральном свете. Большинство испытывает воздействие плохого. Затем мы умираем и попадаем в камалоку. Это существование, в котором сознание человека полностью загипнотизировано картинами астрального света. В состоянии девачан Эго находится после перехода из астрального света в высший эфир. Но в девачане Эго не находится в астральном свете, хотя мы и говорим о «вышей», «божественной», и «низшей», «адской», его части. Оказавшись в девачане, мы субъективно пребываем в состоянии сознания, в котором объективно жили в течение последней части третьей и начальной части четвёртой расы.

В. Какое отношение к астральному телу имеют истерия, эпилепсия, золотуха и другие болезни, о которых идёт речь в пятой главе «Океана теософии»?

О. Рассмотрев физическое тело, прежде всего, мы видим костную систему. Она ближе всего соотносится с минеральным царством, чем с любым другим царством природы. У нас есть кровеносная система. Очевидно, что это смесь воздуха и воды – двух царств природы, которые мы считаем неорганическими. Огромное неизвестное поле, называемое нами нервной системой, имеет наиболее близкое отношение к тому, что мы называем магнетизмом и электричеством. Таким образом, нервная система – это главный связующий элемент между астральным миром и телом. В теле есть и другая система, носящая некий мистический характер, о которой иногда говорят, как о системе желёз. Возможно, что это остатки какой-то циркуляции, которую мы видим у растений и у рыб. Или это реликт того времени, когда мы были холоднокровными существами, а это значит, что наши тела были совсем другими или даже противоположными тому, какие они сейчас.

Некоторые болезни прямо относятся к кровеносной системе, и нечистая кровь непосредственно проявляется в определённых формах болезней. Другие формы болезней непосредственно связаны с

нервной системой, а ещё какие-то – с системой желёз. Нервы и гланды близко связаны, хотя наши физиологи ещё не уверены в этом. Истина заключается в том, что эти две системы представляют позитивный и негативный полюсы одной и той же магнитной циркуляции в теле. Поэтому истерия, эпилепсия, золотуха и другие подобные болезни фактически представляют собой короткое замыкание, неправильную индукцию между какими-то элементами нашего физического тела, в результате чего происходит перемещение материи. Таким образом, можно сказать, что через систему желёз эти болезни напрямую связаны с астральным телом.

В. Как относиться к стерилизации тех, у кого есть такие болезни, к стерилизации душевнобольных или нации врагов? В своё время эти методы предлагались в качестве защиты будущих поколений. Едва ли справедливо, как это иногда делается, использовать подобные способы без согласия индивидуума. Разве это не противоречит карме?

О. Вначале скажем, что в какой бы позиции человек ни оказался, что бы с ним ни случилось, нужно постараться понять, вернуться к первым принципам, к основам. Итак, человека повесили, посадили в тюрьму до конца жизни, стерилизовали, ограбили или с ним случились любые другие несчастья. Возможно, что для этих несчастий не было причины или она была (как считает сам человек) в том смысле, что они явились неизбежным следствием его собственного поведения в прошлом. Так это или нет, но если закон кармы является священным во Вселенной, не имеет значения, что случилось с человеком – плохое или хорошее – это жатва того, что он посеял. Он пожнёт всё, что посеял. Мы не помним и не можем видеть все следующие друг за другом звенья цепи событий, происшедшие со времени сева и жатвы.

Но если принять за истину обратное вышесказанному о карме, тогда вся эта Вселенная – беззаконие, справедливости нет, нет равенства и нет беспристрастности. Человек, заявляющий подобное, определённо самоуверенный и очень невежественный. Нельзя всё знать, но то, что мы знаем, говорит нам, что это настолько же справедливо и истинно сегодня, как тогда, когда Иисус говорил, что мы не собираем виноград с колючек, а инжир с чертополоха. Или, как сказал Будда: с кунжута мы собираем кунжут, а с кукурузы – кукурузу. Вернувшись к этой основе, человек сможет понять, что произошла ли стерилизация с его согласия или нет, повешен ли он согласно закону или покончил жизнь самоубийством – не имеет значения, в каждом случае он собирает урожай того, что

посеял. Ни интуиция, ни знания, ни мораль не помогут уйти от этого.

Но, чтобы понять, почему стерилизация становится важным вопросом и весомым аргументом в настоящее время, надо, поистине, изучить историю так называемого «третьего пола». Не так уж много лет прошло с тех пор, когда очень многие мужчины были евнухами. В большинстве случаев человек становился евнухом не по собственному желанию. Он был рабом сильных, которые кастрировали его в своих целях. И те, кто кастрировал, по закону кармы пожнут то, что посеяли. Колесо повернётся, и с ними произойдёт то, что они причинили другим, если к этому времени они не искупили вину, не осознали её и не поступили лучше.

В. Что значит истинное равновесие?

О. Хождение по воде, протапывание дороги между парами противоположностей. Если, желая идти на север, человек слегка отклоняется влево, он направляется на северо-запад. Слегка отклонившись вправо, он направляется на северо-восток. В обоих случаях он идёт не на север. В данном случае Восток и Запад просто представляют две стороны совершенства, но ни одна из них не является совершенством. Равновесие – это самоконтроль в индивидууме. Это баланс, это устойчивость. Настоящее равновесие – это устойчивость, которую ничто не может поколебать.

Размышляя об этом, видишь, что самой странной шуткой в мире является определение равновесия в словаре. Словарь говорит об устойчивом равновесии, иллюстрируя его пирамидой. Неустойчивое равновесие иллюстрируется сферой. «Полное» равновесие – это перпендикулярная линия, которая может быть нарушена малейшим колебанием. Фактически, сферу невозможно опрокинуть. Сфера – единственное, что всегда находится в устойчивом равновесии, хотя словарь называет его «неустойчивым». Человек, не подверженный влияниям, спокойный, способный понять, выбрать, безошибочно действовать или воздержаться от действия, находится в равновесии. И если он может действовать таким образом всегда – это будет подлинным равновесием.

В. Что поистине уравнивает всю вселенную?

О. Непрерывное балансирование сил. «Бхагавадгита» говорит: «Земля, вода, огонь, воздух и акаша, Манас, Буддхи и аханкара (личность, эгоизм) – это восьмеричное деление моей природы. Это моя низшая природа. Знай, что моя высшая природа другая и она – тот, Кто знает. На ней держится Вселенная».

Изымите поддерживающую силу духа, что станет с проявленной природой? Она тут же растворится. Точно так же темнота исчезает, когда мы включаем свет. Отсутствие света позволяет темноте. Непроявленный дух уравнивает проявленную природу. Он удерживает Вселенную в равновесии.

Глава 7

I. Манас, осознание Сущности и мозг

В. Если удалить с науки оковы религии, какими были бы естественные последствия этого?

О. Если склонить дерево в определённую сторону, а спустя некоторое время освободить от удерживающей его силы, дерево наклонится в противоположную сторону. В тот момент, когда люди осмеливаются думать, смотреть, слушать и рассуждать, они реактивно поворачиваются от излишней доверчивости или предубеждения, чем и является сектантская религия, к совершенно противоположной крайности, от доверчивости – к совершенной или полной недоверчивости, в чём и заключается значение слова «материализм».

Религия, какой мы видим её в современных сектах и вероисповеданиях – это карма чёрной магии, которой мы занимались во времена Атлантиды. Это самая отвратительная из сканд. Во времена Атлантиды мы молились Сущности совершенно по-другому. Тогда мы занимались чёрной магией на психическом и астральном планах, в то время как сейчас мы постоянно занимаемся чёрной магией на физическом, личном, человеческом плане. Заметно, что каждый постоянно старается для себя в первую очередь. Это означает занятие чёрной магией. Эгоизм, сознательный и несознательный – это занятие чёрной магией. Человек, думающий о себе в первую очередь, а о другом – во вторую, занимается чёрной магией.

Во времена Атлантиды мы занимались этим не на физическом, а на астральном и психическом планах. У нас были сила и знания, которыми мы пользовались эгоистично. Мы делали так и знали, что это плохо. Прислушайтесь ко всем разговорам о сегодняшних бедах и о том, что нам нужны законы и для того, и для этого.

Именно те, кто говорит о законах, знают, что причиной всего происходящего является наш порочный эгоизм, наша религия. Организованная религия сверхэгоистична, она всегда была и будет такой.

Нам всем знакомо круговое движение, означающее постоянное вращение относительно центра, когда все части равно сбалансированы. Эксцентрическое движение означает круговое вращение, но поскольку ось вращения не в центре, оно представляет собой очень специфическую циркуляцию. Распределительный вал автомобиля – пример эксцентричного движения, а вращение колеса – кругового вращения. Любую идею можно сделать осью нашей мысли, желания, чувства и действия на пять минут или на пять вечностей. Так мы создаём религию.

В. Джадж говорит о человеческом мозге как о самом совершенном инструменте благодаря глубине и разнообразию его извилин. Я читал о 72-летнем человеке, который пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив в голову. Когда он пришёл в сознание, память 50 лет жизни была потеряна. Что произошло в этом случае?

О. Как духовные существа мы сейчас находимся вне нашей естественной среды. Но у нас есть отражающее зеркало, которое можно назвать мозгом. Предположим, я стою перед зеркалом и гляжу на себя глазами, которым 25 лет, тогда как всему остальному – 72. Взяв пистолет, я стреляю в зеркало, разбив его таким образом, что сохраняется только часть, отражающая мои глаза. Значит в зеркале мне 25 лет.

Поскольку мозг на этом плане – регистрирующий мысли механизм, можно понять, что если одна часть коры головного мозга повреждена и в этой специфической части сохраняется определённая память, то Эго теряет эту память. И только. Если человек действительно намеревался выбросить годы из памяти, то было глупо избрать для этого такой экстремальный способ. Конечно, возможно, это не было его намерением, но если было, он мог бы пойти к шаману, который подверг бы его постоянному гипнозу. Тогда он был бы для себя 25-летним до смерти.

Мы все страдаем от иллюзии, что не выглядим такими старыми, какие мы на самом деле. Что ж, фактически мы не такие старые. Как может выглядеть тот, кому 18 000 000 лет?

Что касается памяти, то сказано, что каждый атом отражает вселенную. Когда мы используем определённый класс жизней, все они отражают одинаково. Помните, что «жизни» не имеют соб-

ственной индивидуальности, поэтому они все снабжены одинаковым отражением, или реакцией. Фактически, если взять двух койотов, то они совершенно отличаются друг от друга, но реагируют одинаково. Если вы хотите изучать койотов, вам не нужно наблюдать за одним и тем же животным. Если вы хотите использовать жизнь определённого класса, вам не нужно подбирать того же элемента, которого вы использовали вчера, – любая «жизнь» подойдёт.

С людьми – совсем по-другому. Есть о чём подумать, поскольку, хотя мозг изменяется постоянно, но, теряя одни воспоминания, мы сохраняем другие.

В. Является ли физический мозг реальным мозгом?

О. Для нас, живущих в этом мире, – это реальный мозг. Если у вас есть астральный мозг и нет физического, то вам не повезло. Если у вас есть физический мозг, но нет астрального, то вам, возможно «повезло», потому что вы можете не думать. Находясь здесь, вы можете слегка шевелить мозгами. И, конечно, если вы хотите быть счастливым здесь, вы не желаете думать, вы предпочитаете слегка шевелить мозгами!

Но, фактически, астральный мозг и физический – для нас одно и то же. Это не так, когда мы находимся в состояниях глубокого сна, бреда, гипноза, опьянения, сумасшествия и после смерти. Нет смысла говорить об астральном и физическом мозге отдельно в такой же мере, как бесполезно говорить о силе и материи отдельно друг от друга.

Помните о трёх потоках эволюции. У нас нет отдельно астрального мозга и физического. В нормальном бодрствующем состоянии наш принцип сознания неотделим от астрального и физического мозга. Вспомните, что Е.П.Б говорит о трёх потоках эволюции, что в нашем состоянии, то есть в нашем разуме, в нашей природе человеческого существа, они всегда неразделимо смешаны и переплетены. Поэтому, пытаясь рассматривать их отдельно, только теоретически можно извлечь какую-то пользу.

В. Как происходит, что, соединяясь с телом, другими словами, воплощаясь, Манас становится дуальным?

О. Что является основой, сущностью или ментальностью материи? Что управляет материей? Что такое природный импульс? Если принимать материю за жизнь, то жизнь в материи прошла через бесконечный и разнообразный опыт, а память, в смысле регистрации впечатлений всего прошлого опыта – это то, что одинаково

неизгладимо запечатлено как в атоме, так и в нас. Известно, что атом не может пробудить свою память, но он не может от неё избавиться, если она была однажды пробуждена. Мы, однако, можем пробудить свою память, и мы можем перестать вспоминать. Мы ещё не можем делать это в совершенстве, но у нас это получается достаточно часто и в разных областях, что говорит о том, что у нас есть такая способность. Следовательно, помните, что существует память, которая, будучи пробуждена, становится интеллектом прошлого опыта. Когда этот интеллект полностью пробуждён, мы можем назвать его сознанием животного или сознательным восприятием цветка.

Итак, Манас объединяется с животным интеллектом, и это означает воплощение. Духовный интеллект объединяется с интеллектом материи, и такое активное соединение является воплощением. Значит, низший Манас в метафизическом смысле означает духовное самосознание в сочетании с сознанием материи. А высший Манас означает духовное самосознание в сочетании с универсальным самосознанием. Здесь есть объединяющее действие, проявление первоначально нашей собственной воли. Объединяющее действие означает «отождествление Сущности с ...». Только соприкоснувшись с материей, мы можем познать её. Если мы хотим испытать, что такое огонь, мы должны находиться в его пределах. Если мы хотим испытать, почувствовать истинную природу огня, мы должны вступить в него. Поэтому мы, более опытная форма жизни, соединились с низшей формой жизни – что было соединением не материи, а сознания. И пока существует это соединение, сознание высшего частично абсорбировано в низшем или отождествлено с ним, а сознание низшего полностью отождествлено с сознанием высшего.

Эту аналогию можно увидеть в себе. Возьмите выразительную фразу в «Тайной Доктрине» о том, что когда Манас воплощается, он становится неразрывно связанным с камой. Понаблюдайте за собой: мы настолько привязаны к тому, что нам нравится и что не нравится, что просто не можем ни о чём думать иначе, чем определяя: «мне нравится это», «мне не нравится это». Это низший Манас. Но если мы думаем о Сущности вещей, то это высший Манас.

В. Почему необходимо зажечь Манас?

О. Некоторые люди используют будильник, потому что не знают, как проснуться самим. Другие, даже проснувшись, настолько

сонливы, что не хотят вставать, и тогда кто-то должен их будить. То же самое относится к пробуждению ума.

В. Но разве этого не было раньше?

О. Конечно, это существовало и раньше. Нельзя разбудить то, чего не было раньше. Мы постоянно напоминаем себе о разных вещах. Это высший Манас освещает низший. Другие даже чаще напоминают нам, чем мы сами себе. Всё, на что мы смотрим, напоминает нам что-нибудь. Освещение Манаса в каких-то направлениях – это новое пробуждение того, что бодрствовало раньше, а теперь либо спит, либо дремлет. Если это стало совершенно ясным, то мы никогда больше не впадём в иллюзию, что Манас – продукт чего-то. Манас – тот, кто производит. Манас – это воплощение Атмана в индивидуальной форме. Буддхи – это Атман, воплощённый в Космосе.

В. Наделяется ли человек самосознанием?

О. Вероятно, это зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Фактически, ответом будет «нет», если это означает, что кто-то даёт нам то, чего у нас нет и никогда не было. Способность стать (кем-то, чем-то) унаследована Всем. Человеческое самосознание представляет собой одну из 49 стадий становления. Как спящий, так и дремлющий человек не могут проснуться сами, их надо разбудить. С одной точки зрения, спать или дремать значит находиться под господством другого состояния сознания, так же как гневаться – значит находиться под господством другого состояния сознания. Это относится ко всем прочим чувствам.

Если человеческое сознание означает одно из состояний или условий сознания, тогда существа в более низком состоянии сознания можно временно поднять до человеческого, а существа в высшем состоянии сознания можно временно опустить к нему. Существует семь великих состояний, каждое из которых имеет семь подразделений, и человеческое сознание – одно из них. Лягушка, например, может оказаться в воздухе, если сделает хороший, большой прыжок. Но она не может находиться в воздухе подобно птице. Однако птица может подхватить лягушку или черепаху и понести их в воздухе. В этом смысле птица даёт лягушке возможность летать. С точки зрения человека, путешествующего автостопом, ему даруется предложение подвести.

Человек не наделяется самосознанием, оно в нём стимулируется, то есть поступает во временное пользование.

В. Если в аналогии со свечой, данной в этой главе, есть какой-

то смысл, то, по-видимому, Манас, или ощущение раздельности существования, обусловлен непрерывно происходящим изменением?

О. У нас миллион мыслей о самих себе, но мы – не наши мысли. Можно написать миллион томов, выражающих наши идеи, мысли, чувства в отношении себя, но мы – не эти тома и быть ими не можем. Применим это к сказанному Джаджем о Манасе, помня, что в человечестве, частью которого мы являемся, Манас ещё не разбужен полностью. Кроме того, ни один человек не может уйти слишком далеко вперёд от той расы, к которой он принадлежит. Из этого следует, что Манас в нас, человеческих существах, разбужен не полностью. Манас, в смысле самосознания, совсем не разбужен в животных, в растениях или минералах. Принцип сознания там присутствует, но он не индивидуализирован. В нас он разбужен.

Итак, Манас, или разум, не зависит от непрерывных изменений. Разум не зависит от изменений, но его деятельность зависит. Свеча – это непроявленный огонь. Если бы это было не так, то она бы не загорелась от спички. Огонь – это активная свеча.

Однажды Е.П.Б. пыталась проиллюстрировать то же самое. Она говорила: «Возьмите гранит, почему он не горит? Он полон огня. Он слишком близок к огню. Гранит – это огонь в другом состоянии, так же как и свет». Свет называют холодным огнём, что может показаться нам глупым. Но попробуйте походить по горящим углям и увидите, глупо ли это!

Деятельность Манаса зависит от контраста, но он – его производитель. Манас становится бездейственным, когда нет материала для работы.

В. Что значит: «гранит – это огонь»?

О. Я советую почитать первую часть исследования об огне в разделе «Несколько оккультных афоризмов» первого тома «Тайной Доктрины», и вы поймёте, что огонь значит больше, чем наука знает об этом.

В. Где находится Манас в течение пралайи?

О. Его не существует. Манас поглощается Буддхи в конце каждой жизни. Буддхи–Манас поглощается Атмой в конце каждой манвантары. Они не перестали быть оттого, что должны перестать существовать. Е.П.Б. говорит, что вместо того чтобы придирааться и спорить насчёт слов, важно схватить идеи, и она применяет это к словам «бытие» и «существование». Она говорит, что что-то мо-

жет перестать существовать, но, тем не менее, продолжать быть. Очень простой иллюстрацией этого является дар речи. Предположим, глухонемой человек тихо сидит вместе с председателем собрания. Возможно ли по внешности сказать, кто из них глухонемой? Председатель молчит, потому что предпочитает не говорить. Глухонемой не говорит, потому что не может. Но внешне это выглядит одинаково. Пока председатель не говорит, дар речи есть, но он не существует. В момент, когда председатель начинает говорить, дар речи и есть, и, активно используемый, существует. Другими словами: первое фундаментальное положение есть, независимо от второго и третьего, но второе и третье не существуют отдельно от первого.

В. Эволюционирует ли Манас?

О. Эволюции не может быть, если под Манасом вы понимаете чистое сознание сущности. Это падение божественного огня сверху, а не эволюция снизу вверх.

Следует помнить, что в соответствии с «Тайной Доктриной» в том, что мы называем эволюцией, участвуют семь классов чисто духовных существ, и совокупность каждого из этих классов составляет то, что мы знаем, как семь принципов. Считая принцип основой действия, можно видеть, что каждый принцип служит средством действия для существ следующего над ним принципа. Рассматривая эти утверждения в комбинации, мы должны легко увидеть, что означает «эволюция» Манаса.

Можно также вспомнить, что во втором томе «Тайной Доктрины» Е.П.Б. утверждает следующее. У принципа Буддхи, есть два аспекта, тогда как у принципа Манас есть три аспекта: 1) Манас в соединении с Буддхи, 2) Манас в соединении с камой, 3) Манас как таковой. Далее, в «Ключе к теософии», Е.П.Б. определяет Манас и говорит, что Манас как таковой чистый и простой – это духовное сознание Сущности. Затем, в первом томе «Тайной Доктрины», она говорит, что, когда это чистое сознание Сущности спускается в материю, оно теряет всё сознание своей индивидуальности и должно вернуть его материи. Совершенную аналогию этому даёт слово «зажигание». Когда человек, способный видеть, попадает в темноту, он становится слепым до тех пор, пока не зажжёт свет. Что касается принципа Манаса, этот «свет» высекается единственным способом – исполнением нашего долга по отношению к младшим братьям.

II. Внутреннее Эго, воплощение и «человек без разума»

В. *Какая разница между «внутренним человеком» и «внутренним Эго»?*

О. Выражение «внутренний человек» иногда используется для представления астрального человека. Выражение «внутреннее Эго» используется для представления психического человека или низшего Манаса, а также Манаса как такового, что значит Манаса, как самосознание, независимо от форм или отношений. Так же выражение «внутренний человек» иногда означает Буддхи–Манас, а иногда – божественное Эго.

Представьте себя существом из семи принципов. Это значит, что мы, так сказать, единая сущность или дух, окружённый семью элементами. Мы живём среди семи элементов или семи принципов, из которых только один, физическое тело, видимо нашим чувствам. В таком случае внутренним человеком является Сущность и остальные шесть принципов. Предположим, что мы сбрасываем не только тело, но ещё один из принципов, как это происходит во время смерти. Что остается? Внутренний человек: Сущность и четыре принципа. Предположим, что мы отделим от человека ещё один элемент. Это всё ещё внутренний человек. Таким образом, термин означает отделённого от физического тела человека и его принципы. Часто выражение «внутренний человек» используется просто для обозначения перевоплощающегося Эго. Но, то же самое выражение, «внутренний человек», использует Е.П.Б., определяя нашего искusstеля: она говорит о более интимном астральном человеке, который чаще наш дьявол, чем нечто противоположное.

Само слово «человек» имеет разное значение. Для материалиста – это форма, рождённая определённое число лет назад, которая разрушится через какое-то число лет и т. п. Услышав слово «человек», психолог сразу подумает о человеке с точки зрения ума. Для христианина «человек» идентифицируется с душой, созданной Богом. Но скажите слово «человек» теософу, и он спросит: «О каком человеке вы говорите, о каком аспекте человека – о воплощённой Сущности или о Духе?»

В. *В конце седьмой главы Джадж говорит, что Эго должны будут сделать сознательный выбор, и те, кто сделает неправильный выбор, будут уничтожены. Означает ли это, что только их опыт будет уничтожен?*

О. Это значит, что весь личный или материальный опыт, урожай, собранный за весь период эволюции, будет потерян, абсолютно исчезнет. И, чтобы собрать этот опыт снова, Эго начнёт со дна и будет подниматься снова по утомительной дороге, по которой оно путешествовало раньше. Это уничтожение не в том смысле, что когда-то существовавшее может перестать быть. Не существует творения в том смысле, что то, чего не было, может быть создано. Другими словами, ни научная идея эволюции, материалистичная в своей основе, ни религиозная идея творения, в основе которой лежит суеверие, ни в коей мере не могут быть правильно поняты учёными или верующими. Но теософ знает, что лежит за их концепциями: они истолковывают природу вверх ногами. Факт существует, но они неправильно понимают его.

В. Можно ли сказать, что это же самое сознающее себя существо начинает заново свою работу в материи?

О. Таково учение. Должен произойти новый «первый» контакт с материей. Помните, что в духовном смысле «материя» – это отдельное существование вместо объединённого, только и всего. Но в теософском учении уничтожение как создание чего-то из ничего, переход из чего-то в ничто совсем не означает то же самое. То уничтожение, о котором было сказано выше, означает потерю частично приобретённого и, конечно, шанс возвратить это в следующей манвантаре.

Следующая иллюстрация может помочь: вот человек, способный прожить ещё 30 – 40 лет. Ему не везёт. Он думает, что может избавиться от всех своих несчастий, если покончит жизнь самоубийством, что в его представлении является физическим уничтожением. Итак, если говорить об этой жизни, он убил себя, мы говорим «он умер, ему конец». В этом воплощении. Но человек не уничтожен. Он потерял только то, что приобрёл и что мог бы приобрести в этом воплощении. В следующем воплощении ему надо начать всё сначала, и, кроме того, у него есть склонность прийти к тому же заключению.

Самоубийца, в сущности, говорит: «Я предпочитаю совсем перестать существовать, чем продолжать быть тем, кто я есть». Сам факт самоубийства, если принять его за аналогию, должен помочь увидеть, что произойдёт, когда наступит последняя часть Пятого Круга. Мириады за мириадами людей, неспособных достойно встретить накопленную во всех предыдущих жизнях манвантары карму, скажут: «Лучше избавиться от этого, я предпочитаю

этому уничтожение». Они сделают свой выбор так же, как делает каждый из живущих сегодня.

Каждый год происходят тысячи самоубийств. Тысячи тысяч взрослых, рассуждающих логически мужчин и женщин, в каком-то одном воплощении приходят к этому моменту запутанных нитей и говорят: «Я предпочитаю быть уничтоженным, чем бороться с этим, чем противостоять этому». Это обдуманый выбор. Когда им нужно будет встретиться лицом к лицу с осадками не одной, но тысячи жизней, эти люди сделают тот же выбор снова. А это значит, что они потеряют всё сознание отдельного, индивидуального существования. Значит, когда откроется новая манвантара, они начнут точно так, как об этом говорится в третьем основном положении – они должны будут пройти через каждую элементарную форму, пока возвратятся к тому уровню, на котором они прекратили борьбу в этом цикле. Только тогда в них проснётся Манас.

В. Где был человек до того, как Манас был зажжён?

О. Это легче понять через аналогию. Где чувство запаха, когда нечего нюхать? Где способность зрения, когда нечего видеть? Где способность мыслить, когда нет предметов, чтобы думать о них? Манас – это принцип самосознания, действующий в дифференцированной вселенной. Атма–Буддхи – это принцип самосознания, действующий в однородной вселенной. В момент дифференциации появляется Манас, а до этого был только принцип Атма–Буддхи. Все наши чувства существуют в потенции, они не существующие, они в состоянии абсолютного бытия, они пассивные, пока что-то не стимулирует их. Что-то должно их разбудить. У нас в потенции есть чувство запаха, но пока не появится предмет, возбуждающий это чувство, оно не существует, оно остаётся ментальной абстракцией, а это значит постоянной потенциальностью.

Значит, Манаса не могло быть до появления дифференцированной жизни. До того как капля воды отделится от озера, она не может быть каплей. В «Ключе к теософии» Е.П.Блаватская говорит, что между Буддхи и Манасом не больше разницы, чем между озером и его водой. Итак, до тех пор пока вода озера остаётся единой массой, невозможно говорить о каплях воды иначе чем, как о ментальной концепции. Однако в момент волнения вода в озере всё ещё есть, но и капель много.

Мы – один единый человек, но мы можем затеять тысячу действий. Даже только с этой точки зрения наша активность представляет два аспекта: свой активный аспект и нашу бесконечную спо-

способность для дальнейших действий. Аналогия позволяет нам видеть, что Манас – это активный аспект Буддхи в каждой индивидуальной форме.

Манас – это тот же принцип, о котором мы говорим, как о Буддхи и как об Атме. Мы можем использовать тысячу слов, но Атма – это самосознание абсолютно без всякого определения или отношения. Атма–Буддхи – это тоже самосознание, в котором мы все живём – это собранный опыт. Манас идентичен Атма–Буддхи, но ещё более ограничен индивидуальным опытом – вашим, моим, опытом любого другого человека. Мы думаем о Манасе как отличающемся от Атмы и о Буддхи как отличающейся от Атмы. Но это одно и то же в трёх разных отношениях. Атман – это человек, или самосознание, спящее в проявлении. Атма–Буддхи – тоже самосознание, разбуженное для сбора духовного урожая всего универсального опыта. Манас – это та же сущность в действии. Если соединить сказанное в одну фразу, то Манас – это осознание дифференцированного существования, Буддхи – это осознание однородного существования. Атма – это тот, кто осознаёт оба – дифференцированное и однородное – существование.

В. Какая разница между инстинктом и интуицией?

О. Они оба – это активная Буддхи. Е.П.Б. говорит, что инстинкт – это прямое постижение. Не надо обосновывать интуицию, говорит Джадж, мы знаем – это прямое постижение. Но человек сознаёт, что у него есть прямое осознание, а животное – нет. В обоих случаях – это сознание расы, проявляющееся в индивидууме. Но человек сознаёт свою интуицию, тогда как животное никогда не сознаёт свои инстинкты. Однако обе способности являются буддхическими.

В. Разве интуиция – не «зажжённый» инстинкт?

О. Сказано, что оба они – Буддхи, но инстинкт представляется знанием материи, а интуиция – знанием духа. У Буддхи нет ничего непосредственно общего с этим планом, поэтому, когда у нас появляется интуиция, мы стремимся принести её с духовного плана на этот. И, поскольку мы, скорее всего, вносим путаницу из-за различных оболочек, то не всегда получаем интуицию чистой. Примером могут служить сны. Мы почти никогда не переносим чистыми наши видения в пробуждённое сознание, потому что мы духовно нечисты. Наши интуиции запятнаны нашими здешними желаниями, но чистая интуиция – это духовное знание.

В. Какое отношение Эго имеет к Манасу?

О. Это у человека одно, но у него три аспекта. Манас, чистый и простой – духовное самосознание. Затем, имеется личное самосознание – его отражение в наиболее высокоразвитой материи. И, наконец, существует Манас в соединении со всеми монадами, что означает дух или божественное самосознание, если мы хотим использовать для него третье название. Это всё один и тот же Манас. Но, когда мы имеем в виду Манас как способность мыслить, тогда правильно говорить о нём как о «принципе». Только тогда, когда мы говорим о Манасе как отражении в высокоорганизованной форме материи, тогда правильно говорить о нём как о «личности». И только тогда, когда мы думаем о духовном существе, способном изменять формы без изменения сущности, тогда правильно говорить о Манасе как о перевоплощающемся Эго. Атма, Буддхи, Манас – это три различные точки видения одного и того же. Стоит того, чтобы, после изучения шестой главы и внимательного изучения этой, седьмой, возвратиться к первым страницам четвёртой главы «Океана теософии» и подумать над имеющейся там цитатой из «Тайной Доктрины».

В. Джадж говорит, что внутреннее воплощающееся Эго – это Манас, отделенный от Буддхи. Подразумевает ли это утверждение, что они разъединены?

О. Предположим, что существует самое высшее состояние, которое называется однородность, или дух, или в теософских терминах – Буддхи, где сознание всех – это опыт каждого. Это состояние покоя, называемое нирваной, или пралайей, и оно повсюду неизменно повторяется в каждом из нас. После работы мы отдыхаем и радуемся плодам нашего труда, после периода отдыха каждое существо, подобно пчеле из улья, идёт собирать с цветов существования то, что оно может.

Таким образом, Манас, интеллектуальный принцип отделяется от состояния однородности, называемого Буддхи. Надо помнить, что Манас должен рассматриваться в трёх определённых аспектах, из которых один, человеческая жизнь, самый низший.

В. Что толкает нас, что ведёт нас сейчас?

О. Это не академические вопросы. Что толкает человека, когда он испуган? То, чего он боится. Что толкает человека, когда он добивается признания, используя выражение Шекспира, даже в стволе пушки? Гордость, слава, амбиции, ради которых люди рискуют своей жизнью. И не только своей, они рискуют жизнью других людей. А что заставляет человека делиться последней коркой с тем,

кто голоден, у кого нет ни крошки, только аппетит? Его толкает одна из сторон его двойственной природы. Когда мы совершаем зло, нас притягивает, толкает, тянет адская сторона нашей природы. А если совершаем добро, нас притягивает, толкает, тянет божественная часть нашей природы. Мы открыты обоим влияниям. Нет такой двери, которая вращается в обе стороны и не имеет входа и выхода. Так же и с нашей природой. Она широко открыта добрым и злым влияниям и импульсам. Поэтому мы должны внимательно изучать эту природу и склонять низшее к подчинению высшему.

В. В «Океане теософии» есть выражение, что Сыновья Мудрости зажигают комбинацию низших принципов и монады, таким образом, зажигая Манас в новых людях. Можно ли сказать, что есть два способа «зажигания» Манаса, а именно: первый – действительное воплощение Сыновей Мудрости в этих формах и второй – получение искры от Сыновей Мудрости с целью пробуждения спящего Манаса в новых людях?

О. Сегодня на Земле существует человеческая форма, в которой живут различные боги, не имеющие иллюзий относительно природы. Для них все четыре низших принципа – это только лишь одежда или инструмент для действия. Но есть и другие, их братья, кто воплотился таким же путём, но уступил соблазнам материи, означаящим стремление к разъединению и удовольствиям, – те, кто сбился с пути. Е.П.Б. говорит, что именно они в основном и составят пятую Коренную расу. Затем есть те, кто получил только искру, это либо те, кто потерял своё человеческое сознание в предыдущей манвантаре и ещё не возвратил его, либо человеческие элементы, называемые в «Тайной Доктрине» лунными питри, которые «зажигаются» просто от присутствия и соединения с высшими существами. Относительно этого последнего класса, кто получил только искру, в «Тайной Доктрине» утверждается, что они составляют основную массу сегодняшнего населения на Земле.

В. Это и есть новый урожай человечества?

О. Похоже на то. Но в любом случае выражение «люди без разума» просто значит, что этой форме жизни не хватает самосознания. В теософии мы говорим о минеральном царстве как о состоянии жизни; о растительном царстве как о другом состоянии прогрессирующей жизни; о животном царстве как о третьем состоянии эволюционирующей жизни. Даже без теософского понимания этого вопроса наши учёные хорошо знают, что, как между двумя моими пальцами есть пустое место, с точки зрения тела – пространство,

так и между минеральным и животным царствами есть пропуск – пропущенное звено. Между человеческим и животным царствами тоже есть пропущенное звено, которое представлено так называемыми питри, или предками, о которых говорит «Тайная Доктрина», теми самими, которые получили искру и составляют большинство человечества в настоящее время.

Можно понять, таким образом, почему они увлекаются религией, спиритуализмом, радио, королями и королевами, почему они увлекаются всем, что попадается. Их внутреннее осознание кармы, справедливости, братства ещё не проникли в их мозг-разум.

В. Если карма не позволяет нам принимать активное участие в улучшении условий жизни в мире, каково должно быть наше отношение к этому?

О. Правильное отношение человека к условиям мирового существования и ко всем другим условиям улучшает его больше всего. Иисус сказал: «Когда вы поите одного из моих младших братьев, вы кормите и поите меня». Помните главу в «Бхагавадгите», в которой сказано: «Когда вы даёте лист, цветок или воду мне, вы совершаете жертвоприношение». Предположим, мы сознательно исполняем наши повседневные обязанности. Улучшает ли это условия жизни мира? Да! Хорошее поведение заразительно, храбрость заразительна, бескорыстие заразительно. Не только болезнь и строптивость заразительны. Пробуйте и увидите – это единственный путь, каким можно улучшить мир.

Ш. Интуиция, интеллект, «пробуждение» ребёнка

В. Джадж утверждает, что интуиция не зависит от рассуждения. Тогда почему вспышки интуиции приходят во время глубокого размышления?

О. Если понаблюдать немного более внимательно, мы должны заметить, что интуиция появляется у нас не в процессе глубокого размышления, но после глубоких раздумий. Глубокая мысль подобна фотокамере, интуиция – это сам процесс фотографирования. Интуиция идёт не от камеры, а от того направления, куда камера нацелена. Если рассматривать себя как Манас – существо в форме, а не принцип, то становится ясно, что мы находимся между двумя мирами, миром человеческого самосознания и миром существ, не

имеющих самосознания, ведомых светом четырёх, разбуженных в большей или меньшей степени низших принципов.

Отсюда следует, что если мы направим глаз разума – наше внимание к физическому телу, астральному телу, к жизненной энергии, каме, или любой их комбинации, то картина в нашем уме будет отражать то, что снизу, и мы отождествим себя с этой картиной. Но если, как предполагает вопрос, мы глубоко размышляем над источником причин, из которого вытекают эти следствия, тогда тот же самый глаз разума поворачивается в направлении божественного мира, и в результате мы получим некие картины, впечатления и идеи, вспышки из этого мира. Они составляют наш высший разум – эти впечатления, или интуиция или понимание принципов, или интеллект, рассматриваемый как чистая математика души, который является способностью видеть отношения, реально существующие между вещами.

В. Использование Джаджем слова «интеллект» в этой главе напоминает о его утверждении в другом месте, что интеллект ведёт человека прямо в ад, потому что холоден, бездушен и эгоистичен.

О. Интеллект используется для понимания отношений между причиной и следствием, это принцип относительности. Эту нашу способность понимания причин и следствий (факторов, производящих любой обусловленный результат) математически можно применять в равной степени успешно как для разрушения жизни, так и для спасения её.

К примеру, человек тонет. Используя интеллект в его мирском аспекте, мы можем сказать, что, предприняв соответствующие меры, можно спасти этого утопающего. Возможно привести его в сознание, после того как все признаки жизни исчезли. Или можно, используя этот же интеллект, сказать, что человек утонет, если держать его голову под водой 10 мин. Один и тот же интеллект, но в одном случае он применяется мудро, изобретательно и для спасения, а в другом – используется для разрушения.

Джадж знал и все мы знаем, что эта способность, если в основе своей не является гуманной и бескорыстной, непременно будет применяться с эгоистичной, личной целью, поскольку всё в природе сводится либо к одному, либо к другому.

Легко понять, в таком случае, что человек, который считает интеллект или рассуждения, ведущие от причины к следствию, очень высокой способностью ума, ничего не знающий о Сущности, о принципе Единства, о реальном источнике и реальной цели всего

существования, непременно использует эту способность ради себя, для собственной выгоды. Отсюда исходят вечные проблемы человечества.

В. Когда у не имеющего разума человека появляется ум, и он начинает сознавать свою истинную природу, даже только самую малость или очень смутно, разве он не говорит: «Я был всегда»?

О. Мы говорим так, но когда мы в колыбели, мы не знаем, что были всегда. Знание в нас было, но мы не сознавали, что оно в нас.

Возможно многие такого рода вопросы, включая известный: «Были ли мы когда-нибудь животными?», нельзя разъяснить кому-то другому. На это есть причина. Если бы другое существо могло сделать за нас нашу ментальную, моральную и духовную работу, то Учителя Мудрости давно сделали бы её за нас.

Вспомните отрывок из первой главы, где Джадж приводит цитату из письма Учителя Мудрости, о том, что если бы у Них были способности, которыми мы наделяем воображаемого личного бога, они могли бы сделать самые разные вещи. Фактически, у Них таковых нет. Третье фундаментальное положение гласит, что человек может двигаться по пути прогресса только благодаря своим собственным побуждающим и направляющим усилиям.

Но «вернёмся к нашим баранам», как говорят французы. Всё — это Жизнь. Если не считать Жизнью «неорганическую материю» со всеми её отделами и подразделами, тогда сказанное теософией выше нашего понимания. Совершенно ясно, однако, что, хотя неорганическая материя является Жизнью, внешне она находится в состоянии глубокой летаргии. Исследовав её, можно обнаружить, что внутренне она буйно живая, что её частички находятся в состоянии огромного напряжения и колебания. Аналогию этому можно видеть в уме неподвижно сидящего человека. Внешне он в состоянии полной летаргии, но внутренне его ум вращается с огромной скоростью, находится в состоянии высокого напряжения.

Затем начинается органическая жизнь. Есть существенная разница, скажем, не между растением и минералом, но между тем, что по-нашему представлению является растительным и минеральным царствами. Чтобы видеть разницу, сначала мы должны увидеть общее. Оба царства являются Жизнью. Чтобы различить начальную форму жизни, которая прошла через три элементарных царства и через минеральное царство и сейчас находится в растительном царстве, надо изобрести термин. Этим термином на языке санскрит является джива, что означает жизнь. Для выражения этого

по-английски можно одолжить религиозный термин и сказать: душа или можно одолжить теософский термин и назвать это монадой. Это просто означает первичную, и таким образом, простую и бес-смертную форму Жизни.

Далее, эта жизнь в растительной форме. Это значит, что два из её принципов, находящиеся там всё это время потенциально (все семь принципов там, но они спят), сейчас частично разбужены. Последуем за той же душой, или монадой или первичной формой жизни, в животное царство и обнаружим, что у той же самой монады есть уже три активных и разбуженных принципа, и она становится слегка чувствительной.

Далее, мы прибываем в неизвестное царство, называемое нами «людьми без разума», а в «Тайной Доктрине» называемое «лунными питри». Эта форма жизни сегодня больше не существует, она человеческая по форме, но не имеет самосознания. Если мы просто назовём её, это неизвестное нам существо, животным, нам следует думать о нём, как о существе на четырёх ногах, возможно, с рогами и хвостом! Но когда используются выражения «человек без разума» или «человеческое животное», это должно вызывать в нас ощущение, что эта форма жизни не существует на этом плане.

«Человек без разума» – такое же изначальное сознание во всех четырёх низших принципах, не только полностью разбуженное и активное, но также объединённое в один принцип. Используя современный теософский термин, можем назвать его личностью, человеком без самосознания. Очень близкое соответствие этому можно видеть в маленьком ребёнке, за исключением того, что у расы неразумных была форма взрослых. У ребёнка – форма человека, но в действительности это существо является «человеческим животным». Это неразумное существо, потому что в теле ребёнка нет самосознания.

Что это такое – сознание, которое проходит «через каждую элементальную форму этой манвантары вначале путём природного импульса»? Монада разбужена до того момента, в котором её пятый принцип может быть разбужен существами, чей пятый, шестой и седьмой принципы полностью разбужены. Как это достигается? Е.П.Б. однажды использовала слово «метемпсихоз», и это было правильное слово, но мы – материалисты и, по большей части, были такими 75 лет назад. Поэтому люди выбрали слово «перевоплощение», и она приняла его.

В главе 15 «Океана теософии» Джадж даёт ответ, как был раз-

бужен пятый принцип этого неразумного человека его братьями, так называемыми перевоплощающимися Эго, в которых пятый, шестой и седьмой принципы разбужены согласованно. Начальное пробуждение, как говорит Джадж, продолжается путём верного метода смешения, объединения и осаждения – точно то же, что каждый день происходит с химическими элементами в лаборатории. Ингредиенты собирают вместе, они перемешиваются, соединяются, сплавляются, пока не возникает новый временный элемент. Затем, когда он осаждается, у человечества появляется нечто для использования.

Таким образом, минералы – это Жизнь, у которой скомбинировано только два принципа, и их деятельность осуществляется целиком внутри жизней, из которых они состоят. Растения, если посмотреть на них внешне, – это комбинация жизней в определённой форме, и в этих жизнях три принципа более или менее разбужены. Затем, если приглядеться к тому, что мы называем животным, это всё та же «жизнь», и все её формы или принципы являются собранием жизней с четырьмя принципами более или менее активными и соединёнными в единый принцип. Далее, возьмите существо, которое объединяет свой пятый принцип с четырьмя, с жизнями этого существа, состоящего из четырёх принципов. Так происходит пробуждение Манаса.

То же самое происходит с нами. Всякий раз, когда мы смотрим на кого-то, жизни переходят от нас к нему и от него к нам. Всякий раз, когда мы думаем о ком-то, жизни переходят от нас к нему и от него к нам. Так достигаются ясновидение, телепатия, связь на расстоянии, осознание своей Сущности, духовная общность, интеллектуальная общность. Пятая глава «Океана теософии» говорит нам, что даже физически жизни постоянно входят в тело и постоянно оставляют его. Это ещё в большей степени истинно для внутренних планов высших принципов.

В. Почему мы так сильно поклоняемся интеллекту в том смысле, о котором Джадж говорит в этой главе? Взять, к примеру, такого человека как Эйнштейн. Все знают о его гуманизме, о привлекательном и приятном характере, но никому до этого нет дела. Все восторгаются и говорят только о масштабности его интеллекта. Почему мы так пристрастны к интеллекту?

О. Ясной причиной такого отношения служит то, что мы мыслим только относительно достигнутых результатов или будущих достижений, ещё не думаем о Сущности как о главном факторе, важ-

нейшем двигателе всего. В результате мы пришли к тому, что наслаждаемся этим пятым принципом. В соединении с четырьмя низшими принципами пятый является «зажигающей силой». Фактически, как говорит Джадж, по мысли некоторых людей интеллект является высшей способностью.

В. *Появятся ли неразумные люди на этом плане в этой манвантаре снова?*

О. Прежде всего, наше предыдущее утверждение, что на этом плане неразумных людей сейчас не существует, носит общий характер. Существуют исключения из каждого правила. Точно так же было бы совершенно правильным сказать, что «Махатмы не известны людям», или «лунные питри не известны людям». Однако мы знаем, что в действительности Махатмы существуют на Земле в человеческом теле. Отсюда вытекает возможность того, что неразумные существа, неразумные люди, чистые лунные питри существуют здесь, на Земле, и можно искать их следы.

Помните о не допускающем ошибок законе эволюции – это спуск, сознательно или нет, от высшего к низшему, затем повторный подъём от низшего к высшему. Из этого следует, что хотя мы спустились в материю на план более низкий, чем план неразумных людей, должно наступить время, когда, поднимаясь, мы опять окажемся в контакте с неразумными людьми на их плане.

В. *Когда разум зажёжён, появляется ли у неразумного человека понимание, что «не было такого времени, когда его не было»?*

О. Факт остаётся фактом как для неразумного человека, так и для Махатмы. Факт одинаков как для души, которую мы называем атомом, так и для величайшего существа. Но атом, растение, минерал и животные формы сознания ещё не способны отразить образ своей Сущности, назовите это идеей Сущности. После того как этот образ однажды отложился, самый первый вопрос, который человек задаёт себе – это вопрос, задаваемый ребёнком, у которого появилась концепция «я»: «Кто я? Что я? Откуда пришёл? Куда направляюсь»? Это детская стадия самосознания.

Большинство людей получило только искру, другими словами, они в детской стадии самосознания. Ребёнок приходит к своему отцу и спрашивает: «Папа, кто я? Откуда появился? Для чего?»

Отец посылает его к священнику, который объясняет, что родители построили его тело, но душу создал Бог. А на вопрос: «Куда ведёт мой путь?» – священник отвечает ребёнку, что он попадёт в

ад, если не будет верить сказанному. И большинство людей проглатывает это.

Это показывает, что их самосознание – неясное, неопределённое и ошибочное, потому что здесь, в теле, оно поставлено в тупик впечатлениями, исходящими от четырёх низших принципов. Фактически самосознание есть, но, пока мы не научимся отделять его от тела и говорить: «Кто бы я ни был, я не могу быть этим телом», у нас не будет истинного понятия.

