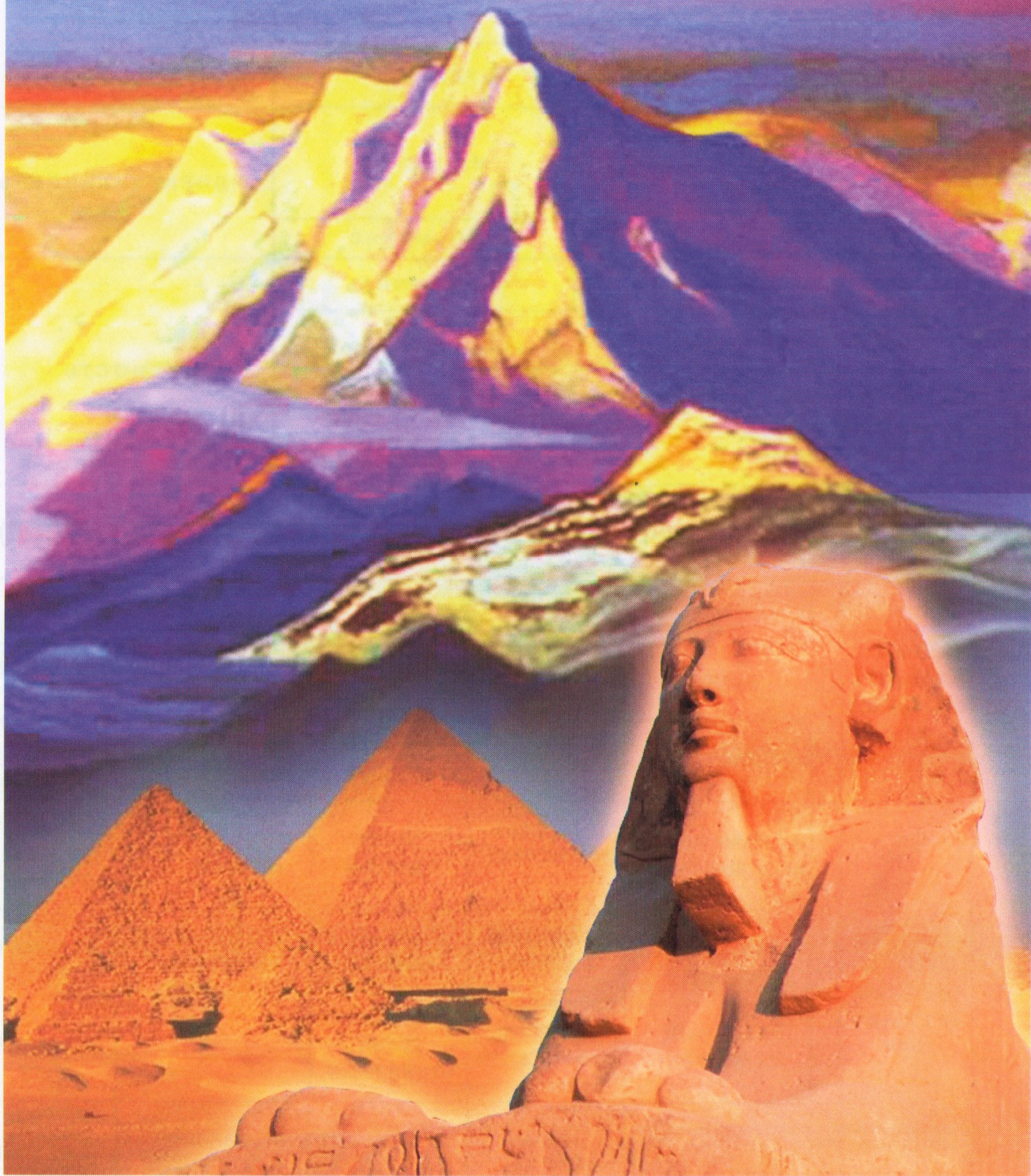

В поисках Шамбалы

СТРОЕНИЕ КОСМОСА И ЧЕЛОВЕКА

СТРОЕНИЕ КОСМОСА		СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	
1. МИР БОЖЕСТВЕННЫЙ			
2. МИР МОНАДИЧЕСКИЙ			
3. МИР АТМИЧЕСКИЙ			
4. МИР БЛАЖЕНСТВА БУДДХИЧЕСКИЙ		АТМА	МОНАДА
		БУДДХИ	
5. МИР ОГНЕННЫЙ МЕНТАЛЬНЫЙ		МАНАС	ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
	КА МА А	КАМА-МАНАС	
		КАМА-РУПА	
6. МИР ТОНКИЙ АСТРАЛЬНЫЙ		ПРАНА (ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП)	ЛИЧНОСТЬ
		ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК (НИЗШЕЕ ТОНКОЕ ТЕЛО)	
7. МИР ПЛОТНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ		ТЕЛО ФИЗИЧЕСКОЕ	

ФУНКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ (ДУХА) И ЛИЧНОСТИ (ДУШИ И ТЕЛА)

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ БЕССМЕРТНАЯ	ДУХ	АТМА		ВОЛЯ ДУХА		ДУХОЗНАНИЕ	
		БУДДХИ		ЛЮБОВЬ ВЫСШАЯ	СЕРДЦЕ ВЫСШЕЕ	ЧУВСТВОЗНАНИЕ ИНТУИЦИЯ	ВЫСОКИЕ ЭМОЦИИ
		МАНАС		МУДРОСТЬ	РАЗУМ ВЫСШИЙ	СОЗНАНИЕ ВЫСШЕЕ	МЫСЛИ СВЕРХЛИЧНЫЕ АБСТРАКТНЫЕ
ЛИЧНОСТЬ СМЕРТНАЯ ПРЕХОДЯЩАЯ	ДУША	КАМА	КАМА-МАНАС КАМА-РУПА	ИНТЕЛЛЕКТ	РАЗУМ НИЗШИЙ	СОЗНАНИЕ НИЗШЕЕ	МЫСЛИ ЛИЧНЫЕ КОНКРЕТНЫЕ
			ПРАНА ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП	ЛЮБОВЬ НИЗШАЯ	СЕРДЦЕ НИЗШЕЕ	ПОДСОЗНАНИЕ ИНСТИНКТ	ЧУВСТВА ЖЕЛАНИЯ СТРАСТИ
			ЭФИРНЫЙ ДВОЙНИК	ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО МИРА	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУШИ ЧЕРЕЗ МОЗГ		ДЕЙСТВИЯ