В. В «Ответах на вопросы к “Океану теософии”» мистер Кросби сравнивает зажигание разума с тем, как родители или опекуны зажигают разум младенца. Что произойдёт с младенцем, если это не сделано, какие возможности у родителей в этом процессе?

О. Если нет родителей, опекунов или другого мужчины или женщины, чтобы зажечь разум новорожденного, то воображение или интуиция подсказывают нам: получится идиот. Если не учить ребёнка, он ничего не будет знать. Е.П.Б. определённо утверждает, что если привить духовную монаду Ньютона величайшему святому на Земле с телом, имеющим только животные принципы, без Манаса, то получится идиот.

Далее, вопрос заключается в том, что могут сделать родители, чтобы способствовать зажиганию Манаса в степени большей, чем обычно. Они дают ребёнку то, что все мы изучаем здесь, стараясь зажечь в себе Манас. Помните, что глава рассказывает о Манасе, несомненно, очень далёком от того, чтобы на 100 % оперировать и контролировать тело взрослого и его разум. Мы соответствуем роли родителей и воспитателей детей до той степени, в какой мы стараемся, чтобы наши жизни больше отвечали влиянию Манаса, чем влиянию камы. Нет вопроса в том, что, если появится больше такого рода родителей, они привлекут к воплощению совершенно другой класс Эго, определённо отличных от тех, которые сейчас составляют большинство человечества. Е.П.Б. заходит дальше, говоря, что мужчины и женщины способны «порождать детей, подобных либо Будде, либо дьяволу».

В. Разве это в основном не зависит от характера или природы самого воплощающегося Эго?

О. Конечно, по-настоящему всё зависит от этого. Однако если некому заботиться о теле ребёнка, самое сильное в мире Эго потеряет воплощение. Применяя это к развитию интеллекта, можно сказать, что без помощи родителей или других людей самое сильное Эго потеряет тело и разум, потому что не в состоянии самостоятельно сформировать их.

Можно сделать всё максимально возможное для Эго низкой ступени, но Будду из него не сделаешь. Тогда как, если к телу привлечено Эго высокой ступени, его способности можно подготовить так, как мы даже не мечтаем. Между прочим, этот вопрос достаточно полно дискутировался в «Ключе к теософии» в разделе «Теософия и образование». С теософской точки зрения, нет другого, более удивительного, трактата о методах образования ребёнка, означающих только одно: зажигание Манаса на этом плане.

В. *Вопрос касается четырёх особенностей Манаса, упомянутых в этой главе «Океана теософии». Почему естественное движение Манаса исключается из второй и третьей его характеристик?*

О. Джадж предлагает четыре характеристики. Он говорит, что причиной первой являются две вещи: естественное движение Манаса плюс память. Причиной следующих двух является память, а причиной последней является отсутствие движения Манаса. Причиной естественного движения Манаса является одна из трёх вещей, или скорее комбинация из трёх вещей – самосознания, знания и воображения. Ни одно существо во вселенной, кроме тех, у кого есть Манас, не имеет воображения. Как только Манас занялся формированием памяти, движение воображения прекращается. Используя воображение, Манас отождествляет себя. Вообразить – это значит поставить себя на место другого. Если память всплывёт в этот момент, – прощай, воображение! Снова и снова Джадж пишет настолько ясно, что мы не останавливаемся, чтобы спросить себя, понятен ли нам смысл сказанного.

В. *Где-то в учении сказано: «Буддхи–Манас человечества должен подняться». Как будучи столь высоким состоянием Буддхи–Манас может подняться?*

О. Обратитесь к «Письмам, которые мне помогли» и к мемориальной статье Джаджа «Е.П.Б. Уходит неустрашимый соратник».

Буддхи–Манас – это наше знание Сущности, наше понимание Сущности, наше чувство Сущности. Если принимать человеческую расу такой, какая она есть, видеть имеющуюся у нас деградировавшую идею Сущности, то становится ясно, что вся история теософского движения, его успехи и провалы опираются на данную человечеству новую идею Сущности. Эта Сущность божественная, эта Сущность бессмертна, эта Сущность достойна доверия, ибо находится в том или ином состоянии в результате своих собственных поступков. Когда мы обретём идею, что наша Сущность – это Бог, что наша Сущность бессмертна, что нет пределов тому, как высо-

ко можно подняться или как низко упасть, в Буддхи–Манасе произойдёт изменение. А изменение в Буддхи–Манасе единственного индивидуума, ищущего понимания, подобно огню. Единственная спичка может зажечь весь мир. Где бы человек ни приобрёл изменение в Буддхи–Манасе, оно становится живым, неугасимым огнём.

В теософском движении есть и другая, внутренняя, сторона. Каждый знает, как много людей приходит к нам, рассказывая о своих бедах, ища понимания. Тут и происходит настоящая работа – из уст в уста, от одного индивидуума к другому. Поэтому так важно для нас правильно понимать учение.

IV. Гении, инициация и склонности Манаса

В. У греков и римлян была идея, что каждый человек всегда странствует под отеческим оком Бога или божественного опекуна. «Бхагавадгита» также говорит о «руководящем божестве», и этот опекун, или божество, с родительскими обязанностями, или Дух, называется гением этого человека. Какой из принципов человека соответствует этому?

О. В этой главе утверждается, что высший Манас ещё полностью не воплотился в человечестве, за исключением некоторых индивидуальностей. Только время от времени Манас воплощается полностью, в результате чего появились такие личности как Будда, Кришна и Иисус. Однако Джадж продолжает, говоря, что иногда появляются исключительные люди, чья жизнь освещена лучом, исходящим из высшего Манаса. Он упоминает некоторых великих личностей и среди них Наполеона.

О гениях, в популярном понимании, говорится в примечании к «Голосу безмолвия». Е.П.Б. говорит, что, все гении, без исключения – это одарённость или способность, перенесенная из другой жизни. Предположим, что человек интересуется изобразительным искусством, литературой или наукой, и его мысли, желания и чувства всё больше сосредоточиваются в определённом направлении. Если это продолжается много жизней, произойдёт огромное развитие способности в этом направлении.

Выразив это терминологией принципов, можно сказать, что соединённая со специальностью часть его астрального мозга или природы сохраняется от одного воплощения до другого. Поэтому он начинает не как все, с самого начала, а с гораздо выше развитой

структуры. Гении, как мы понимаем их, скорее аномалия, чем сверхъестественность.

В. Как неразумному человеку был дан разум?

О. В «Океане теософии» даются утверждения, вызывающие у нас вопросы. Например, одно из учений, касающихся оккультной стороны теософии, состоит в том, что истинное знание передаётся в молчании. Утверждается, что знание, приобретённое через слова, – это просто представление, лишённое реальной основы понимания. В таком случае ценность слов заключается в том, что они производят на нас впечатление, а затем в тишине нашего разума мы обдумываем услышанное – сказанные слова, упомянутые идеи. Если мы думаем над ними, неизбежно появляются вопросы. Слово «обдумывать» имеет два значения: одно – взвешивать, соизмерять, размышлять, а другое – способность сидеть на яйцах, подобно курице, высиживающей цыплят. Это означает медитировать над чем-то, ничего не делать, а просто держать эту идею в сознании. Аналогию можно найти в природе. Если фермер хочет вырастить урожай пшеницы, он рыхлит землю, затем кладёт зёрна пшеницы и закрывает их, после этого ему нечего делать. Солнце светит, дует ветер, выпадают дожди. В тишине, внутри земли что-то происходит – урожай «высиживается», он прорастает.

Это истина как для пшеничного поля, так и для поля идей. Великие изобретатели никогда не совершают свои удивительные изобретения путём умозаключений или логических размышлений. Великие писатели, скульпторы, государственные деятели не достигают результатов путём умозаключений и логических размышлений. Часто они знают о происходящем при этом процессе не больше, чем курица, сидящая на гнезде с яйцами, понимает загадку высиживания яиц.

Истинное вдохновение или понимание приходит путём выдерживания вопросов, возникших в нашем разуме. Если мы держим их в сознании, они проходят из физического мозга в астральный, и если держать дальше, они проходят из астрального мозга в мозг Манаса, часть нашей природы называемую Буддхи–Манас. После этого мысль прорастает и, поскольку она укоренила впечатление здесь, урожай спустится сюда.

В. Это называют концентрацией?

О. Да, концентрацией, медитацией. Можно использовать тысячу других слов.

Давайте рассмотрим вопрос, как свет разума был дан неразумному человеку, и применим его к себе.

Согласно учению, ни Атма, ни Буддхи не индивидуализированы в человеке или в человечестве. И, как уже сказано, даже Манас только частично активен во всей человеческой семье и, за редчайшим исключением, у отдельных индивидуумов. Из этого следует, что процесс зажигания Манаса продолжается в нас всё время. После того как Манас будет зажжён полностью, начнётся процесс зажигания Буддхи в индивидууме, а затем зажигание Атмы. В каждом индивидууме должно быть достигнуто сознательное объединение Атма–Буддхи–Манаса.

Как этот процесс происходит? Внешние действия и впечатления повседневной жизни вызываются всем тем, что мы слышим, видим, ощущаем, пробуем на вкус и запах, а также идеями и чувствами. Это происходит до момента, пока человек не начинает понимать, что в массовой религии нет ответа на его вопросы, что их не дают ни наука, ни психология, ни философия. А значит, в урожае, который люди пожинают из своих поступков и опыта жизни, ответа на вопросы нет. Другими словами, человек, наконец, начинает видеть, что всё то, что имеет привкус личного, никогда не сможет ответить на его вопросы.

Вопросы, ранее занимавшие его: «Почему я такой?», «Почему я родился таким?», «Почему это произошло со мной?», «Что со мной будет?», исчезают и появляются другие: «Зачем всё это существует?», «Почему каждый человек оказывается в том или ином положении?», «Как произошло, что все люди такие, какие они есть?», «А почему они не животные?», «Почему существуют минералы?» «Почему у всего разная природа и порядок?»

Когда вопросы начинают переходить от личных к обезличенным, тогда, фактически, те, кто наблюдает за прогрессом мира, наши опекуны, гении, если угодно, или наш высший Манас, приводит нас в соприкосновение с теософией. Это свет Атма–Буддхи, сияющий в мир Манаса, который отражает свет в мир человеческого сознания. Потом мы начинаем курс по изучению «Океана теософии», мы начинаем изучать эти предметы! Мы начинаем говорить о них друг с другом, думать о них.

Таким образом, зажигание Манаса происходит в человечестве постоянно. Джадж говорит о другой великой расе, готовящейся к посвящению. Человечество и есть эта великая раса. Это пятая великая раса, которая сейчас готовится к окончательному посвяще-

нию. Нам не так легко видеть, что, пока мы думаем, держим в сознании, изучаем и пытаемся зажечь в себе Манас, в наших телах происходят изменения, которые означают изменения в жизнях, составляющих наши тела. Эти жизни – духовные существа. Мы оставляем впечатление на всех жизнях, которые составляют то, что можно назвать жизненной энергией, говоря теософским языком, на жизнях, составляющих прану. Мы оставляем впечатление на всех жизнях, которые суммарно можно назвать психической природой, или нашими чувствами, на всех жизнях, составляющих наш разум и наше использование его.

В той степени, в какой мы интересуемся предметами высшего порядка, зажигаем Манас в своём смертном, преходящем человеческом сознании, в этой степени мы готовим царства, находящиеся ниже нас, для их посвящения в следующей великой манвантаре. Те жизни, которые сейчас составляют в нас принцип камы, будут новорожденными людьми. В той манвантаре они будут посвящены из «животно-человеческого» сознания, или камы, в человеческое сознание. Те жизни, которые составляют наиболее передовую часть растительного царства, те жизни, с которыми человек больше всего имеет дело, будут подготовлены к посвящению в животное царство, это значит, что ещё один из их принципов станет активным.

Растительное царство, фактически, состоит из жизней, в которых только два с половиной из семи принципов активны. В следующей великой манвантаре в тех же самых жизнях добавится ещё один принцип. Другими словами, они перейдут из растительного царства в животное. «Животное» всего лишь означает стадию жизни, в которой три из семи принципов активны. Но наше использование этих жизней медленно пробуждает их. Таким образом, прежде чем завершается эволюция человеческого сознания, высшие животные имеют три с половиной активных принципа. Мы видим это на собаках, слонах и всех других животных, имеющих близкие и обычно дружественные отношения с человеком.

В следующей манвантаре они будут существами с четырьмя принципами, они станут неразумными людьми следующей манвантары. Когда четыре принципа активны, для луча высшего Манаса природы становится возможным стать частично сфокусированным в их сознании. Вместо того чтобы быть существами с четырьмя активными принципами, они станут существами с четырьмя с половиной активными принципами. Вспомните как «Тайная Доктрина» говорит о загадочных и низших расах, животных, с которыми

атланты породили потомков, ставших полулюдьми. Они тоже были существами с четырьмя с половиной принципами. Мы сами, находясь в теле, являемся существами с четырьмя с половиной принципами. Но когда высший Манас станет полностью активным, мы будем существами с пятью активными принципами и с телом. А когда приходит время и высший Манас становится не только активным в теле, но ищет единения с Буддхи, что означает с Манасом всей Природы, а не только разумом в человеческом сознании, тогда шесть принципов станут полностью активными в человеческом существе. Поэтому зажигание Манаса – продолжающийся процесс.

В. Это значит, что причиной четырёх особенностей Манаса является природное движение Манаса?

О. В тексте сказано, что причиной первой особенности является память и естественное движение Манаса. Причиной следующих двух является память, а причиной четвёртой – отсутствие обоих: естественного движения Манаса и памяти. Мы – это Манас. Поскольку Манас – это индивидуализированный мыслитель, то природное движение его – акт мышления, выполняемый в любом направлении.

Другими словами, природное движение Манаса – это расширение и сужение: расширение до поля объективного понимания и сужение до понимания какого-то внутреннего объекта. Мы можем служить живой иллюстрацией этому в течение всего дня. И если научились тому, чему это должно было научить нас, значит, получили первый урок истинного оккультизма.

Во всех остальных людях, как и в себе, можно легко наблюдать факт, что, будучи частью человеческой расы и имея её разум, мы непрестанно ищем знание извне. Однако знания извне достичь невозможно. Внешний стимул может лишь напомнить нам то, что уже есть в нас, и напоминание – это зажигание Манаса в этом направлении. Но само знание – в нас. Мы можем познать многое, если, читая утверждения «Океана теософии», обращаемся внутрь себя и говорим, «во мне, в моём жизненном опыте есть то, о чём говорит это утверждение».

В. В этой главе Джадж говорит о неизменяющейся индивидуальности. Она существует, проходя через все перемены дня и ночи, и мы чувствуем это. Во время ночного сна у нас есть память, которая позволяет нам опознать себя. В смерти у нас нет этой памяти. Как это чувство индивидуальности сохраняется?

О. Индивидуальности нет, если нет сознания непрерывности

существования, которое и является основным значением Манаса. Известно, что промежуток сна соединяется памятью, а промежуток, соединяющий соседние воплощения, памятью не соединяется. Тогда аналогия, утверждающая, что Манас одинаково соединяет промежутки сна и смерти, несостоятельна. Однако в этой аналогии нет ошибки. Просто мы не там ищем «память». Если в высшем Манасе искать память о низшем, то найти её там невозможно. Если в низшем Манасе искать память о высшем, то её там нет. Если искать в «Океане теософии» цитату из «Бхагавадгиты», то найти её там будет очень трудно!

Вся цель этого семинара, особенно относительно этой главы, помочь нам искать память в её собственной, присущей ей сфере активности. Существует, можно сказать, три определённых формы впечатлений, оставляемых на нас каждым действием. Первое – чувственное впечатление, которое нам понятно. Оно формирует астральное тело. Кроме чувственного, у нас от всего остаётся мысленное впечатление, поскольку мы получаем мысль, чувство, идею. Естественное движение Манаса заставляет нас постараться соединить данное мысленное впечатление с другими мысленными впечатлениями того же рода.

Далее, мы находим, что всё происходящее производит также духовное или волевое впечатление – «мне нравится это, я последую этому», «мне не нравится, я уклонюсь от этого», «я забуду об этом», «мне надо избегать этого», «я перестану думать об этом». Духовная память находится в этой форме впечатлений. Память о прошлых рождениях заключается во второй форме впечатлений. Память об этой жизни – в третьей форме впечатлений.

Заметьте, что хотя мы помним вчерашнее чувственное впечатление, мы не помним, что делали в течение сна прошлой ночью. Это происходит потому, что прошлой ночью мы не были в сфере чувственных впечатлений. Мы также не были и в сфере ментальных впечатлений (в нашем бодрствующем понимании этого выражения). Мы находились в поле духовных впечатлений, потому в нашем теле нет о них памяти. Таков закон жизни. Одно из основных значений слова «закон» – «штифт», что значит соединяющее звено, позволяющее колебаться назад и вперёд, давать вход и выход, открывать и закрывать. Манас – как раз и есть это самое. Самая старая книга в мире – Ригведа – говорит: «вначале в ЭТОМ возникает желание, и оно является первым зародышем разума» или тем, что соединяет существо с несуществом, дух с материей.

Итак, пока наш разум отказывается сделать теоретическое предположение, что мы существуем в духе (без попытки определить, что такое дух), и мы отказываемся повернуть наш разум в этом направлении, у нас никогда не появится сколько-нибудь сознательного впечатления с этой стороны нашей природы. Истина заключается в том, что человек получает ответ, у него появляется память только тогда, когда он видит, что в книгах нет знания, что знания нет в словах и языке, что язык только средство общения, а общение возможно только между душами, между существами; тогда, когда он понимает, что должен искать смысл этих выражений в себе, в скрытых отделах своего существа и начинает искать высший ментальный и духовный смысл.

Одно то, что люди не распространяются о том, что они знают и что помнят, не означает, что у них нет знаний. И одно то, что человек говорит: «Я владею знанием, которое ты ищешь», также не означает, что у него есть такое знание. Нам надо видеть самим, своим собственным внутренним видением. В этом нам не удаётся применить нашу волю, потому что мы не делаем главного допущения, мы не применяем к себе третье фундаментальное положение.

В. Существует ли естественное движение во всех принципах?

О. В пространстве существует шесть направлений. Каждый из принципов не что иное, как одна из модификаций второго фундаментального положения, бесконечное, вечное движение. Изнутри наружу – первое движение. Это очень наглядно показано на первых нескольких страницах «Тайной Доктрины», в цитате из «Разоблачённой Изиды». Не может быть движения из центра наружу, если нет немедленного, точно соответствующего движения снаружи внутрь. Акаша и астральный свет и есть в основном это двойное движение, двойное движение всей Жизни, распространение от центра вовне и возвращение обратно к центру окружности. Это двойное движение составляет действие и впечатление. Это двойное движение тут же устанавливает третье движение, круговое, поскольку есть трение частей, пусть даже самое малое. Итак, есть уже три формы движения.

От взаимосвязи этих трёх форм происходит четвёртая форма движения, о котором шла речь, называемого нами «камой» – это вибрационное, колебательное движение. Это не центростремительное и не центробежное движение. Это не вращение. Движение исходит из фиксированного центра сознания, это кручение вперёд и назад от предмета к предмету. Это астральное движение, движе-

ние памяти, это движение желания. Мы помним только то, что нам нравится или не нравится.

У памяти много аспектов. Кама, зародыш разума – не что иное, как память, скрытая в Манасе. Манас – не что иное, как активная память в Буддхи. Буддхи – это зеркало всей природы, моей, твоей, природы каждого. Поэтому можно говорить о вещах языком Сущности. Можно говорить о вещах внешне, языком форм и действий, или можно говорить о них, как о комбинации или чередовании двух. Это и есть то, что мы понимаем под разумом.

В. Как мы приобрели внутреннее знание?

О. Мы никогда не приобретали его. Мы – это знание. Мы не можем осознать этого, точно так же, как требуется заметное время на то, чтобы проснуться и значительное время на то, чтобы родиться. Нужно ощутимое время на то, чтобы заснуть, и значительное время на то, чтобы умереть. Существует интервал перехода. «Время» означает интервал между одним состоянием и другим. Это касается одного отдельного существа. Примените это к бесконечному, неизмеримому числу существ, составляющих Вселенную, даже такую, какой она сейчас проявлена для нас, и нам следует понять, что прошли миллиарды лет, прежде чем эта Вселенная проснулась даже до такого состояния, в котором она находится сейчас, а она не разбужена даже наполовину!

Применение принципа первой формы движения – центростремительного и центробежного, «пробуждения» – к отдельному существованию совпадает с применением принципа «засыпания» – к объединённому существованию. Три с половиной Круга заняло засыпание – «умирание» для мира духа или пробуждение – жизнь для материального мира. Мы находимся в мире материи лишь миг по сравнению с бесконечностью, которую провели в духе, даже после того как эта Вселенная начала проявляться. После того как мы оставим её, эта проявленная Вселенная будет существовать миллиарды лет.

Нам надо научиться думать путём аналогии и соответствия. Другого пути нет. Поэтому разговор о «приобретении» или «потере» знания требует от нас понимания и определений. Что такое знание, что такое проявление? Е.П.Б. говорит, что существует простая формула для всего проявления: постепенный прогресс последовательных состояний от абстрактного, то есть непроявленного, чисто духовного, к конкретному.

Самая первая сила, требуемая для проявления, – это сила воли.

Вторая – это сила памяти, третья – сила мысли. И четвёртая – это мы сами, это сила всех трёх – воли, памяти и мысли.

Знание отличают три фундаментальных черты. Оно существует вечно. «То, что в тебе знает – это и есть знание», – говорится в «Голосе безмолвия». Мы постоянно повторяем, что знание не существует отдельно от Сущности. Сущность – это тот, кто знает. Знание просто означает впечатления, сохранённые в Сущности, ищем мы их или нет – они там. Подумайте о несчётном числе сохранённых впечатлений, которые у нас есть здесь, сейчас, относящихся только к этой жизни или к настоящему времени. Они не существуют, если мы не обращаем на них внимания или исключаем их из нашего внимания! Они не перестают быть, но они перестают существовать до тех пор, пока мы не обратим на них внимание. Только после этого они становятся живыми для нас. Если продолжить аналогию в этом направлении, то это и есть история эволюции.

Всё знание, которое есть и всегда было в любой момент или в любом существе, не больше и не меньше, чем оно всегда было или всегда будет. Вопрос состоит в том, на чём сфокусирована способность знать, способность понимать. В существах ниже человека она сфокусирована на том, что можно назвать чувственным впечатлением. В нас она почти полностью сосредоточена на тех идеях, которые мы рефлекторно извлекаем из чувственных впечатлений. Что касается нашей воли, она совершенно пассивна во всём, кроме сферы предпочтений и желаний. Знание представляется тремя аспектами: воли, памяти и мысли. И каждый из них может быть активным, полностью пассивным или частично разбуженным.

В человеке, каким мы его знаем, духовное желание не разбужено, кроме особых моментов, таких как рождение или смерть, великая опасность или великая любовь, в чрезвычайных обстоятельствах того или другого характера. Оно может просыпаться чаще, но до тех пор пока наше внимание не направлено на этот отдел нашей природы, оно сохраняется в нас так, будто его не существует.

«Океан теософии» – это попытка зажечь в нас Манас. Зажигание Манаса заключается в том, что внимание просто обращается на Сущность, на происхождение Сущности с эволюционной точки зрения, на настоящую природу Сущности, на прошлую природу Сущности, на принципы Сущности, на их комбинацию, на то, как использовать эти принципы. Вся книга посвящена этой цели.

Глава 8

I. Перевоплощение и «новые мыслители»

В. Откуда известно, что мы возвращаемся на эту Землю?

О. Это известно точно таким же путём, как и то, что мы есть. Нам известно, что мы есть, а также известно, что были и что будем. Мы знаем, что условия окружающей среды, тело, ум постоянно меняются. Сейчас мы в других обстоятельствах, физически и ментально, чем были вчера, 10 лет или 25 лет назад. Исходя из этого, мы знаем, что в будущем, через 25 лет, мы будем в других условиях, физически и метафизически. Это – перевоплощение, которое означает только одно – изменение обстоятельств.

Существует более чем одно изменение. Существует изменение, называемое в книгах непрерывным, которое происходит постоянно, незаметно для нас. В момент размышления мы видим, что наш ум, наши надежды и страхи, память и поведение во всём – это непрерывное изменение форм и состояний. Это перевоплощение в его аспекте непрерывности.

Далее, существует так называемое обычное, малое, периодическое перевоплощение. Каждую ночь, засыпая, мы оставляем тело и мир тела, ум и мир ума, чувства и мир чувств, абсолютно всё, что с ними связано. Мы уходим, а тело остаётся здесь. Мы можем видеть уход из тела и чувств, но затем, на следующее утро, мы возвращаемся. Это периодическое, или обычное, перевоплощение. Оно означает уход и возвращение к тому же самому телу, к тому же самому уму.

Существует третий тип перевоплощения, когда физически и метафизически мы полностью оставляем окружающую среду. После долгого периода мы снова возвращаемся шаг за шагом вниз, так же, как утром возвращаемся из сна. Но мы приходим в новое тело, новые обстоятельства, новые органы чувств, новые ментальные органы. Это обычно называется перевоплощением третьего типа, физическим.

Только обратившись к своей душе, человек может увидеть, что в нём есть что-то неизменное, нечто реальное. Но за всё время, сколько мы помним, это постоянное не изменилось, и у нас нет причины думать, что оно когда-нибудь изменится. В таком случае это постоянное и есть бессмертная, перевоплощающаяся Сущность

каждого из нас. Всё остальное, кроме этой неизменной Сущности, постоянно изменяется, шаг за шагом, ступень за ступенью. Это непрерывающееся перевоплощение.

Вопрос становится проще, если помнить, что главное значение слова «перевоплощение» – это изменение состояния, формы и отношения к вечной Сущности.

В. В этой главе сказано: «...придёт время, когда то, что сейчас известно как минеральная материя, перейдёт в человеческую стадию, а затем в стадию мыслителя». Означает ли это, что минеральная материя настоящего времени когда-то будет мыслителем?

О. Давайте обратимся к самому первому предложению предисловия Джаджа к «Океану теософии». В нем сказано: «На страницах этой книги сделана попытка трактовать теософию так, чтобы она была понятна обычному читателю». И в заданном вопросе, и в предисловии Джадж пользуется одинаковым средством, он делает попытку разбудить наше мышление или творческий принцип, называемый воображением.

Нет ничего поразительного в мысли, что вся эта масса нервов, живой материи, являющейся плотью, мозгами, кровью, то, что сейчас называется телом, всего несколько лет назад была углеродом, водородом, кислородом и азотом. Мы можем видеть, как неживое становится живым, бесчувственное – чувствующим.

Сделайте ещё один шаг вперёд: в нашем теле есть части, которые не просто чувствительны, но настолько сверхчувствительны, что немедленно отвечают на наше желание. Эта чувствительная материя нашего тела немедленно отвечает требованию чего-то, в высшей степени чувствительного, нематериального, называемого нашей волей, без применения химии или физики и для любого действия, которое наш ум способен охватить. Мы решили заговорить, и наше тело немедленно приспособливается и издаёт звуки. Мы решили идти, и то, что совсем недавно было пылью, немедленно поднимается и идёт.

Не требуется слишком много воображения и не будет логическим противоречием, если сказать, что однажды, в будущем, наступит время, когда то, что сейчас называют пылью, сделается чувствительной материей, которая останется такой и никогда не вернётся в прежнее состояние. Всё то, что сейчас называется чувствительной материей, составляющей нашу физическую и метафизическую природу, когда-то станет материей, сознающей свою

сущность, которая сможет действовать по своему желанию, подобно тому, как мы действуем сейчас.

Достаточно ясно видно, что каждое применение нашей воли производит нечто большее, чем подчинение ей принципов, комбинацию которых мы называем нашим телом. Каждое использование воли производит на принципы впечатление и, если воля достаточно сильная, если повторение достаточно частое, то спустя какое-то время эта глупая плоть начинает действовать по своей воле. Нам не надо думать о сложном движении тех нескольких бороздок, которые составляют наши голосовые связки. Нам только нужно пожелать сказать: «Доброе утро», и эта материя формируется. Но для малыша требуется время, чтобы научиться этому, научить материю своего горла и ума отвечать его воле. Научившись однажды, они сами делают свою работу.

Другой пример: человек говорит себе: «Схожу в магазин на углу улицы». Немедленно происходит нечто большее, чем ответ тела его воле. Ему не требуется думать ещё раз, потому что его глаза, нервы, ноги сами начинают двигаться. Они приведут его к входу в продовольственный магазин, откроют двери и заведут внутрь.

В. Однако эти вещи не двигаются сами, без человека? Может ли эта чувствительная материя стать сознающим свою Сущность мыслителем без внутреннего человека?

О. Мы знаем, что тело само не двигается, мозг сам не работает. Это тело не могло бы появиться, а его способности не могли бы проявиться, если бы мы не сидели невидимо в середине их, дисциплинируя и тренируя, тренируя и дисциплинируя.

Далее. Предположим, человек ушёл, его на Земле нет. Продолжат ли существование царства животное, растительное и минеральное? Нет, ибо если убрать мистера Человека из тела, то оно сгниёт, распадётся на части. Последнее означает, что ощущение телом себя самого заключается в отделении друг от друга составляющих его различных элементов, в результате чего они уходят, каждый своим путём, и возвращаются в своё собственное естественное состояние. Назовите это естественное состояние минеральным царством или назовите его клеточным состоянием, которое является основой растительного царства. Когда элементы попадают в своё естественное состояние, они останавливаются в нём.

Подумайте над таким предположением, что всё существует самостоятельно на собственном плане, неважно, какой это план. На любом другом плане Жизни оно имеет только искусственную, то

есть временно удерживаемую, позицию. Когда наше тело распадается, минерал останавливается в минеральном царстве, он не идёт ещё дальше и не становится электричеством или тысячей других форм энергии, потому что жизнь в форме, которую мы используем и называем нашим телом, имеет самостоятельное существование на плане материи.

Мы знаем, что энергия не имеет самостоятельного существования на плане материи. Можно воплотить энергию в материю всего на тысячную долю секунды, затем она оставляет нашу голову и возвращается на свой собственный план. Но жизнь, называемая нашим телом, падает обратно в животное царство, в растительное и минеральное царства и останавливается там, потому что эволюция этой формы жизни уже приобрела достаточно опыта, чтобы самостоятельно существовать на плане, который мы называем минеральным.

А мы сами? Весь наш опыт говорит о том, что наша естественная среда – план мысли и мы бессмертны на нём. Это наш естественный план. Не имеет значения, о чём мы думаем: человек – мыслитель, и он вечно думает. Невозможно вспомнить время, когда мы не думаем, невозможно вообразить время, когда мы не будем думать. Человек – значит мыслитель. Это значит, что мы самостоятельно существуем на плане мыслей, чистых или нечистых. На плане чистой мысли мы называем это высшим Манасом, а на плане нечистой мысли – низшим манасом. В любом случае наш план жизни – это план мыслителя.

Этот мыслитель постоянно использует наиболее развитые формы жизни, в своём единстве называемые материей. Вследствие этого материя постоянно приобретает впечатления от мыслителя. Значит, когда-нибудь эти впечатления станут самозарождающимися. Так появляется новый мыслитель. Поэтому плоть наших тел и жизнь в минеральном царстве когда-нибудь станут сознающими себя мыслителями.

Из слов мы должны извлечь идею, а идея – это непрекращающийся поток мысли. Любую идею можно выразить любыми словами. Но человек не сможет постичь идею, пока не посмотрит на неё сквозь слова. Точно так же мы никогда не распознаем истинного человека, пока не посмотрим на мыслителя сквозь тело и чувства, которые в такой же мере принадлежат минеральному, растительному и животному царствам, как они принадлежат и нам.

В. Если всё это так, то у человека должно быть начало?

О. Если есть начало чему-то, чего не было раньше, а сейчас есть, тогда надо признать существование чуда. Все верующие верят в чудо, но никто из них не способен произвести его.

В. Что вы понимаете под выражением «новый мыслитель»?

О. Разбудив спящего человека или усыпив бодрствующего, мы не производим ничего нового. Мы изменяем состояние одного и того же человека. Происходит изменение состояния мистера Человека. Состояние сна, как и состояние бодрствования, существуют всегда, но не все существа находятся в этих состояниях одновременно. Состояние мышления всегда существует, но не все существа находятся в этом состоянии.

К примеру, когда человек находится в состоянии, называемом в книгах «концентрацией», или «медитацией», он не думает, он не может думать, потому что находится за пределами состояния, называемого мышлением. Он вышел за пределы естественного природного состояния человеческой расы. Когда человек в простом и чистом, высшем из всех состояний, называемом в книгах Атман, что значит «Он знает», «Он понимает», он находится за пределами круга проявленного существования, которое в нём, но он – вне его.

Каждый из нас – тот «Кто понимает», был им и будет всегда. Так же и каждый атом нашего тела – тот, кто понимает. Но мы смотрим непосредственно на идеи. Жизни, находящиеся ниже человека, смотрят непосредственно на ощущения. Мы говорим, «бодрствование», «сновидение», «глубокий сон», потому что наше внимание не направлено на состояние природы за пределами жизни или на человека, как бессмертное существо. Но есть и другие названия для этих состояний сознания. Так же как мы знаем, что сон или бодрствование – это состояния сознания, так же думайте о минеральном царстве как о состоянии сознания. Думайте о растительном царстве и о животном царстве как означающем жизнь в обусловленном состоянии сознания и о формах, построенных в этом состоянии.

Далее, находясь в состоянии, называемом «мыслителем», нашем естественном состоянии, мы нисколько не меньше Атман, потому что мы, одновременно, мыслители и чувствующие существа. Но мы не просто мыслители и не существа, просто испытывающие действия. Мы – не просто Атман. Эти три состояния невозможно разъединить. Если человек просто находится в состоянии «мыслитель», то, выражаясь терминами чувств, всё, что для нас загадка,

будет для него точно таким же объективным в духовном смысле, как мы объективны друг для друга здесь и сейчас.

В. Можно ли на вопрос о «новом мыслителе» ответить утверждением из «Океана теософии», что Старшие Братья зажгли огонь наших разумов, низших принципов и монады, таким образом, зажгли Манас? Возможно, вы стараетесь это выразить другими словами?

О. В главе о Манасе, о зажигании Манаса, говорится, что Старшие Братья зажгли монаду и объединённые низшие принципы и, таким образом, посвятили новую иерархию сознающих себя мыслителей. Конечно, это эквивалентно тому, что было сказано выше. Монада в любом смысле – это единица Жизни. Жизнь минеральной монады знает только одно состояние – с точки зрения сознания оно соответствует сну без сновидений – полное отсутствие сознания всего внешнего. Это Жизнь, характеризующаяся одним принципом.

Возьмите ту же Жизнь с зарождающимся сознанием другого типа – контакта и осознания – это растительное царство. Это та же самая монада, что означает Жизнь с частично разбуженными двумя принципами. Возьмите идентичную монаду, или Жизнь, которая уже отвечает двум состояниям, и позвольте ей в начальной стадии развить другое сознание – не чувство касания, но объекта чувственного восприятия, которое является противоположным чувству касания – и мы имеем животное царство. Постоянно помните, что рост способности получать впечатления означает развитие высшей способности.

Монада, или Жизнь, достигла точки, когда она предельно насыщена не только впечатлениями от этих трёх состояний, но также тем, что Лейбниц называет «апперцепцией» высшего состояния. Причиной её является частичное пробуждение высшей природы – пробуждение впечатлений, достигнутое ионами опыта в низшем состоянии. После этого Старшие Братья подносят огонь к монаде и соединению низших принципов. Старшие Братья – это мы.

Это происходит следующим образом: напрягите своё воображение. Это свеча. Она прошла через бесконечность форм и опыта, пока неизвестная ей сила спрессовала нутряное сало и жир в форму, которую мы называем свечой. Следовательно, весь опыт, собранный невидимыми впечатлениями, отливается в форму, которую мы называем свечой. Присмотритесь к этому ещё ближе. В центре свечи есть другая форма, которая тоже прошла бесконечное число трансформаций, и этот собранный опыт мы называем фитиль. Вместе они – спящая материя, наполненная пассивными впечатления-

ми, Жизнь, прошедшая через бесконечность трансмиграций и ничего не знающая об этом. Некто прошёл мимо и дотронулся горячей спичкой до фитиля. Свеча зажжена. Возник огонь, и, пока он горит, он поглощает свечу и фитиль. Огонь был всё это время, но воля интеллекта должна вступить в игру для того, чтобы объединить невидимый огонь с элементами, не имеющими огня. Так получается зажжённая свеча.

Мы не свечи и не фитиль. В одном смысле, мы – огонь, мы зажгли свечу, называемую нашим телом, тем, что вошли в него и дали ему огонь нашего, сознающего себя, интеллекта.

Если думать об этом, становится ясно, что это одно из самых трудных для понимания чудес мира. Потому что, во-первых, что такое огонь и как этот вечно единый огонь может быть монадой? Во-вторых, огонь один, а топлива разного вида много. В-третьих, наблюдайте за этой свечой, и вскоре стеарина не станет, не станет фитиля, ничего физического не останется – всё трансформируется в огонь. Это возвращение материи в дух.

II. Пища, воплощение и мыслитель в эволюционном процессе

В. В этой главе сказано, что в отдалённом будущем наступит момент, когда то, что сейчас является растительной материей, поднимется до стадии животных, а материя, сейчас составляющая наши тела, в эволюционном процессе трансформируется в сознающих себя мыслителей. Объясните это утверждение.

О. Это не значит, что растение, животное или минеральная форма станет какой-то другой, сознающей себя сущностью. Это значит, что, в соответствии с третьим фундаментальным положением, разум, или Жизнь, или монадическое сознание, сейчас выражающее себя через растение, животное или минеральную форму, в итоге разовьётся и достигнет момента, когда Манас может быть зажжён. Когда зажжён, тогда появляется сознающий себя мыслитель. Вся эволюция заключена в этих нескольких словах.

В. В одном из параграфов главы сказано: что, если дорога к воплощению ведёт через совершенно определённые виды пищи, то, возможно, что пища, которая не приводит к зародышу физического размножения, может стать ловушкой для Эго.

Это выглядит загадочным. Мог бы Джадж здесь же указать на оп-

ределённые диетические отклонения от нормы? Что значит: Эго «попадает в ловушку» пищи? Что значит: «определённая пища и никакая другая»?

О. Джадж не упоминает никаких определённых диет. Он даёт намёк определённой группе теософов. Можно кое-что извлечь, опираясь на те знания о физиологических процессах, которые у нас есть. Известно, что прежде чем что-то попадает в нашу систему – либо в форме зародыша размножения, в форме физического зародыша или клетки тела, – эта частичка должна попасть в кровь и стать кровью. Известно так же, что прежде чем она попадёт в кровь, многообразные элементы пищи должны быть приведены к общему знаменателю, который называется хилусом*. Если Эго попадёт в ловушку пищи, которая не может быть сведена к синтетической основе, позволяющей ей войти в кровь, то это Эго какое-то время не допускается к воплощению.

Человеческая пища всё больше и больше лишается элемента размножения, потому что мы не вкладываем в неё этот элемент. Мы можем получить из пищи только то, что мы вкладываем в неё. И, хотя мы самые высшие существа на Земле, мы используем природу и никогда не думаем, что она находится в процессе эволюции. Следовательно, понемногу исчезает духовный элемент, который должен присутствовать во всей пище, исчезает высший психический элемент, который должен присутствовать во всей пище, предназначенной иметь элемент размножения. И, хотя Земля продолжает существовать, наступает время, когда ни одно Эго не может воплотиться на ней, подобно тому, как это произошло на Луне.

На Луне нет Эго, потому что там нет возможности получить тело. Нам не удастся доставить находящимся ниже нас жизням все те элементы природы, которыми только мы можем их снабдить. Из-за этого мы не можем воплотиться на Луне и должны искать ещё какое-то место.

Исходя из присущей нам природы, нашей наследственности и общепринятого в наше время образования следует, что если теософия – действительно истина, тогда многое из того, что заложено в нашем разуме, осознаём мы это или нет, неправильно или совершенно ошибочно.

Далее следует, что, изучая теософию имеющимся у нас разумом, мы должны постоянно видеть сложности, которые кажутся нам очень, очень реальными. Если мы просим сгладить эти сложности, то, поистине, имеем в виду, что теософия должна быть растолкова-

на в согласии с нашим предубеждением. Этого нельзя делать, поскольку наши предубеждения указывают в одном направлении, а теософия – в противоположном. Теософия, к примеру, говорит, что человек – это душа, что он – существо без начала и конца. Если это утверждение – истина, тогда основная масса деятельности человечества более чем бесполезна. Большая часть нашего мышления является, несомненно, вредной.

Нужно принять всё это во внимание, не просить других разъяснять нам все эти вещи, а постараться самим найти общую основу, путём сведения наших идей к их синтетическому источнику. После этого у нас не будет никаких сложностей в усвоении Тайной Доктрины.

Можно есть всякую пищу, не имеет значения какую, но невозможно принять пищу в наш организм и сделать её плотью нашей плоти и кровью нашей крови до тех пор, пока, для начала, она не сведена к общей базе, к общему знаменателю, к синтетическому стандарту, основной составляющей нашей собственной природы. Короче, что бы мы ни ели, всё должно быть сведено к однородной основе, прежде чем мы можем абсорбировать это физически. Со всем, что мы едим ментально, надо делать то же самое. Трудность в понимании теософии заключается в наших идеях и мышлении.

Если свести наши идеи к однородной основе, то не будет ни малейшей трудности в понимании философии, ибо это не будет больше книжной мудростью, а нашим собственным разбуженным знанием. Другими словами трудность и противоречие возникают оттого, что мы говорим. «Я думаю так-то и так». Приглядевшись к основам моего мышления, я обнаружу, что мои основные принципы совсем не являются таковыми. Я отброшу их и посмотрю на мои идеи в свете теософии вместо того, чтобы смотреть на теософию в свете моих идей. Сразу меняется всё!

В. Вы утверждали, что большинство наших мыслей и действий бесполезны. Как это сочетается с мыслью, что наша эволюция – это цикл необходимости? Мы не можем быть бесполезными.

Подумайте об этом таким образом: неважно, какие у нас мысли, важно, откуда они взялись. Они возникли из идеи, что мы смертны, что эти сегодняшние существа – всё, что мы есть, когда-то были или будем. Такова человеческая природа. Если это так, то на теософию не надо тратить время. Но, если теософия – истина, тогда не надо тратить время на вавилонскую башню, называемую «нашими идеями».

Мы стараемся примирить непримиримое. Надо действовать шаг за шагом. Есть старая история о муниципалитете в Дублине. Они приняли решение: город нуждается в новом здании муниципалитета. Решили построить новое здание муниципалитета. Решили, что они построят новое здание муниципалитета из материалов старого здания. Решили, что останутся в старом здании муниципалитета до того времени, пока новое здание будет готово.

В каком-то смысле это то, что нам сейчас нужно делать. Наши идеи должны оставаться нашими до тех пор, пока мы не обновим их. Подумайте о том, что есть люди до сумасшествия увлекающиеся оккультизмом. Они стараются переделать себя, реставрировать, осуществить всю работу сотни воплощений в течение 20 минут на городских часах. В результате с ними происходит то, что случается с человеком, находящимся на десятом этаже здания, который спешит достичь земли. Он прыгает, приземляется, но он уже вне всяких условий существования.

Таким образом, надо начинать с основ. Можно сказать себе, что моя проблема упирается в мои собственные принципы. Затем следует сравнить мои принципы с теософскими и отказаться от своих. Такое действие ударит по корням моего человеческого непонимания.

В. Почему и как человек стал таким, какой он есть?

О. Можно увидеть, как мы стали такими, если рассмотреть вопрос с точки зрения закона циклов и того, что мы знаем о зажигании Манаса. Произошёл спуск духовного существа, в котором три высших принципа были активны, и его частичное объединение с существом, в котором только три низших принципа были активны. Манас означает высшую триаду, те духовные существа, в которых только три высших принципа активны – Атма–Буддхи–Манас. Такими мы были в середине третьей расы. Такое существо спустилось и объединило своё сознание – в какой-то мере полно или частично с существом, пришедшим с планов, где нет сознания, то есть первичную Материю, в которой три низших принципа были полностью активны. Затем, когда три высших принципа (представляемых треугольником основанием вниз) и три низших принципа (представляемых треугольником основанием вверх) объединились, возникло человеческое сознание – результат контакта трёх высших принципов, духа, с тремя низшими принципами, материей.

Между прочим, можно считать возможным, что эволюция на Венере, как и в других мирах, происходит в определённом порядке. Только в этом человечестве четвертой ступени, то есть челове-

стве Четвёртого Круга, эволюция происходит беспорядочно. Как видно, нам следует зажечь в себе Манас, чтобы суметь зажечь Манас в других и в мире.

В. Как можно доказать, что у животных нет логики или мыслительных способностей?

О. Прежде всего, негативное утверждение невозможно доказать. Нельзя доказать, что чудес не существует, но можно поверить в их существование, если не принимать во внимание причину.

Размышляя о сознании животных и утверждая, что у них нет логики, надо помнить об осторожном обращении со словами. Мы используем нашу способность мыслить как сознающие себя существа. Животные используют свою способность к мышлению как существа, не сознающие себя. Неосознанное использование принципа мышления и есть истинный смысл слова «психика».

Любой, кто наблюдает за животными, может видеть, что у них есть зачатки логики. Это и делает их животными. «Животное» означает зачаточный разум, тогда как человеческий разум частично организован. Разум животного позволяет ему сложить один и один, таким образом получить два. Но для него невозможно соединить один с двумя и тремя, чтобы получить шесть. Другими словами, ни одно животное не способно к последовательному рассуждению, а именно это мы имеем в виду под «логическим разумом», потому что у них нет ничего для стыковки звеньев мысли. Для этого нужно нечто другое, не являющееся мыслью, желанием или чувством. Для этого нужен мыслитель, что означает сознающую себя форму Жизни. Благодаря этому, а также по многим другим причинам животное – это не сознающее себя существо.

В. Почему речь возникает или начинается только с воплощением Манаса?

О. Речь не возникла с воплощением Эго в рудиментарные формы (не следует называть их животными, это были рудиментарные элементарные, психические, астральные формы). Есть несколько причин для этого. Для начала человеку как таковому не надо говорить. Любой человек может сразу же проникнуть в разум другого человека, о чём бы другой человек ни думал, что бы он ни чувствовал или не знал – это всё «его», как если бы он сам имел этот опыт. Таким образом, необходимости для речи не было.

Имея рудиментарный разум в астральной форме, эти, так называемые, «неразумные люди» имели рудиментарную форму речи, такую же, какую сейчас имеют животные – это наследие прошло-

го. Но когда человек достиг нынешнего состояния, ему нужно было разработать какие-то средства для поддержания связи со своими собратьями. Это было очень легко благодаря его прошлому опыту в прежних манвантарах, помощи Эго, старших и более мудрых, чем он, а также опыту, полученному не только им самим, но и Жизнью в неразумных людях прежних манвантар.

Таким образом, речь возникла после того, когда, оставив состояние единства, Манас воплотился. Мы обменяли, говорит Елена Петровна Блаватская, наши личные индивидуальности, у которых сознание всех было сознанием каждого, на индивидуальные личности. Совершив обмен, мы никогда не узнали, в чём разница. Предположим, есть человек, владеющий силой, называемой нами способностью различать, и над ним произведена психологическая операция по удалению этой способности. Он не может знать, что он потерял её.

Животное не сознаёт чувства потери. Но человек – сирота, неважно, как он себя называет и о чём думает. В человечестве живёт чувство потерянного положения, потерянных отношений и чего-то, чему следует быть и чего нет. Это память о прошлых рождениях, но это память о безличной индивидуальности – тени индивидуальной личности.

В. Если человек знает о своём бессмертии, почему он не знает, как придерживаться правильного пути?

О. Возможно, что ответ заключается в следующем: бесполезно искать часы в своём кармане, если вы носите их на запястье. Существует такая вещь, как знание не на том месте, где оно должно быть. Мы ищем знания духа в материи. Кроме того, мы совершенно неправильно понимаем слово «знание». Джадж использует это слово снова и снова так же, как и Е.П.Б., так же, как и мы. Но для них оно значит совсем другое, чем для нас. Мы говорим «знание», что означает предмет или объект: того, кто знает, и то, что он знает. Другими словами, наше использование слова «знание» подразумевает двойственность. Они используют слово «знание», подразумевая единство.

Об этом же можно сказать по-другому. Легко видеть, что материя – это состояние жизни, или субстанции или сознания. Но идея, что знание подразумевает единство, кажется нам невероятной, потому что мы не стараемся понять, что интеллект – это состояние существования, жизни или сознания. То есть знание – это первичная материя, знание – это чистый Дух, а наше личное сознание – это

отражение этого состояния в мозгу и теле – в этих четырёх низших принципах.

Пример Платона с пещерой подтверждает это. Предположим, снаружи большой огонь, невероятный свет, никогда не умирающий священный огонь, а между нами и этим огнём – стена. Предположим, выше в стене есть отверстие, а на другой стене пещеры есть зеркало, и мы смотрим в него. Отражение проходит через отверстие, при этом мы должны видеть образ, или тень, или отражение наружного огня в зеркале, но мы не должны видеть сам огонь. Стена, отделяющая нас, является ещё одним состоянием сознания, промежуточным состоянием. Должно быть, когда люди говорят об огне, они подразумевают его отражение.

Также и со словами «дух», «знание», «интеллект», «Сущность». Если они использованы как теософские термины – они обозначают всегда одно и то же. Но мы думаем, что Сущность – это одно, а знание – другое.

В конечном счёте наше понимание слова «знание» касается исключительно знания, так же, как наше использование слова «Сущность» касается исключительно применения слова «Сущность». Тогда как Е.П.Б. и Уильям Джайдж, используя слово «Сущность», имеют в виду Абсолютную Сущность, неумирающую Сущность, не рождающуюся Сущность, не изменяющуюся Сущность. Когда они говорят об интеллекте, знании, душе или духе, они говорят о том, Кто знает – неумирающий, не рождающийся, не изменяющийся нигде и ни в чём.

III. «Однажды став человеком, всегда им будешь», «потерянные души»

В. *В последнем параграфе седьмой главы утверждается, что в следующем цикле или Круге, когда Манас станет полностью активным во всём человечестве, каждый должен будет сделать сознательный выбор – влево или вправо. «Один – ведущий к полному и сознательному соединению с Атмой, другой путь – к уничтожению тех, которые его изберут». Как это сочетается с утверждением, что, «став человеком, всегда им будешь»?*

О. Если тот, кто задаёт вопрос, проверит, где расположена последняя цитата, то он найдёт, что она используется в связи с непониманием перевоплощения, очень широко распространённым как на

Востоке, так и на Западе. Это идея о возможности воплощения человека в тело животного или в формы ниже человека. Хотя Джадж и говорит, что существуют люди настолько порочные, что превращение в животных было бы справедливым кармическим наказанием для них, но, фактически, Природа захлопывает двери за человеком, и воплощение в царство ниже человеческого невозможно. «Однажды став человеком, всегда им будешь», – говорят Учителя Мудрости. Таким образом, это не связано с утверждением седьмой главы в отношении Манаса, которое относится к воплощённым Эго в их человеческом сознании.

Можно выразиться так: у нас всех, как мы хорошо знаем, двойственная природа. Такое положение существует со времени воплощения манасических Эго в животные или астральные тела. Это не изменится до середины следующего Круга, пока воздействие прошлого не станет причиной того, что люди поймут, что нести воду на обоих плечах невозможно. Таким образом, они намеренно выберут путь вправо или влево.

Если они выберут путь вправо, то достигнут мастерства Адепта, означающего, что они придут к сознательному объединению с тем, что Эмерсон называет Всевышней душой и о чём здесь говорится как об Атме. Человеческое сознание тех монад, которые сделают противоположный выбор, будет уничтожено до начала следующего великого дня эволюции. Помните, что об уничтожении говорится не в смысле отсутствия чего-то, что уже есть. Это означает, что те монады, которые достигли человеческой формы – при этом помните, что человеческое сознание является переходным, – потеряют своё сознание и вернуться в состояние, в котором сознание отсутствует.

Во втором томе «Тайной Доктрины» Е.П.Б. говорит, что эти монады впадут в состояние бессознательной инертности до начала следующего великого дня эволюции, а потом начнут всё с самого начала – как чисто духовные Буддхи или божественные души, упомянутые в третьем фундаментальном положении.

Теперь можно посмотреть, как это произойдёт. В каждом из нас совершенно ясно видна двойственность нашей природы. Если рассмотреть её в моральном, этическом, духовном свете, то каждому из нас понятна эгоистичная сторона нашей природы. Мы знаем также и об её альтруистической стороне. Мы точно знаем, что одна сторона нашей природы ищет знания ради удовольствия и той силы, которую можно из него извлечь. В то же время другая сторона

ищет знания и силы для того, чтобы использовать их для блага людей.

Сегодня это такая же истина, как это было, скажем, 20 столетий назад, когда Иисус говорил: разделенный дом не может выдержать, не может устоять. Невозможно угодить обоим: Богу и богатству. Невозможно служить обоим, или хранить мир между высшей и низшей, бескорыстной и эгоистичной сторонами нашей природы. Рано или поздно придёт время, когда мы будем жить для себя, против всех остальных – что бы с ними ни происходило, подчиняясь правилу: «я первый, я – номер один». Либо произойдёт совершенно противоположное: мы будем жить ради наших братьев, абсолютно не принимая во внимание то, что может с нами случиться из-за этого.

Итак, был задан вопрос о сознательном уничтожении. Возьмём, к примеру, случай, когда человек в здравом уме покончил с жизнью. В данный момент он жив, но карты, раскинутые для него судьбой, выпали так, что он потерял всё, что имел, или не позволили ему достичь желаемого. Он не верит в посмертное существование. Он рассуждает: «Зачем мне продолжать эту игру, если для меня в ней нет надежды? Я покончу с собой, я перестану существовать». По его мнению, ему нужно это сделать, он ставит это своей целью и думает, что осуществил намеченное.

Примените описанную ситуацию к огромному числу людей. Человек, который хладнокровно и спокойно совершает самоубийство, – это тот, кто использует жизнь и всё, что есть в жизненных силах, для себя, не считаясь с другими. А когда Природа реагирует, он думает, что может избежать уплаты долгов ей и своему поруганному сознанию, найдя спасение в уничтожении, погрузившись в забвение. Именно так поступит огромное количество людей в следующем Круге.

В. Не кажется ли вам, что, когда человек придёт к моменту выбора, он определится для него как результат его выборов в прошлом?

О. Конечно. Наше прошлое неотделимо от настоящего, а наше настоящее от будущего. Это можно выразить простейшим образом. Основная автострада Жизни в теле и вне его одинаковая для каждого существа во Вселенной. И, как на всякой автостраде, по ней едут в двух противоположных направлениях. Вся жизнь человека идёт в направлении стопроцентного эгоизма или стопроцентного бескорыстия.

Надо спросить себя: «В какую сторону мы направляемся сей-

час, в этот момент?» В каком бы направлении мы ни двигались, влияния, привлекающие нас к эгоистичному пути, являются результатом нашего прошлого – суммарного результата наших прошлых эгоистичных выборов. А влияния, заставляющие нас бороться с низшей стороной нашей природы и выбирать путь вверх, прилагая усилия ради добра для всех, – суммарный результат наших правильных выборов в прошлом.

Но мы достигли срединной точки человеческой эволюции, где ясно видно, что не может быть компромисса между направлением *прямо на север* и *прямо на юг*. Мы не можем быть наполовину хорошими и наполовину плохими, наполовину бескорыстными и наполовину эгоистичными, ибо, в результате, война в себе раздерёт нас пополам. Поэтому понемногу, день за днём, час за часом, мы начинаем делать выбор, отставляя в сторону чисто личное ради чисто безличного, культивируя наблюдательность и внимание к нуждам, удобствам, стремлениям других, прежде чем следовать нашим личным предпочтениям. Те мужчины и женщины, которые делают сознательный выбор в правильном направлении, являются теми, кому Великие Учителя, при любой возможности, действительно могут помочь тем, что придут в мир.

Огромное большинство человечества религиозно в своих концепциях. Оно религиозно не ради природы и не ради человечества, а только ради спасения своей души. С этой точки зрения, каждая религия – это проклятье, потому что она покрывает лоском и золотит высокими, священными терминами и именами эгоистичную сторону нашей природы.

Нет никакой разницы между человеком, спасающим свою душу, хотя при этом мир висит в петле, и малым, желающим потопить корабль, лишь бы он смог добраться до земли. Нет никакой разницы между ним и тем, кто ест, пьёт и счастлив сегодня, потому что сегодня у него всего в достатке, закрывая глаза на соседей, их социальные и финансовые нужды в одежде, пище и убежище. Все эти выборы совокупные.

В. В главе сказано, что эволюция привела Манаса, мыслителя, бессмертную личность на этот план и не может послать его обратно к животным, у которых нет Манаса. Это приводит нас к мысли, что бессмертный мыслитель есть на планах ниже человека.

О. Конечно, бессмертный мыслитель бывает на планах ниже человеческого. Каждый раз, когда мы думаем о наших желаниях, мы оказываемся на плане ниже человеческого. Человеческий план

— это не план страстей и желаний, являющийся адским планом. Каждый раз, когда наше сознание поглощено исключительно объектом чувств, которые могут быть прекрасными или ужасными — не об этом речь, — каждый момент, когда наше сознание поглощено ощущениями, мы не перестаём быть бессмертными мыслителями, но мы на пути к планам ниже человеческого. Каждый момент, когда мы бодрствуем, находясь в умственной апатии, мы на плане минерального царства. Мы не перестали быть бессмертными мыслителями, но мы не используем наши бессмертные способности.

В. Это ли имеет в виду Джадж, утверждая, что мы не можем возвратиться к животному сознанию?

О. Мистер Кросби отвечал на этот вопрос так: «Вы не можете не знать то, что уже знаете». Находясь на плане животных, вы знаете, что вы не животные. Неважно, в какой мир направлено наше стремление, это знание невозможно потерять. Если мы — мыслители, то, естественно, знаем, что мы не животные, независимо от того, как мы используем свои мыслительные способности.

Никто, ни один мыслитель не может воплотиться на низших планах, то есть, опять стать животным. Он может использовать тело животного, но он полностью осознаёт, что использует это тело. У него есть существование, даже если он только считает его ментальным существованием, которое отличается от телесного.

В. Так ли это относительно потерянной души, которая возвращается из низших царств?

О. «Потерянная душа» — это не теософское выражение. Оно происходит из каббалы. Многие старшие ученики, первые члены Теософского общества, были спиритуалистами или последователями каббалы. «Потерянная душа», таким образом, выражение каббалы, извлечённое в основном из работ Элифаса Леви. Он вышел из евреев, был католическим священником, отступившимся от своей веры, и учеником оккультизма. Элифас Леви был тем, кем он был, и никем другим — во-первых, во-вторых и в-третьих.

«Потерянных душ» не существует. Термин означает потерю души. Снова и снова в «Тайной Доктрине» Е.П.Б указывает, что причиной нашего непонимания служит факт, что основные термины имеют три специфических применения: одно — к плану материи, как это мы испытываем, другое — к плану материи, называемому нами разумом, и третье — к плану материи, который мы называем нашими идеалами. Все они в действительности являются планами материи, поскольку мы стремимся овеществить их. Эти три значе-

ния она называет: 1) физическое понимание человека, 2) идеальный смысл, что означает наши наиболее благородные интеллектуальные концепции и ценности в отношении любого вопроса, 3) духовный смысл.

Примените это к слову «душа». Душа – это только название для собранного опыта. Большинство из нас, люди сегодняшнего дня, потеряло часть души. Это значит, что в течение дня в нашем разуме мы испытывали тысячи опытов, которые бесполезно вспоминать сегодня вечером. Они не потеряны на самом деле, но ими нельзя воспользоваться. Это и есть потеря «души», если использовать «душу» в смысле совокупности собранного опыта.

Примените это же ко всей прожитой жизни, и станет ясно, что существует бесконечная совокупность впечатлений, идей, надежд, желаний, чувств, которые невозможно вспомнить, даже если постараться. Для нас они по-настоящему потеряны, мы не можем специально вспомнить их. Они смутно существуют в качестве идеалов в каждой имевшейся у нас мысли, оставили след на нашей способности мыслить, плохой или хорошей, в зависимости от случая. Однако духовно они не потеряны, потому что существуют в нас как тенденции (разбужены они или нет) в разных направлениях.

У Эго есть как личное воплощение в тело, так и манвантарическое. Атма–Буддхи означает воплощение манвантары. Тройное воплощение – в духе, разуме и материи – означает Атму – Буддхи–Манас. В таком случае для Эго, монады, чисто духовной Буддхи возможно войти в поток проявления, скажем, в начале существования Солнечной системы, иметь бесконечность опытов, развив, таким образом, замечательный ум. Затем она могла вести себя так, что потеряла всё сознание этого опыта. Нам известен случай, когда очень умный и рассудительный мальчик попал в аварию много лет назад, в январе, в результате которой у него осталось только частичное сознание. Он не помнил событий, произошедших после Рождества, хотя авария произошла значительно позже Рождества. Потерян ли для него этот опыт? Да, этот опыт потерян для него, пока он не восстановит его.

Таким образом, монады вступают в поток духовного воплощения, после него в поток материального воплощения и, в конце концов, в поток интеллектуального воплощения, являющегося соединением двух воплощений в третьем. Для них возможно достичь человеческой стадии ещё раз и собрать огромное знание. Затем, из-за злоупотребления силами и знанием, можно потерять всё это, точно

так же, как для человека возможно потерять тело и способность к воплощению, что означает фазу стерильности Эго. Вот что значит «потеря души».

Говоря по привычке фразу «потерянная душа», мы думаем, что перевоплотившееся Эго каким-то мистическим образом уничтожено. Это не возможно в природе. Ничто на небесах или в аду не может разрушить Сущность.

Такова история «потерянных душ», потери того, что могло сохраниться, если однажды было достигнуто.

В. Можно ли сказать, что к этому относятся случаи идиотизма, когда очевидно, что душа теряет свою связь с объективным миром?

О. Мы не должны рассматривать такое явление с точки зрения этого материального мира. Не видя проявления сознающего себя интеллекта, мы говорим «идиот» и считаем, что Эго – идиот. Предположим, мы наблюдаем человека, влачащего парализованную ногу. Это не означает, что человек парализован. Если вы наблюдаете, а таких случаев много, за человеком, ведущим существование в парализованном теле, которое он совсем не способен двигать, то будет ошибкой думать, что внутренний человек парализован. То же самое и в отношении идиота.

Хотя Эго не потеряло – ни навсегда, ни временно – способность к перевоплощению, оно ведёт себя так, потому что его тело не может нормально проявить себя. Оно «застряло». Это самое подходящее для этого слово. Но Эго знает, что застряло.

Существует прекрасное высказывание Е.П.Б. по этому поводу. Фактически, их два или три. Одно – в «Протоколах Ложи Блаватской», другое – в «Тайной Доктрине», которая отвечает на миллионы наших вопросов. Но объяснение есть также в «Заметках к “Бхагавадгите”» Джаджа, и в йога-сутрах Патанджали. Существует пять модификаций разума, как их определяет Патанджали. Они охватывают всё поле проявленного существования. Все модификации узнаются по руководящему ими духу.

Руководящий дух в человеке, таком, как мы его знаем, – это Атма–Буддхи–Манас, мы сами, наше самосознание. Таким образом, существует план нашего бытия, где всё зарегистрировано, следовательно, на этом плане мы не те существа, какими являемся в бодрствующем состоянии на этом, низшем, плане нашего бытия. Когда мы на высшем плане, происходит регистрация прошлого, настоящего и будущего, хорошего, плохого и нейтрального.

В. Можно ли узнать цель жизни каким-то другим способом, а не путём умозаключения?

О. Прежде всего надо посмотреть в себя, а затем вокруг себя в любом направлении, и, несомненно, станет видно, что действие без цели невообразимо. Если в действии нет цели, то нет действия. Никто и ничто не действует без цели. Значит «свидетельство» целенаправленности жизни самоочевидно.

Знакомой иллюстрацией является геометрия, чистая математика в применении к формам. Как любая наука, она начинается с представления о себе. Кто-то говорит, что вы есть. Откуда вы знаете, что вы есть? Знаем ли мы, что мы есть, потому что кто-то сказал нам это? Знаем ли мы, что мы есть, сделав логическое заключение из происходящего вокруг? Или, подобно Декарту, мы говорим: «Я думаю, следовательно, существую».

Фактически, знание начинается в Сущности и заканчивается в Сущности. Поэтому, какими бы терминами мы ни пользовались, у нас есть свойство, думая о субъекте или объекте, забывать о Сущности. Патанджали говорит, что всё знание базируется на трёх вещах. Первое – то, что кто-то видит сам, его собственное восприятие. Но, зная, что его восприятие не является непогрешимым, он сравнивает его с восприятиями других. Если он идёт к кому-то и тот говорит: «Да, я вижу это точно так же, как и ты», то это – свидетельство. Если он идёт к полудюжине людей и все видят то же самое, тогда у него есть то, что есть у математиков, – значение числа *пи* в определении площади круга, самое надёжное свидетельство.

Из своего восприятия и свидетельства других он делает вывод, который мы называем заключением. Это основа для действия. Но в конечном счёте всё должно основываться на свидетельстве нашего собственного сознания. Для этого существуют три фундаментальных положения. Пока человек не видит сам, без доказательств, что они – истина и должны быть истиной, он не понимает, и на этом всё заканчивается.

Глава 9

I. Вегетарианство, религиозные табу, память

В. Утверждается, что различные животные следуют по пути эволюции. Если это так, то каково мнение ученика теософии в отношении привычки есть мясо животных?

О. Мнения различаются. Многие ученики едят мясо, хотели бы не есть, но, тем не менее, делают это.

Если нужно специальное утверждение по этому вопросу, его можно найти в «Ключе к теософии» Е.П.Блаватской. Она говорит, не так важно, что человек ест, его прогресс определяется тем, что он думает и чувствует. Нет греха в том, что человек ест мясо.

Вы знаете, что у племен аборигенов Южных морей есть табу. У евреев есть табу. Евреи не едят свинину, но они могут объесться гусем. Многие предпочитают ветчину гусю, но ветчина – табу для евреев. Для многих людей мясо – табу, они не станут есть его, даже для того, чтобы спасти тонущий корабль. Разные люди делают табу из самых разных вещей. Определённое количество людей в каждом периоде возрождения религии не ест ничего. Они умирают с репутацией святости. А мертвый святой и мёртвый дьявол одинаково мёртвы! Таким образом, всё зависит от того, что человек чувствует относительно многих вопросов.

Есть вещи плохие сами по себе, в них нет признаков частично смягчающих или облегчающих обстоятельств. Всё человечество согласно с тем, что они плохие. Взять, к примеру, предательство доверия друга, кража у того, кто тебе доверяет. Везде в мире, независимо от национальности, веры, пола, условий и организации, люди делают такие вещи, но, человек, делающий их, – Иуда. Есть вещи, для которых нет смягчающих обстоятельств.

А мы, в соответствии с нашей природой и нашими идеями, произвольно устанавливаем критерии и говорим: это – хорошо, а это – плохо. Затем, вместо того чтобы действовать в соответствии с нашим определением – делать то, что хорошо, и не делать того, что плохо, а значит, практиковаться в нашей вере, мы стараемся вколотить это в других!

Индусы, например, – природные вегетарианцы и за ними тысячи лет наследия вегетарианства. А на Западе тысячу лет существует идея персонального Бога. Современные индусы не изобретали, они наследовали это. То же самое и у нас с нашим личным Богом. Мы не изобретали личного Бога, он был нам навязан!

Ортодоксальные индусы видят смертный грех в убийстве животного. Но они не видят греха в пренебрежении и плохом обращении с животным. Из всех мест на Земле самое плохое в этом отношении – Индия, где животные выглядят так, как будто они живут в богадельне. Никто не убьёт корову, но многие плохо кормят её и иног-

да доводят до смерти от голода. Человек может очень плохо обращаться с коровой, но при этом быть вегетарианцем!

Чандра Босе, один из самых замечательных современных учёных открыл, что, подобно животным, растения имеют нервы и страдают так же, как животные. В Индии поднялась буря протестов. Если есть растения такой же грех, как животных, как индусам жить?

Всё дело в том, что это не вопросы морали, если только сами люди не делают их такими. Все мы, если не слепые, видим, что вещи далеки от совершенства. И мы видим, как можно сделать их намного лучше. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы представить другим наши идеи и научить их аналогичным взглядам. Но, предположим, они не хотят учиться. Большинство людей в этом случае считает, что надо заставлять силой. Я видел вегетарианцев, готовых повесить человека, который ест мясо!

Мы забываем фундаментальную природу человека. Для иллюстрации: в функции желудка не входит выбор того, что туда положить. Это наша работа. Желудок примет всё, что будет туда положено — алкоголь, опиум, стекло, всё, что угодно. Обязанность человека — положить в свой желудок пригодную пищу. Средний человек положит в свой желудок всё, что он может достать, всё, что желудок удержит, и всё, что вкусно. Это его критерий. То же относится к нашей ментальной пище. Наш ум точно так же, как пища в желудке, начинает работать и переваривает идеи, которые мы в него кладем. Попад в желудок, алкоголь не ведёт себя так, как, мы полагаем, ему следует. Он ведёт себя так, как положено природе алкоголя. Опиум ведёт себя в соответствии со своей природой. Яды не подчиняются желудку, они подчиняются закону ядов.

В той же мере это является истиной для ментальной природы человека. Люди приобретают все виды ментальных болезней, ментальных склонностей, их умы становятся извращёнными. И мы обманываемся их совершенной искренностью. Любой, в чьём уме нет противоречивой идеи, совершенно, на 100%, чистосердечен, поскольку в его уме нет диссонанса.

Взять, к примеру, хорошо известную в Индии секту «злодеев», члены которой верят в богиню смерти. Их религия состоит в том, чтобы убивать людей. Ни один из «злодеев» не попадёт в рай, пока не убьёт человека. Он никогда не задумывается над тем, что он делает. Если бы это произошло, он был бы уволенным с работы «злодеем». Но стопроцентный «злодей» не позволит противоречивой идее возникнуть в своём уме.

То же самое происходит с искренне религиозным человеком: его ум раз и навсегда установился, потому что он на 100% религиозен. Посмотрите на иезуитов. Нет сомнения в том, что никогда не существовало более искренних людей, чем святые отцы инквизиции. Но у них адские идеи. Возьмите идеи, господствующие в мире сегодня. Многие из них поистине адские, но никто не ставит их под вопрос.

Известно, что с вашим разумом что-то не в порядке, если вы не можете им управлять. Эта неспособность – источник большинства наших несчастий. Нам известно, что наше тело не в порядке, если мы не можем им управлять. Это так же относится и к нашей нравственной природе. То, что мы не можем абсолютно зависеть от любой части своей природы в том, как мы сейчас её используем, является достаточным свидетельством того, что с нами явно что-то не так.

Нужно и можно выяснить предостаточно, но только немногие интересуются этим. Чем больше человек страдает, тем больше он требует универсальное средство от всех зол. Но, кроме знания и исправления самого себя, другой панацеи нет. Чем больше человек любит других людей, чем больше в нём элементов Махатмы – всеобщего братства, тем больше у него чувства сострадания, сочувствия к окружающим. Но, если при этом нет знаний – такой человек больше других ищет панацею и готов предложить одну из таких на обсуждение.

Читайте церковные объявления в газетах, и вы увидите кипу предлагаемых религиозных панацей. Послушайте речь любого политика, почитайте газеты. Любой и каждый скажет вам, как лечить беды всей страны. А ведь они не могут вылечить свои собственные!

Искренность, убеждение, самопожертвование встречаются очень часто, потому что человек – божественное создание. Здесь, на Земле, есть пьяные боги, порочные боги, жестокие боги, и есть очень много невежественных богов. Теософия знает, что они боги, но она знает, что они останутся здесь в тюрьме, осуждённые на смертную жизнь до тех пор, пока не изучат своё дело, пока не станут умными богами, богами, подвергающими себя испытаниям. Знание себя – это сущность высшего.

В. Разве Е.П.Б. не защищала вегетарианство, приводя цитату из Книги «Бытие», в которой сказано, что еда человека состоит из трав и фруктов?

О. Да, конечно. Е.П.Б. теоретически была вегетарианкой, которая ела мясо, так же как Джадж и Роберт Кросби. Святой Павел сказал: «Если бы мясо приводило моего брата к преступлениям, он бы не ел его».

Мы не можем понять, что человек может быть отважным филантропом, совершенно безвредным, однако идёт на войну и отважно сражается. Не было другого столь же сильно любящего мир человека, как Джордж Вашингтон, но он вел одну из самых ожесточённых войн в истории. С нашей точки зрения, Иисус был глупым. Он подчинился «вивисекции», в чём не было надобности. И не только этому, но и предательству. И он никогда не жаловался.

Значит, нужно обрести более правильную точку зрения. Люди используют самые проникновенные слова о Братстве, Боге, Духе, Любви и т.д. так, как будто они знают их значение. Нам нужно переосмыслить наши концепции фундаментальных истин, и мы найдём, что наши концепции высших истин часто приземлённые, земные.

В. Когда мистер Хьюм спросил одного из Учителей, нужно ли его жене перестать есть говядину или пить спиртное, то Учитель написал, что она должна перестать есть мясо, но продолжать пить спиртное, потому что, если она перестанет пить спиртное, это убьёт её. Возможно, что для других людей опасно не есть мяса?

О. Есть тысячи людей, постоянно ставящих на всё моральное клеймо, не понимая, что для каждого индивидуума, пока это касается его, моральность или аморальность любого поступка заключена в нём самом. Когда это касается результатов воздействия этого человека на других людей, то их плохой или хороший опыт зависит от их природы. Существует только несколько фундаментально хороших и фундаментально плохих вещей. Но мы называем «плохими» или «хорошими» несчётное количество вещей только потому, что так о них думаем. Другими словами, мы стараемся определить нравственные основы физическими ценностями. Одинаково бесполезно стараться взвесить как центр тяжести, так и центр нравственности.

В. Как простыми словами оспорить обычное возражение, что мы не помним наших прошлых жизней?

О. Давайте начнём с того, что доступно пониманию каждого. Вы знаете, что это тело, этот ум, эта нервная система и эти органы чувств построены в течение последних 30, 40, 50 лет. Другими словами, этих тела, мозга, нервной системы и этих органов чувств сто

лет назад не существовало. Было бы чудом если кто-то, населяющий это тело, помнил то, что случилось в нём тысячу лет назад.

Наши идеи о памяти похожи на наши идеи о себе и природе – они целиком личные. В природе нет ничего личного, кроме человека. Память сама по себе совершенно безлична. Материя и тело сами по себе совершенно безличны. Мысль – абсолютно безлична. Все наши способности безличны. Исходя из этого, до тех пор пока мы ограничиваем этим телом нашу идею Сущности, мы никогда не будем помнить опыт того, что произошло в прежних телах. До тех пор, пока мы ограничиваем этим телесным существованием нашу идею Сущности, у нас никогда не будет никакой памяти Сущности, отличной от этого или другого тела, в нём или вне его. До тех пор пока мы считаем себя созданием, мы никогда не будем действовать, исходя из осознания себя как творца.

Истинная память – в человеке-творце, его метафизической, его безличной Сущности. Как только эта идея предложена человеку и он начинает думать над ней, можно поднять вопрос о сновидениях и глубоком сне. Думая о внутренней Сущности, человек увидит, что единственное объяснение загадки Жизни, загадки природы и загадки нашего собственного опыта состоит в том, что разум должен иметь независимое от тела существование, другими словами, что мы можем существовать субъективно.

Когда человек продолжает думать в этом направлении, вопрос памяти очень быстро проясняется. Размышляйте так: мы все сознаём, что существуем здесь, сейчас объективно. Мы также сознаём, что существуем здесь и сейчас субъективно. Физическое, чувственное существование – это не единственное, что у нас есть. Мы знаем, что существуем ментально, нравственно и духовно, что означает сознавая себя. Но ещё никогда в этом теле мы не выясняли для себя, можем ли мы иметь независимое существование. Но это единственное, чем можно объяснить сновидения, это единственное, чем можно объяснить сон.

Вопрос, поистине, сводится к следующему: является ли единственное рождение разумной основой современного понимания жизни? Глубоко поразмыслив, человек увидит, что вся Вселенная против него с его теорией о единственном рождении, о том, что мы не существовали раньше и не будем существовать после смерти. Затем, когда он поймёт, что в его теории жизни удерживается не больше воды, чем в решете, тогда он может быть готов к тому, чтобы слушать какую-то другую теорию открытым разумом. Он

поймёт, что эта другая теория подходит ко всем знакомым ему фактам, а также ко многим фактам, которым он не мог найти объяснения. Остаётся увидеть, подойдёт ли она ко всем известным или воображаемым фактам, которые ему предстоит узнать.

Совершенно бесспорно, что не имеет значения, как много знаний существует вне нашего мозгового осознания, неважно сколько миллионов раз мы жили в других мирах – в других телах или без них – у нас нет об этом никакого сознания здесь, если только знание или память не были отпечатаны в нашем мозгу здесь. Бесполезно идти в лес, из которого сделана эта бумага, и искать там «Океан теософии». Нет смысла искать «Океан теософии» и на бумажной фабрике. До тех пор пока продукция разума не будет перенесена независимым использованием одной из форм материи в другую форму материи, у нас не появится напечатанная книга, которую мы называем «Океан теософии». Мозг человека то же самое. Наше знание остальной Вселенной – это наш «Океан теософии» и, пока мы не отпечатаем его в этом мозгу, мы никогда не будем его знать.

Присмотревшись к себе, каждый осознаёт бессчётные впечатления, которые никогда не исходили от его физического тела или от его физических чувств: он не может найти им объяснения в этой жизни. Если это Вселенная порядка и закона и впечатления существуют – они должны откуда-то придти. Физическое существование никому не даёт убеждения в некоем бессмертии, но повсюду у людей есть это убеждение, верят они в него или нет. Никого в мире оно не наделило концепцией закона, концепцией причины и следствия. Однако у всех нас есть основные убеждения, какими бы ошибочными они не были. Физическое существование не даёт нам идею справедливости или несправедливости. Однако эта идея есть у всех. Остаётся спросить: откуда она появилась?

Предположим, что при имеющейся у нас способности к логике у нас нет другого знания, чем то, которое даёт зрение. Предположим, явился посетитель с планеты Меркурий, где время измеряют не так, как у нас. Он видит часы на стене и спрашивает: «Что это такое?»

Кто-то отвечает: «Это часы». – «Откуда они взялись?»

Мы можем сказать ему, что они выросли из стены. У него не появится сомнения в том, что он услышал, – ни один ребёнок никогда не сомневается, что Луна сделана из зелёного сыра! Насколько посетитель с Меркурия знает, ему было дано правдивое объяснение. Но мы-то знаем истину. Почему? В результате нашего опыта.

Понимание не приходит, пока мы не начинаем почтительным тоном ставить под сомнение две вещи: наш опыт и объяснения, предложенные и привитые нам или принятые нами. Проверку выдержит очень немного из того, на чём основаны наши действия, мысли и объяснения вещей. Но чем больше кто-то будет проверять теософию, объясняющую все феномены существования, тем больше он будет понимать свой опыт, пока, наконец, объяснение, опыт и способность руководить обоими не сольются в нём воедино. Так он возвратит себе то знание, которое было у него в древности.

Неважно, в каком состоянии сознания мы находимся, но, если принимаем его за реальность, всё происходящее мы должны принимать как реальное свойство или качество этого состояния и искать объяснение в его пределах. Но если, фактически, объяснение лежит вне этого состояния, мы никогда не найдём его таким путём. Объяснение смерти, рождения и перевоплощения лежит вне нашего человеческого опыта. У нас есть опыт, но его объяснение лежит вне человеческой жизни, на плане высшего Манаса.

Пока не начнём исследовать, мы не увидим отношений между нашим мышлением в прежних жизнях и нашим рождением в этой. Мы не увидим отношения между нашей кармой и теми взглядами и идеями, которые мы приняли или которые были нам внушены. Начав смотреть, мы начинаем видеть.

Сказано, что «Океан теософии» обращает особое внимание на факт, что ни Атма, ни Буддхи не воплощаются. Для них наша материя не существует. Для них существует Манас, и для них это единственное, что «существует». Манас только частично воплощается, потому что он настолько отождествлён со следствиями — осознанными следствиями неосознанных причин, — что мы не можем по своему желанию, даже на миг, позволить его отождествление с этими следствиями. В тот момент, когда мы позволяем это, к примеру, тем, что просто считаем правдоподобной теорию фундаментальных положений теософии — в этот момент мы начинаем видеть сами.

II. Буддхи, «прогресс» в девачане, сознательная смерть

В. О Буддхи сказано, что он не воплощается в настоящее время. Значит ли это, что этого принципа нет в действии?

О. Слово «Буддхи» имеет много значений. На первых страницах

введения к «Тайной Доктрине» Е.П.Б. показывает, что Буддхи – это способность познания, что значит – способность восприятия. Это не только способность восприятия, но также совершенное восприятие, приобретённое использованием этой способности. Но Буддхи – не только эти две вещи, но, вследствие этого, он – отражение, единственное отражение всех впечатлений.

Если думать об этом и применять к себе, можно видеть, что мы – те, кто сознаёт, что мы постоянно используем способность восприятия, которая в нас является активностью Буддхи. Затем можно видеть, что мы приобрели какие-то совершенные познания, которые являются объективно зарегистрированным Буддхи – все впечатления зеркально отражены в наших совершенствах, иначе мы бы не знали их в качестве впечатлений.

Буддхи подвержен влиянию действий только в том смысле, как Е.П.Б. объясняет истинный закон всей жизни. То, что сейчас существует, не является эволюцией из ничего, это не эволюция духа из материи. Жизнь, проявленная жизнь, говорит она, непрерывно происходит. Таким образом, совершенство, ясно представляемое словом Буддхи, в основном всегда растёт. Буддхи можно назвать урожаем. Манас представляет того, кто наслаждается плодами посеянного урожая.

В. Будучи столь высоким принципом, почему Буддхи классифицируется в «Бхагавадгите» принципом «более низкой природы»?

О. Существует только одно, имеющее высшую природу. Это тот, Кто знает. В этой классификации Буддхи представляет познаваемое им. Не имеет значения, как много знает Махатма, его знание ниже его самого. Сколько бы он ни знал в этой Вселенной, всегда существуют другие солнечные системы и другие вселенные. Он может продолжать узнавать вечно, непрерывно увеличивая свои знания, потому что, как говорил мистер Кросби, «в бесконечной вселенной – бесконечные возможности». Надо вспомнить слова, которые сказал Джадж в седьмой главе «Заметок к ”Бхагавадгите”»: хотя эти великие силы, или принципы, называются низшей природой, они таковы только относительно высших принципов. Высшая природа – это тот, Кто знает, а низшая – это познаваемое или средства познания. Они все только аспекты Сущности.

В. Является ли Буддхи специализацией Атмы?

О. Буддхи – отражение Атмы в проявленной Вселенной. Предположим, мы говорим: «Существует непроявленная Сущность». Для нас это значит – находящаяся «за пределами всех действий и

всех совершенств». Далее, наша связь с Сущностью в этом смысле означает, что мы не можем осуществлять её через наши несовершенства – только через совершенство всей природы. Дайте всему совершенству, приобретённому всеми существами, всей природой название Буддхи, тогда Буддхи – это отражение Атмы в проявленной природе, точно так же, как видимое Солнце является отражением невидимого центрального Солнца.

В. Если реальное в нас никогда не изменяется, тогда каким образом Эго приобретает знание?

О. Истинное существо абсолютно не ощущает изменений. Как только воспринимающая сущность перемещает своё видение от одной вещи к другой, воспринимаемое меняется. Значит, все изменения существуют в восприятии, а не в воспринимающей сущности. Но как только воспринимающая сущность отождествляет себя с тем, что видит, она приходит в замешательство. Как говорится в «Бхагавадгите», в момент рождения все существа начинают заблуждаться по причине иллюзии, которая возникает из-за пары противоположностей.

Фраза «пара противоположностей», – это способ, которым философы, излагая свои проблемы, пользовались во все времена. Что-то изнутри говорит им о том, что двух Абсолютов быть не может, иначе возникает противоречие в терминах. Должен быть только один источник всего, однако Вселенная дуальна в проявлении. Это приводит в замешательство наших философов и нас.

Сущность постигает опыт только через испытываемое ею существование. Только постигнув, что мы не являемся опытом, та же Сущность подготовлена для нового существа, что значит – для нового опыта. Любое осознание в любой степени может быть получено только через бытие, которое становится существованием на этот период времени.

В. Великие Учителя приходили к людям, которые ненавидели их как всем миром, так и индивидуально. Когда Великий Учитель вернётся, воплотятся ли люди, связанные с ним ненавистью, которую они породили?

О. Произойдёт регулирование. Если ненависть была порождена путём того, что можно назвать личным контактом, будет сделана поправка на плане, где была заложена причина.

В. В этой главе сказано, что мы движемся вперёд в этой жизни, и, следовательно, так же должно быть после того, как мы оставим её. Поскольку сама по себе смерть не дарует продвижения, о каком прогрессе здесь идёт речь?

О. Здесь говорится не о прогрессе смерти, но о прогрессе после смерти. После смерти есть прогресс, но он до некоторой степени отличается от прогресса в течение жизни.

Если мы сумеем понять то, что называется семьёю абсолютно различными формами существования одного и того же существа, тогда увидим, что жизнь на Земле, обычное сознание бодрствующего человека, представляет только одну из форм возможного для нас опыта. В нашем арсенале нет знаний о том, сколько существует других состояний сновидения и сна. Но на каждом событии бодрствующей жизни, сновидения или глубокого сна представлено то же самое существо, испытывающее опыты на совершенно других основах. Так же и после смерти.

В. Можем ли мы совершать зло или получать помощь после смерти?

О. Такой возможности нет, потому что после смерти нет противоположностей. Мы не в состоянии понять в достаточной мере, что всё зло и всё добро относительно, а это значит – они возникают в результате контраста. Если человек рождён слепым и остаётся слепым всю жизнь, он не будет страдать от слепоты, потому что не знал ничего другого. Но если он жил до 5, 10, 20 лет, а затем ослеп, то будет ужасно страдать, потому что у него было сознание бесконечно прекрасного мира, мира видения, от которого он сейчас отрезан.

Мы не страдаем за грехи всех наших жизней. Мы получаем их результаты. Мы не страдаем, пока они не проявятся здесь. Другими словами, мы не знаем о наших прежних состояниях, поэтому не страдаем от них.

Сказано, что после смерти происходит разделение принципов, что означает очень много разных вещей. Одна из них заключается в том, что «смерть» завершается на плане неуравновешенных сил. Если человек идёт на тёмную сторону – всё будет тёмным. Если на светлую – всё будет светлым. Контраста между тёмным и светлым нет. Если в здешней жизни наш разум дуален, то после смерти происходит разделение, в результате чего плохое идёт отдельно, и оно всё плохое, а хорошее идёт отдельно, и оно всё хорошее – нет смешения.

То, что смешано, не сможет существовать или продолжать существование, поэтому указано, что в следующем Круге наступит момент выбора. Мы несём воду на двух плечах, мы не стопроцентно хорошие и не стопроцентно плохие, мы не стопроцентно эгоис-

тичные но и не стопроцентно бескорыстные. Но после смерти эгоистичные «жизни» соединяются друг с другом, а бескорыстные – друг с другом. Контраста не существует.

В. (Чтение записки с вопросом): *совершенное Существо, оперирующее в физическом теле, не подвергается перевоплощению.*

О. Давайте рассмотрим начало этого вопроса. Как совершенные Существа могут оперировать в физическом теле, если они не подвержены перевоплощению? «Все существа до Браны» – значит, вся жизнь до самых высших существ «снова и снова подвергается рождению». Высшие существа – такой же объект повторного рождения, как мы, но для них – это совсем другая вещь. Они выбирают время, место и обстоятельства своего рождения. Они сознают, что происходит в течение всего процесса. С нами – всё наоборот.

Вопрос продолжается: *однако оно может выбрать возможность воплотиться.*

Оно не выбирает возможность воплотиться, но выбирает время, место и обстоятельства своего воплощения.

Вопрос продолжается: *это означает, что прежнее существование включает воплощение?*

Оно не обязательно включает воплощение здесь, но при условии, что существо имеет что-то общее с проявленной жизнью, если оно не воплощается здесь, должно воплотиться в каком-то другом месте.

В. Разве нет пути стать свободным от воплощения?

О. Подумайте о том, что для нас противоположно свободе. Это означает быть жертвой сил, которые невозможно контролировать. Свобода означает тот же мир, с теми же силами, над которыми у нас есть контроль.

В. Что такое разум и где он находится?

О. Разум в философии означает сумму различных состояний сознания, возможных для любого существа и для человека. В обычном английском языке все семь состояний сознания можно сгруппировать вместе, обозначив: мысль, воля и чувство. Иногда превалирует воля, но мысль и чувство присутствуют. Иногда превалирует мысль, а воля и чувство присутствуют. А иногда чувство доминирует, а мысль и воля присутствуют, подчинены и ограничены. Таким образом, разум – это сумма состояний сознания.

Где он? Он образует наше метафизическое тело, начинаясь до нынешнего рождения и достигая за жизнь своего совершенства или зрелости. В течение жизни мы живём в одолженном теле. После

смерти живём в созданном нами теле, и оно – то тело, которое в течение жизни мы называем нашим разумом.

В. Предположим, возможно, зная механизм, войти в состояние сновидения и таким же образом – в состояние глубокого сна. Разве, аналогично этому, невозможно воплотиться в другом теле и знать это?

О. Существует такой уровень знания Сущности, или божественность, достижение которого позволяет существу, зная происходящее и получая полноценный опыт, переходить из состояния бодрствования в состояние сновидения и затем в состояние глубокого сна и обратно через сновидения наяву. И всё это без отклонений и промежутков в памяти или знании, которые представляют собой два полюса целостности сознания. Итак, вопрос заключается в том, что если вышесказанное возможно, то возможно ли для человека, непрерывно сохраняя сознание, умереть, оставить это тело, пойти в посмертный мир разложения (камалоку), посмертный мир блаженства (девачан) и вернуться обратно в новом теле?

Если одно предположение истина, то другое обязательно должно быть истиной. В этом и состоит теософское учение. Одна из целей, одна из великих целей всей теософской работы – не вводить в наш разум что-то новое, давать нам знание, которого у нас не было раньше, но, хотя бы только на долю секунды, разбудить в нас знание, которое уже там.

Мы прошли через много состояний, много раз, во многих условиях и, кроме того, во многих телах, но на пути «вниз», в материю, это было совсем другое дело. Вначале у нас было знание, мы имели сознание такого типа, как бодрствование. На время мы потеряли его, но в нас есть знание. У человека есть ощущение, что слои всех прежних впечатлений полностью скрыты, и он не знает, что лежит под поверхностью его собственного теперешнего сознания. Появляется тот, кто из любопытства, желания, надежды или веры, да мало ли почему, ищет это знание и обнаруживает много больше, чем он думал. Он открывает, что знание можно добыть путем настойчивого направления усилия внутрь, а не наружу. И если человек пытается, то вскоре у него будет свидетельство, что вверху и внизу, внутри и за слоем сознания, называемого бодрствованием, в нас есть бесконечность опыта, который мы не помним.

Пропорционально прилагаемому усилию мы сознательно приходим в контакт с опытом, которого не помним. Качество усилия заключается в следующем: все вещи, которые приходят к Махатмам, приходят и к нам, но к Махатмам они приходят в результате их соб-

ственного побуждения и собственных поисков, следовательно, Они осознают это. Но человек не осознаёт то, что приходит к нему в результате сознательных усилий другого человека, поскольку он сам не приложил собственных усилий.

Можно дать собаке варёную пищу высокого качества, и собака съест её. Но всё, что собака видит, это пища. Она не знает, как эта пища приготовлена и из чего. Всё что собака знает – и это она получает – полный живот за счёт чьих-то убытков!

Таким образом, в формулировке третьего фундаментального положения есть больше, чем мы предполагаем. Оно делает акцент на факт, что человек не осознаёт ничего, кроме того, что является результатом его собственных сознательных усилий. В этом заключается смысл выражения «собственное побуждение и собственные поиски». Насколько велики наши сознательные усилия в любом направлении, такими же будут сознательные результаты. Наши несознательные усилия в любом направлении приведут к соответствующим несознательным результатам. Во Вселенной Закона не может быть иначе!

Глава 10

Окружающая среда, интеллект и Слепой Том

В. Что представляет собой истинная скромность с точки зрения теософии?

О. Скромность, говорит Кришна, одна из необходимых вещей для человека, желающего приобрести мудрость. Корень этого слова, фактически, значит Земля. Мы все – из Земли. Наша природа, природа каждого – это не просто глина, это «грязь». Тела всех рождены одним путём и нуждаются в одном и том же. В самом начале, при рождении или зачатии, не существует различий пола, национальности, условий, веры или организации. Все эти различия приходят позже. В смерти, как в рождении, нет различия, она приходит ко всем одинаково.

Исходя из сказанного, истинная скромность – это признание фундаментальной тождественности, равенства и возможностей всех душ. Взять, к примеру, самого плохого человека из всех, кто когда-

либо жил: сегодня он может быть плохим, однако было время, когда мы были такими же плохими, как он. Если сегодня мы можем думать лучше, чем он, чувствовать, говорить, поступать, это должно пробудить в нас сострадание. А лучше всего вызывает сострадание размышление о том, что между двумя людьми нет фундаментального различия.