	ТЕЛО	ТЕЛО ФИЗИЧЕСКОЕ		ВОЛЯ МАТЕРИИ		СОЗНАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ	ПОСТУПКИ

Научно-популярное издание
Серия «Духовное совершенствование»

В поисках Шамбалы

*...Духовность и материальность –
две стороны Реальности...*

...Бхагавад-Гита как она есть...

...Русский Сфинкс...

...Шамбала в сердце человека...

Донецк
Институт Культуры ДонНТУ

Содержание

СОЗНАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 3

Вековая мудрость... Земля и внутренний Космос... Дух, воплощающийся из века в век... Учение "Живая Этика" или "Агни Йога"... Реальность Тонкого Мира... "Оно вышло из моего тела..." "Я видел своё тело прямо сверху..." Строение человека... Выход бессмертного человека из тела?... Астральное тело духовно развитого человека... "Где мы будем после смерти?"... У неразвитого человека ментальное тело невелико... Связь тонкого тела с физическим... "Астрал - цитадель малого "я", животной самости... Делимость духа...

БХАГАВАД-ГИТА КАК ОНА ЕСТЬ..... 17

Древнейший памятник литературы индо-ариев... Для духа не существует ни рождения, ни смерти... Освобождение от цепей кармы, от круговорота рождений и смертей... "Не считай себя причиной результатов твоей деятельности..." "Не пытайся уклоняться от исполнения долга..." Три гуны матер.природы и демон.натуры... Гуна страсти ведёт к страданиям... Как не попасть в ловушку объектов чувств?... Враг этого мира - вожеление...Привязанность - причина нашего рабства...

РУССКИЙ СФИНКС 36

Вера пустых банальностей... "Деятнадцатый век начался наукой, а кончился суевериями..." Равнодушные к Свету... "Явилась в этот мир среди гробов и скорби"... Тайны невидимых Миров... Блистательный уроженец Востока... Адепт Трансгималайского Братства... Её путь пролегал по всей планете... "Таинственная мадам"... Он "был абсолютно невидим ниже талии"... Она подарила миру "Тайную Доктрину" и "Разоблаченную Изиду"... "Тайная Доктрина" содержит практически Всё!.. Она покинула мир сей, как часовой на своём посту!..

ДЕНЬ БЕЛОГО ЛОТОСА 51

Е.П. Блаватская – выдающаяся личность нашей эпохи... Научный подход к загадкам невидимого мира... Детство, юность, годы скитаний и поиска Истины... Путь ученичества и служения человечеству... Основание Теософского Общества... Ложь, клевета, предательство были спутниками её жизни... "Чудеса" сопровождали её всю жизнь... "Тайная Доктрина" – начало науки Будущего...

В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ 69

Шамбала - в священных текстах... Шамбала – самое чистое место на Земле... Калачакра – высшая мудрость... Истории Шамбалы - 12 тысяч лет... Учения Шамбалы – оружие борьбы со злом... Современные учёные о Шамбале... Шамбала в сердце человека... Найти Шамбалу - в духе...

СОЗНАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

На протяжении тысячелетий люди задают себе вопрос: "Что же такое сознание?" Почему, ударившись локтем о косяк двери или попав в аварию, мы иногда "теряем сознание"? При этом все параметры физического тела функционируют в допустимых пределах. И почему "придя в себя" большинство попавших в подобную ситуацию не помнят того, что с ними происходило?

Современная материалистическая наука, отождествляющая человека лишь с физическим телом, не учитывая его сложного энергетического состава, пытается найти ответ на этот вопрос в деятельности головного мозга. Однако вековая народная мудрость в самих терминах: "сознание покинуло меня", "я пришел в себя" уже заложила подход к поиску ответа на этот вопрос. Из этих определений напрашивается вывод, что сознание может приходить и уходить и, следовательно, не является частью физического тела.

Более того, сейчас уже накопилось достаточно свидетельств (сотни, если не тысячи), что некоторые люди в экстремальных ситуациях, когда они теряют сознание, осознают себя вне физического тела и видят его и всё происходящее с ним со стороны. В дальнейшем, по возвращении в физическое тело, сохранившиеся в памяти воспоминания о новом опыте существования вне тела заставляют их переосмыслить человеческую природу и по-новому взглянуть на то, что мы называем "жизнью".

Подобные переосмысления не всегда происходят после экстремальных ситуаций. Некоторые космонавты, побывав в около-земном космосе, также начинают по-новому относиться к жизни, уделяя больше внимания её духовной стороне, но уже стоя не на церковно-религиозных, а на научных позициях.

Например, американский астронавт, доктор наук в области астронавтики, пятый человек, ступивший на поверхность Луны ("Apollo-14"), Э.Митчелл основал Институт ноэтики (Институт духовных наук – Institute of Noetic Sciences).

* Zubov В. Н., канд. техн. наук, доцент, МГТУ им. Н.Э.Баумана, психолог, Москва.

Нехорошева И.В., психолог, специалист по комплексной оценке состояния здоровья инструментальными методами, ООО "Международ. центр восстанов. медицины "Альтера " Москва.