Тысячи лет в Европе верили, что кровь в жилах аристократа отличается от той, что течёт в жилах обычного человека. Сейчас мы знаем, что это не так, но мы всё ещё подвержены влиянию идеи, что один человек лучше или хуже другого. Одного человека любит Бог, а другого – наказывает. Выбросив эти идеи из головы, мы поймём, что значит скромность. Кришна говорит: «О Арджуна, истинный приверженец тот, кто находит свою внутреннюю схожесть с другими, видит только сущность во всех вещах, плохие они или хорошие».

В. Очень часто человек говорит, что находится в ситуации или условиях, ему не свойственных, что он вынуждён выполнять не свои обязанности. Как такие условия могли возникнуть в справедливой и достойной уважения вселенной, где каждый получает точно то, что он посеял?

О. Несколько факторов делают любого из нас тем, кто мы есть в данный момент. И пока они все не учтены, мы находим противоречия. Вытащите рыбу из воды – она настолько вне своей среды, своих отношений, что умрёт, если её не бросить обратно в воду. Но если исследовать вопрос, станет ясно: рыба внесла свою долю труда, чтобы оказаться вне воды. Она совершила действие, результат которого «приземлил» её. То же происходит и с нами.

Некомпетентный человек стремится получить работу, в которой необходимы знания. Он получает работу, а потом его увольняют. В этом ясно проявляется действие закона.

Когда ненадёжному человеку поручают работу, требующую ответственности, то он находится не на своём месте. Но когда выясняется, что тот, кто доверяет ему, представляет одну половину, а тот, кто ищет доверия – другую, можно понять, что глупый человек поручил работу не тому, кому следовало, и, оказавшись обманутым, пожинает посеянное. При этом и получивший незаслуженное доверие, и обманувший его пожинают то, что посеяли.

Любой предмет становится яснее, если исследуются обе его стороны. Все наши проблемы исходят из того, что мы рассматриваем только одну его сторону.

В. Аналогия сна и сновидения часто приводится в поддержку доктрины перевоплощения. Веский ли это аргумент? Ведь в течение сна между Эго и его телом существует связь. Сны могут быть чисто действиями мозга, а не действиями Эго, независимыми от тела. Именно это, последнее, наука считает притянутой за уши теорией.

О. Во-первых, аналогия сна и сновидения никогда не предлагалась в поддержку доктрины перевоплощения. Аналогия – это средство, с помощью которого можно видеть одно понятие, выраженное терминами другого. Когда мы говорим, что у мистера Смита «жёсткое сердце», мы используем аналогию. Каждый знает, что физически значит «жёсткий». Каждый знает, что сердце – это физический орган. Но когда говорят, что у мистера Смита сердце жёсткое или что у мистера Смита сердце мягкое, очевидно, говорят то, что человек должен видеть другим способом. Он должен применить силу воображения.

Таким образом, когда предлагается аналогия сна и сновидения – она только наводит на размышления. Это не аргумент в пользу перевоплощения, но даёт человеку возможность подумать о нём. Желая вникнуть в вопрос, он подумает о ежедневных феноменах, известных как сновидение и глубокий сон. У него есть теория относительно их природы. Он не знает, объясняет ли она эти феномены, включает ли все относящиеся к ним факты и есть ли возражения против неё, но видит, что в его теории много недостатков.

Потом ему можно предложить следующее: каждый из феноменов сна, сновидения и бодрствования принять за смесь трёх независимых элементов, в которой один или другой преобладает в данное время, а в другое время эта смесь элементов частично разделена или находится в осадке. Если он склонен самостоятельно обдумать такое предложение, то у него есть база, на основе которой он сам увидит дорогу к пониманию бодрствования, сновидений и сна.

Если он уже понял это, тогда можно сказать, что эта же аналогия применяется для объяснения рождения и смерти, что рождение – это соединение в данную комбинацию определённых элементов, которые раньше имели собственное независимое существование. Далее, период этой комбинации длится 50, 60, 70 лет, после чего она приходит в негодность, и первоначальные элементы возвращаются в состояние независимого существования, в котором они находились прежде, чем возникла комбинация, называемая рождением. Таким образом, благодаря аналогии, которую можно применить к

рождению и смерти, сну и бодрствованию, человек сам начнёт видеть всё это.

Беда материалиста, и это никогда не приходит ему в голову, не в его мышлении, а в том, на чём он основывается. Если, к примеру, мы верим, что материя нашего объективного сознания – это реальность, тогда объяснить разум, мысль, чувство, память, желание можно только в том случае, если мы назовём их свойствами материи. Если мы верим, что бодрствующее сознание – это реальность, тогда глубокий сон и сновидение являются ни чем иным, как его атрибутами.

Человеку необходимо не столько исследовать свои рассуждения и умозаключения, сколько проверить базу, на которой он действует. Если человек – материалист, пусть посмотрит, объясняет ли природу его теория жизни. Трудно найти хотя бы одного писателя-материалиста, который не был бы пессимистом, отчаявшимся человеком, считающим невозможным решить загадки природы, или тем, у кого нет «объяснения», что означает признание несостоятельности. Бертран Рассел, возможно, самый великий из живших философов-материалистов, говорит, что, по крайней мере, мы можем умереть героями.

То же самое относится к религиозному человеку. Его трудности происходят из основы, на которой он строит своё отношение к жизни. С его точки зрения, всё является таким, как он о нём думает, а не таким, какое оно есть на самом деле. Обдумав то, на чем основываются его размышления, он выяснит, что они не объясняют ни природу, ни его самого, ни всё происходящее вокруг. Предложите ему объяснение Пифагора, что Бог – это мировой разум, рассеянный во всей природе, и этот разум, неважно в какой форме или совсем без неё, – един так же, как материя – едина, неважно, как какое количество форм может быть из неё сконструировано и как бы эти формы ни различались между собой. Материя – едина, разум – един. Получив объяснение тому, почему, несмотря на беспорядок, во Вселенной существует порядок, он начнёт думать самостоятельно. А самостоятельное мышление на теософской основе означает поворот видения снаружи вовнутрь.

Учение заключается в том, что всякий раз, когда зрение, мышление – мыслящее зрение живого бодрствующего человека – направлено внутрь, происходит соединение или воссоединение между Манасом и Буддхи. У обычного человека такое соединение происходит только в течение глубокого сна или в момент смерти. Су-

существует момент соединения между Манасом в теле и Буддхи вне тела или за пределами тела. Такой момент – это прямое осознание. Потом человек понимает и знает сам.

В. В этой главе говорится об «этих низших Эго» в связи с дикарями, а также с подъёмом и упадком наций. Исходя из этого, можно сделать вывод, что между Эго есть различие. Эго изменяется с получением Манаса. В дополнение к этому есть ли фундаментальная разница между Эго?

О. На плане духа разницы совсем нет. Если бы различия были, он бы не был планом единства. Лучше сказать, что существуют различия без различия. Когда начинаешь думать об этом, то вопрос о низших и высших Эго на самом деле сводится к рассмотрению не Эго, а окружающей среды. Мы видим, что определённые Эго находятся в идеальных условиях – физически, социально, финансово, ментально, морально или духовно и пр. Другие Эго находятся в наихудших условиях во всех этих отношениях. Об Эго, находящихся в наихудших условиях, мы говорим как о «низших», а о тех, кто в превосходных, мы говорим как о «высших». Но всем понятно, что это просто умозаключение и что термины относительны.

Афоризмы Джаджа о карме предупреждают нас не выражать суждения о статусе или оккультной природе любого Эго на основании среды, в которой оно находится.

Те, кто видел девятнадцатилетнего Авраама Линкольна в Иллинойсе, сплавлявшего плоты по реке, могли отнести его к Эго низшей ступени. Но если бы им довелось встретить этого же человека 25 лет спустя, они бы увидели спасителя своей страны. Те, кто мог видеть Иисуса из Назарета, постигавшего науку вгонять медный гвоздь и расщеплять доску теслом – тогда ведь не было пилы, могли бы подумать, что это всего лишь плотник низкой квалификации, но фактически он был христианским Спасителем.

Таким образом, «Афоризмы» Джаджа говорят, что нельзя судить на основании внешней стороны жизни, а значит – условий жизни. Они говорят, что Эго, можно сказать, самого высокого характера воплощаются в самую худшую среду ради добра, которое они могут принести этой среде, ради дисциплины души, чтобы переменить на противоположное плохое дело в древнем прошлом, или чтобы поправить какие-то кармические отношения.

Говоря об Эго низшей и высшей ступеней, разве нам не следует иметь в виду характер? Сказано, что Адепт – это Эго более низкой ступени, чем Махатма, а Махатма этой манвантары – это Эго бо-

лее низкой ступени, чем Махатма следующей великой манвантары. Но это лишь относительное умозаключение. Низшая и высшая ступени практически всегда касаются того разума, которым Эго способно оперировать здесь.

Как часто мы слышим, что каждый человек – включая Эго низших и высших ступеней – бог, то есть чисто духовное существо, и действительно дух! Каждый человек – это бог, спустившийся в материю, под воздействием которой он испытывает качества хорошие, плохие и нейтральные. И это будет продолжаться до тех пор, пока он не станет способен понимать материю и иметь с ней дело в соответствии с её природой. Последнее означает интеллект*.

С этой точки зрения, можно видеть, насколько невероятно разнообразен интеллект в людях. Но, чтобы не слишком ошибаться в идее обстоятельств, нужно взять, к примеру, специфического человека – Линкольна. Посмотрите на него, младенца в колыбели, ребёнка десяти лет и пятидесятилетнего. Кажется, что это три разных существа. Первый, очевидно, беспомощный врождённый идиот. Второй – Эго очень низкой ступени. И последний, пятидесятилетний Линкольн, возможно, Христос. И тем не менее во всех – одно и то же Эго. В самых ранних стадиях оно ещё не установило правильные отношения с окружающей средой. Если бы можно было слышать Паганини, настраивающего свою скрипку, то можно было подумать, что он старается произвести диссонанс. Но после того как он натянул струны, наканифолил их, только тогда, после настройки, можно сказать, что это играет Паганини, а не сын нашего соседа!

В. Сказано, что в настоящее время краснокожие индейцы перевоплощаются. Следует ли считать, что пионеры того времени тоже перевоплощаются?

О. Возможно некоторые из них. У индейца было не слишком много идей о рае, потому что его ограничивали тело и мозг, диапазон его интеллекта был мал. А от используемого инструмента зависят интеллектуальные пределы человека. Значит, хотя небеса его были яркими, но они не были долгими. Например, не надо думать, что у индейцев девачан длится полторы тысячи лет. Есть два класса существ, у которых очень короткий девачан: в первый входят дикари, материалисты, а также порочные люди. Ко второму относятся мудрые. Чем порочнее человек, тем быстрее он перевоплощается. Чем мудрее человек, тем быстрее он перевоплощается.

В. Что вы можете сказать о белых, которые перевоплощаются в тела индейцев?

О. Это происходит часто и случается в наши дни. Но если хотите искать бывших белых, ищите их в телах чёрных, таких достаточно.

В. Хотя пианино – практически новый инструмент для нашего времени, но Слепой Том*, десятилетний мальчик, обладал механической ловкостью и умением играть на клавиатуре. Для этого нужны большая техника и умение. Откуда у него такие способности?

О. По этому поводу я могу рассказать следующее. Будучи мальчиком я знал юриста из штата Вирджиния, тогда человека пятидесяти лет или старше, очень высокообразованного. У него был прекрасный голос, и он был экспертом по игре на пианино. Мальчиком он воспитывался по соседству с семьёй, владевшей Слепым Томом, и присутствовал на обеде в тот день, когда Слепой Том впервые играл на пианино. Этот человек сказал, что ни один из гениев, которых он слушал, а он слышал всех великих пианистов, не мог бы даже «держатъ свечу» Слепому Тому. Так вот, говорил он правду или нет – судите сами, но то, что этот джентльмен говорил, отвечает всем известным фактам в отношении Слепого Тома.

В стансе 10, раздел «Принципы получают объяснение», второго тома «Тайной Доктрины» Е.П.Б. рассматривает тройственную природу человека. Сначала духовная монада или диада – Атма–Буддхи. Затем чисто животная монада, три низших принципа. Но только при наличии связующего звена средних принципов Манаса и камы между духовным Эго (Атма–Буддхи) и животным Эго (неразумным человеком) есть связь. Стараясь довести до нашего сознания, что соединение трёх сущностей – духовной, интеллектуальной и животной – создаёт человека, Е.П.Б. использует аналогичное объяснение: пересадите духовную монаду Ньютона (следует помнить, что, в то время когда она писала это, Ньютон был мёртв, таким образом, она имела в виду невоплощённую духовную монаду Ньютона) на монаду величайшего святого на Земле, но без двух средних принципов, получится только бездушный, бессознательный идиот.

Помните, что Слепой Том был маленьким мальчиком, когда его гений впервые заметили. Из этого можно заключить, что он никогда не получал музыкального образования – ни в этом воплощении, ни в предыдущих (очевидно, что у него не было техники, требуемой для исполнения сложных аранжировок, потому что пианино в это время существовало в мире всего около 50 лет, его не было до нача-

ла XIX века). Если посмотреть на его высшую триаду: разве этот мальчик не был таким же Эго, как Ньютон, или величайшим святым на Земле, вами или мной? Но глядя на его низшую четвёрку принципов, разве не ясно, что, не имея высшего Манаса, он был (насколько мы можем представить себе) близок к неразумному человеку? Далее, предположим, что у него была огромная, всепоглощающая и ошеломляющая любовь к гармонии, музыке, счастью, миру. Угнетённый окружением, он чувствовал себя в гармонии только со звуками. Все мы слышали историю о мышке, вышедшей из своей норки послушать скрипку, а также рассказы об индусских йогах, способных заморозить кобру и диких зверей, установив с ними связь с помощью таинства звука.

Достаточно любопытно, что, в то время когда открыли Слепого Тома, в Америке находилась Дженни Линд, величайшая певица, которую знал мир, и сопровождал её один из величайших мировых пианистов. Все думали и говорили о них. Это была подходящая атмосфера, подходящая обстановка. Любовь этого маленького мальчика к музыке могла гармонично соединить его с сознанием музыканта, сопровождавшего Дженни Линд, или какого-либо другого композитора или музыканта, с тем чтобы путём чисто психической симпатии он стал, подобно самому пианино, средством для формирования совершенно не знакомого нам действия сознания.

Подумайте о том, как мы себя чувствуем, мудрые мы или глупые, старики или дети, когда оставляет эту Землю тот, кого мы сильно любим, в ком мы находим радость и счастье. Наша любовь к этому человеку может быть настолько велика, что в часы сна, когда низшие принципы не беспокоят нас, мы ловим мысль, чувство, желание того, кого мы любим. Насколько великим существом он был – неважно, потому что в этот момент мы становимся этим человеком и его силы – наши силы. Это является формой психического сознания, но это высший психизм.

Е.П.Б. говорит об этом же самом, хотя и не в связи со Слепым Томом. У неё есть статья, впервые напечатанная в журнале «Люцифер» и повторно опубликованная в журнале «Теософ», которая называется «Гений». Е.П.Б. идёт напролом, лишая гордости тех, кого обычно называют гениями, а Слепого Тома – тщеславия. Она говорит, что все духовные Эго идентичны друг другу, ибо не существует «высоких» и «низких» духовных Эго. Разница между Эго, которых мы встречаем и видим, совсем не в Эго, она – в приобретённом ими инструменте. В журнале «Теософ» (том XXXI) эти

комментарии лишь слегка затронуты. При желании глубже вникнуть в этот вопрос, надо обратиться к двум другим статьям в журнале «Теософ». Одна, написанная Е.П.Б., называется «Преждевременный феноменальный рост»* (том V). Несколько лет назад в журнале «Теософ» была опубликована другая статья, которая называется «Одарённый ребёнок» (том XXI). В ней даётся длинное перечисление вещей, которые необъяснимы с точки зрения наших человеческих знаний.

Размышляя над этим вопросом, можно спросить, что произойдёт, если мы сможем установить такие же гармоничные отношения с Великими Учителями, какие установились у Слепого Тома с музыкальной сферой. Исключительно благодаря своей любви к музыке, к таинству звуков бедный маленький раб смог получить благословение, создав для себя рай, о котором его хозяева не знали ничего. И он смог создавать рай для других.

Предположим, наша любовь к человечеству, к людям так же велика, как любовь Слепого Тома к музыке. Интенсивность нашей любви к людям – объекту глубокой любви Учителей Мудрости – приведёт к такой синхронности мысли, желания и чувства (назовите это «вибрацией души»), что сама гармония, знание, сила и природа этих Учителей Мудрости войдут в нас так же, как сила музыки вошла в этого бедного мальчика.

Именно такое понимание, а не феноменальные аспекты «гения», может дать направление нашим мыслям в этом вопросе.

Глава 11

I. Карма, нирвана и свобода от кармы

В. Разве привычка говорить о карме и перевоплощении как об отдельных доктринах не вводит в заблуждение? Не лучше ли иметь один термин для обоих?

О. Фактически, есть одно слово – «действие», на санскрите – «карма». Во всей древней литературе перевоплощение – это просто сопутствие, результат, эффект кармы. Но как природа, так и люди двойственны по сути. Поэтому карма и перевоплощение – это две стороны проявленной природы. Существуют проявленное су-

щество и проявленная природа, и две стороны этого – карма и перевоплощение.

Заметили ли вы, что в утверждении фундаментальных положений в том виде, как они даны в «Тайной Доктрине», есть огромная разница между утверждением первого фундаментального положения и утверждением второго, а также огромная разница между утверждением второго и третьего? Второе фундаментальное положение не постулирует ни циклы, ни карму, ни перевоплощение. Оно утверждает бесконечность единой Вселенной. А это – первое фундаментальное положение. Но в этой единой Вселенной бесконечно появляются и исчезают проявляющиеся звёзды. Таким образом, в действительности первое и второе положения – утверждение природы. У природы две стороны – непроявленная и проявленная. Первое положение – это утверждение о природе, не имеющей свойств. Второе положение – это утверждение о проявленной природе. Третье фундаментальное положение – это утверждение о природе, как она представляется нам, что значит персонифицированное или индивидуальное утверждение о природе, такой, как она представляется в нас и нам. У нас есть всего пара терминов для различия всех вещей. То, о чём мы говорим, – это единство, в любом случае – феномен это или ноумен, или первое фундаментальное положение.

В. Сказано, что, хотя дух и материя – это пара противоположностей, но это одно и то же. В то же время на духовном плане карма не действует. Как это может быть?

О. О духе и материи говорится как о двух полюсах одной Жизни, паре противоположностей, но в то же время сказано, что дух не подвержен влиянию действий. Иначе не может быть, поскольку дух непроявлен, а только то, что проявлено, может быть под воздействием проявленного. Вы не можете сгореть в этом доме, если живёте в каком-то другом!

Нам снова надо сделать различие между разным использованием терминов. В английском языке невозможно представить то, что фактически представляется словом «нирвана». Нирвана, буквально, означает «без инструмента», существование без действий, потому что не может быть действий без тела или инструмента. Именно это имеется в виду в «Афоризме»: «Кармы нет, если нет существа, чтобы создавать её». Действия не существует, пока нет формы или инструмента действия, а нирвана означает – без инструмента, таким образом, это существование без действий, не проявленная Жизнь.

В английском языке есть только одно слово, которое можно использовать как эквивалент нирваны – это «дух». Слово «дух», как оно используется Е.П.Б. во всей «Тайной Доктрине», – это эквивалент нирваны, непроявленной природы, природы бездействующей, противоположной природе в действии. А слово «материя» используется для обозначения всего проявленного существования, неважно в каком состоянии и форме, высшей или низшей. Седьмая глава «Бхагавадгиты» говорит то же самое. Мы говорим о Манасе – Буддхи и думаем о духовном, однако «Тайная Доктрина» говорит, что Буддхи – это эффект, это материя.

В. В «Ключе к теософии» Е.П.Б. говорит, что ни Атма, ни Буддхи неподвластны карме.

О. Атма–Буддхи – это Сущность, бездействующая в процессе её совершенства. Там не может быть кармы, потому что вся карма представляет несовершенство. Карма – это переработка оставшегося, мы перерабатываем либо то, что осталось на сегодня, либо то, что осталось от прежней манвантары. Мы всегда имеем дело с несовершенством.

Для нас невозможно представить, что есть состояние сознания, которое не может реагировать на диссонанс. Это означает, что существует такое состояние Жизни, в котором невозможно какое-либо осознание диссонанса. Для отдельного человека оно точно соответствует его существованию в девачане. Никакой диссонанс не достигает существа в девачане. Оно так же не осознаёт диссонанс как мы здесь не осознаём девачан. Только в мире контрастов и впечатлений есть боль или страдания.

И опять-таки слово «дух» часто используется для определения человека. Как мы знаем, человек – это дух, воплощённый в тело. Нам надо обратиться к тринадцатой, самой замечательной, главе «Бхагавадгиты» о карме и перевоплощении. После тщательного её изучения мы увидим многое, что разрешит все наши проблемы. К примеру, Кришна говорит, что воплощённый дух, или Пуруша (индивидуальный дух), облачённый в материю, испытывает свойства, переходящие от материи. Вообразите существо, сейчас находящееся в нирване. Видя страдания мира, оно оставляет свой мир и возвращается на Землю, где должно испытывать боли и радости Земли. Но если уколоть иглой самое высшее существо, оно испытает боль так же, как любое другое, только оно не позволяет ей нарушить своё равновесие. Нам кажется, что Махатма не испытывает боль. Если он чувствует наше счастье, он так же чувствует

наше горе, но способен не обращать внимание на боль или не печалиться из-за неё.

Мы путаем зависимость от кармы с самой кармой. Мы считаем, что любой человек ненавидит работу. Но это не так, потому что если освободить человека от работы, он пойдёт играть в футбол, в теннис, в гольф и будет работать в четыре раза больше, чем в офисе. Разница не в затрате энергии, поскольку он тратит больше энергии на игру, чем на работу. Мы называем игрой то, что является соединением тела, чувств, разума и сердца. Думая о карме, мы ощущаем что-то неприятное в основе нашего сознания. Действие и бездействие – пара противоположностей, пара контрастов, и мы не можем думать об одном без другого. Сущность можно отождествить с бездействием, и она такая в алаيه, в нирване, в девачане. Сущность можно отождествить с действием, и она такая в царствах ниже нашего и в состоянии большинства людей. Но у Сущности есть существование, не зависимое от действия и бездействия. Об этом вся «Бхагавадгита». Привязанность Сущности к действию, более или менее полное отождествление Сущности с действием – в этом причина нашего рабства.

В. Вы говорили, что существо в нирване осознаёт наши страдания. Может ли существо в нирване сознавать наше горе здесь, на Земле?

О. Фактически, не может. Если оно в нирване и сознаёт боль, то должно чувствовать её. Невозможно сознавать что-либо и не чувствовать этого. Но если существо чувствует боль, оно не в нирване, иначе это было бы противоречием. Результат эволюции – это Махатма, существо, находящееся за пределами проявленной и непроявленной природы, а значит – за пределами обоих: закона кармы – действия, и нирваны – бездействия. Он знает обе: и нирвану – состояние радости, счастья, мира, совершенства, и сущность проявления, но не отождествляет себя ни с той, ни с другим.

Когда мы в девачане, для нас он – реальность. Находясь в нирване, мы считаем её реальностью. Мы потратили три с половиной Круга, чтобы выйти из нирваны, которая была единственной реальностью для нас. В нирване Сущность полностью отождествляет себя с радостью. Тень нирваны, так сказать, осталась в каждом человеческом существе, ибо каждый страстно желает, работает и борется ради счастья, а это значит ради наслаждения, ради отдыха, в котором его не беспокоят и где он может не испытывать страдания. Есть только один путь найти это место – оставить привычный курс жизни!

Таким образом, когда сказано, что существо в нирване, ничего общего не имеющее с работой, её плодами или желаниями, видит несчастья на Земле и приходит сюда, то всё равно пришло ли оно из любви и сострадания или под давлением извне. В тот момент, когда оно оказывается здесь, оно начинает чувствовать, что здесь происходит.

Махатма – это конечный результат эволюции. Он никогда не отождествляет Сущность с добром или со злом, радостью или горем, с рождением, с телом, с условиями и окружающей средой, со смертью, проявлением или непроявлением. Он знает, существует только **ТО**, и оно всегда есть, и **ТО** – это я. Махатма – это урожай, плод эволюции.

В. *Какая разница между кармой животных и кармой человека?*

О. На этот вопрос, в общем, можно ответить одним предложением: для животных не существует моральных последствий их действий, нет кармы в том виде, как её испытывает человек. Для животных существует физическая реакция на их действия и обстоятельства. У них есть чувство или чувствительность, психическая реакция на их действия. У них нет оценки добра и зла, потому что это требует как самосознания, так и способности к рассуждению. Не имея этих двух уравновешенных принципов, животное не может чувствовать кармические последствия, подобно тому, как их чувствует человек.

Разница, таким образом, в том, что истинная карма каждого человека – это нравственное страдание. Он чувствует несправедливость того, что с ним происходит. Это карма.

С точки зрения того, кто размышляет о карме, она всегда представляет два важных аспекта. Первый – то, что он делает, что он испытывает в своих действиях. Второй – то, что он чувствует в результате случившегося.

В. *А как насчёт той кармы, которую он не создаёт?*

О. Человек может находиться в мире действия и отказаться действовать физически. В результате наступает распадение тела. Человек может быть в ментальном мире и отказаться действовать ментально. В результате наступает распадение разума. Мы видим людей, чьи тела распадаются на части, и нет никакой другой причины для этого, кроме той, что они не действуют. Мы видим и тех, кто распадается на части психически, астрально, ментально и нравственно, потому что, видя необходимость действия, они не действуют. Бездействие – это смерть, медленная смерть.

В. Почему у животного нет никакой другой кармы, кроме физической?

О. Мы, люди, смотрим нашими человеческими глазами, нам трудно избежать персонификации других форм жизни в окружающей нас природе. К ложному представлению нас ведут те рассказы о природе, в которых говорится о том, что волк «думает», и как собака «выбирает». Животное находится в мире действий, и у него есть сила действия. Оно живёт в среде своего тела, своих чувств, своих appetitов или необходимостей, а также в природной среде, реагирующей на свои собственные активные принципы. Животное может действовать, оно действует с момента рождения до момента смерти. Существует также другая сторона его действий – реакция. Но карма, в нашем смысле, не существует для животных.

В. Если вы говорите, что животное не отвечает за свои действия, то как объяснить страдания, которые достаются некоторым из них?

О. К страданию животных приводит наша безответственность. Мы должны платить за это. Мы платим нашими моральными страданиями. Большинство из моральных страданий человечества – это бессловесный стон той части природы, которая ниже человека. Этот стон отражается на наших собственных чувствах ощущением тщетности и несправедливости. Мистер Кросби часто повторял фразу св. Павла: «Разве всё творение не стонет в муках из-за несправедливости людей?» Царства ниже нас находятся в нашей абсолютной власти, точно так же, как и наши тела. Если мы плохо обращаемся с нашим телом, не оно «страдает», а мы. Особенно плохо мы обращаемся с царством животных. Но животные не «страдают». До какой-то степени они страдают физически, но на самом деле страдаем мы, потому что в проявленной природе ответственность лежит на нас, а не на животных, не имеющих ни самосознания, ни логики.

В. Есть ли различие во влиянии кармы на человека интеллектуального или невежественного?

О. Надо вспомнить, что говорит Джадж о людях, у которых ментальное, психическое и моральное мировоззрение ограничено. Он говорит, что чем ниже они по шкале существ, тем меньше чувствуют карму, хотя как таковые они могут ощущать её как ужасную и очень тягостную. Чем человек более утончённый и культурный, тем он более чувствителен к гармонии жизни. Логично, что от дисгармонии он страдает острее.

Если мы остро чувствуем гармонию, скажем в музыке, стиль нашей жизни, наши принципы, касающиеся других сторон, могут быть прямо противоположными тем, которым мы следуем в музыке. Поэтому, поднявшись в музыке до небес, но, не имея к остальному такого же отношения, мы ужасно страдаем. Этим можно объяснить так называемый «артистический темперамент». Посвящая свою жизнь какому-то одному аспекту природы, какому-то полю деятельности или сочувствия чему-то определённом так, как будто это – всё в мире, они, фактически, оказываются в дисгармонии со всей остальной жизнью.

При более ровном отношении ко всей жизни мы больше стремимся к стабильному равновесию. Кто-то может ощущать «падение булавки» на самой далёкой звезде, слышать чей-то вдох на этой далёкой звезде и при этом спокойно двигаться по разрушающейся Вселенной. Это существо находится в устойчивом равновесии, потому что у него одинаковое отношение ко всем существам, ко всему, что происходит.

В. Поскольку карма созревает в том месте, где были посеяны причины, обязательно ли пожинать плоды с теми же существами, вместе с которыми мы сеяли их?

О. Карма сама по себе, идёт ли речь о принципе действия или о законе компенсации, абсолютно и совершенно безлична. Большинство наших действий носит личный характер. В той степени, в какой мы персонифицируем наши отношения с другими, с ними мы и должны уладить эти отношения. В этом есть логика. В той степени, в какой затронуты личные чувства человека, он не видит карму-принцип, он видит её лично, так же, как и мы. Поэтому всегда, когда безличны, мы учимся у всех, и это самая высокая карма. Наша жизнь в таком случае – пример для всех. Но, имеющие личное отношение, мы ненавидим или любим какое-то данное существо, и это означает, что мы персонализируем его, мы поклоняемся ему. Это чувство будет приводить нас в контакт с этим самым существом снова и снова, до тех пор пока мы не перестанем его олицетворять. Все свободные от давления отношения – это отношения по собственной воле, обязанностям или выбору.

В. Разве корректирование не должно происходить в месте нарушения равновесия?

О. Без сомнения. Это точка, место или фокус во всём, где происходит нарушение. Корректирование должно происходить в месте нарушения.

В. Предположим, мы персонифицируем или обоготворяем кого-то, а он безличен в своих действиях по отношению к нам. Что тогда?

О. Существо, не имеющее личных ассоциаций, ничего не принимает персонально, следовательно, у него нет кармы. Вся карма зависит от того, как вы её принимаете. Карма содержит только одну вещь, видимую с двух точек зрения: а) это наше действие, б) это реакция наша, а не другого человека.

В. Что означает следующее утверждение: «...если он опускается до безразличия в мыслях и действиях, формируя себя таким образом для общей средней кармы своей расы или нации, то эта национальная или расовая карма, в конце концов, убьёт его вместе со всеми. Поэтому древние учителя призывают: выйди и отделись»?

О. Те, кто прогрессирует в чём-либо, идут впереди масс и становятся пионерами. А те, кого мы зовём радикалами, – это люди, которые ищут что-нибудь лучшее за пределами господствующих идей или массового разума. Весь прогресс происходит именно благодаря этому.

В. Может ли быть установлено равновесие во время действия?

О. Согласно второму фундаментальному положению после установления равновесия, должен происходить дальнейший период активности. Всё сводится к отдыху в центре. Но есть сам дух Жизни, и он всегда действует путём собственного деления по закону периодичности для того, чтобы следующий курс действий происходил на основе достигнутого опыта. Там, где существует действие или проявление, всегда должна быть пара противоположностей, а там, где нет проявления, нет пары противоположностей.

Обратимся к вопросу: могут ли быть действия без нарушения равновесия? Причиной всех нарушений равновесия является принудительное участие. Если есть добровольное участие с обеих сторон, то нарушения равновесия не произойдёт, даже если происходит достаточно действий. Все действия могут быть без нарушения равновесия в моральном, ментальном и духовном смысле, это альтруизм в действии, что означает действие без кармы.

Постоянная опасность возникает потому, что у нас личное состояние сознания, личный взгляд на карму. В законе кармы нет ни нравственности, ни безнравственности, ни добра, ни зла, ни удовольствия, ни боли. Добро и зло, удовольствие и боль – в нас, в нашем отношении к карме. Смерть является к человеку, и он согласен умереть, в этом нет кармы. Смерть приходит к человеку, а он хочет жить. Мы говорим – это плохая карма, но карма – не хорошая и не плохая.

II. Равновесие и освобождение

В. *Какая разница между тем, чтобы быть беспомощной жертвой судьбы или быть привязанным к старой карме? Джадж объясняет, почему ребёнок рождается горбатым, утверждая, что это его карма за мысли и действия в прежней жизни.*

О. Давайте обратимся к физике и возьмём простое слово «равновесие». Любое существо способно, сохраняя равновесие, раскачиваться из стороны в сторону, вперёд – назад, вверх – вниз. Но в момент, когда центр тяжести перемещается за площадь опоры, будет чудом, если существо не потеряет своего равновесия и не упадёт. Это означает только одно – приобретение нового центра тяжести.

Примените это к карме метафизически: если карма не создаётся сознательно на плане духа использованием трёх высших сил, которые называются Атма–Буддхи–Манас, тогда она сразу же переходит к плану формирования идей, другими словами к новому центру тяжести. Но если карма не «задержалась» и не урегулировалась там, тогда равновесие восстанавливается на плане разума и необходимостью будет падение на следующий план, называемый камой. Если карма не «поймана» там, произойдёт дальнейшее падение и новое равновесие установится на астральном плане. Если и там не произойдёт установление равновесия, тогда карма перейдёт на самый низший уровень. Так, потеряв наш центр равновесия на высших планах жизни, мы, в конце концов, падаем сюда физически. Не изучив цепь причин и следствий, что означает единственное – последовательную потерю центров тяжести, мы падаем, чтобы сохранить равновесие на каком-нибудь плане, и оказываемся здесь. После этого мы говорим: «Это моя карма!». Это всё равно, что сказать: «Она была убита, потому что оказалась перед летящей пулей». Пуля – это не карма, это последнее звено долгой череды потерь равновесия.

В. *В том же месте этой главы «Океана теософии» сказано, что человек рождается горбатым от того, что посмеялся над горбатым в прошлой жизни. Поскольку я хромаю, то признаю, почему это случилось со мной. Можно ли принять меры, чтобы не родиться в следующий раз калекой?*

О. Все понимают, что за каждым из наших вопросов есть что-то личное, что, как мы считаем, является причиной вопроса. Однако ни для нас самих, ни для того, кто стоит на этой сцене и отвечает на

вопросы публики, невозможно определить цепь причин, приведших в этой жизни к специфическому результату, физическому или любому другому. Невозможно строить предположения о том, откуда каждый пришёл, исходя только из факта, что он находится здесь. Это невозможно, потому что вы пришли из тысячи разных направлений к общему центру.

Есть несколько путей, приводящих к конечному результату. Человек мог быть горбатым или мог учить ошибочной доктрине в отношении появления горба. Возможно, его догадка ошибочна*.

А вот другой человек, которого очень беспокоит нога. Он пришёл к ложной идее о цепи причин, приведших к этому изъязу. Человеку не нужно искать истинную причину этого. Всегда необходимо начинать с общего, а затем переходить к частному. Если всё, что известно человеку до сих пор, происходит по закону, то для того чтобы что-то произошло с физическим телом, должна быть причина. То же применимо к моральному закону. Человек испытывает моральное последствие, значит, должна быть причина этого. То же применимо к интеллектуальному или духовному последствиям.

Без попытки проследить длинную череду причин и следствий, приведшую к определённом результату, теософия указывает, что любое происшествие – не случайность, не посланное Богом, а нами же заслуженное чудо. Это не наказание, а результат действия закона. Однажды усвоив, мы твёрдо знаем, что всё – и доброе, и злое – происходит под действием закона и не зависит от человека, испытывающего его.

Однако в этом рассуждении есть огромный пробел. Я хромаю или у меня горб, я знаю, что это произошло по закону, но почему это произошло со мной, а не с моим братом и не с моим врагом? Ответ на этот вопрос можно найти только в самом человеке, потому что человек – это звено, соединяющее универсальное и конкретное.

Проследив логически немного дальше, можно увидеть, что все неправильные действия начинаются с порочных побуждений. Порочное побуждение – это одно из двух: либо желание пользы для себя, безотносительно того, принесут ли наши действия пользу или вред другим, либо (и обычно вместе с первым) несправедливость в отношении к другим. В этом всегда есть элемент эгоизма или собственного предпочтения. Если я хочу что-то незаслуженное, значит, я неосознанно несправедлив в отношении к другим. Если я получаю незаработанное, значит, другие не получают то, что они заработали.

Если человек понимает это, его не беспокоит ни горб, ни хромая нога и ничто другое. Он рассудит так: всё, что приносит мне горе, огорчает всё человечество. Это следствие нечистых побуждений, нечистых мыслей, чувств и действий, и от этого не уклониться. Сколько бы несчастий ни ожидало меня в результате моих действий, от них нельзя уклониться, и я не хочу это делать. Я приму их, признаю и сделаю всё необходимое, чтобы исправить положение. Но отныне я буду проверять все мои побуждения, чтобы избавиться от угождений себе и несправедливости к другим. Я никогда не избавлюсь от этого, если не буду скрупулёзно проверять свои побуждения, мысли, действия и поведение.

Другими словами, если я начну следить за собой духовно, ментально, морально и буду продолжать делать это постоянно, то во Вселенной закона произойдёт две вещи: я исправлю все ошибки моего прошлого и искуплю два совершённых мною зла – присвоение того, что мне не принадлежало, и отказ выполнять обязанности. Я искуплю грех того, что не сделал, и того, что сделал неправильно.

Мы редко думаем о том, что карма означает равновесие. Равновесие значит устойчивость, баланс, отдых, то есть свободу.

В. Начинаящим трудно получить правильные теософские идеи, поскольку повсюду так много фиктивных «теософий». Например, история о горбуне, рассказанная так называемым ясновидящим.

О. Предположим, что это так. Джадж ссылается на горбуна в качестве иллюстрации в «Океане теософии». Но мы все «горбуны» в чём то – видимо это глазу или невидимо. У нас всех есть изъяны, и один порок, определённо, не лучше другого.

Вспомните историю в школьном учебнике о том, как божественное существо явилось на Землю и сказало людям, что, если все они придут к нему со своими бедами, оно сможет им помочь. Каждый пришёл со своей бедой, склонностью или изъяном. Пришелец сказал им: «Я дам вам совет. Возьмите свои беды, и с помощью полученного от меня волшебства вы сможете сбросить их в эту впадину. Но при одном условии. Мы знаем, что у другого человека тоже есть свои беды. Какими бы не были наши беды, они кажутся нам самыми большими в мире. Очень трудно понять, что это не соответствует действительности. Поэтому условие заключается в том, что после того как сбросите в кучу все свои беды, вы можете уйти только при условии, что возьмёте какую-то другую беду, которая подходит вам больше».

Все поблагодарили пришельца и почувствовали большое облегчение. Люди побежали и сбросили во впадину своё бессилие, свои пороки, свои болезни. После этого, по-братски держась за руки, они сбежали к подножью холма и стали рыскать вокруг в поисках подходящей беды. Один, страдавший от головной боли, заменил её на боль в желудке. Другой заменил свою болезнь на болезнь Брайта и так далее. Все были счастливы. Затем они захотели вернуться к вершине холма, чтобы попрощаться с небесным пришельцем и поблагодарить его ещё раз. Но, поднимаясь к вершине, обнаружили, что новые беды не устраивают их. Каждый жаловался: «Я уже мог справиться со своей бедой, но сейчас у меня другая, и я не знаю, что с ней делать».

Мягко улыбаясь, держа руки за спиной и видя, что они выглядят удручёнными, небесный пришелец спросил: «Дорогие дети, в чём дело?» Один человек сказал: «Я мог терпеть боль в том месте, но не могу устоять против боли в этом».

«Что же, – ответил пришелец, – я буду рад сделать любые необходимые поправки». Оказалось, что жалобы каждого в тысячу раз хуже, чем раньше, поэтому в результате Мастер сказал: «Похоже, я совершил ошибку. Я использую это волшебство снова, после чего каждый из вас вернётся и возьмёт назад свою собственную беду». Люди сбросили на дно впадины свои новые беды и, радуясь, как дети, побежали вниз, чтобы подобрать старые. Они вернулись обратно, взявшись за руки. Счастливая семья!

В этом значение девятой главы «Бхагавадгиты», предшествующей посвящению Арджуны в божественное проявление Кришны и видение божественной формы, включающей все формы, о которых повествуют главы 10 и 11. Эта глава начинается так: «Тебе, который не ищет ошибок...». Если мы совершаем несправедливость в любом смысле, сознательно или нет, эта несправедливость рано или поздно вернётся к нам для корректирования. Тогда она будет дважды тяжелее для нас из-за чувства несправедливости, испытываемого другим, и нашего собственного осуждения себя. Поэтому сейчас мы заняты нахождением ошибок. Если мы хотим говорить о грехах, то самый большой грех человечества – это грех поиска ошибок в природе, в действии закона, у наших соседей и у себя самих, который никогда и никому не принёс ничего хорошего.

В. *Может ли человек из эгоистической нации, преодолевший собственный эгоизм, стать свободным от национальной кармы?*

О. Конечно, это освобождение от национальной кармы. Человек,

переставший воровать в мире воровства, освободился от воровства, а переставший лгать в мире обмана, освободился от лжи. Это обозначает освобождение. Человек, без остатка преодолевший в себе эгоизм, больше не человек. Он – Будда, он – Христос, он – Учитель Мудрости. Он может жить в эгоистичном мире и при этом быть свободным, иначе Будда, Христос и Мастер Мудрости были бы несчастными существами. Человек, определённо, может быть спокойным во время шторма, иначе в его характере были бы черты, характерные для бури.

В. Утверждается, что определённая карма или определённые причины в прошлом, фактически, мириады причин, заложенных всеми нами, приводят к следствиям в разное время. Частично следствия не могут реализоваться из-за кармы, которая созрела. Другими словами, они отложены и не могут реализоваться, пока не получен соответствующий инструмент или не изменилась окружающая среда. Зависит ли карма от инструмента?

О. Карма зависит от нескольких факторов. Часть нашей кармы связана с физическим телом. В конце Пятого Круга у нас не будет больше физических тел. После середины пятой расы Пятого Круга мы не сможем пожинать то, что посеяли на Земле, потому что наша Земля перестанет существовать. Что станет с кармой, посеянной в физических телах с середины третьей расы Третьего Круга? Она останется отложенной до следующей манвантары.

Таким образом, умирая, мы оставляем несчётное число причин, заложенных нами в физическом теле, в физических, человеческих, земных отношениях, которые не могут принести урожай до тех пор, пока мы не вернёмся на Землю в другом физическом теле, чтобы сеять и пожинать. То же самое происходит с кармой, которую мы испытываем после смерти. Невозможно пожать бестелесную карму в то время, когда наше сознание привязано к телу. Это возможно только после прекращения существования, или, благодаря мудрости в этой жизни, если мы перестали отождествлять себя с телом.

Посмотрите на эту проблему таким образом, и все эти вопросы начнут проясняться. Книги или кто-то другой не могут объяснить наши проблемы – их объяснение в нас самих. Всё наше непонимание исходит из неуместных принципов, принципов разобщения, непонимания элементов нашего существа. По мере того как наши мысли поворачиваются внутрь, к принципам вещей, наше непонимание начинает уменьшаться. Прояснение наступает в той же степени, в какой уменьшается непонимание. Это как свет и темно-

та. Темнота – это не реальность, свет – реальность. Темнота – это отсутствие света. В тот момент, когда начинается восход, темнота рассеивается. Следовательно, сияющее духовное Солнце появляется в нас в тот момент, когда наш разум обращается внутрь, к источнику нашего существования, к элементам, которые составляют наше существование здесь, к принципам, приведшим нас сюда. И тогда мы начинаем понимать сами.

Заключительная часть XI главы «Океана теософии» даёт краткое повторение сказанного с более высокого плана. Помните, Джадж говорит, что пишет эту книгу с тем, чтобы она была понятна обычному человеку. Но самое интересное – это наблюдать истинный оккультизм Джаджа. Он начинает эту главу, говоря с нашей человеческой, личной, повседневной точки зрения, а затем, в заключительной части главы, он даёт повторение или подведение итогов с более высокой точки зрения. Во всей книге он следует обычным путём, но в конце названной главы использует методы оккультизма и таким образом подходит к предмету с точки зрения перевоплощающегося Эго, высшего человека.

Вся история кармы, по сути, содержится в афоризме 30 статьи «Афоризмы о карме» Уильяма Джаджа: «Карма оперирует природными катаклизмами путём сцепления ментальных и астральных планов существования».

Поскольку мы смотрим изнутри наружу, то неосознанно и неизбежно карма всегда представляется нам видимостью чего-то происходящего с нами зависящего от источников и причин вне нас. Но тема этой главы состоит в том, что карма неотъемлемо присуща нам самим, что для любого существа нет других причин, кроме тех, которые он создаёт сам, ни других последствий, кроме тех, которые он чувствует. Этот афоризм говорит о карме в целом, о карме каждого типа. Можно спросить: как может динамическая сила человеческой мысли стать причиной наводнения, землетрясения или циклона? Где эта потрясающая сила хранится до момента взрыва?

В первом томе «Тайной Доктрины» в разделе XV, «Карма-Немезида», Е.П.Б. утверждает нечто удивительное: это есть закон оккультной динамики, что «данное количество энергии, затраченное на духовном или астральном плане, производит большие следствия, чемто же самое количество энергии, затраченное на физическом, объективном плане существования».

Попытаемся найти этому иллюстрацию. Наше тело – это наша Земля. Во время болезни тело используется как бессловесный сле-

пой инструмент. Болезни – те же циклоны, наводнения, бури, и они порождаются вспышкой чувства, которая взрывает жизненную энергию внутри и находит выражение в физическом землетрясении. А это значит, наше тело немедленно становится инструментом.

Предположим, атмосфера наполнена смесью воды и воздуха, испарений и бензина. Ничего не случится до тех пор, пока кто-то не чиркнет спичкой. Одна искра огня – и произойдёт поистине ужасный взрыв. Земля, воздух и вода – это всё жизни, на которые воздействуют наши мысли и чувства. Элементы природы – это носители, склад человеческой энергии, которую мы расходует. Следовательно, вспышка манасического чувства взрывает ситуацию.

Каждое существо, до самого мельчайшего, в своём времени и в своём цикле, становится причиной или точкой опоры, вокруг которой вращается вся жизнь. Если этот центр разваливается – наступает катастрофа.

В. Если катастрофы, такие как циклоны и землетрясения, вызываются человеческими мыслями, почему их действия не всегда отражаются на людях? Много великих катастроф происходит там, где никого нет, где никто не живёт.

О. Это предвидение природы. Во время покушения убивают не того, кто покушается, а от яда умирает не тот, кто пытается отравить. Человек, благодаря его динамической силе, всегда переносит результаты своих действий на тех, кто слабее его. Мы воздействуем на материю нашего тела, мы влияем на астральную материю, не способную сопротивляться нашему влиянию. Для нас много лучше иметь физические болезни, чем ментальные или моральные.