Журнал "Сознание и физическая реальность, №2, 2009"

Вот как он поясняет свое решение: "После того, как у меня была эта удивительная возможность увидеть Землю и внутренний Космос со стороны, то я понял, что начал понимать и воспринимать всё, что было вокруг меня, совершенно по-другому. Я начал анализировать реальность, отталкиваясь от другого подхода. Как совместить наши научные знания о материальности с внутренним опытом, имеющимся у каждого из нас.

В течение последних столетий западная цивилизация жила в соответствии с философскими представлениями Декарта, который резко отделял тело от разума и, следовательно, говорил о материальности и духовности как о принадлежащих двум различным областям. Сейчас после 25 лет изучения выясняется, что этот принцип не верен.

Духовность и материальность – две разные вещи, однако являются двумя сторонами одной и той же Реальности. То, о чём я говорю, основывается на научных открытиях последних 20-ти лет и должно было быть достаточным для того, чтобы видеть по-другому те феномены, которые мы называем "жизнью, сознанием и реальностью".

Сегодня, в отличие от времени Декарта, мы можем сказать, что в состоянии понять наше духовное происхождение... Поэтому я и основал Институт нозтики, чтобы глубже проводить эти исследования, чтобы понять внутренний опыт человека, но с научной точки зрения" [1].

Огромный вклад на пути понимания того, что же представляет из себя человек и его сознание, внёс американский профессор, психолог, доктор медицины Р.Моуди, собравший сотни свидетельств, доказывающих, что человек – это не только физическое тело, но ещё какая-то невидимая энергетическая субстанция, оживляющая наше тело.

С тех пор как Моуди опубликовал свои работы, в подтверждение собранного им фактического материала в СМИ появились ещё сотни описаний подобных случаев. К сожалению, человечество, и особенно западная материалистическая наука, зачастую выступает в роли "Фомы неверующего" и любит переоткрывать через столетия и даже тысячелетия то, что давным-давно было известно на Востоке.

И если бы мы с должным вниманием и доверием относились к восточным Учениям, то смогли бы гораздо глубже проникнуть в понимание человеческой сути и его сознания. Понимание, что из себя в истинном смысле представляет человек, поможет нам осознать не только его роль и место на планете Земля, но и в космических взаимосвязях. Ниже рассмотрим, что же представляет из себя человек с позиций восточных Учений о Духе.

Человек

Мы привыкли считать, что человек – это биологическое существо, наделённое разумом, заключающимся в его головном мозге. Но следует отметить, что слово "человек", как и многие другие слова русского языка,

пришли к нам с Востока. Например, рубль – рупии (хинди), нос – носика (санскрит) и т.д. В переводе с санскрита слово "чела" означает дух. Тогда словосочетание чело-век следует понимать как **дух, воплощающийся из века в век.**

Понятие духа присутствует во всех религиях*.

В православии дух покидает тело человека после смерти и "уходит на небо", оставляя открытым вопрос: откуда дух берётся, куда уходит и почему не возвращается назад. В буддизме дух многократно приходит на Землю, воплощаясь каждый раз в новое тело, для того чтобы, взаимодействуя с людьми и окружающим миром, накапливать опыт и ускоренно совершенствоваться.

И, конечно, более полное, современное понимание, что же такое человеческий дух, даёт нам "Учение Живой Этики", или "Агни Йога", пришедшее на смену христианству, буддизму и другим религиям и являющееся дальнейшим их углублением и развитием.

Пришло на смену, потому что извращение и взаимо-противопоставление друг другу мировых религий, ставших материалистическими, на протяжении веков невежественными толкователями и фарисеями различных рангов привело к тому, что сегодня искажённые истины настолько глубоко проникли в сознание масс, что вернуть изначальный смысл древних Учений Космических Учителей практически невозможно.

Да и давались они тысячелетия тому назад в иносказательной форме, в виде притч и аллегорий, когда человек Запада, но не Востока, даже и представить себе не мог, что такое энергия, плазма и энерго-информационные взаимодействия.

Сегодня передовая наука достигла таких высот, что человечеству Запада уже можно дать не только чеканные формулы прописных религиозных истин, которые оно должно принять слепо на веру.

Сейчас можно дать научно обоснованное понимание основ Мироздания и жизни человека на Земле и на "небе", что и дано нам в "Учении Жизни" (в "Учении каждого дня", в "Учении Живой Этики"). Всё дано в этом Космическом Учении, фундаментом которого является высокоразвитая инопланетная наука.

Наука должна объединить религии и сделать то, что не смогли сделать разные церкви.

Благодаря этому Учению Света, а также ряду других работ [3- 5], сейчас уже можно научно говорить о человеке как о сгустке разумной плазмы, как о духе, который в зависимости от степени его совершенствования может фиксироваться кино-, фото- и видеоаппаратурой, а при высоких

*Слово "религия" происходит от латинского "religare", что означает "связь" – связь с Высшим Миром [2, с. 98].

степенях совершенства, в случае уплотнения тонкого тела, быть видимым обычным человеческим глазом.

Можно говорить о духе, который живёт в двух мирах: в плотном, занимая пространство физического тела, и в Тонком, куда он отправляется во время сна или в экстремальных случаях, сопровождаемых якобы "потерей сознания", включая и переход в "мир иной".

"Реальность Тонкого Мира приходится утверждать постоянно, ибо плотная видимость совершенно заслоняет его. Идёт время объединения обоих Миров, и глаз человеческий должен быть открыт и готов к восприятию тонких явлений" [6, с.138].

Очень показательными для понимания, что же действительно из себя представляет человек, являются примеры, приведённые в нашумевшей в свое время книге Р.Моуди "Жизнь после жизни".

Её автор исследовал более 150 случаев, в которых люди, находившиеся в результате аварии или болезни на грани жизни и смерти, "перешли черту", испытали опыт выхода из физического тела и, вернувшись к физической жизни, смогли сохранить в памяти принесенные "оттуда" впечатления.

"Свидетельства людей, переживших подобный опыт, поразительно сходны, вплоть до отдельных деталей" [4, с.3]. Приведем несколько примеров [4, с.42]:

... "На повороте я потерял управление автомобилем, и он сорвался с дороги и взлетел в воздух, и я помню, как я увидел, что машина падает в канаву. В тот момент, когда автомобиль сошёл с дороги, я сказал себе: "Я попал в аварию". С этого момента я потерял чувство времени и ощущение физической реальности в отношении своего тела – я потерял контакт со своим телом. Моя сущность, или моё "я ", или мой дух, назовите это как хотите, – я почувствовал, что оно как бы выходит из моего тела, из меня вверх, через голову. Это не причинило боли, просто словно оно поднималось и было надо мной.

Моя сущность ощущала себя как некоторую плотность, однако всё же не физическую плотность, скорее это походило на какую-то волну или нечто, сходное с ней. Я думаю, что это не было вполне физической реальностью, а напоминало некий, если хотите, заряд. Но это ощущалось как нечто вполне реальное... Оно было небольшим по объему и воспринималось как шар с нечеткими границами. Можно было бы сравнить это с облачком... Оно выглядело почти так, будто оно имело оболочку.

Когда оно вышло из моего тела, то казалось, что у него имеется две как бы вытянутости: длинная спереди и короткая сзади... Оно ощущалось как очень лёгкое. В моём физическом теле отсутствовало напряжение. Это ощущение полностью исчезло. Моё новое тело не имело веса... Са-

мым поразительным из всего перенесённого мною опыта был момент, когда моя иная сущность остановилась над моей головой.

Это походило на то, что она как будто размышляла, покинуть тело или вернуться в него. Казалось, что тогда время остановилось и ещё не двигалось. В самом начале аварии и после неё всё совершалось необычайно быстро, но в самый момент аварии, когда моя сущность находилась как бы над моим телом, и автомобиль летел через насыпь, казалось, что это происходило довольно долго, прежде чем автомобиль упал на землю. Все это время я действительно не ощущал себя ни находящимся в машине, ни попавшим в аварию, ни даже связанным с моим собственным телом, я был только в моём сознании... Наконец, автомобиль упал на землю и покатился, но моими единственными травмами были растяжение шеи и ушиб ступни".