Рассмотрите другую сторону вопроса. Если читатель посмотрит цитату из «Истории цивилизации» Бокля в первом томе «Тайной Доктрины», раздел «Несколько оккультных афоризмов», он найдёт объяснение кармическому предвидению и разные другие намёки Е.П.Б. о том, как работают существа, называемые нирманакай. Тогда станет понятно, что в той степени, насколько позволяет карма расы, эти неистовые силы разряжаются там, где они причиняют наименьший вред. Но если человек не научится, то раньше или позже он будет вовлечён в эти катастрофы. Надо помнить, что придёт время, когда целые континенты будут разрушены природной катастрофой – огнём, землетрясением и погружением в море. Эти вещи накапливаются.

В. Как объяснить утверждение мистера Джаджа в «Письмах, которые мне помогли», что во время землетрясения новая великая душа приходит в мир?

О. Джадж только сказал, но не объяснил, что это значит. Один из Великих Учителей однажды написал, что метод оккультизма состоит в том, чтобы пробуждать или вызывать любопытство, то есть ментальный интерес, вызывать, но не удовлетворять его. Сам «Океан теософии» сначала и до конца является иллюстрацией этого. В нём сделаны разные шокирующие и провоцирующие утверждения. Ответы на них не даны, потому что в нас есть способность решения поднятых вопросов. Значит, что бы ни имел в виду Джадж, утверждая: «Вчера здесь было землетрясение, что означает: где-то в мир пришли полезные души», — находится в той же категории, что и утверждение в «Бхагавадгите», что «благодаря жертве идёт дождь». Как, когда, почему и с какой целью, Кришна не объясняет, чтобы люди думали над этим. И, несомненно, они думают над этим 5000 лет!

Глава 12

I. Смерть и посмертное видение

В. Сказано, что после того как доктор объявил о смерти тела, истинный человек занят мозгом. Если речь здесь идёт о физическом мозге, то что происходит с теми Эго, которые погибли на войне или попали в катастрофу и чьё физическое тело распалось на частицы?

О. Существует более чем одно понятие о мозге. Для нас мозг — это физическая плоть, но для мертвеца — это фильм впечатлений. Поскольку эти впечатления сохранены в молекулярной структуре физического мозга, следует, что истинный мозг не может разлететься на частицы. Физическая голова может разлететься на миллион фрагментов, но каждая молекула существует, не тронутая взрывом. Можно понять, как это происходит. В разгаре великого сражения Природа регистрирует вибрации точно так же, как если бы они были лучами Солнца. Разлетающиеся оболочки и ужасы войны ни на момент не прерывают природные процессы.

Помня, что смерть — это отделение принципов не только друг от друга, но и их распадение самих по себе, мы видим, что в такой моментальной смерти только тело отделено от других принципов. Значит, внутренний астральный человек всё ещё жив «на другой стороне». Человек может страдать от сильной мозговой контузии

и лежать без сознания много дней, но его тело не отделено от других принципов. Истинный человек на другом, чем физический, плане сознания до тех пор, пока он снова не проснётся в своём теле. В случае насильственной смерти нет тела, в которое можно вернуться, и до окончания естественного периода жизни смерть завершается в полу – летаргическом состоянии, которое может быть и не в камалоке, и не на Земле.

Нетрудно вообразить, что шок насильственной смерти должен сопровождаться какой-то частью предсмертного видения. Подобно этому у тонувшего человека, пока его не приводят в сознание, бывает часть предсмертного видения, которое должно завершиться в «час» его естественной смерти. В «Ключе к теософии» Е.П.Б. говорит, что такое видение есть у каждого человека, без исключения, даже если смерть внезапная. Поэтому ясно, что, когда естественное время жизни заканчивается, Эго должно закончить свой просмотр на пороге девачана. Память сохраняется в астральном мозге. Этот просмотр должен быть завершён, иначе для блаженства в девачане не будет материала из последней жизни на Земле.

В рассказах тех, кто тонул и был спасён, всегда отсутствует видение причин событий, происшедших в их жизни. То же относится к тем, кто был на секунду от воздушной катастрофы. Видение причин – это духовная часть предсмертного видения, поскольку в этом случае Эго сознаёт справедливость всего, что выпало на его долю, и видит себя в полной цепи причин и следствий. Такое видение означает истинное завершение чьей-то последней жизни на Земле.

Если произошла насильственная смерть относительно хорошего человека, то в течение его пребывания в полу – летаргическом состоянии перед девачаном – должно быть сделано много оккультных поправок. Но Учителя не рассматривают эти вопросы в деталях, потому что у каждого человека посмертное состояние особенное, и нельзя смешивать его состояние с состояниями других.

В. Воздействуют ли по-разному на, так сказать, тонкий мозг разные виды насильственной смерти?

О. Я не помню какого-нибудь утверждения по этому вопросу. «Разоблачённая Изида» говорит, что даже если произошла действительная смерть, то возможно позвать Эго обратно в тело. Это будет новым воплощением в то же тело. В тех случаях, когда утонувший видел настоящее посмертное видение, надо думать, что человек был мёртв, а потом вернулся.

В. Что можно сказать о человеке, летящем в самолёте, у которого имелось посмертное видение?

О. Он был мёртв, потому что для Эго смерть означает отделение от тела.

В. Можно ли сказать, что это было окончание одной жизни и начало другой?

О. Да. Известно несчётное количество случаев удушья, которое происходит, когда человек тонет и кажется мёртвым. Приведенный в чувство, он говорит, что все прошлые события жизни прошли перед его глазами.

В. Сказано, что у многих теософов не будет камалоки или девачана. Где эти избранные будут после смерти?

О. Чтобы утверждать подобное, надо учитывать другие обстоятельства и характеристики. Те, у кого нет состояния девачана, заняты либо в теле, либо вне его. Надо только обратиться к различным утверждениям о существах, называемых нирманакаи. Но для среднего теософа, можно легко ответить на этот вопрос. Если мы видим по ночам плохие и хорошие сны, а наяву становимся настолько счастливыми, что забываем несчастья других людей, или несчастными, подавленными и печальными до такой степени, что забываем собственное счастье, то мы определённо пойдём в девачан и камалоку. Однако несомненно, что тем, кто хочет работать ради добра своих современников и устремлен в этом направлении, помогут освободиться от девачана. Таково утверждение теософского учения.

В. Некоторые думают, что в течение последней Великой войны было много контактов с астральными телами погибших солдат. Есть ли в этом доля истины?

О. Теософия утверждает, что единственные существа, способные сознательно общаться на астральном плане, либо Адепты, либо колдуны.

В. Об утопающем сказано, что он просматривает свою прошлую жизнь в короткое время полного удушья, тогда как медленно замерзающий человек после прохождения первой мучительной стадии попадает прямо в условия блаженства девачана. Каковы причины этого странного феномена?

О. Во-первых, в противоположность многим утопающим замёрзший человек очень редко возвращается к жизни, поэтому мало известно о том, что с ним происходит.

Во-вторых, смерть утопающего чрезвычайно тяжёлая в связи с тем, что количество воздуха, получаемого человеком, уменьшает-

ся в течение очень короткого времени. Воздух имеет прямое отношение к тому, что мы называем соединяющей оболочкой семи принципов живого человека. Он соответствует Буддхи. Мы дышим, пьём воду, выходим на Солнце не ради нашего тела, а ради другого принципа.

Далее, замёрзшее тело сохраняется намного дольше, чем живое, тогда как смерть утопающего наступает за несколько минут и грубо взрывает связь между тремя парами принципов. У всех, кто умирает естественной смертью, тело постепенно холодеет, поэтому в случае замерзания происходит просто ускорение естественного процесса. Более того, тело становится холодным искусственно, пока человек ещё жив. Таким образом, если исключить начальную боль, можно представить, что смерть замерзающего человека просто похожа на ускоренную естественную смерть.

В. *Есть ли между всеми состояниями период «без сознания», подобный тому, который существует между сновидением и глубоким сном?*

О. Необходимость заставляет нас постоянно двигаться от состояния к состоянию, и эти состояния наступают поочерёдно. Таким образом, не имеет значения, в каком состоянии мы находимся, мы в позиции человека, путешествующего в определённом направлении. Прежде чем переходить в другое состояние – путешествовать в противоположном направлении, он должен полностью остановиться. Существуют промежуточные бессознательные состояния, но они таковы только в нашем понимании и по причине того, что мы связываем сознание с идеей осознания.

Патанджали говорит, что есть такие условия, в которых душа существует, но в состоянии обозревателя, у которого нет зрелища для обозрения. Далее, при прохождении из одного состояния в другое существует момент отсутствия видения. Можно представить это так: войдите из полной темноты на яркий свет и на мгновение вы ничего не будете видеть. Войдите в темноту из яркого света и на мгновение вы тоже ничего не видите. Однако спустя немного времени, сможете видеть и в том, и другом случае.

В. *Поскольку Эго всегда в сознании на каком-то плане существования, что означает термин «без сознания»?*

О. Когда человек в коме, то, отсутствуя здесь, Эго находится где-то в другом состоянии. Оно может быть в любом из сотни дополнительных физических состояний сознания, выше или ниже, чем наше, в каждом случае по-разному.

В. *При продолжительном периоде комы, предшествующей смерти,*

появляется ли тенденция к более лёгкому разделению низших принципов после реального наступления смерти?

О. В момент наступления смерти существо находится на плане следствий. Оно может создавать новые причины только тогда, когда, перед следующим рождением, выйдет из девачана. Если это так, то неважно, что существо делает после смерти – это рефлекс, и происходит непроизвольно. Кома в любом случае означает отсутствие сознания здесь. Где Эго находится и как оно осознает, зависит от его интереса на другом плане и в других состояниях, которых оно достигло.

В. Если, как говорит Патанджали, тот, Кто знает, смотрит непосредственно на идеи, то можно ли видеть что-либо иначе, кроме, как в идее? Разве когда мы реально смотрим на вещи извне, не надо иметь в виду их идеи?

О. Мы не видим пространство. Мы видим идею чего-то и называем её «пространством». Мы не видим материю. Мы ощущаем формы нашими физическими чувствами и видим их идеи, а потом называем их «материей». Для любого существа вся Вселенная – это его идея Вселенной. Фактически, наша идея Вселенной – это «человеческое» представление её. Нет никакого отношения между Вселенной, какой мы видим и ощущаем её, и этой же Вселенной, как её видит и ощущает животное, растение или минерал. Или как видит и ощущает её истинный чела.

В. Разве слепой не должен иметь идею пространства, если он тянется к чему-то и измеряет расстояние?

О. Конечно, если мы размышляем о слепом или человеке с закрытыми глазами, то должны понять, что, когда говорим «пространство», даже не думаем, что имеем в виду. Для нас пространство – это впечатление, данное нам зрением. Пространство пропадает, если зрения нет. Наше зрение достигается глазами, которые являются активным или позитивным полюсом того, что пассивно и внешне мы называем пространством. Наши идеи внутренне – это активный аспект того, что внешне мы называем материей.

Существует три возможных отношения к Жизни. Посмотрите в религиозные книги, в энциклопедию или в словарь относительно трёх ипостасей Бога, или того, что индусы называют три авастхи. Индусы называют их тремя законами людей. Мыслитель Греции однажды назвал их тремя принципами рычага. Теософы говорят о теле, душе и духе, или о «трёх основах». Все названия касаются одного и того же. Вселенную можно считать Сущностью, и, если это так, только тогда вся эта Вселенная – Жизнь для нас. Относительно себя

Вселенную можно считать либо внешней, либо внутренней или же смесью двух. Это и есть три ипостаси. Если мы считаем всю Вселенную Сущностью, мы – Брама, мы – Бог. Если мы считаем всю Вселенную материей, мы – животные. Если мы считаем Вселенную ментальной, мы – низший Манас, если мы считаем Вселенную сферой Жизни, её действий, а значит, её выражений и впечатлений, мы увидим, что ничего не существует вне Жизни. Таким образом, надо понимать наши фундаментальные положения в их сущностном значении.

В. Когда истинный человек в девачане, можно ли сказать, что он существует в камалоке?

О. Нельзя. Считать человеком ту сущность, которая находится в камалоке, когда Эго находится в девачане, всё равно, что считать человеком тело, оставленное на Земле.

В. Как могут казнённые преступники привнести в восприимчивых, живых людей мысли об убийстве и преступлении?

О. Если не разбужены манипуляциями медиумов, они не привносят их сознательно, но тем же способом, как провод, который соединён с заряженной батареей. Этот провод переносит поток электричества сразу же после того, как батарея заряжена. Тот, чья натура открыта злым желаниям и дурным чувствам, сразу испытывает магнитное притяжение к этой «заряжающей батарее» ненависти, которую представляют собой казнённые преступники и убийцы. Магнитная связь устанавливается, и человек получает мерзкое содержание их мыслей. Подобно этому, включив радио, вы слышите то, что соответствует частоте, на которую вы настроили ваше радио. Изучение радио позволяет находить совершенную аналогию для несчётного количества вещей, которые происходят между думающим человеком и астральными сущностями, элементами, сущностями из девачана и любого другого состояния.

В. Если естественная жизнь человека не закончена, то как, в соответствии со своей кармой, он может быть убитым или погибнуть от несчастного случая?

О. Это просто означает, что в действие вступают конфликтующие силы. В течение Кали-юги жизнь обычного человека на Земле ограничена пределом 70-100 лет. Далее, если те конфликтующие силы, которые возникли от взаимосвязи данного индивидуума с другим, ограничивают нормальную продолжительность его жизни, то, прежде чем пойти в девачан, он проведёт оставшееся время в посмертном состоянии. Природное сцепление держит принципы

связанными в течение определённого времени. В любом возрасте любой из нас может прервать эту связь и убить своё тело. Но делая это, он не прерывает связь остальных принципов и просто должен ожидать, пока придёт естественное время их распада.

В. Как долго средний человек остаётся в камалоке?

О. Помните, что мы говорим об Эго. Ответ: от нескольких минут до нескольких часов, иногда несколько дней, иногда несколько лет. Но обычный человек остаётся там не очень долго. Если посмотреть глубже, можно увидеть причину этого. Существует сила внутреннего убеждения добра и зла. Предположим, в течение жизни у человека были мысли об убийстве, жестокости, всякого рода мерзостях. Всегда, когда разум был свободен, он думал о зле. В своих мыслях он убивал врагов, воровал, разбойничал и предавал. Это были его любимые мысли. После смерти он оказывается на плане камалоки, где нет препятствия видениям и желаниям зла. Видя убийства, он не изменяет своего мышления, он видит преступления, обжорство, зло, всякие соблазны, и это нисколько не шокирует его. Он привык к этому. Сколько он пробудет там? Он может оставаться там много лет.

У обычного человека, хотя и бывают случайные мысли об убийстве, возмущение или злость, они вызывают у него отвращение, и он отбрасывает их. В камалоке ему открыта злая сторона природы. Он видит и участвует в убийствах и преступлениях в той мере, в какой его одолевали мысли об этом, пока он был жив. Моральный шок его настолько силен, что он пробуждается и немедленно удаляется оттуда. То же самое происходит с нами во время ночного сна. Неважно, какой мы видим сон, но если в нём есть то, что поистине возмущает нашу нравственность, мы мгновенно просыпаемся. Возможно, нет такого человека, у которого не было шокирующего сна – называйте это кошмаром, от которого он почти всегда просыпается. Чем страшнее кошмар, тем быстрее он просыпается. Кошмарная сторона жизни открывается, и шок выбрасывает его оттуда. Таково состояние разума после смерти у обычного человека.

В. Что является причиной сумасшествия и что происходит с манасическим принципом, когда человек сходит с ума?

О. Сумасшествие – это состояние, в котором Эго полностью потеряло контроль над психофизиологией своего тела, но само тело не потеряно. Причиной этого является злоупотребление принципами, над которыми Эго имело, но потеряло контроль. В случае су-

масшества Манас видит и знает это, но не способен справиться с трудностью. Другими словами, Манас больше не в теле. Тело привязано к человеку, и он не может от него избавиться. Манас не в теле, и тело больше не отвечает на его требования. Так человек, имеющий паралич или любую нервную болезнь, знает, что с ним происходит, но связь между его волей, мозгом и рукой, которую он хочет использовать, нарушена, поэтому она ему больше не подчиняется. Человек не является сумасшедшим, но его кисть или рука парализованы или не подвластны его контролю. Примените это к телесному инструменту в целом. Эго не может сойти с ума. Эго – сама мудрость, но инструмент может расстроиться из-за злоупотребления.

II. Движение «оболочек» и «бодрствующая» камалока

В. Какое отношение между классификацией «оболочек» и четырьмя характеристиками Манаса?

О. Для большинства людей обычное ментальное действие – это действие оболочки, разум улетает от всего, на что мы направляем внимание. Он летит к тому, что нам нравится, к чему у нас влечение, или улетает от того, что нам не нравится, как это делает оболочка, и «замирает», оставаясь пассивным, не думая ни о чём, что, опять-таки, делает оболочка.

Такая взаимосвязь подвигает нас к факту, что наше сознание в Кали-юге – сознание расы, всё больше и больше становится воплощённой камалокой. (Если хотите продолжить исследование в этом направлении на шаг дальше, прочитайте утверждение на последней странице стансы XI второго тома «Тайной Доктрины»). Посмотрите на многих людей, они не что иное, как воплощённые оболочки, совершенно такие, как экстрасенсы и медиумы. Эго – в них, но оно подобно Эго в камалоке, либо не осуществляет никакого контроля над низшими принципами, либо потеряло эту силу.

В. В чём различие между причинами, ведущими к посмертному состоянию и причинами, ведущими к новому рождению?

О. Между ними нет различия. Одна и та же причина ведёт к рождению, к жизни, к смерти, камалоке, к девачану. Это – танха, жажда отдельного существования в материи. Все эти состояния

нераздельны, и там, где эта жажда есть, там все эти состояния. В посмертном состоянии нельзя отработать все причины, потому что посмертные состояния – не поле для посева, но место жатвы того, что было посеяно. Е.П.Б. говорит, что, за исключением света высшего Манаса, человека составляют низшие принципы, которые подобны диким животным. С приходом смерти, перед великой переменой, они становятся ещё более дикими – они летят к своим элементам. Поэтому для обычного человека остановка в камалоке очень короткая. Эго не может уподобиться низшим принципам, оно довлеет над ними в течение жизни, но в момент освобождения они улетают.

В девачане Эго занято усвоением того, что добавила только что прожитая жизнь к его воле, его знанию, его Буддхи (которые можно назвать сочувствием, братским чувством и близостью к человечеству). Когда этот процесс закончен, чувство желания увлекает его обратно в жизнь.

Очень интересно, что один из Учителей Мудрости однажды очень выразительно сказал о девачане: «Конечно, девачан, трезво рассуждая, чрезвычайно эгоистическое состояние, состояние духовного эгоизма (заметьте слово «эгоизм»), в котором Эго пожиная награду за свои бескорыстные действия и мысли на Земле». Ведь эгоизм и бескорыстие абсолютно противоположны.

В. Если истинный человек не подвержен изменению или боли, почему, в соответствии с теософским утверждением, так различаются страдания людей и животных?

О. В вопросе соединены две вещи, не имеющие отношения друг к другу. Страдание человека бывает двух видов: одно, «животное», лишённое всякого ментального страдания, и другое, исходящее от воображения и памяти. Е.П.Б. говорит: «Горе тому, кто живёт не страдая». Следовательно, человеческое страдание является ментальным и моральным. Страдание животных является чисто астральным, это совсем другое дело.

В. Утверждается, что существует семь состояний между воплощениями. Однако говорилось только о трёх: 1) жизнь, здесь и сейчас, 2) камалока, 3) девачан. Что представляют собой оставшиеся четыре состояния?

О. На пути вниз, к рождению, существуют состояния, подобные камалоке и девачану. Они совершенно отличны от тех, которые известны нам. Когда мы, рождаясь, приходим на эту Землю, та же самая старая Земля выглядит для нас совсем другой по сравне-

нию с тем, как она выглядит, когда мы постарели и готовы к смерти. Стало быть, эта Земля разная для ребёнка и для старика. Два промежуточных состояния, два психических состояния на пути вниз, камалока и девачан составляют четыре, земная жизнь – пять. Два духовных состояния, кроме состояния Манаса самого по себе, и всего семь состояний.

Более правильно сказать об этом так: существует три мира, или состояния причин. Это три духовных мира. Есть три мира, или состояния, которые являются результатом причинных или духовных состояний. Это три материальных или элементарных мира. Существует смешение трёх духовных и трёх материальных миров – бодрствующее состояние сознания. Это семь миров, или семь состояний сознания.

В. Понимают ли казнённые преступники, жертвы насильственной смерти и т.д., что они мертвы и вне жизни на Земле?

О. Трудно ответить на это «да» или «нет». Соответственно учению, шок насилия таков, что, по большей части, они поражены, их состояние похоже на состояние человека, переживающего кошмар, ошеломлённого ударом. Но в какой-то мере их можно разбудить к осознанию жизни на Земле и к факту, что они мертвы и находятся вне её. Если это происходит, они могут стать вурдалаками или вампирами.

В. Если посмертные состояния – это состояния следствий, как кто-нибудь может избавиться от камалоки собственными усилиями и стараниями?

О. Человек должен стараться, пока он живёт в теле. Состояние камалоки имеет отношение к мыслям и поступкам только что прожитой жизни, оно – всё ещё часть личной жизни, но это та её сторона, где вступает в действие результат.

В. Что может сделать [касательно посмертной процедуры. – Прим. перев.] теософ, если человек умирает, а окружающие его люди – не теософы, а, возможно, посторонние лица?

О. Невозможно предотвратить то, что могут сделать другие люди. Но, если умершее тело не оставили в покое на 10 минут и нельзя этого предотвратить, лучше не беспокоиться и не отчаиваться из-за этого. Надо сделать то, что мы считаем правильным, но если это невозможно, надо признать, что это не наше дело. Моё дело – это то, что в пределах моих возможностей. Это правило касается абсолютно всего.

В. Что можно сказать о тех существах, которые попадают в авичи?

О. Во-первых, надо понять, что такое авичи, слово, которое вначале было переведено как «ад». По смыслу оно не соответствует нашему христианскому, теологическому аду. Это наиболее удобное и выразительное из употребляемых английских слов. Но смысл слова «авичи» соответствует теологическому аду не больше, чем рай соответствует девачану. Существо в авичи – это тот, кто любит зло как таковое, его единственное счастье – причинять боль другим. Любое существо такого рода пребывает в состоянии авичи, воплощено оно или нет. Есть такие существа в человеческих телах. Е.П.Б. говорит, что мы задеваем локтем бездушных на каждом углу. Но если у такого существа есть знание и натура, любящая зло как таковое, у него хватает ума, самому оставаясь невоплощённым, использовать для своих целей воплощённые тела.

В. Как это может действовать на детей? Иногда можно видеть детей, поведение которых предполагает, что ими владеет дьявол.

О. Возможно, что это так и есть. Помните, что дети, плохие или хорошие, не являются, в том же смысле, что и мы, человеческими существами или воплощёнными Эго. Воплощение происходит очень постепенно, достигая высшей степени в обычном взрослом человеке. Сказано, что Эго не вступает в связь с телом, пока оно не достигнет семилетнего возраста. До этого времени ребёнка можно называть человеческим животным. Существует Эго, которому принадлежит это тело, и позднее Эго более или менее приобретёт над ним контроль. Но до семи лет оба, тело и Эго, ведут независимое существование, физически и психически, можно сказать, подобно сиамским близнецам.

А после семи лет у Эго появляются сознание, моральная ответственность или чувство находящегося в теле Эго. Затем, как нам всем известно, к четырнадцати годам, к концу вторых семи лет, у ребёнка происходят заметные изменения, и он проживает так называемый подростковый возраст. Это изменение не просто физиологическое, но также психическое, ментальное и моральное. Фактически, физиологическая сторона этого – просто эффект того, что Эго становится всё более и более активным в качестве Эго в теле.

К 21-му году, третьему семилетию, Эго достигает зрелости, и это означает, что оно достигло того уровня, где оно, будучи в теле, находилось прежде. Оно достигло того, что является для него устойчивым существованием в теле. Начиная с этого момента, оно создаёт новую карму, хорошую или плохую. Это значит, что, если

оно правильно понимает, как использовать тело, то увеличивает своё влияние и контроль над ним, а если нет, то уменьшает его.

К 28 – 35-летнему возрасту, четвёртому или пятому семилетию, Эго сознательно и намеренно принимает на себя жизненную борьбу, что означает контроль над телом – его четырьмя низшими принципами.

Большинство из нас, однако, не очень-то воюет с собой после достижения молодости. К возрасту 24 – 30 лет мы успокаиваемся, склонные принимать вещи как они есть. Приемлемые для нас телесные желания мы питаем, а неприемлемые стараемся подавить, но редко продолжаем бороться.

Ценность теософии в том, что она делает нас учениками природы. Она пробуждает в людях знание того, что сражение только началось. Посмотрите на тех, кто находится в этом классе, тех, кто изучает великую задачу, как сделать Эго мастером четырёх низших принципов, а не их рабом. Они делают это не потому, что кто-то приводит их в школу, но по своей собственной воле.

В. Объясняет ли сказанное вами ранее тот факт, что никто не видел привидение младенца?

О. Да, иногда бывают яркие сны, а иногда воображение матери в девачане настолько сильное, что оно может произвести картину ребёнка, которую медиум или ясновидящей могут увидеть и принять за привидение или душу младенца. Но всё, что они видят, – это ментальные образы.

В. Разве мать не испытывала бы чувства от ментального образа?

О. Она не могла бы произвести его иначе, чем концентрацией чувства, а это Буддхи. Тем не менее помните, что проблема посмертных состояний совсем не трудна. Сказано, что в течение человеческой жизни Манас бодрствующего состояния дуален, мы говорим о нём как о высшем и низшем. Размышляя об этом, мы понимаем значение того, что в состоянии бодрствования единый Манас (не два) – это Манас, осознающий относительность. Поэтому его называют дуальным Манасом. Высший Манас – это Манас, осознающий мир, который выше его собственного, того, в котором он сейчас. Низший Манас – это Манас, осознающий мир, который ниже его собственного, того, в котором он находится сейчас. Таким образом, Манас, по крайней мере, осознаёт, с большим или меньшим успехом, контраст между мирами высшим, незримым, и низшим, видимым. После смерти Манас не дуален, и в камалокке и в девачане Манас опять един.

Более того, Манас никогда не бывает активным в камалоке. Камалока – это состояние объективизированной памяти. Если бы Манас был активным в камалоке, она считалась бы духовным состоянием. Манас активен в девачане, но этот Манас активен в стиле активности Буддхи. И мы знаем, что в теле он активен только в условиях медитации и концентрации.

В отношении посмертного и каждого подобного состояния: поскольку в жизни мы находимся в бодрствующем состоянии, Манас в нас дуален. Это означает, что мы осознаём высший и низший миры и что мы сами находимся в борьбе между ними. Следует изучать этот вопрос путём аналогии. При том, что человек живёт на Земле, где нет ни камалоки, ни девачана, у него есть всякий посмертный опыт. У всех нас бывает состояние, когда мы сознаём только зло, что означает тёмную сторону жизни – наши беды, боль, мучения и особенно страдания или несправедливость. Мы так живо сознаём тёмную сторону жизни, что какое-то время не помним ничего о её светлой стороне. Находясь в таком состоянии – мы в камалоке, но знаем об этом. После смерти мы этого не сознаём.

У каждого бывает время, когда он совершенно счастлив. Представьте человека, мечтающего о музыке, о замечательной картине, мечтающего написать отличную книгу, быть спасителем своей страны – счастливого в своих мечтах. Существует общепринятое значение слова «мечта» – оно означает, что творческое воображение такого человека работает во всех направлениях. Воображение работает настолько живо и активно, что какое-то время человек совершенно не осознаёт контрастов, другими словами он погружён в девачан, но, пока жив, он имеет возможность сознавать, что происходит. Он говорит: «Это сон, я – в девачане». Потом он будет «разбужен» в девачане. Такое пробуждение не сделает его менее компетентным художником, поэтом, государственным деятелем, писателем замечательного произведения или филантропом. Это сделает его бесконечно более компетентным, более способным с нашей точки зрения. Фактически, все замечательные вещи мира сотворены таким путём, а все отвратительные – рождены в «живых» камалоках.

В. В учении сказано, что камалока простирается за пределы Земли. Варьируется ли эта дистанция в связи с увеличением деятельности людей?

О. Правильно сказать – нет. Но говоря более правдиво, но неправильно – да. В камалоке или в девачане существа находятся в

состоянии, называемом «яйцом». Сравните яйцо с курицей, бегающей по двору, и у вас возникнет представление о различии между медитацией и мыслью. Мысль или разум представляется курицей. Сознание разума или мысль о материи в девачане или камалоке – это «яйцо».

Значит, у существа в девачане или камалоке нет осознания, что оно там. У него нет сознательного общения с каким-либо другим существом. Если оно есть, значит, его состояние будет одним из относительных и Манас будет разбужен. В девачане Манас только наблюдатель своих собственных созданий, но в камалоке он – наблюдатель собственной объективизированной памяти.

Поскольку камалока – это, фактически, состояние полной изоляции, то существо не может испытывать влияние масс. Учение состоит в том, что в определённых, специфических случаях мы можем испытывать влияние. Существо в девачане может быть доступно влиянию Адепта в той степени, в какой оно может быть выведено из этого состояния, означающего, что Манас ещё раз может быть разбужен до дуальности, до понимания относительности. Но так же, как у всякой выдумки, основанной на факте, у невероятной выдумки о молитвах за мёртвых, чистилище и т.д. есть какое-то правдивое основание. Поэтому определённое время после смерти, так долго, как Эго фактически находится в камалоке, оно может испытывать влияние обоих – массового разума человечества, его веры в этом вопросе и, что более существенно, верований и мыслей, направленных ему теми, кто знал и близко общался с ним при жизни.

В. Мистер Джадж говорит: *«...земная жизнь – это камалока, поскольку она управляется принципом кама, и она будет таковой до того далёкого момента в эволюции, когда расы людей разовьют пятый и шестой принципы, таким образом, выбросив каму в её собственную сферу и освободив земную жизнь от её влияния». Что это за «собственная» сфера камы?*

О. Кама – это энергетический импульс всей природы. Если человек считает каму просто жизненной энергией и ничем другим, как формой силы, тогда кама становится на своё собственное место. Так было до середины третьей расы этого Круга. Камалоки не было, до середины третьей расы Четвёртого Круга не было «камы» в том смысле, в каком это слово используется в теософском учении сейчас. И такой камы или камалоки не будет после третьей расы Пятого Круга.

Глава 13

І. «Пробуждение» от девачана и 1500-летний цикл

В. *Сказано, что стремления существа определяют продолжительность его пребывания в девачане. Что можно сказать ученику теософии, который не хочет оставаться в девачане, а хочет вернуться к теософской работе?*

О. Срок пребывания в девачане, выраженный в земном определении времени, это период, в течение которого психические импульсы добра, накопленные Эго в земной жизни, свободно потрачены к его удовлетворению. Что касается учеников теософии, изучающих девачан и камалоку, то все мы создаём психические импульсы, возможно даже более сильные, чем другие люди. Если эти импульсы направлены на собственное удовлетворение, наш личный прогресс, то они «приземляют» нас в девачане, где мы будем пребывать довольные и счастливые, решая проблемы вселенной для собственного удовлетворения.

Пребывание в любом состоянии, означающее подчинение иллюзиям любого состояния, обязательно зависят от глубины или силы внутреннего убеждения человека. Если у нас есть убеждение об иллюзорности земной жизни, то мы проснёмся от рабства человеческого сознания. Если мы не проснёмся от этого рабства, то, определённо, не проснёмся от рабства сознания девачана, являющегося безостановочным человеческим сознанием, которое на Земле – то же самое человеческое сознание, но с перерывами.

Если земной жизни недостаёт контрастов добра и зла, чтобы изменить наше ощущение «этой реальности», тогда возможно ли это в девачане, где нет зла, чтобы нарушить нашу медитацию? Теософ останется в девачане столько же, сколько любой другой, если его знаний, воли, психических импульсов, созданных в земной жизни, недостаточно, чтобы воздействовать на союз Манас – Буддхи, пока тот еще был сознателен в теле. Он, определённо, будет в девачане в том же состоянии иллюзии, как если бы он не был теософом.

В. *Если у человека активный разум и желание служить человечеству, как он может оставаться в девачане так долго?*

О. Он является тем, кто подходит, чтобы оставаться там дольше всех. Он не знает, что находится в девачане, он «служит человечеству», он спасает поколение за поколением грешников, поднимает их к небесам. Он – свой собственный Христос, свой собствен-

ный Махатма, Будда, он является для себя всем. Наш филантроп создаёт в своём разуме миры и спасает их, – среди них нет ни одной «потерянной души». Он останется там до тех пор, пока его мечты не исчерпаются, то есть пока у него есть материал для воображения, заложившего в земной жизни семена мыслей, которые здесь, так сказать, достигнут их полного роста и умрут.

Предположим, однако, что у человека есть хорошие философские, скажем, теософские основы. Предположим, человек – истинный теософ и искренний ученик с активным умом и горячим желанием служить человечеству. Если понятна природа воплощения, то он идёт в девачан по самой простой в мире причине. Цикл воплощения в среднем, согласно теории, 1500 лет, что означает, что перевоплощающееся Эго, Атма–Буддхи–Манас, контактирует с материей один раз в 1500 лет. Земная жизнь – это только часть цикла воплощения. Спуск с плана Буддхи–Манас в земную жизнь – это только часть цикла. То же касается камалоки и девачана. Полный цикл длится 1500 лет.

Далее, если человек создал причину для земной жизни, заложил для неё основание, он вернётся к ней снова. Он здесь, потому что это был его выбор. Этой причиной может быть воля: он посчитал необходимым вернуться, поэтому вернулся. В этом случае произойдёт воплощение Махатмы или Адепта. Или он здесь из-за жажды отдельного существования – неудовлетворённого желания последнего воплощения и многих прежних воплощений. На духовном плане нет отдельного существования, оно объединённое. Таким образом, жажда отдельного существования приводит его к циклу воплощения. Если это желание привело его на Землю, хочет он того или нет, оно приведёт его в камалоку, оно приведёт его в девачан, потому что желание сильнее его воли или его знания.

Можно ли преодолеть это? Если вышесказанное понятно, тогда ясно, что камалока и девачан – следствия, а не причины. В нашем понимании Манас не может действовать иначе, чем на основании воли или в зависимости от природы человека. Следовательно, воплотившийся человек действовал не по своей воле, а на основании желания. Исходя из этого, вместо того чтобы наша земная жизнь была жизнью воли и мысли, направленной мысли, она – жизнь желания и мысли. Вместо того чтобы быть жизнью воли и воображения, творческого воображения, это жизнь желания и воображения. Следовательно, пока здесь, в земной жизни человек испытывает полное следствия бесконечного потока причин, пока он не

откорректирует каждое из впечатлений, полученных им здесь и сейчас, они грузом лежат на его метафизической «спине», когда он умирает. А поскольку духовное существо не может ассимилировать чувства и впечатления, следовательно, избежать камалоки или девачана невозможно.

Несколько лет назад Ложу посещала пожилая женщина, которая говорила, что последнее, чего она хочет, — это пойти в девачан. При этом она была самой большой охотницей за счастьем. Охота за счастьем здесь, на Земле, показывает нашу тенденцию к девачану. Мы здесь не для счастья и не для несчастья, мы здесь для того, чтобы работать. Другими словами, для того чтобы использовать нашу волю, нашу способность мыслить, наше творческое воображение, подчинённое нашей божественной воле. Для этого мы здесь. Если бы Иисус искал счастье, он бы никогда не пришёл. Так же и Будда. И пока в нас есть эта жажда мягкого, доброго, лёгкого и счастливого для себя, она приводит нас в девачан.

В. Только что было сказано, что каждое впечатление должно быть откорректировано здесь и сейчас. Что это значит?

О. В течение всего дня мы получаем мириады впечатлений через свои пять чувств, память, воображение, мысли, желания, чувства, контакты с другими. Не многие из них можно взвесить на божественных весах или сказать: «Это хорошее впечатление, я хочу углубить его, усилить и сохранить. Я хочу, чтобы оно стало частью моего характера». Или: «Это плохая мысль, плохая память, плохое чувство. Я не хочу носить его в себе».

Мистер Кросби повторял, «нельзя предотвратить полёт птиц над нашей головой, но можно не дать им свить гнездо в наших волосах». Нельзя предотвратить безостановочный поток впечатлений, потому что сейчас мы живём на плане камалоки, и на плане девачана, и на духовном плане. В девачане и камалоке силы не смешаны. Земная жизнь — это план смешанных сил. Поэтому у нас есть понятия о добре и зле, справедливости и несправедливости, о наслаждении и боли, и других качествах, которые «Бхагавадгита» называет «парами противоположностей».

Мы не просеиваем наши впечатления. Когда нам приносят меню, мы выбираем то, что нам надо и соответствует нашему вкусу, и заказываем это. Но, взяв в руки газету, «едим» всё, что там есть. Подумайте о мириадах гнилых впечатлений, которые мы кладем на хранение в наш разум каждый день. И мы никогда не принимаем ментальную ванну, мы не выполняем наших обязанностей, как Эго.

И после смерти мы заполнены впечатлениями, от которых надо освободиться.

В. *Можно ли помочь ученику вернуться из девачана, если у него не хватает собственной мудрости?*

О. Ради целей души и нашего существования нужно помнить, кто мы и на какой ступени эволюции. Девачан и камалока так же необходимы нам, как земная жизнь. Здесь нам необходимы воздух, вода, огонь или тепло, земля, твёрдая пища, упражнения, сон. Это всё необходимо для различных составляющих нашей природы.

Точно так же опыт камалоки – необходимая составляющая нашего существования в цикле воплощения, так же, как и девачан – необходимый цикл, необходимый опыт.

Кто-то хочет в девачан, а другой – из него. В обоих случаях – это желание. Один хочет в рай, а другой хочет избежать его или выйти из него, если он попал туда. Обоими движет желание. Девачан – результат духовного желания. Человек, который боится или не хочет идти в девачан, делает всё, чтобы попасть туда. Думая, мы всегда переносим духовное, интеллектуальное и творческое воображение в то состояние, о котором думаем.

Далее, согласно закону, если теософ интересуется человечеством – неважно бодрствует он или спит, жив или мёртв, болен или здоров, счастлив или нет – все его мысли являются целью души. В таком случае, естественно, что когда он в девачане, то так же полезен там, как и здесь. Не однажды повторяется утверждение, что находящиеся в девачане оказывают доброе воздействие на любимых, всё ещё живущих на Земле. Они могут даже улучшить их материальные обстоятельства. Таким образом, если сердце человека, его мысли, медитация – о человечестве, то, будучи мёртвым и находясь в девачане, он служит ему и там. Но, спустя какое-то время, он достигнет такого состояния, что будет более полезен здесь, и тогда у нас есть право думать, что ему помогут в этом.

Было сказано, что всем работникам Ложи Учителей Мудрости, независимо от ранга, помогут выйти из девачана, если они сами согласны. Это утверждение Е.П.Б можно найти в журнале «Теософ», том III. По этому поводу было много вопросов. Поскольку мы прожили много жизней на Земле, у всех нас есть невероятное количество того, что можно назвать задержанной кармой. Это означает, что мы создали бесконечность причин, которые, фактически, охватывают всю Солнечную систему как субъективно, так и объективно. Не вся эта карма может выпасть на какую-либо одну жизнь

или на одно из посмертных состояний. Находящийся в девачане не просит «разрешения», говоря: «Бог девачана, Учитель, сэр, разрешите я выйду из девачана». А Бог не говорит находящемуся в девачане: «Это самое подходящее время для твоего нового рождения. Можешь ли ты дать мне разрешение отправить тебя назад на Землю?».

Разрешение должно быть заслужено, причины заложены. Причина – это наше собственное действие, которое притягивает к нам помощь тех, чья природа и цель одинаковы с теми, к которым мы стремимся, или с тем, что составляет нашу лучшую часть. Это поведение ученика в жизни, показывающее, какими были его истинные мотивы и намерения. Очень может быть, что он спит в девачане, но Те, кто способен видеть на том плане, как мы видим здесь, понимают натуру человека, что он просто заспался и что будет рад возможности вернуться к работе. Таким образом, в его разум может быть посеяно сомнение, что вещи не такие, какими они кажутся. От этого его воля придёт в движение, его логика придёт в движение и выведет его из девачана. В этом нет ничего противоестественного, ничего ненормального, ничего, что каким-либо образом говорит о наличии личного бога.

В. Вы говорите о 1500- летнем цикле. Изменится ли когда-нибудь этот цикл?

О. Определённо. Он меняется постоянно. У одних цикл такой же, каким он был миллион лет назад, у других – короче, у третьих – длиннее. Цикл – это следствие состояний, стимулированное уровнем знания Эго или его понимания. С увеличением знаний в индивидууме или в массе, с увеличением сознательной дифференциации и организованного прогресса или эволюции, последует исчезновение девачана и камалоки. Не надо забывать, что до середины третьей расы не было ни камалоки, ни девачана. Эти состояния появились с того времени, когда мы стали «падшими ангелами».

В. Было сказано, что есть много случаев, когда сущность в девачане полезно воздействует на тех, кто ещё на Земле. Эта польза распространяется даже до воздействия на материальные обстоятельства. Сознает ли это сущность в девачане?

О. Нет. Помните, что он думает, что всё ещё находится на Земле. Он не знает, что мёртв, что он отделён от тех, кого он покинул. За исключением моментов девачана на Земле, он в миллион раз ближе к тем, кого покинул, чем когда был жив. Он не думает, что «в раю» и на Земле у него остались друзья. У него нет понимания, что он одет в тончайшую одежду мысли, тончайшее состояние суб-

станции. Это факт, но он не знает этого. Находясь в чреве матери, ребёнок не знает, что он там. Поэтому сущность в девачане не сознаёт истинных, оказанных на живущих последствий, но, тем не менее, они есть.

Надо постигнуть фундаментальные различия состояний. Ищите аналогии в земной жизни, где мы бодрствуем. Закрыв глаза и засыпая, мы всё те же, здесь, в этом материальном мире, но в другом состоянии, называемом сновидением. Разница между сновидением и бодрствованием огромна, и нам самим надо суметь распознать её. Это точно такая же разница, как между живым человеком и человеком в девачане. Видя сны, мы не осознаём, что покинули сознание бодрствования. Так же и человек, находящийся вне физического воплощения, в девачане знает об этом не больше, чем мы, когда видим сны. Каждое из состояний: бодрствование, камалока и девачан имеет семь под-состояний, и для всех состояний, хороших, плохих и нейтральных – это истина.

Как мы здесь, так и Махатма или Адепт бодрствуют в девачане. Но они не беспокоят тех, кто там спит. Когда мы видим усталого человека, который спит, то стараемся не беспокоить его, не предлагаем ему проснуться, только потому, что сами не спим. Не следует предполагать, что если кто-то спит, его следует будить, а только потому, что кто-то мёртв, его необходимо вытащить из этого состояния. Мы – не боги, чтобы решать за других их судьбу.

Поскольку это всё одно и то же Эго, духовное сознание есть и в девачане. Такое сознание скрыто и неактивно, потому, что оно находится в позиции наблюдателя. Но, иногда, у находящегося в девачане бывают моменты полубодрствования. Мы имеем подобный опыт во сне. Мы видим сон, ещё не проснулись, но уже подозреваем, что это сон. То же самое происходит с человеком в камалоке, и именно по этой причине он оставляет её. То же самое происходит с человеком в девачане. Спустя какое-то время подозрение усиливается.

II. Ассимиляция в девачане и непрерывное сознание

В. Если обычный человек, попавший в девачан, фактически, может оказать положительный эффект на любимых, оставленных на Земле, то Существо, обладающее знанием, вероятно, может сделать много больше?

О. Да, этому нет предела, за исключением кармического долга тех, кому оно хотело бы помочь. Если есть полное знание природы другого, то можно представить тысячу способов помочь человеку, но при этом нет права помогать ему во всём, что связано с какой-то особенностью его натуры.

В. Разве «Океан теософии» не подразумевает, что у души в девачане есть свобода, которая невозможна для обычной души здесь, на Земле?

О. Мы должны сами видеть то, о чём сказано в ключевом утверждении всей главы: «Только в девачане появляется возможность создать для себя свой собственный мир, свободный от препятствий физической жизни». Здесь, на Земле, Эго не может создать для себя свой собственный мир, свободный от препятствий физической жизни. Здесь люди постоянно прерывают нас и вмешиваются в наши дела, хорошие или плохие.

Земная жизнь – это объективное состояние, одна из двух сфер деятельности проявленной души. «Объективное» означает возможность находиться в отношениях с другими и действовать так, как думаем. Девачан означает субъективное состояние, когда существо не находится в сознательном контакте с другими существами. Истина состоит в том, что после смерти происходят две вещи: во-первых, в камалоке мы заново проживаем нашу жизнь самым худшим образом относительно того, как мы думали, когда жили, или как мы хотели бы прожить на Земле, если бы нам не помешали или мы не побоялись. Во-вторых, в девачане мы заново проживаем наши жизни самым лучшим образом относительно того, как мы думали нам следовало жить. После смерти это возможно, потому что нет помех со стороны других существ.

В. Приобретает ли Эго что-то от своего пребывания в девачане?

О. Это единственное место, где это происходит. Съедая обед, мы получаем пользу только от того, что усваивается. Девачан и есть это состояние ассимиляции, где Эго абсорбирует в свою постоянную сущность то, что могло быть ассимилировано из только что прожитой жизни. С духовной точки зрения – это состояние прогресса. С интеллектуальной и физической стороны девачан не даёт прогресса, потому что это состояние духовное и психическое, а не интеллектуальное и физическое.

Аналогия проста: так же, как пища, которую мы едим, прибавляет здоровье, силу и энергию телу, так и девачан. Хороший опыт земной жизни ассимилируется в саму текстуру той части нашего существа, которую мы называем Буддхи–Манас, и человек возвра-

щается, став настолько лучше, чем был, насколько он смог ассимилировать свой опыт.

В. *Может ли кармическое влияние быть настолько большим, чтобы удержать человека от камалоки и девачана и немедленно вернуть его обратно в тело?*

О. Это может быть только в случае Адепта, и ему не нужно для этого ждать, пока тело умрёт.

В. *Разве мы не ассимилируем, находясь в физическом теле?*

О. Это так, но это не состояние непрерывной ассимиляции. Живя в теле, мы сознательно действуем, бессознательно ассимилируем. Таким образом, бодрствующее сознание разительно отличается от духовного состояния. В теле – тройственная основа действий, тогда как в девачане основа действий внутренняя и объединённая.

В. *Мы переходим от сновидения к глубокому сну. Существует ли после смерти более высокое место отдыха для души, чем девачан?*

О. Девачан – это личная нирвана, и она может продолжаться до конца манвантары. Для кого-то это так и есть. Если внимательно приглядываться к почти бессчётным утверждениям о посмертных состояниях, можно увидеть этот факт не только изложенным, но и обоснованным. Девачан – состояние отдыха. Далее, если бы существовало состояние отдыха, длящееся почти бесконечные серии лет, и продолжалось до конца этой манвантары, его можно было назвать нирваной. Если рассматривать отдых в этом понимании, то это девачан.

Более высокого состояния отдыха не будет, пока человечество в целом не перейдёт к отдыху и этот период эволюции завершится. Для человека не существует состояния более высокого, чем девачан. Но такое состояние существует для тех, кто следует по пути знания и сочувствия. Как только, не покидая Землю, они становятся свободными от иллюзии земной жизни, они освобождаются от иллюзий девачана, но не лишаются своего права на отдых. Таковыми являются Адепты.

В. *В учении сказано, что высшие склонности и стремления души не могут быть исчерпаны на этом плане. Почему надо идти в девачан для того, чтобы израсходовать самые благородные стремления души?*

О. Потому что у нас нет способности исчерпать их здесь. У многих из нас хорошие намерения. А всем известно, чем устлана дорога в определённое место. У нас нет ни смелости, ни воли, чтобы реализовать на практике наши хорошие намерения здесь, потому что очень многое противостоит этому, слишком много помех – это многого стоит. Но после смерти нет противодействия. Мы выпол-

нием хорошие намерения для нашего собственного удовлетворения, потому что нам не мешают. Для Адепта не существует девачана как раз потому, что воля является его самой большой силой, спит он или бодрствует, жив или мёртв, в этом теле или в другом. Он живёт в том, что можно назвать телом воли. Для него нет девачана. Есть отдых, но нет иллюзии.

В. Джадж говорит, что мы входим в состояние девачана и испытываем его здесь. Ему следует быть помощью, а не помехой, не так ли?

О. Да, девачан, являясь состоянием радости, присутствует в земной жизни. Когда кто-то настолько счастлив, что не думает ни о чём, ибо счастье наполняет его — он в девачане. И, напротив, когда кто-то так несчастлив, что у него нет желаний, — он в камалоке. Девачан и камалока — состояние души, а не географическое местоположение.

Живя земной жизнью, мы снова и снова испытываем все состояния сознания или их подразделения. После смерти этого нет. В этом великая ценность земной жизни. В ней мы не замечаем, как переходим из состояния радости, которое можно назвать девачаном, к состоянию мучительной тревоги и страдания, которое можно назвать камалокой. Спустя какое-то время, мы оглядываемся и говорим: «Странно, когда я проснулся этим утром, я чувствовал себя таким счастливым и весёлым, но в 10 часов всё стало совершенно ужасным». Мы не замечаем в себе этого перехода. Наше внимание направлено на объекты, ощущения, чувства, а не на состояния сознания.

В. Мой вопрос касался камалоки, а не девачана. Разве невозможно ассимилировать радости девачана и горе камалоки в земной жизни?

О. Если мы этого не делаем, мы всегда будем их жертвами. Если для меня невозможно определить состояние сознания, прежде чем я войду в него, то во время пребывания в нём я неизбежно буду его жертвой. Если я не вижу контраста, когда он есть, я, определённо, не увижу его, когда его нет.

Надо научиться понимать девачан и распознавать его, когда мы приходим в это состояние. Если мы в меланхолии, переполнены тревогой, горем, ужасом, безнадёжностью и унынием, то охвачены этими чувствами полностью, как Арджуна во второй главе «Бхагавадгиты». Арджуна даже не подозревал, что он в камалоке или в авичи, но он там находился. Кришна знал это. Арджуна не был достаточно мудрым, чтобы сказать: «Я знаю, что со мной происходит, я только что перешёл в другое состояние, не заметив этого».

Если мы не научимся понимать камалоку и девачан, пока можем сравнивать и противопоставлять их другим состояниям, мы будем их жертвами после смерти. Фактически, каждая наша мысль и изучение этого предмета – это признание усилий с нашей стороны получить ясные представления, которые неизбежно укоротят пребывание в камалоке и девачане и выведут нас из обоих состояний быстрее, чем это возможно для обычного человека.

В. Что станется с этим эфирным одеянием девачана? Джадж называет его «одеянием», а не формой.

О. Это одеяние из мыслей. В девачане Эго вновь переживает и испытывает, прорабатывает в разуме и мыслях лучшую часть только что прожитой жизни, свои идеалы, о которых он много думал, но не смог осуществить в действительности, в физической жизни наяву. Он осуществляет эти идеалы в девачане, они в его мыслях. Таким образом, кажется, будто он сотворил это одеяние мысли, и оно может быть ассимилировано как часть его постоянной природы. Когда он изживает его, одеяния больше не существует, и он видит и знает себя как бессмертную триаду, видит природу следующего воплощения. После этого он испытывает влечение к воплощению. Можно рассматривать вопрос таким образом, думать над ним, но этот ответ ни в коей мере не окончательный.

В. Может существо, рождённое в этом мире идиотом, наслаждаться девачаном после смерти?

О. С определённой точки зрения, то, что привлекает человека в камалоку и девачан – это форма «идиотизма»! Но при том, что врождённый идиот может иметь предсмертное видение, такое существо не может иметь девачана, поскольку оно едва ли произвело какое-нибудь благородное стремление или психические импульсы.

В. В конце главы сказано: «Девачаном заканчивается определенный период активности сил души. Магнитные связи, соединяющие силы души с Землей начинают набирать силу. Истинная Сущность пробуждается от сна, быстро переносится в новое тело и, перед самым рождением, в одно мгновение осознает, что привело её в девачан, и причины обратного возвращения в только что начинающуюся жизнь. Зная результат своей прошедшей жизни, она понимает полную справедливость закона и, не возражая, принимает крест жизни. Так еще одна душа опять возвращается на Землю».

Вопрос касается следующего положения: «в одно мгновение она осознаёт, что привело её в девачан...» Есть ли подобный момент ясного видения между камалокой и девачаном? Что происходит во время перехода из камалоки в девачан?

О. Эти вопросы родственные и исключительно глубокие. Но объяснения относительно этого вопроса и многого другого даются исключительно неохотно, кроме того, они разбросаны повсюду. Каждый должен найти их сам. Однако можно получить следующий совет Е.П.Б., очень ясную аналогию. В течение дня мы занимаемся разной деятельностью. Затем, перед сном, перед нами проходит обратное видение этой дневной деятельности. Мы думаем, мы оглядываемся на то, что сделали, о чём мы думали, что мы говорили в течение дня. Некоторые делают это небрежно, некоторые не замечают того, что они делают, кто-то делает это внимательно, потому что видит аналогию в физической жизни того, что происходит у порога смерти – обратное видение сделанного и не сделанного и т.д.

Все мы осознаём или можем осознать, что после этих нескольких тихих минут, с нами что-то происходит. Наступает момент полной потери сознательности. На какое-то время жизнь в состоянии бодрствования, какая бы она ни была сегодня или каждый день, прекратилась и была вычеркнута настолько, как будто никогда не существовала. Это барьер между состояниями. Только после этого мы начинаем грезить на отлив сновидения, что соответствует пробуждению в камалоке. Мы умираем, видим события прошедшей жизни, потом наступает полная бессознательность, после чего начинается наш опыт в камалоке.

Продолжим аналогию. После сновидений наступает долгий период, называемый сном, но, видимый с этой стороны жизни, он представляется полной бессознательностью. По возвращении из этого неизвестного мира внезапно происходит повторное вхождение на приливе сновидения. Затем, сразу после пробуждения, наступает момент, стирающийся из памяти настолько, что пронести через него из снов какие-нибудь впечатления могут лишь немногие. Мы находились в постели 7, 8, 9 часов, но в одну секунду можем вспомнить всё, что делали, то есть одной секунды достаточно, чтобы вспомнить то, что мы принесли в сознание.

Продолжим аналогию ещё дальше. Происходит смерть, ретроспективное видение только что прожитой жизни. Затем – прохождение через барьер, отделяющий мир живых от мира мёртвых, линия бессознательности и, наконец, «пробуждение» – самое подходящее слово – в камалоке. Но из этого должно следовать, что жизнь в камалоке тоже приходит к концу. Поскольку это так и есть, должен быть ретроспективный взгляд в камалоку, затем бессознатель-

ность и пробуждение к существованию в девачане. И снова период активности в девачане должен закончиться ретроспективным взглядом на жизнь в девачане, после этого – момент бессознательности, и затем пробуждение Атма–Буддхи–Манаса на этом плане. В этом случае мы видим оба направления – вперёд и назад: мы видим, что привело нас к этому рождению и что происходило в нём. Это значит, что мы видим невыученные уроки и не сделанные вещи, с которыми нужно будет иметь дело ещё раз.

Те, кто действительно интересуется эти вопросом, найдут в «Ключе к теософии» два мудрых утверждения – первое относится к ретроспективному видению и второе – к перспективному видению.

В. Где функционирует Эго в течение моментов «без сознания»?

О. Оно изменяет ориентацию, направление. Не имеет значения, к чему направлено наше внимание, когда приходит время прервать наше внимание к этому предмету или добровольно переключить внимание на что-то новое, существует момент, когда мы не видим ничего. Мы прекращаем смотреть на А, и прежде чем мы можем видеть Б, нам надо переключить внимание. Об этом говорит третий афоризм Патанджали, и линия «бессознательности», барьерная линия, это основной смысл слова «концентрация». Третий афоризм первой книги гласит: «В момент концентрации душа (наша сущность) пребывает в состоянии наблюдателя, у которого нет объекта наблюдения». Там где нет ничего для восприятия, нет сознательности восприятия.

В. Раз это так, то справедливо ли быть наказанным за то, что сделано в прежней жизни, которой мы не помним?

О. В соответствии с учением во время сна, непосредственно в момент перед рождением, и в момент концентрации, сразу после смерти, у нас есть совершенное сознание прошлого и будущего, так же как и настоящего – мы видим их непрерывную последовательность. Бодрствующее человеческое сознание, наше сознание в этой жизни дискретное, а не непрерывное, и оно делает земную жизнь тем, что она есть.

Но идея, что нас наказывают за грехи того, что не сделано и того, что сделано неправильно, несёт в себе идею, что кто-то извне наказывает нас. Другими словами, мысль, что нас наказывают выпадающим на нашу долю злом, является пережитком идеи личного Бога. Мы можем не осознавать этого факта, но он очень влияет на наше мышление. Если нам ясно, что мы не только жнецы того, что нам выпадает, но и те, кто сеял, тогда ясно также, что мы сами на-

граждаем и наказываем себя. Но в действительности не существует ни наград, ни наказаний. Этот вопрос относится к религиозной доктрине спасения и осуждения на вечные муки. Неважно, плохое выпадает или хорошее, вместо того чтобы радоваться или страдать, можно сделать нечто другое. У нас есть возможность учиться, реализовать собственное мнение, быть мудрым в действиях, морально стойким, сохранять логику, что означает способность противостоять любым обстоятельствам. Поэтому, если избавиться от идеи, что нас награждают или наказывают, то можно понять истинную природу кармы и возможные толкования третьего фундаментального положения.

В. Как что-то может быть дискретным? Непрерывность должна существовать, хотя мы не осознаём этого.

О. Наши разум, воля, суждения дискретны. Но мы сами непрерывны. Желательно, чтобы воля, этика, умение распознать были в нас постоянно. Но это, как мы знаем, не наш случай.

Однако само изучение теософии, даже попытка понять и применить её, восстанавливает наше умение управлять своими способностями. И тогда для нас станет понятным то, что сейчас является загадкой.

Глава 14

І. Четыре века, четыре касты и «жизни»

В. Есть ли на Земле люди, существующие в Золотом веке?

О. Таких рас нет. В нашем понимании, расы – коричневая, белая, жёлтая и т.д. Но в моральном и духовном смысле такие люди есть. Здесь, в этой стране, несмотря на великую депрессию 1933 года, миллионы людей были практически не затронуты ею. Люди, ведущие мирную, спокойную жизнь, защищены. Они находятся в Золотом веке, тогда как остальные – в кали-юге.

В. Почему подсчёты китайцев являются неправильными для арийской расы?

О. Китайцы принадлежат четвёртой расе, а арийцы – пятой. Поскольку комбинация принципов, из которых состоит живущий человек, изменяется от расы к расе для всего множества единиц, следует, что законы, применяемые к четвёртой расе, не те же самые, что и относящиеся к пятой расе. Это касается всех других рас.

Скажем, астрономические исчисления, согласно которым происходит движение Луны, не такие, как астрономические исчисления, согласно которым происходит движение Земли, хотя существует взаимоотношение между циклическими фазами Луны и циклическими фазами Земли. Таким образом, существует взаимодействие между циклическими фазами четвёртой расы и нашей пятой расы.

В. Будут ли Золотая, Серебряная, Бронзовая и Железная юги американских индейцев такими же, как у белой расы?

О. Очевидно, нет. Американские индейцы – реликт четвёртой расы, мы принадлежим пятой.

В. Разве не сказано, что мы в реальности все эти расы – вторая, третья и четвёртая?

О. Да, сказано даже больше. Е.П.Б. утверждает, что первая раса – это вторая раса, вторая раса – это третья раса, третья – это четвёртая и четвёртая – это пятая раса, поскольку они – одно человечество. Но сами по себе Эго разделяются на семь в каждом из семи классов.

Когда мы говорим о цикле первой расы, это не означает, что Эго в ней отличаются от остальных Эго. Это просто означает, что в Золотом веке или в первой расе высший класс Эго обладал силой, а в Серебряном веке второй по высоте класс обладал силой и т.д.

Далее, когда низший класс Эго находится на подъёме, высший класс Эго будет в аду. Когда беднейшая часть населения правит, для них это Золотой век, но для богатой части общества – это Железный век. Что касается настоящего времени, когда у так называемых «лучших» людей Золотой век, беднейшие девять десятых населения оказались в Железном веке. Если управляет теократия, священники живут «в клевере»*, а остальное население живёт «в чертополохе». При абсолютной королевской власти, выступающей как замена абсолютной власти Бога, знать процветает, а население пребывает в кали-юге. Подумайте о демократии, о власти толпы, коммунизме – всё это символы различной степени концентрации одного и того же. Если управляют интеллектуалы, то для остальных – это Железный век. Если управляют те, кто совершенно не подходит для этой цели, для всех других наступает Железный век.

В. В «Бхагавадгите» ясно определены четыре касты. Какая карма внесла такую путаницу в понимание каст в наше время?

О. «Бхагавадгита» утверждает, что четыре касты фактически исходят из Духа, то есть из фундаментального различия в характерах воплощённых Эго. Совершенно точно известно, что было вре-

мя, когда касты различались. Тогда не было фальшивых или ложных брахманов. Шудры тоже не были фальшивыми и ложными, то же относится и к другим кастам – каждый класс Эго был на своём месте. Это было в Золотом веке.

С того времени, постепенно произошло смешение каст: можно найти некоторое количество Эго очень высокого класса в скромной роли парии и шудры. Можно найти самых низших занимающими высокое положение в политике, в бизнесе, в экономике и т.д.

Было бы хорошо, если бы мы старались видеть более близкую связь между тем, что сказано в разных частях учения. В главе XV, обсуждая происхождение видов, Джадж утверждает, что наш глобус – четвёртый – был населён массой Эго, сошедшими из соседнего, более духовного, глобуса. Эта масса была разделена на семь определённых групп. Они все воплотились в одно время на этой Земле, придя сюда с другого глобуса нашей цепи. Затем он говорит, что группы отличались одна от другой до середины второго Круга или расы, когда они начали смешиваться, и с того времени, глядя на внешность человека, вы не можете сказать, к какой касте он принадлежит.

Далее Джадж говорит, что смешивание, соединение и осажде-ние – это методы природы. Человек, которым управляют сегодня, завтра управляет другими, а тот, кто сегодня нанимает на работу, завтра окажется нанятым. И это совершенно не зависит от нравственности или интеллекта. Этот процесс продолжается до середины Третьего Круга, после чего начинается великое разделение, в результате которого в конце Седьмого Круга все эти семь классов Эго снова станут семью определёнными классами. Естественно, что в результате смешения и соединения высшее познало что-то из природы низшего, а низшее узнало что-то, хоть и немного, из природы высшего. Эволюция происходит таким способом, который Джадж называет «бесспорным методом» извлечения, соединения, смешения, а затем выпадения или разделения.

Сейчас во всём можно видеть начало этого. Обратите внимание, что, участвуя в «классовой борьбе», рабочий не способен увидеть, что чем больше он зависит от своей работы, тем больше его карма переплетается и смешивается в каждой точке с кармой его нанимателя. Он действует так, будто наниматель – его враг. Если обратиться к противоположному полюсу – точно таким же образом наниматели не могут видеть, что их бизнес разорится и развалится без тех, кто выполняет работу, без многих других, кто потребляет

и кто производит продукцию под их управлением. Поэтому наниматели отделяются в свой собственный класс или касту. В редком случае наниматели и работники, производители и потребители, изготовители и продавцы признают, что у них идентичные интересы, что ни одна группа не может обойтись без другой, и, следовательно, они работают вместе более или менее гармонично. Только таким путём можно когда-нибудь вернуть Золотой век.

В. Когда наше тело умирает, возвращаются ли прямо «вниз», «из пыли в пыль» жизни, составляющие наши тела? Или же существуют жизни, которые никогда не падают ниже?

О. Если бы жизни не могли подниматься от более низкого состояния к более высокому, не было бы такого понятия как эволюция. Но если это происходит, то, прежде всего, благодаря другим жизням, спускающимся из высшего состояния к низшему, чтобы им помочь. Из этого следует, что с течением времени некоторые из жизней остаются на данном плане, более высоком, чем тот, который они занимали прежде.

Возьмите все жизни, составляющие то, что мы называем растительным царством: однажды все эти жизни были в минеральном царстве. Некоторые из них возвратились в минеральное царство, но многие остались в растительном царстве, потому что существует астральное растительное царство, так же, как и физическое, и когда растения распадаются на части физически, составляющие их жизни могут остаться на второй стадии астрального плана.

Поднимитесь ещё выше: все жизни, составляющие животное сознание, были на растительном плане сознания, а прежде этого — на минеральном. Многие из них остались на животном плане и не опустились ниже. Другие повторяют свой цикл.

Обратитесь к воплощённому человеку: многие из жизней, составляющие наш мыслительный принцип, наши органы чувств, наши средства памяти, органы желания — многие из них после нашей смерти не возвратятся на план животных, физически или астрально, даже не говоря о низших царствах. Многие из них останутся на четвёртом или, так называемом, человеческом плане. Они составляют то, о чём иногда говорят, как о «человеческих элементах». Если бы таких жизней, которые остались в сознании или в потенциале человеческого элементального плана, не было в прежней манвантаре, то не было бы неразумного человека, чтобы в него воплотиться.

Следовательно, фактически наша задача заключается в том, чтобы поднимать жизни. Используя жизни, можно опустить их на

животный план, можно опустить их на растительный план и т.д. В этом случае вместо того чтобы помочь потоку жизни двигаться вперёд, мы тянем его назад.

Существуют Буддасические жизни, которые невозможно опустить. Есть чисто Манасические жизни, которые тоже невозможно опустить. Но жизни ниже этих двух высших планов можно опустить. Следовательно, на вопрос можно ответить утвердительно: да существуют жизни, которые нельзя опустить ниже.

В. Что это за картина или образ, который кажется внедрённым в низшую сущность, который заставляет нас отождествляться с ним?

О. Вопрос ведёт нас к исторической проблеме теологов, которую иногда определяют как три ипостаси Сущности. При старании можно выяснить, что о Сущности совершенно невозможно думать без того, чтобы не отнести её к чему-либо. Существует величайшее, бросающееся в глаза всему миру, свидетельство общности всей жизни. Если бы это было не так, человек не мог бы отождествить себя ни с кем и ни с чем. Пока человек не думает о Сущности Всех, он вынужден думать об отдельной Сущности. Если мы говорим, что в этих формах – мы «сами», это значит, мы отождествляем себя с тем, что мы видим, или с тем, что слышим, что имеет вкус, запах и что можно потрогать.

Можно посмотреть на это по-другому, если взять самую высокую концепцию Сущности, того, Кто понимает, Кто постигает. В момент, когда мы принимаем концепцию Сущности как «я – тот, Кто понимает», тут же возникает вопрос о том, что это такое, что я понимаю. Это Сущность в противоположной ипостаси. Поэтому «Тайная Доктрина» говорит, что дух и материю не следует представлять, как отдельные реальности, а только как противоположные фазы или аспекты одной и той же реальности. В момент, когда мы допускаем того, Кто понимает, мы допускаем понимаемое им. Дух не что другое, как общий термин для определения того, Кто постигает, того, Кто понимает. Материя, не что иное как общий термин, определяющий понимаемое.

Седьмая глава «Бхагавадгиты» называет Сущность, которая видима, низшей природой, а Сущность, которая понимает и знает, – высшей природой. Потому что Сущность, тот, Кто видит, никогда не изменяется. А Сущность, которая видима, изменяется тотчас, как только мы изменяем направление нашего взгляда. Поэтому изменяющаяся Сущность – низшая, а неизменяющаяся – высшая.

В. Становится ли изменяющаяся Сущность неизменяющейся?

О. Никогда. Если бы во всей бесконечности прошлого изменяющаяся Сущность могла превращаться в неизменяющуюся, тогда бы не было эволюции. Если бы неизменяющаяся Сущность каким-либо образом могла превратиться в изменяющуюся, с течением времени не осталось бы неизменяющейся Сущности. Мы должны видеть, что всё это просто средства противоположного аспекта одной и той же Реальности. А это и есть второе фундаментальное положение – Сущность, которая Видит, и Сущность, которая Видима. Сущность, которая действует, и Сущность, на которую оказывается действие. Сущность, которая проявляется, и Сущность непроявленная. Действие и отдых чередуются. Помните, что, хотя мы вселяемся в тело и его изменения отражаются на нас, мы остаёмся точно такими же, какие мы были на высоких небесах. Единственная разница в том, что мы смотрим на другие вещи и наши чувства другие.

В. Тогда, кто этот создатель фантасмагорического мира изменяющейся Сущности?

О. Мы: вся проявленная Вселенная существует только в сознании Сущности, того, Кто различает. Сущность – это Создатель.

В. Разве Е.П.Б. не говорит, что дух постоянно становится материей, а материя – духом?

О. Если она утверждает это, то в том же смысле, какой вложен в каббалистический афоризм: «Камень становится растением, растение – животным, а животное – человеком, человеком – духом, а дух – богом». Аналогично тому, что несознательное становится едва сознательным, едва сознательное становится более сознательным, более сознательное становится осознающим себя, сознающее себя становится всё включающим в свою Сущность сознанием.

То, что Е.П.Б. говорит, можно найти в отделе XIV, части «Дух и материя едины» первого тома «Тайной Доктрины»: оба – дух и материя, взятые сами по себе, – это иллюзия. Она говорит, что материя седьмого плана – это дух, а дух на самой низшей дуге его циклической активности – это материя. Таким образом, видно, что дух и материя, сами по себе, не более реальны, чем их каждодневные аналоги – сон и бодрствование. Бодрствование не становится сном и не может им стать. Это всё равно, что сказать, что ничто становится чем-то, а что-то – ничем. Но можно сказать, что Сущность спит, что Сущность дремлет, что Сущность бодрствует. И что процесс активности – это всегда переход от бодрствования ко сну через сновидения и от сна к бодрствованию через сновидения.

Если мы заменим «дух» и «материю» на Сущность бодрствующую и Сущность спящую, тогда Сущность бодрствующая непрерывно воюет с Сущностью спящей и, в конце концов, Сущность спящая начинает дремать и действовать сама по себе. Мы видим, это в царствах ниже человеческого. Когда сновидение становится галлюцинацией и человек в своём сне говорит: «Я не во сне, я бодрствую, я могу доказать себе, что это не сон, вот это моя одежда, это моё кресло, там знакомое окно», тогда это сновидение во сне – а это и есть человеческое сознание.

Мы делаем большую ошибку, если в любое время, когда попадаем в ловушку пары противоположностей, думаем о духе, как отделённом от материи, а о материи, как отделённой от духа, думаем о них как существующих отдельно от Сущности. Е.П.Б говорит, что это было камнем преткновения метафизиков и философов во все времена.

II. Землетрясения, юги и эволюция

В. В этой главе кое-что сказано о землетрясениях. Но в «Письмах, которые мне помогли» Джадж говорит, что землетрясения часто сопровождают вступление великой души на эту Землю. Как это может быть? Обычно землетрясения ассоциируются у нас с разрушением и ужасом.

О. Возможно, что приход великой души является разрушительным и ужасающим событием. Посмотрите на нас, таких, какие мы сейчас. Присутствие ангела не сделает нас счастливыми. А если кто-то скажет: «Ты увидишь Бога сию минуту!», то любой окоченеет от страха, какими бы хорошими, честными христианами мы ни были, к какой бы церкви ни принадлежали.

Приход Е.П.Б. был причиной огромного морального, психологического, духовного и интеллектуального землетрясения. То же относится к приходу Христа, Будды, Кришны. Даже Линкольн вызвал большое землетрясение в человеческом сознании. Далее, если приход Существа великого в области человеческого сознания мог вызвать такое метафизическое волнение, то есть основание думать, что такие существа, вступая в астральную атмосферу этой Земли, могут возбудить физическое и психофизиологическое волнение такой же природы как то, которое мы называем землетрясением.

В. В таблице этой главы сказано: «...добавьте время рассвета и

захода между каждым Ману, 25 920 000». Как это число получилось?

О. Наш дневной цикл грубо делится на две части, свет и темноту, но существует интервал, который мы называем восходом, и другой интервал, который мы называем заходом, являющиеся не светом и не темнотой, но смешением обоих. Так же и с югами: между каждой югой и следующей за ней есть восход и заход. Эти восходы и заходы, соединённые вместе, составляют одну десятую юги. Существует 71 махаюга в Круге, или правлении одного Ману, что составляет 994 юги, составляющих 306 720 000 лет. Таким образом, если добавить к ним заходы, за период четырнадцати Ману – у нас есть 15 восходов и заходов за 14 манвантар, причём первый Ману предваряет рассвет, а за последним следует заход перед наступлением ночи. Это и составляет 15. В соответствии с брахманской таблицей период каждого из этих заходов, считая восходы и заходы одинаковыми, такой же длины как сатья (крита) юга – 1 728 000 лет. Умножив это число на 15, получим 25 920 000.

Можно посчитать другим путём. Этот период равнозначен шести махаюгам, поскольку сказано, что калпа эквивалентна 1000 махаюг, в то время как 71 махаюга составляет Круг или правление одного Ману. 14 Ману, умноженные на 71, даёт 994. Период шести махаюг равен суммарному периоду восходов и рассветов. Умножая 4 320 000 на 6, получим 25 920 000. Предполагается, что вы обратитесь к таблице во втором томе «Тайной Доктрины» и посмотрите в «Теософском словаре» Блаватской термин «юга», где найдёте ту же таблицу с некоторыми вносящими ясность комментариями. Можно математически проследить все эти цифры.

Следует отметить имеющую отношение к этой главе прекрасную лекцию, прочитанную Джаджем на одной из теософских конференций*, «Циклическое впечатление, возвращение и наша эволюция». Глава XIV и эта лекция, вместе взятые, рассматривают как аспект формы, или физический, так и аспект памяти, или души.

В. Поскольку каждое существо во вселенной сейчас человек, было человеком или станет им, то почему нельзя утверждать, что человек когда-то был животным, растением, минералом и т.д.? Разве Джон Смит, старый человек, однажды не был пятидесятилетним человеком, человеком 25 лет, ребёнком 5 лет? Почему сказано, что человек никогда не был тем, кем он, так сказать, стал, в кон-

це концов? Хотя этот вопрос часто объясняется и кажется ясным в момент пояснения, однако всегда требует повторного пояснения.

О. Давайте осторожно поднимем занавес и возвратимся к нашему детству, когда мы приходили из школы с какими-то серьёзными проблемами и просили отца, мать, брата и старшую сестру показать нам решение задач. Нам было всё ясно, когда они объясняли. Но на следующий день мы знали об этом не больше, чем раньше. До тех пор пока мы не решали эти примеры сами, они не становились яснее. Не так трудно понять суть теософских проблем, но требуется размышление и внимание к значению слов. Только немногие желают мучиться в размышлениях или быть честными с собой, когда анализируют используемые ими слова.

«Человек», когда это слово безусловно используется в теософии, означает только одно, и это отнюдь не человеческое существо. «Человек» – это чисто духовное, сознающее себя существо, что в ординарном смысле означает абракадабру. Но тот, кто читает теософские труды внимательно, всегда будет видеть, что человеческое существо – это не человек.

Человеческое существо – это душа, это находящаяся в процессе эволюции жизнь, которая достигла равновесия между духом и материей – материю представляет полная бессознательность, а дух представляет полную сознательность. Человеческое существо – это эволюционирующая жизнь или душа, или разум, который достиг равновесия между высшим и низшим состояниями. Достижение равновесия означает, что некто осознаёт существование противоположных условий в жизни, и, осознавая таковые, способен сделать выбор (другое дело – разумно или нет) между двумя состояниями. Вот что значит быть человеческим существом.

Но человек – это что-то совершенно другое. Тогда становится ясным, что эволюционирующая душа начинает как существо, или индивидуум, с состояния полной и высшей индивидуальной бессознательности. (Любой, кого это интересует, может обратиться к отделу «Добавочные факты и объяснения относительно глобусов и монад», подраздел «Монады и атомы» первого тома «Тайной Доктрины»).

У этой эволюционирующей души нет никакого собственного сознания. Это «чисто духовная Буддхи (божественная душа)» третьего фундаментального положения. Душа проходит три элементарных или элементарных состояния сознания, то есть она разбужена

к моментальному действию импульсом или внушением других форм жизни, которые пользуются ею без её знания.

Далее, эта эволюционирующая жизнь не является «элементаром» – это всего лишь удобная форма выражения. Душа проходит через три элементарных стадии, формы, условия. Она не является ни одной из них. Во время прохождения через три элементарных состояния с ознания в этой эволюционирующей монаде, чисто духовной Буддхи, божественной душе или эволюционирующем индивидууме, создано и сохранено впечатление. После этого для монады снова наступает промежуток полной бессознательности, что означает вхождение в минеральную стадию эволюции.

Она засыпает, для неё наступает нирвана, хотя и бессознательная, но, тем не менее, нирвана.

Медленно она снова побуждается к активности, и эта же самая развивающаяся душа проходит ещё через три состояния сознания, которые мы называем минеральным, растительным и животным. (На самом деле они называются по-другому, но эти названия лучше всего подходят для нашего понимания). Следовательно, эта душа прошла через три состояния глубокого сна – элементарные стадии. Она прошла через три состояния сновидений – минеральное, растительное и животное. И в результате она проснулась к факту существования противоположностей. Это означает, что она разбужена к внешнему ощущению. Так появляется «человеческое существо».

Кто пробуждает его? Кто или что побуждает эту начинающую душу к движению через три элементарных царства? Кто или что продвигает её через три стадии сознания, называемых минеральным, растительным и животным? Нисходящие духи, которые, находясь в отдельном существовании, представляют полное индивидуальное сознание. Это – человек. Когда эволюционирующая жизнь достигает человеческого состояния, это означает, что она начинает различать контрасты, она открыта к побуждению самосознания через единение психической природы нисходящего человека с психической природой развивающейся души. А затем так же, как одна капля воды сливается с другой, нет больше двух душ в одном теле – есть только одна душа. Развивающаяся душа поглощена в сознании духовного человека, и духовное человеческое самосознание отражается в человеческом существе.

Таким образом, в человеке есть сложный разум, а не сложная душа. А поскольку мы не признаём, что в нас есть оба – духовный

разум и земной, мы постоянно отождествляем «себя» то с одной, то с другой фазой нашего разума – разума, составляющего седьмое состояние сознания.

С этого момента эволюции человеческого сознания начинается другой цикл – чисто интеллектуальный и духовный, который позволит человеческому существу, в конце концов, стать Махатмой. В этом цикле семь этапов.

Следовательно, сказать, что однажды человек был животным – то же самое, что сказать, что человек однажды спал, или, что он однажды видел сны. Нам трудно это заметить, потому что мы не вдумываемся в смысл слов. Мы путаем существо с его формой, а существо – это не его форма, какая бы она ни была. Мы путаем существо с состояниями, в которые оно входит и из которых выходит. Существо – это не состояния, высшее или низшее. Поняв, что эволюционирующая жизнь – это не форма и не состояние, мы имеем шанс понять, что значит эволюция.

Возникает вопрос: животные ли мы сейчас, поскольку мы, определённо, в животном состоянии сознания и в животном теле. Этот факт не делает нас животными. Мы, сейчас, определённо, в растительном состоянии сознания и в растительной форме. Но это не значит, что мы – растения. Сейчас мы совершенно погружены в минеральное царство, и наша форма полностью минеральная. Но это не делает нас минералами.

Рассуждая таким образом, мы начинаем видеть, что Е.П.Б. вынуждена была использовать слова, с которыми мы знакомы, и одновременно очень старалась вложить в них своё понимание. Каждый, кто говорит с ребёнком, если у него есть здравый смысл, всё время имеет в виду, что он имеет дело с разумом ребёнка и что ребёнок поймёт вещь по-детски, неважно каким бы мудрым не был взрослый. О чём бы ни говорил человек, он исходит из опыта взрослого и его точки зрения. Ребёнок поймёт это на основе своего детского опыта и с точки зрения ребёнка.

Погружённые в материю, в состоянии сознания, представляющем союз трёх элементарных царств – минерального, растительного и животного – мы вынуждены принять с человеческой точки зрения то, что Учителя должны были сказать. Они знали об этом. Проблема проясняется, если постигнута идея, что мы – Жизнь, что мы никогда не были ничем другим, что, человек, в любом смысле, означает жизнь, достигшую данной степени духовной, интеллектуальной и физической эволюции.

Очевидно, мы не достигли высшей степени духовной эволюции, иначе никогда не теряли бы наше индивидуальное сознание, иначе, независимо от того, где наше тело, нам следовало бы быть в нирване всё время. Очевидно, мы не достигли высшей степени интеллектуальной эволюции, иначе мы могли бы сейчас воздействовать на материю нашей волей и мыслями, как это делают Махатмы. Они не пользуются машинами. У них не больше нужды в применении машин по отношению к природе, чем в отношении своих собственных тел. Они сказали, что дух становится камнем, камень – растением, растение – животным, животное – человеком, а человек – богом, а мы понимаем это так, как аборигены, когда им говорят: «Солнце *встаёт* и *садится*». Солнце не *встаёт* и не *садится*. Наше взаимное положение меняется. Но это удобное выражение. Поэтому Их слова – просто понятная фраза. Известно, что самосознание в нас. И это же самое самосознание человека пятидесяти лет было в нем двадцатипятилетнем и в пятилетнем ребёнке. Это и есть человек, постигающее самосознание.

В. Таблица, данная в этой главе, обладает странной притягательной силой. Какова приблизительная длина Круга, скажем, нашего, Четвёртого, Круга? Что означает часто упоминаемое выражение «внутренний и внешний Круг»?

О. Рассмотрим обе части вопроса отдельно и рассмотрим сначала вторую часть: что означает выражение «внутренний и внешний Круг», то есть внутренний и внешний циклы эволюции? В теософском учении эволюция тройственна: все знакомятся с физической эволюцией на школьных уроках в том виде, как её понимает наука. Существуют предшествующие физической психическая и интеллектуальная эволюции, которые являются причиной и переживают физическую эволюцию. Затем есть третья линия эволюции, иногда называемая духовной или монадной, означающая эволюцию Сущности, реализацию единства и непрерывности Жизни.

Таким образом, одновременно существуют внешний и внутренний Круги. Наше тело проходит свой цикл эволюции, а разум – свой. Одновременно с этим мы, те, кто вселён в тело, кто является создателем и использует и тело, и разум, подвергаемся постоянной эволюции – в смысле нашего понимания Сущности.

Оглянитесь на то время, когда мы были детьми – телом и умом. Тогда была та же самая Сущность, которая присутствует сейчас, здесь. Но наше понимание Сущности за прошедшие годы очень изменилось. Фактически, монадная эволюция – реализация Жизни

или концепции Сущности, совершается быстрее, чем наше ментальное, и, определённо, много быстрее, чем наше физическое, изменение.

III. Кали-юга, циклы и календарь

В. Цикл кали-юга начался со смерти Кришны. Поскольку Е.П.Б. и Кришна – похожие по природе Учителя, какой цикл, в таком случае, начался со смерти Е.П.Б.?

О. Мы часто путаем время с событием. Из того, что собрание началось, когда на часах было 6:15 вечера, не означает, что часы являются причиной собрания. Утверждается, что кали-юга, которая, между прочим, для нашей расы длится 432 000 лет, началась со смерти Кришны между 17 и 18 февраля 3102 до н.э. Таким образом, Е.П.Б. пришла 5000 лет спустя, точно в середине цикла длиной в десять тысяч лет. Через 5000 лет, как сказано в «Разоблачённой Изиде», мы снова можем ожидать Кришну собственной персоной.

Далее, 5 – это половина 10, 4 – половина 8, 3 с половиной – 7, а 4 с половиной – 9. Здесь есть ключ к пониманию вещей, связанных с циклами. Каждая цифра может быть центром цикла, что означает, что существуют двойной цикл, тройной, четверной, циклы пяти, шести, семи, восьми, девяти и десятичный. Десять – это первый десятичный цикл, а 5 – половина его.

Если в качестве ключа взять тот факт, что, независимо от того, что о них говорится, циклы – это всегда нисхождение от высшего к низшему и возвращение от низшего состояния к высшему, с добавлением того, что достигнуто, тогда ясно, что в любом десятичном цикле цифра «5» отмечает точку возвращения. Значит, если кали-югу разделить на циклы по 10 000 лет каждый, то будет 43 цикла в кали-юге, 43 великих нисхождения масс человечества от духа к глубинам материальности и их возвращение снова к высшему состоянию. Зная, что первый 10 000-летний цикл начался с Кришны, и середина этого цикла была достигнута, когда пришла Е.П.Б., получается, что мы находимся на дуге восхождения. Это значит, что следующие 5 000 лет для арийской расы будут отмечены движением вперёд, а не назад. Е.П.Б. озаменовала возвращение к началу второй половины цикла.

В. Возможно ли предотвратить чередование циклов процветания и депрессий?

О. Для других нельзя, но для себя можно, если выступить за пределы заколдованного круга своекорыстия, в котором два слова – процветание и несчастье отмечают противоположные полюсы. Предположим, вы принимаете Христа за истинного мудреца. Или Будду, или Платона. Платон будет первоклассной иллюстрацией, поскольку он был признан великим философом Греции при жизни. Однако когда он был человеком среднего возраста и пользовался очень высокой репутацией, правитель Сиракуз, или тиран, как его тогда звали, направил в Афины посла, чтобы пригласить Платона научить его сына стать настоящим правителем, научить его справедливо управлять своим народом.

Платон оставил Афины и приехал в Сиракузы. Дионисий пригласил его на беседу, во время которой сказал: «Не забывай, что мой сын – сын правителя, ты должен относиться к нему соответственно». Платон ответил ему: «К знанию нет королевской дороги». Королю это не понравилось, и он не дал Платону работу.

Платон предпринял обратное путешествие в Афины. Его корабль попал в шторм, в результате которого капитан, команда и Платон попали на негостеприимный берег. Чтобы собрать деньги для дальнейшего путешествия, капитан продал Платона в рабство. Когда человек, купивший Платона, узнал, кто он такой, то упал на колени, умоляя о прощении, дал ему деньги и отправил в Афины.

Вы полагаете, что тот Платон, который ходил по аллеям академии в Афинах, разговаривая со своими учениками или задавая вопросы Сократу, отличался от того, которого позвали в Сиракузы, чтобы он стал учителем сына правителя, или от того, который стал пассажиром корабля, потерпевшего крушение? Может быть, вы думаете, что он был немного другим, когда его продали в рабство и он вернулся в Афины человеком, которого все уважали? Вы предполагаете, что все эти события хотя бы немного изменили отношение Платона к самому себе. Но это не так.

Далее, если бы нам пришлось пройти тем же путём, мы бы думали, что приглашение в Сиракузы – это большой успех, и он обязывает нас относиться к сыну Дионисия с большим уважением. Когда корабль потерпел крушение, мы бы думали, что это период самых больших неудач нашей жизни до тех пор, пока нас не продали в рабство, после чего мы обратились бы к небесам, проклиная богов. Для нашего ума всё это так.

Нам очень трудно это осознать, однако для живого человека возможно так отстраниться от тела, что оно для него перестанет

существовать. Для живого человека возможно настолько отстраниться от всего, что называется удовольствием и болью, что они будут действовать на него не больше, чем если бы он был мёртв и находился вне сферы нашего существования.

Отстраниться от радости и боли означает прекратить отождествлять Сущность с телом, перестать отождествлять Сущность как со светлой, так и с темной сторонами жизни. Сущность не является ни тем, ни другим. Она – не радость и не боль. Радости и страдания появляются от того, что мы отождествляем Сущность с тем, что ощущаем. Если прекратить отождествление, то тело есть, если мы выбрали быть в нём, то радости и страдания есть, если мы выбрали испытывать их, но мы можем находиться вне сферы их влияния. Нам трудно приобрести такое отношение, но именно в этом заключается цель нашей борьбы на Земле.

В. *Могли бы вы сказать, как карма связана с законом циклов?*

О. Мы слишком склонны думать о циклах только с точки зрения хронологии или времени. Мы также склонны думать о карме только как о следствиях, особенно как испытываемых нами последствиях. Выражение «депрессия» имеет одно значение, когда оно касается моего соседа, и совершенно другое, когда она в моём доме. Нам нужно избавиться от такого отношения.

Предположим, в таком случае, что Джадж даёт нам тонкий намёк, что вся карма, как мы понимаем и испытываем её, исходит из памяти. А у памяти есть свой собственный определённый закон ассоциации, означающий, что подобное ищет себе подобное. Мы – создания воли и йоги, то есть воли и знания, в то время как противоположная половина природы является созданием памяти и импульса, памяти и желания. Желание – это не что иное как пробуждённая память.

Циклы касаются последующих шагов в пробуждении спящей жизни. Поскольку жизнь не может пробудиться сама, то, чтобы пробудить её, мы спускаемся в материю, или, по-другому говоря, воплощаемся и здесь испытываем карму. Мы воплощаемся только при специальных обстоятельствах. Судну, требующему невысокой воды, не нужно дожидаться прилива. Оно может причаливать к берегу и отчаливать от него как на малой, так и полной воде. Фактически, ему легче отойти от берега на малой воде, чем на полной, потому что малая вода просто отступает от берега, а полная вода собирается у берега. Но если ватерлиния у судна высоко, тогда надо обращать внимание на высоту прилива и отлива.

Поэтому такие великие существа как Кришна, говорит Е.П.Б., воплощаются раз в десять тысяч лет. Именно потому, что поднимающаяся волна человеческого сознания достигает высоты наводнения только после многих, многих воплощений обычных Эго. Когда сознание достигает этого уровня, воплощается великое существо, подобное Кришне. То же самое происходит, когда сознание самое низкое, и люди в предельном отчаянии вопрошают: «Кто спасёт нас? Бог, пошли нам спасителя! И толпа молит, «Бог здесь или «Бог там»*.

Тогда, независимо от состояния человечества, благодаря своей воле и знаниям, воплощается великое Существо, появляется пара противоположностей, воплощённая в форме Кришны.

В. В главе сказано: «Китайцы всегда были нацией астрономов, но, поскольку они принадлежат старой расе, обречённой на вымирание, их расчёты не подходят для арийской расы. А ведь законы математики не изменяются. Два плюс два равно четырём как для китайцев, так и для американцев.

О. Нужно принять в расчёт, что существует закон ускоренного развития и закон замедленного развития. Китайцы, умирающая раса, находятся под законом ускоренного развития вниз, который является законом замедления с точки зрения прогресса. В то же время для молодой расы всё наоборот. Геометрическая прогрессия и арифметическая прогрессия – две совершенно разные вещи, как сложение, вычитание, умножение и деление.

В. Почему Джадж упомянул метонический цикл?

О. Наш григорианский календарь является изменением юлианского календаря. Юлианский календарь был изменением метонического календаря, а метонический календарь был такой же попыткой, какую любой может предпринять в наше время. В 432 до н.э. Метон предложил календарь, основанный на 19-летнем цикле. Он сделал попытку привести в согласие солнечное и лунное время. Сейчас для этого существует такая же возможность, как была в его время. Солнечное и лунное время совпадают, другими словами, у них есть наименьшее общее кратное и это число равно 18 годам и несколькими месяцам.

В. Почему в кали-юге можно достичь большего, чем в любой другой юге?

О. Можно объяснить это терминами морали. В кали-юге контрасты резче, гораздо острее, чем в любом другом времени, а мы познаём путём контрастов. Кроме того, Джадж говорит, что момент кали-юги включает кинетическую энергию всех предыдущих циклов.

В. Как однородное может дифференцироваться?

О. Как могут существовать различные части чего-то, кроме как неразделённого целого? Вопрос отвечает сам на себя. Если есть часть, очевидно, есть и целое, из которого она извлечена.

В. В главе сказано, что краснокожие индейцы только что выходят из каменного века. Мы сейчас в кали-юге. В чём заключается разница между каменным веком и кали-югой?

О. Возьмите Джорджа Вашингтона – ребёнка с топориком в руках – и его же вечером 13 декабря 1799 года. Большая разница. Джордж с топориком был в каменном веке, он только начал прорубать свой жизненный путь. Но в конце, 13 декабря 1799 года, он был старым человеком, умиравшим от тяжёлой простуды.

Мы исчерпали свои возможности в этом цикле манвантары, а индейцы только возрождаются. Лучше всего сделать следующее: оставить эту главу о циклах и хорошенько изучить главы II и III, а затем следующую главу XV, об эволюции, – и всё это изучить в свете этой XIV главы, которая является ключевой главой всей книги, потому что весь «Океан теософии» – о циклах.

В. Каково предание о зодиаке?

О. Истории зодиака много тысяч лет. В соответствии с «Тайной Доктриной» зодиак существовал 7 – 8 тысяч лет назад.

Приблизительно, в округлённых цифрах, Земля обходит Солнце за 360 дней, что является полным кругом. Он разделяется на 360 градусов, соответственно количеству дней. Мы знаем, что в году 4 сезона. Разделите 360 градусов на 4 и получите 4 сегмента круга по 90 градусов каждый. Тоже, на основании лунного года, составляющего 12 месяцев. Разделив 360 градусов на 12, получите 12 знаков, каждый по 30 градусов. Это история зодиака.

В. Вы спросили нас, сколько дней в году, и наш ответ был: 365 и одна четверть дня, вместо 360.

О. Да, но надо видеть разницу между временем как периодом, за который любое звёздное тело совершает свой круг, и календарным временем, касающимся нас. Можно сосчитать время по Северной звезде и создать календарь на этом основании, что и было сделано народом майя. Можно создать календарь на основании любого созвездия, потому что каждая звезда, каждое созвездие находится в непрерывном движении. И, фактически, не существует такой вещи, которую астрономы зовут вековым движением. Все движения физического тела циклические, это значит, что они представляют собой круг.