... "Когда я вышла из своего физического тела, это выглядело так, как будто я действительно вышла из своего тела и вошла во что-то другое. Я не думаю, что это было просто ничто. Это было другое тело... Но не настоящее человеческое тело. Оно было несколько иным. Оно не соответствовало в точности человеческому телу, но и не было бесформенной массой. По форме оно походило на тело, но было бесплотным. И ещё я знаю, что у меня было то, что можно было назвать руками.

Я не могу точно описать его: я была больше всего поглощена тем, что меня окружало, – видом моего собственного физического тела и всего вокруг происходящего. Я особенно не думала о том, в каком новом теле нахожусь. И всё это, казалось, происходило очень быстро. Время утратило свою обычную реальность, но в то же время оно и не исчезло совсем. События как будто начинают протекать быстрее после того, как покидаешь своё тело".

... "Я помню, как меня привезли в операционную, и в течение нескольких последующих часов моё состояние было критическим. За это время я несколько раз покидал своё тело и возвращался в него.

Я видел своё физическое тело прямо сверху. В то же время я находился, тем не менее, в теле, но не в физическом, а в ином, которое я, пожалуй, лучше всего могу охарактеризовать как некий вид энергии.

Если бы мне нужно было описать его словами, то я сказал бы, что оно прозрачно и духовно, в противоположность материальным предметам.

И в то же время у него определенно имелись отдельные части".

... "После того, как моё сердце перестало биться... я ощутил, будто я стал подобен круглому мячу или стал похож на маленькую сферу внутри этого мяча. Я просто не могу вам этого описать.

... "Я был вне моего тела и смотрел на него с расстояния примерно ярдов десять, но я осознавал себя так же, как в обычной жизни. То, в чём помещалось моё сознание, по объёму было таким же, как и моё прежнее

физическое тело. Но я не был в теле как в таковом. Я мог ощущать местонахождение моего сознания, как некую капсулу или нечто похожее на капсулу и обладающее, впрочем, отчетливой формой.

Я не мог отчетливо разглядеть это, оно было как бы прозрачным и невещественным. Всё выглядело так, что я именно там, в этой капсуле и находился, а она представляла собой просто небольшой сгусток энергии".

Как видно из примеров, наша сущность, наше истинное "Я", способное мыслить, видеть и предпринимать определенные действия, находится не в мозге, а представляется в описанных примерах некоей заряженной энергетической субстанцией – плазмой, оживляющей (одухотворяющей) наше тело.

Поэтому пора отбросить искусственно введенное разделение на духовное и материальное, так как согласно соотношению $mc^2 = E$ – всё есть материя и всё есть энергия, уплотнённая до различных степеней.

Теперь попытаемся интерпретировать изложенные выше примеры с позиции "Учения Живой Этики" и того опыта, который испытала на себе Елена Ивановна Рерих (Урусвати, Матерь Агни Йоги, как называли Её Высшие Учителя).

Ведь Агни Йога нам дана также и как инструмент для познания мира, в частности, и Мира Тонкого.

Как отмечает Р.Моуди: "Значительное большинство моих собеседников утверждали, что они очутились в другом теле после того, как вышли из своего физического тела". И "хотя отдельные люди используют различные слова и приводят разные аналогии, но описания тонкого тела сильно напоминают друг друга" [4, с. 38]. "Все соглашались на том, что оно имеет форму или очертания (иногда округлую или в виде бесформенного облака, иногда существенно напоминающую очертания физического тела) или даже отдельные части (выступы или поверхности, аналогичные рукам, ногам, голове и т.д.). Даже в тех случаях, когда форма духовного тела описывается как более или менее округлая, часто отмечают, что оно имеет концы, верх, низ и даже упоминавшиеся выше "части"... Среди слов и выражений, использованных разными людьми, были такие, как "туман", "облако", "подобие дыма", "нечто прозрачное", "цветное облако", "что-то тонкое", "сгусток энергии" и др. "Неизменно отмечается, что это ...тело невесомо ...незаметно для людей, обладающих физическими телами, и, наконец, почти все отмечают, что когда находишься вне тела физического, то времени не существует".