Запад и, фактически, вся арийская раса считает время двумя путями: один – исходя из движения Земли вокруг Солнца, который называется солнечным временем. Другой – исходя из движения Луны вокруг Земли, который называется лунным временем. Не существует удобной комбинации этих двух систем. Возьмите действительное движение Земли вокруг Солнца: оно составит 365 дней, 5 часов, 46 и две пятых части секунды. Лунное время, полный центральный цикл Луны, на одну пятую часть дня меньше, чем 29 с половиной дня.

Чтобы получить комбинированный цикл, включающий оба – лунный и солнечный циклы, надо найти, по крайней мере, общее кратное вышеназванных цифр вместе с их дробями. Это нелегко сделать. По этой причине возник метонический цикл, а так же, так называемый юлианский календарь. В такой же мере это относится и к нашему григорианскому календарю.

Возьмите атлантов: их календарь был вовсе не похож на наш. Они делили месяц на десятые части. Тем не менее было то же самое Солнце и та же Луна в небе. Метон, за 430 лет до н.э., начал вычислять, нет ли способа буквально расшифровать эти циклы и привести в соответствие солнечное и лунное время.

Наш собственный лунный цикл вокруг Земли составляет 29 с половиной дня. Луна имеет 4 фазы, и ради удобства мы даем каждой 7 дней, что составляет 4 четверти Луны. 28 дней – лёгкое вычисление лунного цикла. Но, фактически, полтора дня пропадает, потому что цикл больше, чем 28 дней. Зная это, можно определить, сколько времени должно пройти, пока новая Луна окажется в ту же самую дату по солнечному календарю. Надо найти эту дату на основании 28-дневного цикла, вместо 29,5 дневного цикла. Сколько лет нужно Луне, чтобы догнать себя? Разделите 29 с половиной на полтора, что даёт 19,6, а это метонический цикл.

Таким же образом Метон скорректировал греческий календарь, он изменил солнечное и лунное время, опираясь на этот способ. Считая 7 дней четвертью месяца, получаем лунный год равным 364 дням, 52 неделям по 7 дней каждая. Но круглое число солнечного года равно 365 дням. Таким образом, получается разница в один день. Полный цикл Луны – 28 дней. Сколько времени нужно, чтобы солнечный и лунный день совпали? Столько, каков результат умножения 1 на 28, а это приводит к 28. Солнечный цикл, таким образом – 28 лет, и, фактически, Метон не учёл четверть дня, он отбросил дробь.

Во времена Юлия Цезаря при подсчёте календарного времени четверть дня не учитывалась около 450 лет. Другими словами, фактически, существовала разница в 93 дня, и 21 июня было 21 марта. Цезарь урегулировал это, сделав некоторые месяцы длиннее, укоротив другие. Он добавил в свою честь один день к июлю и один день к августу, в честь Августа Цезаря.

В. Что можно сказать об идее 13-месячного календаря?

О. Метон исправил календарь таким образом: исходя из 19-летнего цикла, метонического цикла Луны, он вычислил 12-месячный лунный год на 12 лет, а на оставшиеся 7 лет – 13-месячный лунный год. Таким образом, из 19 лет 12 имеют по 12 месяцев, а 7 – по 13 лунных месяцев, и этим урегулировал календарь в пределах 60 секунд.

На самом деле, нет никакой причины, по которой не следует иметь 13-месячный календарь и 24-часовые сутки.

IV. Ранние Круги, духовные циклы и нирвана

В. Как происходила эволюция в 3 с половиной Кругах, если человека здесь не было? Я думаю, что человек всегда был здесь.

О. Новорождённый ребёнок растёт до семи лет, а «человека» в нём ещё нет. Земля существует, а Солнца здесь нет, Солнце – в небе, но без Солнца не может быть Земли. Человек в нирване, но он остаётся человеком, он действует, хотя он – не на этой Земле. Солнце, находящееся на расстоянии 90 миллионов миль от Земли, не присутствуя здесь, не только контролирует и воздействует на неё, но без Солнца этой Земли и жизни на ней не могло быть. Понять этот вопрос может помочь внимательное изучение стансы 7, раздела «Разногласие оккультистов с каббалистами» первого тома «Тайной Доктрины».

Наши сложности в изучении циклов исходят из того, что, будучи этой расой с её складом ума, мы имеем чисто физическую точку зрения на циклы. Мы забываем, что существует не только физическая эволюция. Физическая эволюция, или физический цикл, что означает одно и то же, не могла бы осуществляться, если бы интеллектуальная, или психическая, эволюция не проходила одновременно с ней. А обе эти эволюции не могли бы осуществляться без духовной эволюции, в которой они обе существуют. Мы забываем суть того, на что указывает Е.П.Б., когда говорит, что так же, как

так называемая материя конденсируется и эволюционирует физически снизу вверх, другой класс монад, второй или средний, эволюционирует на интеллектуальном и психическом планах и нисходит сверху вниз, пока, наконец, не достигнута точка соединения поднимающегося физического и нисходящего интеллектуального, или психического.

В «Океане теософии» можно найти единый ключ для осмысленного изучения циклов. Не имеет значения, относится это к циклу эволюции Солнечной системы, к циклу духовной или физической эволюции или к циклу первого или третьего класса монад, он даёт неизменную формулу: существует единство, затем разделение, затем смешивание или связь разделённых элементов, можно назвать это взаимопроникновением, затем соединение и, наконец, осаждение.

Существует однородное состояние, называемое нами праляйя, или нирвана – оно представляет собой пару противоположностей. Затем следует три шага элементарной эволюции, что означает элементарное разделение, элементарное смешение или соединение и амальгамация, затем осаждение – так у нас появляется минеральное царство. Минеральное, растительное и животное царства – все амальгамируются в живущем физическом человеке, затем снова происходит осаждение. Для человека осаждением является либо смерть, либо сон, либо мудрость.

Что такое духовный цикл или духовная эволюция? Эволюция, в которой мы задействованы, – глубокий сон, сновидение, бодрствование, объективное действие, за которым следует отдых в глубоком сне. Так можно определить наш духовный цикл. Мы движемся по нему каждый час дня. Если посмотреть на это в интеллектуальном смысле, мы движемся через него каждый момент времени – осаждение, желание, выбор, действие, понимание результата, новое желание, новый выбор, новое действие, новое осмысление результатов, новое желание и т.д., снова и снова – от духа в материю и назад с каждым движением нашего сознания.

Можно понять, что сначала циклы духовные, затем противоположные им физические и астральные (Е.П.Б. говорит, духовное, или монадическое, и физическое, или астральное) и соединяющее их звено – интеллектуальное или психическое. Интеллектуальное – на поднимающейся дуге, а психическое – на нисходящей. Один из Великих Учителей сказал об этом так: существуют четыре стадии – зародышевая, инстинктивная, полусознательная, сознательная.

После этого происходит возвращение к зародышевой стадии или состоянию отдыха. Затем ещё раз от зародышевой стадии к инстинктивной, которая является повторением того, что сделано раньше, и полусознательной, сновидению и полному сознанию, и ещё раз возвращение к начальному состоянию.

Настоящий ключ к циклам смотрит нам всем в лицо. Снова и снова его объясняют в «Разоблаченной Изиде», и он станет совершенно ясным, если суметь понять его. Читайте самый первый стих седьмой стансы «Книги Дзиан» в первом томе «Тайной Доктрины». Существует утверждение обо всех циклах каждого вида, математическая формула, которую мистер Джадж называет в «Океане теософии» «математикой души». Это порядок эволюции – везде, всего, всегда.

В. Если духовная природа находится за пределами действия кармы, в каком смысле вы используете термин «духовный цикл»?

О. Третье фундаментальное положение утверждает, что эволюция чисто духовного существа – это, во-первых, нисхождение через каждую элементарную форму этой манвантары – нисхождение духовно, но восхождение физически. Чем является то, что нисходит, приводя, в результате, к организации вначале трёх элементарных царств, а затем к организации четырёх царств, известных нам как минеральное, растительное, животное и человеческое? Что за этим лежит? Если иметь в виду Жизнь, участвующую в этой эволюции, то это – неосознанное духовное движение. Что даёт импульс? Сознательные духовные существа. Значит, в таком случае, первая половина эволюции идёт под воздействием естественного импульса полностью сознательных духовных существ, тех, кто не проходит цикл глубокого сна, сновидения, бодрствования и сна, но чьим циклом является восприятие, мудрость, действие и отдых в полном сознании: они дают импульс.

Слово «духовный» часто используется для неосознанного действия души, однако в противоположном смысле оно означает полностью сознательное действие существа, которое никогда не спит, а либо действует, либо отдыхает. Мы должны обратиться к одному из самых первых афоризмов Патанджали, чтобы понять, что это значит, а затем можно найти аналогию в себе. Он говорит: «Во время концентрации, которая может быть сознательной или неосознанной (смерть – это время концентрации, глубокий сон – это время концентрации, пралайя – это время концентрации), душа находится в состоянии зрителя, у которого нет зрелища». Эта душа полностью

сознательна, но она выбирает не смотреть, не действовать, она находится в состоянии сознательного отдыха. У нас для этого состояния термина нет. Под полным отдыхом мы понимаем сон или смерть. Существует сознательный отдых в течение огромной ночи.

Возьмите, к примеру, процесс физического видения. У нас есть глаза, но если мы решили не смотреть, это не значит, что мы потеряли нашу способность видеть, но мы не сознаём, не понимаем, то есть мы буквально не видим. Решив не смотреть, мы пребываем в состоянии слепого, который не может видеть. Точно так же и в нирване.

Значит, есть полностью сознательные существа и монады, которые полностью бессознательны. И единственная эволюция, о которой мы что-то знаем, — это эволюция от «несознательности» к сознанию. Но что это за «сила за престолом»? Это Существа в состоянии полного духовного сознания.

В. «Океан теософии» говорит о степени вибрации, устанавливающей новую эволюцию, которая влияет на эту систему, и особенно о первой ноте этой вибрации. Что могут сделать в этом отношении человеческие существа, сознающие себя мыслители? Мы могли бы сделать цикл счастливым и, используя свои способности в этом цикле, воздействовать на степень вибрации следующего великого цикла?

О. В качестве аналогии возьмите следующее: продолжительность нашей жизни известна с момента, когда мы родились (исключая то, что можно правильно назвать несчастными случаями). Она не изменяется от наших мыслей, но нашими мыслями и действиями в продолжение этой жизни мы устанавливаем длительность нашего следующего воплощения. Следовательно, степень вибрации, которая не меняется в продолжение всего цикла, установлена волей высших существ. Но в конце этого периода даже низшие из существ достигают какого-то прогресса. Таким образом, как показывает «Тайная Доктрина», это объединённое взаимодействие делает возможным, что те же самые существа, выходящие из своей осознаваемой или неосознаваемой нирваны, собираются на более высоком плане, в более высоком мире для того, чтобы, действуя как совершенные существа, продолжить цикл.

Любопытное утверждение о влиянии человека на циклы сделано в дискуссии на тему: «Раннее и необыкновенное развитие» («Теософское движение», том 6). В примечании сказано, что юги и, следовательно, по аналогии все большие циклы, варьируются по длине не только с каждой расой и с каждым Кругом, но, предположительно, с каждой манватарной цепью. Другими словами, эти циклы не имеют фиксированного, определённого количества лет. Этот же

вопрос дискутируется вполне достаточно, чтобы мы могли думать, изучать и подсчитывать, исходя из цифр, данных в примечании к разделу «Еврейский Ной и халдейский Нуах», стансы VI второго тома «Тайной Доктрины».

По этому же вопросу о циклах Е.П.Б. говорит в «Разоблаченной Изиде» и повторяет то же самое в «Тайной Доктрине», что в Золотом веке нормальная продолжительность человеческой жизни 400 лет, в Серебряном – 300, в Бронзовом – 200, а в кали-юге – 100 лет. А что мы сделали с нормальной длиной человеческой жизни в кали-юге?

Определённо, есть существа, чья нормальная жизнь в человеческом теле 400 лет и больше, потому что они пребывают в условиях Золотого века. Есть и другие, чья нормальная длина жизни 300 лет. По вопросу подсчёта Е.П.Б. говорит, что жизнь Солнечной системы продолжается 311 040 000 000 000 лет смертной жизни. Джадж написал статью, называемую «Универсальное применение учения», в которой сделал небольшое осторожное предположение. Прочитайте статью и вы увидите его намёки, и если вы уловите их, то будете удивлены, что количество секунд нормальной человеческой жизни в кали-юге – это одна сотысячная числа лет жизни Браммы!

Спрятанное в малоизвестном месте одного из старых номеров «Теософа» утверждение гласит, что период вращения Земли вокруг Солнца в нашем собственном великом цикле известен и равен 365 дням. Мы знаем с определённой точностью период вращения всех других планет. Мы не знаем, каким был период вращения Земли миллион лет назад – он мог быть намного больше в намного большем круге. Могло быть время, когда относительно других планет Земля была, скажем, в том же положении, в котором Нептун сейчас. Возможно, придёт время, когда Земля сможет занять относительно ту же позицию по отношению к Солнцу, какую занимает Меркурий или любая другая планета. Не существует бога, держащего нас на фиксированной орбите. Возьмите семь планет и Луну, как предполагается в этой небольшой статье, и найдите орбитальное движение каждой, найдите их наименьшее общее кратное и вы получите 4 320 000 000.

Значит, книги полны намёков, чтобы направить наше мышление, но мы не можем утвердиться на нашем пути к мудрости. Мы понимаем, что, хотя Е.П.Б. и Джадж или Учителя Мудрости разбрасывают факты, намёки, предположения и информацию перед нашими глазами, мы всё равно не умеем прислушиваться на нашем пути к

знанию. Невозможно избежать необходимости мыслить, а мышление на высокие темы привлекает к участию не память, а скорее воображение в духовном смысле, творческую способность. На своём плане воображение – это духовная память.

Значит, в тот момент, когда мы начинаем выяснять, «что это может значить?», «какую аналогию я могу найти для этого?», «как это применить?» – в тот момент, когда мы собираем вместе различные прочитанные нами утверждения и пытаемся координировать их, другими словами, следовать процессу разделения, смешивания, соединения и осаждения – появляется внутреннее озарение. Никакое количество книжной информации не поможет нам избежать необходимости пробудить наш собственный, двойственный вышедший принцип Буддхи–Манас к действию здесь.

В. Какое отношение между состоянием нирваны и состоянием тех, кто в жизни старается не думать?

О. Нет никакого отношения. Последнее касается состояния, называемого в природе качеством тамас. Те, кто не думает, находится на обратной дуге эволюции, они двигаются в обратном направлении. Но было бы неверно утверждать, что люди не думают. Мы все думаем, весь день, но мы думаем о теле и вещах, имеющих к нему отношение, о земной жизни и её проблемах. Мы думаем с точки зрения смертного, физического существования. Мы не думаем с точки зрения нашего бессмертного существования. Но мы думаем. Мистер Кросби говорил, что тот факт, что человек думает неправильно или думает только о грязном, не должен закрывать наши глаза на то, что он может думать. Проблема заключается в том, чтобы он овладел способностью думать о чём-то, кроме грязного, о чём-то, кроме материи, кроме ежедневного, смертного круга существования, потому что это привлекает к процессу мышления только память, психику и низший манас.

В. Что подразумевается в высказывании Р. Кросби: «Часы отмечают время, они не творят его»?

О. Исследуйте наше понимание кармы, и вы увидите, что оно носит временной характер*. «Моя карма сделала это, моя карма сделала то», «моя карма принесла мне это, моя карма отобрала у меня то». Карма не делает ничего такого. То, что происходит с нами – это часы кармы, но мы – карма, мы – делаем её. Если пуля ударит в то место, где вы стояли мгновение назад, она не может ударить вас, её цикл не совпадает с вашим. Значит, мы создаём наши собственные совпадения и наши собственные несовпадения.

В. Что определяет разные периоды?

О. Золотой век – это век невинности, век человека без ума, или невинного человека. Значит, Золотой век это тот век, в котором Великие Боги, называемые в книгах Маха Чоханами, а сейчас называемые Махатмами, потому что вселены в тела, жили на этой Земле и ходили по ней вместе с нарождающимся человечеством. Каждый живущий человек знал, что собой представляют эти Великие Существа, точно так же, как, скажем, ребёнок является представителем века невинности, или Золотого века, и он знает своих родителей.

Серебряный век – это время, когда рождённое человечество начинает расти, как растёт ребёнок, и родители, другими словами Божественные Учителя, предоставляют ребёнка – человечество, до какой-то степени, его собственным склонностям, но наблюдают за людьми и находятся среди них.

В Бронзовом веке наш «ребёнок» достиг 14 лет, это его третий цикл, и для него действовать под личную ответственность не только правильно, но он настаивает на этом. Люди начинают выбирать лидеров из своей среды. Другими словами, старые тенденции, принесенные из предыдущей манвантары, оживают, и люди не видят различия между истинным учителем и ложным. Точно так же, как сегодня они не могут отличить патриота от политикана, честного человека от нечестного или отличить по внешнему виду правдивого человека от лжеца. Они выбирают лидеров, которые удовлетворяют их желания. В конце Бронзового века Великие Существа уходят со сцены. Они больше не смешиваются с человечеством.

Если вы хотите знать больше, обращайтесь к стансе X, раздел «Золотой век» второго тома «Тайной Доктрины» и читайте до конца этот прекрасно просвещающий и вдохновляющий раздел.

Глава 15

«Бесконечное» совершенство, запоздалые Эго и «надежные методы» природы

В. Если верно, что человек бесконечно совершенствуется, тогда разве он не должен был быть беспрельдно несовершенным в прошлом?

О. Если, при всём нашем воображении, что-нибудь было «беспредельно несовершенным», как оно когда-нибудь может быть чем-либо ещё?

Несовершенства не может быть в том существе, которое было, есть или когда-нибудь будет «бесконечно совершенным». Многих наших ошибок и непонимания можно было бы избежать, если бы мы могли не принимать утверждения как правдивые или ложные, а просто посмотреть на них и, вместо того чтобы понять, что имел в виду автор, постараться понять самому. Далее, известно, что всё развивается физически, морально, ментально. Другими словами, всё эволюционирует. Но за этим утверждением подразумевается идея, что как-то, каким-то образом существует бесконечно совершенное Существо. Это идея Бога. И в то же время есть бесконечно несовершенное существо. Предполагается существование всемогущего Бога, в то время как эта Вселенная, плохо управляемая всемогущим Богом, является предметом махинаций и коварств Дьявола! Поистине, никто ни на секунду не верит в это. Но если беспристрастно рассматривать это явление, то правда заключается в том, что большинство человечества всегда верило вещам только такого рода.

В Жизни содержится всё несовершенство и всё совершенство, которое было, есть и будет. Но мы склонны путать Жизнь с её проявлениями. Нам нравится верить в рождение, которое не заканчивается смертью, хотя наблюдение говорит нам, что это невозможно. И поскольку мы проглатываем это, мы проглатываем и противоположное утверждение, веря в смерть без рождения. Одно в такой же мере глупо, как другое, такая же точно несостоятельность в использовании ума. Однако большинство людей просто проваливается из одной такой ямы в другую.

Мы часто слышим, как теософы говорят об Учителях Мудрости, достигших «совершенства». Но Они – не боги, их совершенство, с определённой стороны, настолько же относительно, как и наше. Учитель Мудрости изучает не только физически, но ментально, морально и духовно всё, что есть для изучения в этом мире. Но о том, что происходит вне этой Солнечной системы, Он знает только путём аналогии и соответствия. Каждый, кто изучал теорию цифр, знает, что бесконечность просто означает обычное продолжение, продолжение без остановки. Никто не может посчитать до конца цифровой ряд. Таким образом, Учителя Мудрости – совершенные Существа в том, что Они знают, во всём, что может быть познано об этой Солнечной системе.

Они могут оставить этот мир. Они знают достаточно, чтобы покинуть его. Но они не покидают его, хотя есть и такие. Те, кто не покидает, остаются, потому что Они любят своих братьев. Они остаются, отложив в сторону свою собственную эволюцию до будущего периода проявления, чтобы помочь своим младшим братьям. Они делают это, потому что знают, что Жизнь во всём – это жизнь в каждом, и, следовательно, Жизнь в каждом – это только часть Жизни во всём. Это и есть концепция Братства.

В. В чём состоит ответственность так называемых «запоздалых Эго»?

О. Эго, задержавшиеся в телах антропоидов, были морально безответственными существами. Они были теми, кто получил только искру, их моральная ответственность была такой же, как у малых детей. Поистине, это был «наш» грех, наш, в смысле грех перевоплощающихся Эго, которые знали, что их долгом было перевоплотиться в третью расу, но они не хотели делать этого и говорили: «Давайте подождём, эти тела не подходят, эти формы недостаточно развиты для нас, мы подождём». Таким образом, это был грех бездействия со стороны перевоплощающихся Эго. Это подобно упущениям нерадивых родителей, которые приводят к баловству или травмам их детей.

Поскольку настоящим грехом был грех перевоплощающихся Эго, а не монад, пойманных в те тела, «запоздалые Эго» получают свою награду. В нашем понимании, их наказание такое же, как наказание животного за то, что оно животное. Их награда придёт в виде реакции – они будут страдать от последствий своих собственных грехов. Но это не изменяет того факта, что те, кто должен был учить и направлять их, не должны этого делать. Запоздалые Эго получают свою награду в том смысле, что в следующем Круге и, возможно, в следующей расе, говорит «Тайная Доктрина», они вселятся в человеческие формы под лучшим покровительством. Другими словами, эти Эго создадут тела более высокого класса в моральном смысле, чем это было бы в случае третьей расы и Третьего Круга.

Очень интересно в этой связи действительно ужасное утверждение одного из комментариев, который можно найти в стансе VI, разделе «Первопричина греха» первого тома «Тайной Доктрины». Он говорит о «святых юношах», то есть перевоплощающихся Эго – о нас. Помните, что мы не на физическом, астральном или психическом плане, а на духовном плане, плане Буддхи–Манаса, други-

ми словами, тогда мы были богами. Комментарий говорит, что «святые юноши» отказались воплощаться или, используя библейское выражение, расти и размножаться, они не хотели отказаться от своего статуса святых. Следовательно, комментарий утверждает, что эгоизм восторжествовал даже среди богов. Если нам трудно сопротивляться нашему эгоизму здесь, то вообразите, что тогда мы были в высшем и святейшем состоянии и нам было сказано: «Теперь ваша очередь спуститься туда, в грязь», и предположите, что у вас было достаточно сил, чтобы сказать: «Не сейчас, давайте ждать, пока это станет более приятным, более приемлемым». Что бы вы выбрали? ... Что ж, это же выбрали и мы.

Взять теософов, которые все эти годы не выполняли своих обязанностей по отношению к теософскому движению. По этой причине множество людей пало жертвой разнообразных факиров и ложных йогов. Какая карма упадёт на теософов, которые знали, что следует делать, но сочли неудобным следовать пути, показанному Е.П.Б.? Какова будет их карма, когда наказания атлантов вернуться ко всем нам?

В. Как будет чувствоваться карма атлантов?

О. Подумайте о связи между заявлением Иисуса и утверждением Джаджа. Вспомните пересказанную фразу творца о том, что *«он, который не сделает, когда может, когда захочет, то не сможет»*. Мир полон людей, ищущих истину, но находящихся всё, что угодно, в форме подделок, которые они принимают за истину. Это начало кармы атлантов, которая, в конечном счете, будет продолжаться, пока мы принимаем чёрное за белое, а белое за чёрное. Сейчас это можно видеть везде в природе, а кали-юга нашей расы только началась.

В. В этой главе после упоминания точного метода смешивания, осаждения и разделения Джадж добавляет: «И этот метод был однажды знаком алхимикам». Вопрос такой: поскольку есть всеобщее согласие в том, что в поисках чистой истины лучше следовать от известного к неизвестному, чем наоборот, почему Джадж, после упоминания верного метода смешения, за которым следуют осаждение и разделение, упоминает о группе людей, подобных алхимикам, дискредитированных наукой и судьями?

О. Древние алхимики дискредитированы в наши дни не в той мере, как это кажется. Парацельса, к примеру, больше не считают шарлатаном. Филалета и Роберта Фладда уважают за их открытия.

Но, предположим, что на них смотрели как на мошенников и шар-

латанов. Учёные её времени смотрели так же на Е.П.Б., и так же смотрят на неё современные учёные. Неважно, что мы думаем о человеке. Многие думают о теософах как о чудаках, шарлатанах, подозрительных людях. Они могут думать так. Это делает их счастливыми и не причиняет боль нам, мы от этого не меняемся.

Джадж не упоминает наших учёных, использующих алхимические методы в своих лабораториях, а вместо этого говорит об этих дискредитированных алхимиках потому, что какими бы не были эти алхимики, они имели дело с метафизической природой, а когда Джадж говорит о смешивании, осаждении и разделении, он имеет в виду этическое, моральное, интеллектуальное и психическое смешивание, осаждение и разделение. Хотя наши учёные точно следуют этому процессу, они делают это только с физическими вещами. Но эволюцию движет не физическое смешивание, а ментальное, моральное, психическое и астральное.

Взять наше сегодняшнее собрание. Мы обмениваемся идеями, мыслями и чувствами, нашими надеждами и страхами, нашими успехами и неудачами. Всё это смешивание. Затем, кто-то высказывает мысль, которая очищает наш разум от тумана или помех – и тут же происходит «выпадение». У алхимиков это называется осаждением. То, что было частью сплава, выпадает, и мы видим яснее.

Таким образом, ссылка Джаджа на лабораторные методы не помогла бы ему. Это совсем другой вид смешивания, осаждения и разделения. Пройдёт время, мы разделимся, и каждый пойдёт другим путём. Один может не принять всё услышанное здесь – смешивание не приносит ему добра, а может быть, причиняет вред, оставляет его огорчённым и раздражённым. Возможно, что кому-то другому смешивание или осаждение приносит пользу – он понимает больше, становится более терпимым, лучше воспринимает точки зрения и отношение своих соседей. Мы все находимся под сильным влиянием простых лабораторных методов смешивания, осаждения и разделения. Ментальные, нравственные и психические процессы идут постоянно, и из этой смеси исходит наша эволюция.

В. Утверждается, что, начав эволюцию на этом глобусе, или ещё до этого, мы обладали очень большой силой. Значит ли это, что после долгого периода эволюции мы обладаем меньшей силой, чем раньше?

О. Это касается трёх потоков эволюции. До воплощения наша эволюция была чисто духовной. После воплощения она становится более и более интеллектуальной, то есть происходит более быстрый рост логического мышления и более медленный рост интуиции.

Это нужно для того, чтобы, пока растёт интеллектуальная природа, духовная природа, знание и силы были менее очевидными, менее используемыми. Сейчас мы должны стремиться соединить обе, используя интеллект на духовной основе, вместо использования его, как делает большинство из нас, на физической основе.

В. В этой главе сказано, что «Природа никогда не делает свою работу поспешно или неподходящим образом». Какая связь существует между этим утверждением и третьим фундаментальным положением «Тайной Доктрины?»

О. Они утверждают одно и то же. «Природа ... определённым методом смешивания, осаждения и разделения приводит к большому совершенству». Мы – отдельные существа, однако сошлись вместе и обмениваемся мнениями, идеями, вопросами, ответами, предположениями, опытом и т.д. Это смешивание. Далее, каждый видит принятое им как добавление к имеющемуся у него в сознании и называет это «своим». Это непременно производит изменение в его собственном мышлении, его собственной основе для действий или осаждает его. Затем каждый идёт своей дорогой, применяя наш новый опыт, – то, что мы получили или добавили к нашему старому запасу.

Это же справедливо для физических процессов. Мы поглощаем еду, которая является смесью, осаждение – это действие. Результат этого процесса даёт энергию для работы, которая является разделением.

В. Как равновесие может быть там, где есть действие?

О. Благодаря природе нашего нынешнего разума и окружающей среды у нас более ограниченный взгляд на карму, чем ему следовало быть, поэтому часто карма сначала утверждается как абстрактная теория – теория закона. Затем о карме говорится в универсальном смысле, как причине и следствию, сею и жатве и т.д. Наконец, о карме говорится в специфическом и практическом смысле: «Карма – это неуклонная и безошибочная тенденция Вселенной устанавливать равновесие». Это третий афоризм.

Но первый афоризм особый, потому что имеет дело с нашим разумом. Подразумевается, что кармы нет – для тебя, меня или другого существа, если это существо не создаёт её или не испытывает её последствия. Это прямое, непосредственное, личное и применяемое на практике утверждение кармы. У меня нет кармы, если я не сею причины и не пожинаю следствия.

Третий афоризм переходит от конкретного, специфического, к

универсальному. Как происходит, что каждый раз, когда я действую, я испытываю последствия?

Потому что на мгновение я нарушил недвижимое спокойствие Природы, которая не выносит пустоты и немедленно стремится восстановить баланс.

Помните, что наше знание, логика, представления ограничены, наши действия и выводы ограничены, а результаты нашего опыта относительны. Не существует только нашего отношения к Вселенной, есть отношение Вселенной к нам. Нам не следует забывать утверждения в «Бхагавадгите», что для каждого действия, совершаемого человеком, посредством тела, слов, чувств или мышления, необходимы пять посредников. Мы слишком часто склонны думать, что, когда действуем, мы действуем в одиночестве.

Глава 16

I. Воображение, сцепление и вера

В. Какой из классов кармы – я имею в виду физический, психический или ментальный – особенно влияет на воображение?

О. Никакой. Воображение – это духовная сила и карма на него не влияет. Но наш четвёртый принцип, который является зеркалом воображения и мысли, может испытывать влияние всего, что происходит. Все наши желания исходят из воображения, воображение не исходит из желаний. Воображение – это творческая сила, на которую можно влиять только в отношении её проявления. Невозможно применять наше воображение, то есть активно использовать его здесь, в теле, потому что в это вмешивается совсем другое состояние – желание или психическая природа.

В. Есть ли различие между способностью создания образов и воображением?

О. Да, в нашем применении терминов. Но слово «воображение» действительно не значит ничего другого, кроме «способности создания образов». Мы часто используем слово «воображение», имея в виду имеющиеся у нас в сознании картины и образы, и никогда не думаем о способности производить такие картины. Подобно этому мы говорим «У него сильная логика», потому что он может привес-

ти много доводов. Однако, в истинном смысле этого слова, у него может совсем не быть логики, потому что логика – это сознательное использование способности распознавания и способности связывать относительные вещи. Вокруг нас не так много логически мыслящих людей.

В книгах сказано, что то, что мы называем воображением, – это фантазия, старое слово, которое ввели в современную терминологию, как слово «мечта», означающее сновидения. Наши обычные сновидения – это образы, не являющиеся образами, сознательно или намеренно произведенными нами. Это были бы сновидения другого вида. Это было бы действием мыслителя на другой стороне состояния сновидения. Образы, вызывающие наши чувства во сне, являются результатом не воображения, а фантазий.

Подумайте, как много времени мы тратим на «праздные фантазии», дневные сны, мечты или то, что часто неправильно называют мышлением. Фактически, мы находимся в сомнамбулическом состоянии ума, во сне наяву! Существует состояние бодрствования и истинное состояние сновидения, которое находится по другую сторону сна. То, что подразумевается под «психическим», – это состояние, которое занимает следующую позицию по другую сторону, чтобы спящий мог видеть. Таким образом, в нашем так называемом «бодрствующем состоянии» мы в основном не бодрствуем, то есть не осознаём по-настоящему, намеренно, по желанию то, что мы делаем или думаем.

Итак, есть состояние сна наяву, которое заполняет большую часть так называемого бодрствующего сознания большинства людей. Если оно слегка выходит за пределы того, к чему раса привыкла, мы говорим, что человек загипнотизирован, подвергнут психологическому воздействию, опьянён, находится в бреде или является сумасшедшим. Это состояние представляет только очень небольшое падение барометра среднего человеческого ума.

Следовательно, мы не исполняем нашу цель сознательно. Когда мы воплотились, наше бодрствующее сознание было широко открыто, но мы вошли в состояние сновидения. Постепенно, путём простого процесса инфильтрации или постепенного осознания, мы нашей жизнью не только произвели впечатление на низшие формы сознания, но они своей жизнью произвели впечатление на нас. Поэтому современный человек постоянно находится в состоянии сновидения. Это и есть «низший манас» – сон наяву.

В. Что такое сцепление?

О. Возьмите кусок гранита. Что-то, чем бы оно ни было, привело к его существованию. Предположим, что мы разрушили гранит, но мы не разрушили частицы, из которых он состоит. Мы не разрушили силу, которая первоначально произвела гранит. Мы снова получим такую же глыбу при таких же обстоятельствах, тем же воздействием той же силы на те же частицы.

Кто-то сказал, что невозможно разрушить человеческое тело и снова воссоздать его. Однако каждый, находящийся здесь, был воссоздан тысячи раз. Это тело было нашим сколько угодно раз. На одном и том же плане у нас всегда то же самое тело. На другом плане у нас медленно и избирательно меняющееся тело.

Возьмём то, что мы называем принципом Манас, и подумаем о субстанции, из которой он состоит. Это «тело» сохраняется на весь период манвантары. Возьмите то тело, которое состоит из монадического материала – оно сохраняется в течение полного периода космической эволюции. Возьмите силу, которая создала наше космическое тело, ту силу, которая произвела нашу интеллектуальную форму – эта сила никогда не создавалась и никогда не будет разрушена. Она создаёт и поддерживает жизнь во всех формах. В этих телах, даже в физических и интеллектуальных, мы используем материю, которую использовали несчётное число раз. Если бы мы не развили взаимное притяжение, мы бы вообще не могли получить тело.

Сцепление – это не что иное, как противоположность электричеству! Электричество – это притяжение противоположностей, а сцепление – это притяжение общего по своей природе. Астральное тело – это такая форма, такой мир, такое состояние проявления Одной Формы, где сходное спешит к сходному. Но если, изучая электричество, мы постараемся соединить сходное, никакая сила в мире не позволит нам этого. Можно соединить положительное и отрицательное, но нельзя соединить положительное с положительным и отрицательное с отрицательным.

На этом же принципе построена вся Вселенная. Следовательно, сцепление – слово, означающее одну из форм притяжения, противоположную той, которую Джадж называет рассеиванием.

В. Разве не существует большой разницы между рассеиванием в пудру куска гранита и того, что упоминалось как уменьшение объекта до его «начальных элементов»?

О. При полном изложении вопроса сцепления, надо понимать, что в начале речь идёт о способности сознания, а в конце – о том, что мы видим проявленным на любом плане. Можно посмотреть на это

таким образом: если всё – это Жизнь, тогда невозможно представить жизнь абсолютно инертной. Мы можем представить Жизнь спящей или бездействующей, или мёртвой на этом плане. Но если всё – есть Жизнь, то остановка её активности здесь просто означает действие и в каком-то другом состоянии, мире, форме или вещи.

С этой точки зрения, всевозможные действия в любом мире, самом высоком или самом низком, это – посев действующей Жизни. Если посев такой, что не может дать урожай на том же плане природы, где живёт сеятель, тогда силой притяжения, существующей между ним и его посевом, он тянется к тому плану, где находится урожай.

В состоянии, иногда называемом нирваной, все существа находятся на одном плане. Некоторые существа остаются там от начала до конца манвантары и никогда не оставляют его, только в исключительном случае, которым является акт сострадания к тем, кто вовлечён в проявление. Что позволяет им оставаться в состоянии, которое Кришна описывает в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты»? Совершенство (это всего лишь подходящее слово), которого они достигли. Они находятся в этом состоянии, потому что производят только универсальные причины. Следовательно, всё, что они собирают, находится на плане их души. Но, если какое-либо существо в универсальном состоянии создало причину, в какой-то степени не универсальную, она не может созреть на универсальном плане и погрузится до того слоя сознания, где сможет созреть, и существо погрузится вместе с ней.

Следовательно, начало сцепления в нас самих. Наши притяжения – в наших чувствах, мыслях и желаниях – они основа наших действий, отдельных или стремящихся к единству, облагораживающих или деградирующих. Используя афинскую терминологию*, все действия возникают в нашем разуме.

Каждая физическая вещь возникает как ментальный вклад, и по мере увеличения нашего ментального вклада в течение веков то, что было вначале прозрачным, становится мутным, и, в конце концов, мы находим себя воплотившимися, что значит опутанными последствиями, которые мы не можем проследить. Это мы называем физическим существованием. При любых обстоятельствах, зная весь процесс и законы, имея технику, а она находится в уме человека, тренированной волей и воображением в одну секунду можно произвести результат, для достижения которого природе потребуются миллионы лет.

Возьмите физическое явление, называемое нами рождением. Время от зачатия до рождения ребёнка – 9 месяцев. Когда-то этот процесс требовал нескольких лет. Теперь он сократился. Но должны быть существа, которые действием воли могут спуститься с высших небес до нашего мира не за 9 месяцев, а за 9 секунд, за 0,9 секунды.

Способов рождения больше, чем один. И оттого, что мы не знаем о них, не стоит отрицать их существование. Мы находим их аналогии и эквиваленты везде в природе. Совсем не так давно, если человек хотел покрыть серебром ложку, ему надо было расплавить серебро и покрывать им ложку с бесконечной осторожностью. Конечно, он не мог выполнить эту работу очень хорошо. А после этого ему надо было бесконечно полировать её. Хорошее качество требовало целого дня работы.

В наши дни достаточно положить ложку и кусок серебра в кислоту и подключить электрическую батарею. Когда поток электричества проходит через раствор, происходит что-то, совершенно не видимое глазу. Сила снимает с куска серебра бесконечно маленькие чешуйку за чешуйкой, атом за атомом, частичку за частичкой и откладывает их абсолютно ровно по всей поверхности ложки. Это творчество происходит перед нашими глазами и занимает несколько минут. Однако если это представить природе, то потребуются тысячи лет, потому что природный процесс очень медленный.

Сколько времени потребуется песчинке, чтобы стать недовольной? Больше, чем нам. То, что занимает у животных века, или то, что занимало у людей всего несколько сотен лет назад невероятное количество времени, требует теперь всего нескольких дней. Знаете ли вы, что когда римляне строили трирему*, это занимало месяцы труда тысяч людей. Но если подумать о том, какими материалами они пользовались, ведь стали не было, а гвозди были медные, удивительно, что они вообще могли это делать. Подумайте, сколько времени потребуется на это дикарям островов Южно-го моря.

Не так давно каждая булавка стоила достаточно дорого, и только хороший рабочий мог сделать хороший вертел за день. Природе потребовалось бы на это бесконечно времени. Жизни, из которых состоял металл, должны были использоваться для производства булавок снова и снова – до тех пор, пока металл и процессы не установили своё «сознание». А в некоторых Солнечных системах, возможно, растят шпильки так же, как мы растим капусту.

Если так относиться к вещам, мы лишимся тщеславия, нашей фальшивой скромности и ограничений, которые мы навязываем возможностям природы. Но это не более удивительно, чем мысль, что из той же самой начальной клетки вышел каждый атом нашего тела с его тысячами и тысячами различных элементов. И все они созданы из кислорода, водорода, углерода и азота. В нашей цепи есть глобусы, где те элементы, которые мы называем углеродом, азотом, кислородом и водородом, так привыкли быть в человеческих формах, что они создают эти формы сами – родители не нужны. Подобное тело было у нас в Первом Круге, во Втором и Третьем. В первой, второй и третьей расах этой Земли мы вступали в тела так, как мы сейчас вступаем в дом – они росли без всякого нашего участия. Эти же тела у нас и сейчас, но они закрыты в относительно инертном физическом теле, которое представляет жизни, продвигаемые нами по их эволюционному пути.

В. В главе говорится о камне, проходящем через твёрдую стену. Почему тело человека не может пройти через каменную стену?

О. Если в проблеме есть три фактора и вы знаете два из них, то, используя ум, сумеете найти третий элемент проблемы. В каждом случае Великие Учителя дают простую, раз – два – три проблему. Два фактора даются в каждом Их утверждении, а нам надо найти третий. После этого можно решать проблемы более чем с одним неизвестным – с двумя и с тремя неизвестными, потому что большая часть пропущенных факторов настолько прозрачны, что мы их просто не замечаем. Подлинный ответ на этот вопрос находится в нас самих, в одном из наших принципов. Каждый должен додуматься до этого сам.

В. Что, как вы полагаете, имеет в виду Джадж, говоря о «вере» в этой главе? Он делает упор на веру так же, как это делал Иисус. Вы полагаете, что он имеет в виду такую веру, о которой говорят в церкви? Веру банкира, политика или учёного? Что такое вера?

О. Можно получить представление о смысле веры, рассматривая её противоположность: неверие. Если нет веры в какого-то человека, этот факт приводит к двум вещам: отсечению себя от любой возможности понимания, кто он есть на самом деле, и от возможности дать ему или получить от него помощь. В таком случае вера означает признание общего, а не того, что различает. Результатом действий, достигнутых нами в любом месте, при любых обстоятельствах, главным средством достижения результата является то, что в них содержится общего. Весь секрет искусства ма-

гии состоит в значении этого слова «вера», в признании того, что является общим между субъектом и объектом, между высшим и низшим, между хорошим и плохим, жизнью и смертью, духом и материей.

В. А что касается определения веры св. Павлом?

О. В 13-й главе «Первого послания к Коринфянам» Павел совершенно ясно исследует веру исключительно в её моральном аспекте. Джадж имеет в виду ту же силу, обсуждает тот же закон оккультной практики, когда пользуется словами «сцепление» и «рассеивание», «левитация», или прохождение одного объекта через другой и т.д. В каждом случае результат достигается нахождением того, что содержится общего.

Каждый может соединить кольца или звенья цепи, но мы не можем сделать это действием воли. Прежде всего, мы должны расплавить металл или взять открытые звенья, соединить их и затем спаять, то есть соединить вместе пару концов. Тот же принцип, но мы можем применить его только в его самых низких условиях.

Общий принцип, применяемый во всём, что мы производим, — это огонь, тепло. Он является общим для всего, что существует. Но у огня есть 49 применений, 49 степеней, 49 характеристик. И в каждом случае высший огонь, когда понят правильно, использует материал всех низших огней, и сам используется в качестве материала для всех высших огней. Это и есть Вселенная огня и света, тепла и движения. Всему этому можно дать одно название — электричество.

Электричество — это проявленная жизнь, говорит Е.П.Б. Одним способом оно проявляется в минеральном царстве, другим — в растительном и третьим — в животном. Оно способно к божественному проявлению в человеке. Поразмыслите над сказанным Е.П.Б., что двойная цель существования Учителей Мудрости состоит, во-первых, в демонстрации того, что человек по сути своей божествен, что он идентичен с Абсолютным Принципом и с Богом, проявленным в силах природы. Во-вторых, наглядно показать на основании этого факта, что в человеке есть те же великие силы, что и в природе.

С Их стороны эта демонстрация происходит путём обучения, а с нашей — путём познания. Так же, как с самого начала изучения музыки нужно знать звучание музыкальной гаммы и разницу между одной нотой и другой, так и мы должны изучить фундаментальные положения и разницу между разными состояниями, чтобы ви-

деть корреляцию всех сил, прежде чем мы предпримем их практическую демонстрацию.

Что такое «вера», можно наглядно показать и с другой точки зрения. Многие ученики приходят в этот класс и в дождь, и в солнце, каждый вечер. Если их нет, то они либо больны, либо в тюрьме. В этом заключена огромная сила. Они не считают это практикой в азбуке очень высокого оккультизма, но это и есть высокий оккультизм. И поскольку применяют его на практике, придёт время, когда они поймут его суть.

Ещё одно. Этот семинар отличается тем, что в нём основное внимание уделяется не тому, кто говорит, а тому, что сказано. Приходит на этот подиум самый незаметный из учеников – его слушают, весь класс высказывает преданность, уважение к его усилиям, веру в него. Более высокой оккультной практики не может быть. А поскольку такое отношение воодушевляет других, то и в нас вселяется надежда. В результате такой практики должно увеличиться всеобщее знание, всеобщая энергия, всеобщие силы – назовите это всеобщей верой.

Учителя Мудрости стали такими совсем не в результате Своих индивидуальных достоинств. Ни один Учитель не может совершать чудеса. Когда Он оставляет товарищество Ложи и приходит в мир, необходимы две вещи: Он должен прилагать усилия на той стороне, а Он должен прилагать усилия на этой для того, чтобы сохранить ненарушенной последовательность, гармонию всех Их принципов. Сила индивидуума – это сила Ложи. Это одна из фраз, означающая, что Воля Учителей – едина. Существуют силы, которые растут в нас так же неосознанно, как растёт ребёнок.

Потребуется ли тысячи лет или тысячи жизней, чтобы понять это, но как только это произойдёт, у человека появится более чем достаточно работы. Жизнь становится более интересной, можно познать больше. Мы говорим о сцеплении, о рассеивании, о левитации, о контроле разума над материей, о вере, не имеет значения, какие использованы слова, но если мы можем увидеть за ними реальность, то подходим ближе и ближе к пробуждению в нас шестого принципа, соединённого с пятым. Этот рост происходит понемногу. Это золотое покрытие на простом металле низшей природы, которое происходит от электрической силы доброй воли, учения, Братства, нанесённого на наши повседневные жизни. Это

превращение простого металла в золото, это самая великая алхимия в мире и единственное правильное учение эволюции.

II. Способы видения, вибрации, контакт с Учителями Мудрости

В. Какой способ видения используется, когда люди наблюдают мираж в пустыне?

О. Физически – это тот же способ, какой используется, когда мы смотрим кино. Слой воздуха, иной по степени прозрачности по сравнению со слоем воздуха под ним, служит в качестве зеркала, подобно киноэкрану. Мираж настолько же физическая вещь, как и то, что мы видим друг друга сейчас.

В. В главе говорится о трёх способах видения. Почему необходимо запечатлеть образ, чтобы видеть его внутренним чувством?

О. Давайте установим это путём аналогии: когда мы говорим по телефону, находясь, точнее говоря, в пределах нашего интеллектуального видения, наша мысль, желание и чувство подготавливают для этой работы наши вокальные органы, а затем, побуждаемые и контролируемые интеллектом, мы создаём звуки, то есть мы заставляем воздух вибрировать. Вибрация воздуха устанавливает соответствующую вибрацию в мембране телефона, что устанавливает соответствующую электрическую вибрацию, которая немедленно переносится на любое расстояние. На другом конце линии процесс, с помощью которого мы говорили в телефон, прямо противоположен: электрическая вибрация создаёт вибрацию мембраны телефона, мембрана создаёт вибрацию воздуха, которая вызывает вибрацию в мембране нашего уха, которая переносится по своим каналам в мозг, где она вызывает у нас вибрацию мысли, желания, чувства.

Другая иллюстрация – простое кино. Фильм получается путём переноса световых образов снаружи через линзы на материал для записи. Когда мы смотрим кино, мы не видим материал с отпечатанными на нём образами, но он выносится наружу через линзы, что называется проектированием, и мы видим проекцию. То же самое происходит с нами здесь. Определённая внешняя вибрация входит в нас через пять линз, и мы называем эти вибрации чувственными впечатлениями. Они производят вибрации в других частях нашей природы, и эти другие вибрации мы называем мыслью, желанием,

чувством, памятью и воображением. В свою очередь они возбуждают нашу волю, наше отношение и наше действие. Затем процесс идёт в обратном направлении. Этот процесс идёт постоянно и везде.

Далее, согласно этой теории, человек, с его знаниями, пониманием и волей, может создать определённую форму в том, что некоторые называют духом-материей. Такая форма будет видима на плане мысль-материя – назовите это психическим планом. Предположим, что кто-то знает, как удерживать или сконцентрировать её там, что позволяет вместо намагничивания ленты, как это делает проектор, делать обратное, точно так же, как фотоаппарат уменьшает большие вещи до маленьких размеров. Таким образом, дух-образ будет уменьшен до границ мысли и зафиксирован. Затем мысленный образ сразу же станет видимым и слышимым в астральной субстанции. Предположим, там он удерживается и продолжает конденсироваться дальше. Астральный образ затем станет внутренне видимым живущему человеку путём проектирования из его мозга через оптические нервы в его глаз изнутри.

Всё, что делается сознательно и со знанием предмета, может произойти «случайно», что означает через связь, внутренне производимую различными органами. Некоторые люди «видят вещи». Вспомните десятое утверждение в «Разоблачённой Изиде» о движении блуждающих астральных форм. Ни время, ни пространство не являются для них препятствием. Чудотворец или практикующий оккультист может заставить своё астральное тело принять различную форму, что означает принять любую форму Природы, большую или маленькую, из любого её царства. Он может не только принять любую внешность, но по своей воле сделать её видимой или невидимой для другого. Он так же может сформировать в своём уме картину и отпечатать её в ум другого человека, который не будет осознавать это.

Те, кто видел такие навязанные картины, готовы поставить на карту свою жизнь в доказательство реальности того, что они видели, в то время как всё это было только иллюзией, фантасмагорией, произведенной чрезвычайно сильной волей Адепта. Наверное, каждый «видел вещи», он видел их, но в следующий момент он не обнаруживал ничего физического. Как он видел? Он видел астрально, то есть внешне и астрально, и астральный образ был спроектирован не снаружи вовнутрь, но изнутри наружу.

В. Относится ли это и к звуку – можно ли «слышать вещи»?

О. Конечно, а также нюхать, ощущать и вкушать. Это способность, которую используют неосознанно все, кто разумно занимается рекламой.

В. В отношении неправильного использования сил Джадж говорит, что эти силы отбираются у человека, если он применяет их неправильно раз за разом. Если их можно отнять, это означает, что они могут быть дарованы. Однако в этой главе сказано, что человек, по мнению Мастеров Мудрости, являясь высшим результатом эволюции, отражает в себе каждую, прекрасную и ужасную силу природы. Именно факт, являющий отражение в человеке сил Природы, делает его человеком.

В таком случае эта сила скорее свойственна ему, чем дарована, не так ли? Два утверждения, похоже, противоречат друг другу.

О. Подчеркните слово «отражает». Мы отражаем в себе каждую силу природы, но мы не способны применять эти силы, потому что у нас нет знаний, чтобы претворить это отражение во что-то ещё, кроме образа. У нас нет ни знаний, ни воли, чтобы сделать образы объективными. Нам очень легко согласиться с Золотым правилом*, но применять его очень трудно. Потому что Золотое правило – это астральный, психический или ментальный образ. Жизнь по этому правилу является фиксированием его в трёх измерениях, а нам это нелегко.

В. В отношении третьего способа видения, является ли возможность проектировать образ снаружи внутрь и изнутри наружу секретом факиров, которые делают так, что многие люди видят то, чего нет на самом деле?

О. Да, конечно, это оккультная сила. Должны существовать определённые ужасные секреты, действующие на нас постоянно, не на одного кого-то, выбранного в качестве жертвы, а на всё человечество. Обратите внимание на готовность, с которой люди верят в то, что совсем не так, они отдают за это свои жизни. Они признают определённые идеи, и, хотя эти идеи могут быть ложными, они представляются верящему абсолютно правильными. Ради этих идей они сами готовы сгореть и сжечь заживо других людей.

Оккультная, левой руки сила применяется к человеческому разуму. Невероятно трудно, даже с помощью теософии, охарактеризовать наши представления так, чтобы, найденные в нашем собственном разуме идеи, мы могли квалифицировать как хорошие и правдивые или как ложные. И даже после того как такое определение сделано, как невероятно трудно избавиться от них, стать свободными от силы и влияния того, что для удобства мы называем

плохими привычками, плохой памятью, плохими мыслями, плохими внутренними видениями. Мы желаем избавиться от них, но не можем.

Противоположное этому – также является истиной. В пространстве, времени, сознании существует божественное влияние, которое служит причиной того, что многие люди, находясь посередине мира зла, глубоко желают добра, красоты и истины. За всей человеческой жизнью есть магия, чёрная и белая, и люди находятся под влиянием обеих. Определённо то, что человечество находится в кали-юге, потому что оно намного больше открыто чёрному влиянию, нежели белому – именно это создаёт кали-югу.

В. Утверждается, что в строго разрешённых случаях Адепт может читать мысли других. Как определяется такое разрешение?

О. Поразмыслите об ученичестве, и, возможно, это откроет ваши глаза на что-то другое. У нас как у группы людей есть некая связь с Учителями Мудрости. У нас есть интерес к Общей цели, для которой Они трудятся в полном, непрерывающемся сознании. Мы стремимся идти в том же направлении, то есть мы стараемся изучать и применять то же учение, которое направляет Их жизнь. Таким образом, у нас, как у массы, группы, есть общая с Ними цель, намерение и общее учение. Какой бы отдалённой ни была эта связь – это контакт. Предположим тот или другой человек как индивидуум осознаёт это. Подобно тому как сконцентрированное в большой степени осязание становится слухом без потери осязания, а слух, сконцентрированный в большой степени, становится зрением, при этом слух и осязание сохраняются, так же у Учителей Мудрости, если есть такие Существа и Они работают для всего человечества, должен быть особый интерес к людям, которые, как могут, стремятся оказывать помощь и учить других. Любой индивидуум может принять близко к сердцу сказанное Е.П.Б. в «Четвёртом послании американским теософам»: «Что бы я ни сказала, каждое желание и каждую мою мысль можно свести к одному предложению, к никогда не дремлющему желанию моего сердца – будь теософом, работай для теософии!»

Предположим, что в результате года или семи лет, всей жизни или семи жизней духовного роста, который никогда не теряется, кто-то перевоплотился и вступил в контакт с теософией. Она трогает его сердце прежде, чем его разум. Он знает только одно, что это истина. Он не изучал её, не читал, не слушал аргументы за или против кармы, перевоплощения, семи планетарных состояний и все-

го остального, он знает только одно, что это так. «Откуда ты знаешь, что это так?» – спрашивают его. «Я чувствую это», – отвечает он.

Это можно назвать другим видом «осознания». С таким чувством в своём сердце он начинает работать, получать информацию, учиться. На самом деле он обучает свой мозг рисовать. Он обучает свой мозг фотографировать, он начинает снимать фильм своего мозга, который фотографирует на *другой* стороне. По мере того как его голова и сердце начинают работать вместе, происходит что-то ещё. Как далеко от нас в пространстве находятся Учителя? Можно только сказать, что они за пределами нашего зрения. Как далеко Они от нас в смысле интеллекта? Можно только сказать, что Они за пределами нашего слуха. Как далеко Они от нас в материи, не обязательно такой, как наша? Они за пределами нашего осознания.

Но, предположим, что мы развивали наше осознание, слух, зрение в том направлении, в котором Они смотрят и слушают. Они открыты самой маленькой вибрации ищущей души. Из этого следует, что наши внутренние чувства начнут просыпаться. Что развивает внутренние чувства? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что сделало возможными наши внешние чувства. Когда мы воплощаемся, то у нас нет физических чувств – только духовные и психические. У нас совсем не было физических чувств, поэтому мы должны воплотиться, чтобы работать здесь. Родителем физических чувств является принцип желания, а родителем внутренних чувств – мысль, воля, чувство. По мере нашего поворота к внешнему и низшему мысль, воля и чувство становятся простой плёнкой для картин чувства, поскольку повернутая в сторону желания плёнка получает отпечатки только снизу. Но, предположим, что мы повернём нашу мысль, волю и чувство в другом направлении. Наши физические чувства всё так же будут здесь, чтобы рапортовать. Это точно так же, как звонок телефона или газета, брошенная к двери. Мы не должны отвечать на звонок, потому что он звонит, или читать скандальные страницы просто потому, что мы получаем газету. Затем, предположим, что мы повернули нашу мысль, волю и чувство в направлении духовного и интеллектуального мира, где, согласно нашему понятию о пространстве, не имеющему пределов, живут и работают Учителя. Затем последует всё остальное, и в конце концов мы приблизимся к тому, что больше, чем просто чувство сердца или рассудка.

В. Этот обмен мыслями без слов производит ли звук?

О. Звук здесь – это вибрация воздуха. Невозможно произвести движение какого-либо сознания без вибрации в том состоянии жизни, в котором вы действуете. Значит, если мы только думаем друг о друге, то на плане Манаса мы создаём вибрацию. На том плане она будет соответствовать звуку на этом. Любопытная вещь: возможно у многих был сон, в котором они встречали индийца или китайца, или кого-то, жившего тысячу лет назад. Проснувшись, они вспоминали, что говорили с ними на английском. Это знакомая история о человеке, которого просили изучить греческий язык с тем, чтобы быть уверенным в правильном понимании Нового Завета. Он ответил: «Если английским языком пользовался Иисус Христос, то он достаточно хорош и для меня!» Таким образом, мысленное общение производит серии вибраций на различных планах, которые переводятся разумом соответственно плану, на котором сознание разбужено.

В. Зависят ли молекулы для своего существования от Жизни?

О. Молекулы, подобно нам, в их вечном существовании зависят только от себя. Не имеет значения, говорим ли мы о личном боге или молекуле, их последняя надежда – на свой собственный суд.

Если говорить о молекуле, исходя из второго фундаментального положения, то несчастье или счастье жизни, называемой молекулой, связано или зависит от её взаимосвязи и взаимодействия со всеми другими формами жизни. Прогресс молекулы зависит от поля её действия, точно так же, как прогресс любого существа.

Есть старая, очень старая история о том, что если бы крестьянин и ювелир нашли алмазы одинакового размера и качества, то для ювелира его алмаз был бы более ценным, чем для крестьянина. Потому что ювелир смог бы лучше понять качество алмаза и отдать ему должное. То же справедливо для каждого класса жизни и каждой формы действия.

Как происходит, что случайное слово, некий промелькнувший взгляд для определённого человека может оказаться внезапно широко открытой дверью ко всем загадкам жизни, в то время как для другого бессчётные книги, бессчётные связи и бесчисленные перевоплощения значат не больше, чем ежедневный круговорот? Никто из нас не может сказать об этом. Это похоже на нерождённого ребёнка. Допустим, что у нерождённого ребёнка есть сознание, находящееся в теле Эго. Есть ли у него сознание, когда до рож-

дения осталось девять, восемь, шесть месяцев или пять минут? Ни гранулы!

Подумайте о сознании смерти. Любой из нас может умереть в следующие пять минут. Но смерть – это сознательное или неосознанное открытие выходной двери из этой жизни, это открытие входной двери в другую жизнь. Точно так же каждое обстоятельство жизни – это дверь, которая закрывается и говорит, что «в этом направлении дальше пути нет», или оно может быть дверью, открытой к чему-то более высокому и глубокому. Что делает понимание истинным, «дверь» истинной? Мы сами, наш мотив, наше намерение, наша цель. Тот же самый закон действует как на молекулу, так и на величайшее существо, которое мы можем вообразить.

Подумайте о наполненной глубоким смыслом фразе Е.П.Б.: «каждый атом» – она имеет в виду любую частицу того, что мы называем субстанцией, везде, в любом состоянии – «каждый атом наделён памятью, волей и чувствительностью». Другими словами, – это живущее существо, центр жизни, центр силы, центр энергии, следовательно, центр действия и центр опыта. Но поле действия его может быть чрезвычайно ограниченным. Надо помнить, что атом на этом плане – это ангел на другом.

Помня это, можно видеть, что такой же контраст бодрствования и сна, какой существует в человеке субъективно, существует в Природе объективно. Но нам кажется невозможным скорректировать и преодолеть этот контраст. Вот спящий человек. На этом плане у него не больше интеллекта, чем у растения. Однако он не стал растением, потому что, когда он спит на этом плане, в другом состоянии он бодрствует. Чем больше степень нашего бодрствования здесь, тем глубже наш сон в другом состоянии. Другими словами, сознание не может находиться в центре двух объектов или в двух состояниях или на двух планах одновременно. И это в одинаковой мере справедливо как для молекулы и атома, так и для человека.

Часто мы говорим о первых трёх расах, как не имевших разума. Знаете ли вы, как называла их Е.П.Б.? Три расы ангелов, что значит три чисто духовные расы. Они были на Земле, астральной Земле, но их сознание было не больше, чем у спящего человека. Они бодрствовали на плане духа, а не на плане материи. И когда они проснулись на плане материи, они впали в сон на плане духа. Это история второго фундаментального положения – альтернативные

состояния, которые всегда существуют. Мы не осознаём этой альтернативы. Махатмы полностью осознают её и держат под контролем своей воли. Поэтому вся история Жизни – это изучение самосознания и стремление к знанию своей сущности.

Глава 17

Психический мир в повседневной жизни

В. Разве не является фактом, что психический мир – это царство ангелов и дьяволов?

О. О психическом мире можно думать таким образом: есть существа, которые воплощаются – что означает, принимают физическую форму, – в материи, какой мы знаем её, включая нашу астральную материю. Существует целый поток эволюции, который никогда не узнает материю такой, какой мы знаем её в течение нашего периода эволюции. Это мир совершенно реальных существ, но они вне тела в течение нашего периода эволюции – они в психическом мире, чистом и простом, мире существ, не имеющих тел.

Каждый раз, умирая, мы идём в этот, не родной нам мир, как чужестранцы, как путешественники. Мы возвращаемся из него на Землю. Психический мир – это эволюция достаточно далёкая от того, что контактирует с физической материей. Мы вступаем в контакт с этим миром, когда идём в девачан.

В. Тогда мистер Джадж должно быть прав, говоря, что психический мир – это царство дьяволов и ангелов?

О. Они кажутся нам дьяволами и ангелами. Мы подвержены их влиянию. Бодрствуя, мы создаём себя. Неважно, в каком состоянии мы бодрствуем, но мы осознаём это состояние. На этом плане мы создаём себя, когда бодрствуем. Но психический мир пронизывает наш мир, мы находимся под влиянием существ этого мира, а они – под нашим влиянием. Однако мы ошибаемся в природе этого влияния. Находясь в абнормальных состояниях, мы можем уловить мимолётные образы некоторых из этих существ, которых называем ангелами, дьяволами и богами в соответствии с тем, как о них говорят в земной жизни и земной религии.

Стоит прочитать, для примера, о других мирах, отдел XIII,

«Силы – виды движения или разумы?» первого тома «Тайной Доктрины». Каждый из нас когда-нибудь мог видеть огненные жизни. Тогда мы смотрели на существ из девачана. Если воздух чистый, то, находясь снаружи и не глядя на Солнце, можно увидеть, что весь воздух светится от чего-то похожего на маленькие серебряные шарики, или шарики ртути. Они совсем не принадлежат этому плану. Но при определённом свете и в очень чистом воздухе их можно видеть, точно так же, как, скажем, молекулы можно видеть через очень сильный лабораторный микроскоп. Мы можем видеть образы посредством отражения света. Таким образом, мы можем видеть эти жизни. Они – это миллион различных обитателей психического мира, но для нас все они выглядят, как шарики. Если бы мы были способны к внутреннему видению, то могли бы сказать, какие это существа и в каком состоянии они находятся.

Знаете ли вы, что границы нашего физического зрения таковы, что, если нет объекта фокуса, обычный человек почти совсем не может сосредоточить своё зрение? Если хотите провести эксперимент, попробуйте, сможете ли вы посмотреть на десятикопеечную монету, находящуюся в воздухе примерно в 2 метрах от вас. Она существует только в вашем воображении. Другими словами, можете ли вы сфокусировать своё зрение на точке пространства? Если можете, то вскоре вы увидите, что пространство чем-то заполнено. Но в действительности мы можем сфокусировать наше зрение только на грубом материальном предмете. Если когда-нибудь мы будем способны ментально сфокусировать наше зрение, мы обнаружим, что существует другой вид зрения. Всё эти вещи существуют для того, чтобы мы узнали о них. Они – предмет для размышления, законный предмет экспериментирования.

В. Сказано, что девачан – это субъективное состояние. Означает ли «субъективное», что мы сами проектируем видимые там картины, или мы на самом деле находимся в контакте с существами внешнего мира?

О. Наше положение в психическом мире можно сравнить с положением яйца в физическом мире: яйцо не контактирует ни с кем и ни с чем, сначала его должна высидеть курица. Только тогда, когда жизнь в этом яйце становится курицей, она вступает в сознательный контакт на этом плане. Значит, когда мы идём в девачан, мы возвращаемся в состояние «яйца», мы оказываемся в психическом мире, но у нас нет контакта с существами этого мира. Там мы являемся минеральной материей или растительной материей, назо-

вите, как хотите, – мы находимся в состоянии семени. Один из Великих Учителей писал, что человеческие существа, которые бодрствуют в том мире, либо Адепты, либо колдуны.

Наш опыт в том мире субъективен, что означает, что он ограничен самим собой. Несомненно, что жизнь в яйце или семени получает какой-то опыт, но это внутренний опыт. Жизнь здесь, но она не осознаёт мир, в котором находится.

Когда мы умираем и идём в астральный или психический мир, в физическом смысле мы находимся там. Но мы ничего не знаем о нём в смысле сознания. Мы живём в мире нашего собственного воображения. Точно так же можно вообразить, даже легче вообразить, что в то время, как мы сидим здесь, каждый из нас находится во внутреннем мире, который он называет своим разумом. Пока думаем этим разумом, мы находимся вне контакта с кем-то другим. Потому что мы не бодрствуем на плане разума. Если когда-нибудь это произойдёт, тогда фраза из первой главы «Океана теософии» о том, что Адепты влияют на пространство, время, разум и материю, станет чем-то большим, чем просто фразой.

В. Разумно ли со стороны того, кто бодрствует, стараться увидеть на психическом плане?

О. Нет. Потому что наши идеи психического плана – это галлюцинации. Любой, кто старается увидеть на психическом плане, в том смысле, как мы используем это слово, просто стремится достичь галлюцинации. Среди нас есть много людей, отличающихся от остальных, что говорит о том, что мы видим вещи совсем по-другому, чем обыкновенные люди. Если бы мы могли думать о другом мире, о другом плане материи точно такими же практическими терминами, как мы думаем об этом плане, только тогда мы могли начать экспериментировать.

Предположим, что на нашем плане появилось и стало видимым привидение. В этой комнате достаточно привидений – атмосфера полна обитателей психического и астрального миров. Предположим, что внезапно они стали видимыми. В них нет ничего более неестественного, чем в нашей физической видимости. Никто из людей не теряет своего равновесия, глядя вокруг и видя сотни физических тел. Но все изумляются наполовину чудесному и наполовину религиозному представлению психического мира. А то, что они делают в качестве экспериментов, является разрушительным. Возьмите химика, который находит, что ферменты производят определённую жидкость, которая называется алкоголем. Он начинает изучать

природу алкоголя и ферментации. Но это совсем другое дело, чем пить алкоголь. Современный метод психического исследования – это психическое отравление, ибо истинное исследование – это совсем другое дело. Исследовав собственный разум, мы найдём там наш настоящий мир психического исследования. Но мы не делаем этого. Однако с помощью нашего разума, а не с помощью тела, мы приходим к сознательному контакту с психическим миром.

В связи с такого типа исследованием психического мира можно заметить ссылку, где Джадж говорит о «духах, которых не любит спиритуализм». Статья У. Джаджа, называемая «О материализации духов», рассказывает о Джиме Нолане и о «сообщении его духов», объясняя различные медиумические феномены. (См. «Тео-софское движение», том XI).

Почему этика так сильно подчёркивается в учении? Если мы применяем нашу этику, тогда, определённо, что, начав изучать астральный мир, мы применим и там нашу этику, а, начав изучать психический мир, мы применим её и там. В общем, это означает, что, начав изучать нашу собственную жизнь, мы применим в ней нашу этику.

Вот человек, чувствующий себя счастливым. Потом кто-то, глядя на него раздражённо, говорит ему что-то. Психическое равновесие человека, его психический центр притяжения немедленно и полностью опрокинут – он испытывает ужасный психический опыт, но у него не хватает способности распознать это.

Человек, чей психический центр притяжения опрокинут из-за денег, которые он ожидал и не получил, или от ожидания, что друг будет счастлив видеть его, а тот стал врагом, должен применить свою этику к этим случаям, чтобы видеть, что происходит с его психическим принципом. Он должен видеть, что, расстраиваясь при каждом капризе обстоятельств, он вредит самому себе. Эти две главы намеренно ведут нас к мыслям о психическом исследовании такого рода.

Изучение психической стороны природы в такой же мере правильно, как изучение её физической стороны, но большинство из нас склонно к обратному. Наши трудности именно в том, что мы не увлекаемся психическим исследованием. Мы не изучаем действия нашего разума, наших чувств. Каждый день любой может толкнуть нас в пропасть камалоки, и у нас не хватает способности распознать это. Почти любой может поднять нас на седьмое небо, а когда мы там, мы не знаем, что это девачан. Когда счастливы – мы со-

вершенно сбиты с ног. Мы не говорим: «Я на самом верху психического мира, это девачан». Потом, когда приходят тоска и уныние, если мы потеряли работу и нам нужны вся наша вера и мужество, у нас их нет. Мы не говорим себе, что скатились в камалоку, что мы в трясине авичи, но это факт.

Если мы не можем распознать эти психические состояния, пока живём в теле, пока бодрствуем, то полностью становимся их жертвами после смерти. Мы никогда не думали о том, что девачан и камалока – это всецело психические состояния. Если человек находится в одном или другом – он их жертва. Это факт. О таком виде психического познания мы должны думать, а не о том, чему учат так называемые йоги. Этика не заключается в умении задерживать дыхание, а изучение психического мира не заключается в том, чтобы достичь астрального опьянения.

В. Поскольку мы – часть целого, является ли истинный человек независимым когда-нибудь, в любом состоянии, условии или положении жизни?

О. Это зависит от того значения, которое мы даём слову «независимый». Посмотрите вокруг и вы увидите, что каждый говорит: «Спасибо небесам, я независим». Он имел работу, а теперь, возможно, имеет своё дело. Мы думаем, что независимость означает безответственность. «Я могу делать всё, что хочу, и никто не может меня остановить». В этом смысле ни одно существо во вселенной не является независимым. Независимость означает знание природы и правильное к ней отношение. По-настоящему независимое существо – это тот, кто полностью осознаёт свою ответственность перед природой и действует в соответствии с этим знанием. Если избавиться от идеи безответственности, которую мы связываем с нашей идеей слова «независимость», то мы увидим, что Учителя Мудрости – единственные независимые существа, потому что среди всех проявленных существ только Они, сознательно являясь частью целого, сознают и живут в соответствии со своей ответственностью перед Всем.

В. Джадж однажды назвал теософское движение «той всеобщей Ложью свободных и независимых теософов, которая включает каждого друга человечества». Что означает «свободный и независимый теософ»?

О. Те, у кого нет предубеждения в отношении национальности, веры, секты, условий и организации. Те, кто знает, что человечность в человеке не зависит от национальности, веры, секты или условий. Таковыми являются свободные и независимые теософы.

Примечания

Часть 1

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 Джадж и один из его преданных учеников. «Введение» появилось в журнале «Теософия» № ХСV, № 2, январь/февраль, 2007. Это небольшое эссе, написанное Джаджем в 1892 г. для изданной в 1894 году книги Клода Фаллс Райт «Представление принципов современной теософии». Оно даёт читателю короткий обзор учения теософии и может послужить мостом, соединяющим эпоху Джаджа с нашим временем. — *Прим. перев.*

Стр. 17. «Бхавадгита» — здесь и далее в переводе А. Каменской.

* ...«узкую древнюю тропинку»... — Блаватская Е.П. «Жемчужины Востока», март, 26. — *Прим. перев.*

Стр. 21. Учитель К.Х. ... написал мистери Синнетту... — см. «Письма Махатм Синнетту». — Самара: Агни, 1998.

Синнетт Альфред Перси (1840–1921) — английский журналист, редактор газеты «The Pioneer» (Аллахабад, Индия) и теософский писатель. Прославился как человек, получавший послания от Махатм. Автор книг «Окультизм» (1881) и «Эзотерический буддизм» (1883), популяризовавших теософию. (См. изд.: А.П.Синнетт. Окультизм. — М.: Сфера, 2000; А.П.Синнетт. Эзотерический буддизм. — М.: Сфера, 2001.)

Стр. 22. ...ожесточённое осуждение преступника ... — «Знайте же о злобном духе, потому что он поднимется, подобно голодному волку на вашем пути и проглотит самые лучшие качества вашей натуры, которые проявились в жизни. Расширяйте, 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 сотрудники.

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. Макс Мюллер оставил преподавательскую деятельность в 1875 году, всецело посвятив себя изданию священных книг Востока.

Стр. 26. ... Ты – это Она, Шветакету. – Это рефрен из части шестой Чхандогья-упанишады в вольном переводе на английский. Уддалака говорит сыну Шветакету: «И эта тонкая сущность — основа всего существующего, То — действительное, То — Атман. Ты — одно с Тем, Шветакету!» (Перевод А.Я.Сыркина, М., 1992).

Стр. 27. ...американская война против мятежников ...— Гражданская война 1861–1865 гг. – *Прим. перев.*

Стр. 33. Св. Иаков Старший – брат Иоанна, любимого ученика Иисуса. Назван Старшим в отличие от апостола Иакова Младшего. – *Прим. перев.*

Стр. 44. Патанджали – основатель философии йоги. Жил приблизительно за 200 лет до Р.Х., известен как составитель «Йога-сутры». – *Прим. перев.*

Стр. 48. ...твой Атман внутри всего. – «Брихадараньяка-упанишада», III, 4, 1. (Перевод А.Я.Сыркина.)

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. – *Прим. перев.*

Часть 2

Стр. 63. Фарисеи – члены еврейской религиозной общины, которая процветала в Палестине в течение последней части периода Второго Храма 515 до нашей эры. – *Прим. перев.*

Стр. 67. Бэском Джон (род. 1827) – выдающийся учёный и учитель, президент университета в Висконсине. Известен своими работами в области философии и религии. – *Прим. перев.*

**a priori* (лат.) – «из предыдущего», на основании общих положений, принимаемых за истинные.

Стр. 70. сэр Уильям Гамильтон (1788–1836) – шотландский метафизик. – *Прим. перев.*

Стр. 83. Элифас Леви (1810–1875) – урождённый Альфонс Луи Констан, французский писатель оккультных произведений, маг. – *Прим. перев.*

Стр. 99. Иезекииль – древнееврейский пророк. Автор книги Ветхого Завета, носящей его имя; создана в так называемом вавилонском плену (с 597 г. до н.э.). В

книге содержатся пророчества Иезекииля о наказании Израиля Богом за порочность и беззаконие народа, о необходимости покаяния в грехах и о грядущем восстановлении Израиля. Аллегорические картины видений в последнем пророчестве Иезекииля полны таинственных экзотических символов (Божественное колесо, видение поля с иссохшими костями, восстающими к новой жизни; нового Иерусалимского храма и другие).

Стр. 103. Систрум – древнеегипетский музыкальный инструмент. – *Прим. перев.*

* *Бульвер-Литтон, Эдвард Джордж Эрл Литтон* (1803–1873) – английский писатель. Его разнообразные романы завоевали широкую популярность, однако лучше всего помнится за его хорошие исследования в исторических романах. Его утопический роман «Грядущая раса» служит прототипом работ Уэллса и Хаксли.

Стр. 104. Кейтли Бертрам (1860–1945) – английский теософ, близкий соратник Е.П.Б.

Стр. 109. Харон – паромщик, доставляющий в царство мёртвых, греческая мифология. – *Прим. 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 Птоломея. – *Прим. 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 Эдвин Арнольд (1832–1904) – английский поэт и переводчик. – *Прим. перев.*

Стр. 129. Годфри Хиггинс (1772–1833) – английский автор эзотерической литературы. – *Прим. перев.*

Стр. 137. Генри Т. Бакл (1821–1862) – английский историк, автор книги «История цивилизации в Англии», опубликованной в 1857–1862 гг. – *Прим. перев.*

Стр. 138. Брат Томас – Томас Грин, английский теософ. – *Прим. перев.*

Стр. 140. «Анакалипсис» – сокращенное название двухтомной монографии, написанной историком религии Годфри Хиггинсом, опубликованной в 1833 году. – *Прим. перев.*

* *Джордж Мид* (1863–1933) – английский учёный, специалист по гностицизму и раннему христианству. Был личным секретарём Е.П.Блаватской несколько последних лет ее жизни. – *Прим. перев.*

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. – Прим. перев.

Стр. 149. ...последствия подобных действий ... – во время конференции 1892 года в Чикаго были большие общественные беспорядки. – Прим. перев.

Стр. 153. ...семью Вечностями Махаманвантары... – семь космических вечностей или бесконечно огромные периоды продолжительности. – Прим. перев.

Стр. 167. Мавры – в древности римское название коренного населения Мавритании (историческая область на северо-западе Африки), в средние века в Западной Европе название мусульманского населения Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки. – Прим. перев.

Стр. 169. Обелиск – древний памятник, установленный в Центральном парке и известный как «игла Клеопатры». Первоначально обелиск из красного асуанского гранита был установлен в Гелиополисе при фараоне Тутмосе III (середина XV века до нашей эры). В XIII веке на него нанес 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 водружены возле Цезареума, храма, построенного царицей в честь Марка Антония. В 1879 году правитель Египта хедив Исмаил подарил обелиски 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* (*moneres – греч.*, одинокий) – ботаническое царство бактерий, одноклеточные организмы, не имеющие ядра. – *Прим. перев.*

Стр. 178. Хануман — божественная обезьяна, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджисталы. Один из главных героев «Рамаяны», друг Рамы и Ситы, один из семи индуистских бессмертных. Культ Ханумана — один из самых популярных в индуизме. Его чтят как наставника в науках и покровителя деревенской жизни.

* *Манаспутры* – сыны разума. – *Прим. перев.*

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 отрицающего познавательную ценность философского исследования.

Стр. 201. *Томас Пейн* (1737–1809) — англо-американский публицист, прозванный «крёстным отцом США». Впервые прибыв в Америку в возрасте 37 лет, Пейн поддержал сепаратистские настроения в популярном памфлете «Здравый смысл» (1776). В трактате «Права человека» (1791) выступил с обоснованием Французской революции с позиций Просвещения, за что был избран 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 отцов-основателей, 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 1783 года (Второй Парижский мирный договор), формально завершивший войну за независимость тринадцати британских колоний в Северной Америке от Великобритании.

* *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 отцов-основателей этого государства, выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения.

* *Джеймс Мэдисон* (1751–1836) — четвёртый президент США, один из ключевых авторов Конституции США.

Стр. 202. *novus ordo seclorum* (лат.) – начало новой эры. – *Прим. перев.*

Стр. 207. *Сарацин* – говорящие по-гречески называли этим словом арабов, а

со времён крестоносцев его применение расширилось до обозначения всех мусульман. – *Прим. перев.*

Стр. 221. Карнеги Эндрю (1835–1919) — американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп, мультимиллионер.

Стр. 230. Нарака (санскр.) – ад, чистилище. – Прим. перев.

Стр. 246. Теогония – мифы о происхождении богов. – Прим. перев.

Стр. 252. Ортодоксальность – неуклонное следование какому-то учению. – Прим. перев.

** ...под эгидой второй цели Общества... – распространение и изучение арийских и других священных книг мировой религии и науки. – Прим. перев.*

Стр. 255. Ч.Т.О. – член Теософского общества. – Прим. перев.

Комментарии

Стр. 271. Сэр Дэвид Брюстер (1781-1868) – шотландский физик. Исследовал поляризацию света. Установил (1815) закон, названный его именем, открыл круговую поляризацию. Изобрел калейдоскоп, сконструировал линзы для маяков и усовершенствовал стереоскоп. – Прим. перев.

Стр. 286. ... в примечаниях к другому вопросу ... - Станса 2, «Раса, которая никогда не умирает» и Отдел IV, «Человек палеолита – каллиграф», второго тома «Тайной Доктрины». – Прим. перев.

Стр. 301. Джош Биллинг - псевдоним Генри Уилера Шоу (1818-1885), американского юмориста и лектора. – Прим. перев.

Стр. 324. Любовь ... всё существование. - Перевод Лоры Лещинер

Стр. 327. Синнеттом в его книге ... - «Эзотерический буддизм». – Прим. перев.

Стр. 334. Экстраверты и интроверты - распространённое в психологии основание категоризации или измерения черт личности. Согласно Юнгу, экстраверт предпочитает социальные и практические аспекты жизни погружению в мир воображения и размышлений. Интроверт же, напротив, предпочитает размышления и воображение операциям с реальными внешними объектами. – Прим. ред.

Стр. 338. Под-состояние за под-состоянием ... - существует семь состояний физической материи – твёрдое, жидкое, газообразное и ещё четыре эфирных. Со-

ответственно, астральная материя тоже может быть в семи состояниях. Е.П.Б. говорит, что, если быть точными, то надо называть их под-состояниями. – *Прим. перев.*

Стр. 342. Психизм – доктрина, о том, что существует флюид, всемирно распространённый и одинаково одушевляющий все живые существа. – *Прим. перев.*

* *Бихевиоризм* - одно из направлений в американской психологии, возникшее в начале XX века и устранившее из психологии такие понятия как сознание, мышление. Оно считает предметом психологии поведение, под которым понимаются чисто физиологические реакции на стимулы. – *Прим. перев.*

Стр. 344. argue (англ.) – спорить, аргументировать, доказывать; *dispute* (англ.) – диспут, полемика, пререкания, спор. – *Прим. перев.*

Стр. 385. Хилус (греч.) - млечный сок, молочно-белая жидкость, содержащаяся в лимфатических сосудах брыжейки животных и человека; лимфа, обогащенная капельками жира, всосавшегося из содержимого кишечника.

Стр. 415. Интеллект - способность к познанию и пониманию. – *Прим. перев.*

Стр. 416. Слепой Том - Томас Бэтани, музыкальное чудо, родился в Нью-Джерси в середине XIX века, умер 13 июня 1908 года. Он был негром, рабом, родился в Джорджии, слепым и умственно недоразвитым. Ребёнком он проявил совершенно необыкновенные музыкальные способности. Услышав музыкальное произведение один раз, он мог точно воспроизвести его на пианино. Он демонстрировал также другие музыкальные чудеса, и несколько лет его показывали в разных городах. После игры он, как правило, прыгал и хлопал самому себе. В 1905 году он повторно появился на сцене, но с ним было трудно справиться, поэтому его перестали показывать. Вскоре полное отсутствие интеллекта превратилось у него в грубый идиотизм. (Американская энциклопедия). – *Прим. перев.*

Стр. 418. «Преждевременный феноменальный рост» - см. Е.П.Блаватская. «Гималайские Братья». – М.: Сфера, 1998, с. 296-300.

Стр. 427. Человек мог быть ... его догадка ошибочна. - игра слов. На английском: *горб* – «hunch», *горбун* – «hunchback», *догадка* – «hunch». – *Прим. перев.*

Стр. 460. ...живут «в клевере»... - выражение означает: находиться в идеальных условиях. – *Прим. перев.*

Стр. 466. ...на одной из теософских конференций ... - 25 апреля 1892 года в Чикаго. – *Прим. перев.*

Стр. 474. «Бог здесь или «Бог там». - «Быв же спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божье, отвечал им: не придёт Царствие Божье приметным образом. И не скажут: «вот оно здесь» или «вот там». Ибо вот, Царство Божье внутри вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына

Человеческого, и не увидите. И скажут вам: «вот здесь» или «вот там», – не ходите и не гоняйтесь. Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой». [Лук., 17: 20-25.]

Стр. 480. «Сила за престолом» - американская идиома. – Прим. перев.

Стр. 482. ... носит временной характер... - скорее всего, здесь имеется в виду ложная концепция того, что часы производят время. Но часы только отмечают время. То же относится и к карме. Карма не творит наши действия, она производит их результаты. – Прим. перев.

Стр. 492. Используя афинскую терминологию... - речь идёт об истории афинской демократии классического периода и её социально-политической терминологии. – Прим. перев.

Стр. 493. Трирема - весельное судно. – Прим. перев.

Стр. 499. ... легко согласиться с Золотым правилом ... - «Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам». – Прим. перев.

Содержание

От переводчика	6
----------------	---

СТАТЬИ

Часть 1. Теософия в жизни

Введение в теософию	8
Духовные дары и их достижение	9
Преимущества и помехи в жизни	12
Сторож ли я брату моему?	15
Как нужно относиться к другим	19
Окружающая среда	23
Всеобщее Братство - факт природы	27
Сущность - друг личности, а также ее враг	32
Является ли наследственность загадкой?	39
Пересадка семян болезней для будущего урожая	43
Универсальное применение учения	47
Размышления об истинно Теософском пути	54

Часть 2. Теоретические вопросы

Воспитание разума	62
Субъективное и объективное	66
Воспитание концентрации	73
Медитация, концентрация, воля	84
Астральная эйфория	87
Истинный прогресс	90
Афоризмы о карме	92
Нравственный закон воздаяния	96
Беседы об оккультизме с Е.П.Б.	100
Элементалы и элементарии	105
Оболочки души	110
Три плана человеческой жизни	114
Эволюция	118
Об эволюции	122
Циклы	124

Циклические впечатления	135
Круги и расы	150
Глобусы земной цепи	154
Теософские символы	165
Синтез оккультной науки	170
 Часть 3. Теософы и Теософское общество	
Махатмы как идеал и как факт	187
Великие 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
 КОММЕНТАРИИ	 263
От переводчика	264
 Глава 1	 266
 Глава 2	 272
 Глава 3	 278
I. Семеричность Космоса	278
II. Семеричность Человека	283
III. Монады	290
IV. Круги эволюции	295
V. Основы «Тайной Доктрины»	301

Глава 4	307
Глава 5	
I. Жизни, исцеление и астральная материя	312
II. Астральное тело, астральная субстанция и рождение человека	318
III. Астральное тело, клетки и сканды	326
IV. Астральное тело, воображение и одарённые люди	333
V. Астральная материя, атомы и воплощение	337
Глава 6	
Гипноз, внушение и астральный свет	342
Глава 7	
I. Манас, осознание Сущности и мозг	348
II. Внутреннее Эго, воплощение и «человек без разума»	355
III. Интуиция, интеллект и «пробуждение» ребёнка	361
IV. Гении, инициация и склонности Манаса	369
Глава 8	
I. Перевоплощение и «новые мыслители»	378
II. Пища, воплощение и мыслитель в эволюционном процессе	384
III. «Однажды став человеком, всегда им будешь», «потерянные души»	390
Глава 9	
I. Вегетарианство, религиозные табу, память	397
II. Буддхи, «прогресс» в <i>девачане</i> , сознательная смерть	404
Глава 10	
Среда, Разум и Слепой Том	410
Глава 11	
I. Карма, нирвана и свобода от кармы	418
II. Равновесие и освобождение	426
Глава 12	
I. Смерть и посмертное видение	433
II. Движение «оболочек» и «бодрствующая» камалока	440

Глава 13

I. Пробуждение от <i>девачана</i> и 1500-летний цикл	447
II. Ассимиляция в <i>девачане</i> и непрерывное сознание	452

Глава 14

I. Четыре периода, четыре касты и «жизни»	459
II. Землетрясения, юги и эволюция	465
III. Кали-юга, циклы и календарь	471
IV. Ранние Круги, духовные циклы и нирвана	477

Глава 15

«Бесконечное» совершенство, запоздалые
Эго и «надёжные методы» природы	483

Глава 16

I. Воображение, сцепление и вера	489
II. Способы видения, вибрации, контакт
с Учителями Мудрости	497

Глава 17

Психический мир в повседневной жизни	504
Примечания	509

В 2006 году вышел в свет сборник работ и писем Уильяма Джаджа «Океан теософии». Это первый перевод на русский язык произведений У. Джаджа и первая книга, материал для которой предоставила переводчица Л. Лещинер, проживающая в США.

Сборник, который содержит в том числе и биографию Джаджа, можно приобрести в редакции «Дельфиса».

**Научно-философский
и культурно-просветительский журнал
«Дельфис»**

выходит 4 раза в год, издаётся с 1993 года.

На страницах «Дельфиса» значительное место отводится современной публицистике, произведениям философов-космистов, крупных мыслителей и просветителей древности и нашего времени.

Научный раздел журнала, охватывающий большой объём тем и вопросов, так или иначе затрагивает идею о структурном единстве мира, раскрывает синергетический подход к проблемам мироздания, рассказывает об исследованиях психической энергии, тайнах древних цивилизаций и многом другом, что способствует формированию новой парадигмы в науке.

Силами редакции проводятся лекции, семинары, встречи, конференции на темы, освещённые в журнале. Приглашаем к сотрудничеству авторов, организации, творческие коллективы.

По вопросам подписки на журнал и приобретения литературы обращайтесь по адресу: Москва, ул. Покровка, д.3/7, офис 25.

Тел.: (495) 623-37-55, 928-06-79;

e-mail: shop@delphis.ru; сайт: www.delphis.ru.

**Донецкий Рериховский вестник
«ОРИФЛАММА» -**

культурно-просветительское издание,
обращенное к широкому кругу читателей.

Это ежегодный альманах, освещающий вопросы Учения Живой Этики, творческого наследия семьи Рерихов и их последователей. Многие статьи посвящены новейшим научным гипотезам и открытиям, сокровищам мировой культуры, основам философии и религии и многому другому.

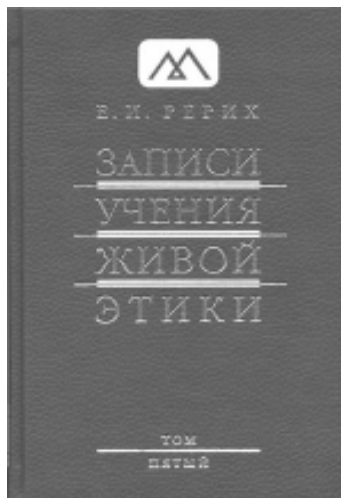
Электронная библиотека «ОРИФЛАММА» – это более 1 500 полнотекстовых книг, сборников, статей – литературы научного и духовного содержания.

Журналы и диски с электронной библиотекой (двойной DVD) читатели могут заказать по адресу:

830050, а/я 3481 г. Донецк-50, Украина.

dzhura@roerich.com (dzhura@rambler.ru)

Информационный портал Донецкого Рериховского Вестника «Орифламма»
в Интернет: <http://www.roerich.com>

Издательство «Пролог» сообщает о выходе в свет 5-го тома серии «Записи Учения Живой Этики», состоящей из 25 томов. Основная идея издания состоит в публикации максимально полного варианта текстов дневниковых записей Е.И.Рерих. Выпуская эту серию, издательство ставит перед собой задачу опубликовать в печатном виде без сокращений и искажений грандиозный первоисточник знаний, объединенных общим термином Учение Живой Этики.

Эти Записи Елена Ивановна, как известно, вела, начиная с 24 марта 1920 г. и до окончания земного пути в 1955 г. Они явились уникальным свидетельством духовного общения Учителей Востока Махатмы Мориа и Махатм Гималайского Братства с Рерихами, избранными для несения миссии по переустройству жизни народов России и Азии.

В основу настоящего издания легла авторская копия дневниковых записей Е.И.Рерих, выполненная и переданная в США в 1930-е и 1940-е годы. В настоящее время оригинальные тетради с Записями хранятся в США: в архиве Русского культурного центра Амхерст колледжа в Массачусетсе и в Музее Николая Рериха в Нью-Йорке. В Интернете эти скан-копии доступны в «Библиотеке Урусвати» по адресу: <http://urusvati.agni-age.net>, в сотрудничестве с которой осуществляется наше издание.

Этот материал послужил Е.И.Рерих основой для создания книг Агни Йоги, или Живой Этики, изданных в Европе в 1920-е и 1930-е годы и многократно переизданных в России в последнее время. Также эти Записи стали источником большинства трудов Е.И. Рерих: «Криптограммы Востока», «Основы буддизма», «Знамя Преподобного Сергия Радонежского», «Чаша Востока» (составлен и переведен из «Писем Махатм Синнетту»), помогли перевести на русский язык два тома «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской и наполнили многочисленные письма друзьям и сотрудникам уникальным содержанием, расширяющим сознание людей и пробуждающим духовность.

В России тома серии «Записи Учения Живой Этики» можно получать наложенным платежом. Подписчики Украины могут получать тома серии «Записи Учения Живой Этики» по почте из Москвы.

Заказы принимаются по адресу agniyoga2007@yandex.ru.

Книги Ларисы Петровны Дмитриевой

1. Семитомник «Посланник Утренней Звезды – Христос и его учение в свете учения Шамбалы» (твердая обложка, тиснение) переиздан в трех томах.

2. ДУМАЛКА 1. Вестники Света.

О Сокровенном Учении Гималаев в виде притч и рассказов для детей всех возрастов (с обязательным участием взрослых), а также для самого широкого круга читателей.

3. ДУМАЛКА 2. Царский полет.

О Сокровенном Учении Гималаев для детей (с обязательным участием взрослых), для юношества, а также для тех взрослых, которые готовы воспринять элементы Единого Тайного Знания в литературной форме, напоминающей притчи и сказания.

4. «Тайная доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах» (3-х томник).

Для всех, кто интересуется сокровенным устройством Мира, Человека и космическими законами, которые управляют Миром и Человеком.

5. «Письма Елены Рерих» в 2-х томах.

Послания Елены Рерих являются органической частью «Агни Йоги». Читатель, устремленный к познанию мира и самого себя, найдет в Письмах много полезного для расширения сознания и кругозора.

Наши контакты:

03022, Украина, г. Киев, ул. Васильковская, 28

Телефон: (044)259-93-40, **факс:** (044) 257-51-40

E-mail: info@vdi.kiev.ua **Сайт:** www.vdi.kiev.ua

Дополнительно ознакомиться и изучить материалы, связанные с наследием
Е.П. Блаватской и семьи Рерихов,
поможет сайт:

«Тайная Доктрина Востока в творчестве Ларисы Дмитриевой»
www.secretdoctrine.ru

Корректор: *Молодык Э.В.*
Технический редактор: *Джура С.Г.*

Институт Культуры: http://www.roerich.com/n_m_.htm