"Многие описывают "ощущение полета", "чувство невесомости" ...ощущение будто плывешь" в связи с новым своим телом. Путешествие в этом состоянии, как только человек освоится с этим, делается крайне лёгким. Физические объекты не составляют никаких препятствий, а пере-

мещение с одного места на другое может быть очень быстрым, почти мгновенным" [4, с. 40,41]. Хотя в некоторых свидетельствах, собранных Моуди, и отмечается, что физические объекты не составляют для "другого тела" никаких препятствий, то это далеко не всегда так и зависит от степени совершенства, от утончения тонкого тела.

Например, когда тонкое тело Б.Абрамова (принесшего нам "Грани Агни Йоги") вышло во время сна и было преследуемо низкими тонко-материальными существами, то его "...тонкое тело свободно проходило через закрытое окно, стены и зеркала. Преследующие этого делать не могли" [7, с.116].

Сам Моуди называет это другое тело "духовным телом". Однако, хотя в христианской философии и существует принятое апостолом Павлом разделение на "тело", "душу" и "дух", такое определение, как "духовное тело" не раскрыто. Более того, в обыденной жизни понятия "душа" и "дух" часто смешиваются и употребляются одно вместо другого, в результате чего получается путаница. Да и современные философы порой так перетолковывают древне-восточные учения, что вносят ещё большую путаницу.

Поэтому для понимания, что же такое человек и его тонко-материальное строение, обратимся ещё раз к древне-индусской психологии (изложенной, например, в работах Е.П.Блаватской и принятой в "Учении Живой Этики"), которая несравненно тоньше разбирается в сложном составе человека и подразделяет его на 7 тел, 7 начал или принципов [5, с.8]:

Низшие, преходящие начала человека:

- 1) физическое тело (Sthula Bhuta) – служит проводником всех физических отправлений человека;
- 2) эфирное тело (Lingua Sharira) – является носителем и проводником жизненной силы (Ргапа);
- 3) астральное тело (Kama Rupa) – проводник страстей и желаний;
- 4) ментальное тело, тело мысли (Manas низший) – проводник всех мыслительных процессов, совершающихся с помощью мозга.

Высшая, бессмертная Триада человека:

- 5) чистого разума, или интуиции (Manas высший) – абстрактный ум, тело огненное;
- 6) духовного начала (Buddhi) – духовный ум
- 7) божественного начала, бессмертного Я (Atma) – "Искра Абсолюта".

Первые четыре низших начала или принципа человека, соответствующие, по христианской терминологии, физическому телу и душе, составляют смертную преходящую часть, определяют личность человека и распадаются после смерти физического тела. Последние три, называемые высшей Тριάдой, есть неумирающая часть человеческого существа,

бессмертная индивидуальность, сохраняющаяся во всех воплощениях человека. Она соответствует христианскому понятию "дух".

Иногда высшую Триаду, или Дух, называют Духо-Монадой, иногда Семенем или Зерном Духа, видимо, из-за его удлинённой формы, похожей на зерно. Е.И.Рерих "рассказала, как однажды явили ей семя духа, когда Его руки (руки Учителя) показали ей на столе яйцо с синеватым пламенем, означающим дух" [8, с.330]. В физическом теле человека зерно Духа или Дух занимает область сердца. "Точнее: сердце есть "чаша Духа"» [9, с.148]. "Искра Абсолюта", окружённая 6-й, 5-й и 4-й оболочками, и есть сознание человека, которое покидает его во сне и в экстремальных случаях (рис.2). "Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, и накопленная вокруг него энергия есть сознание" [2, Т.2, с.277]. В литературе встречается также понятие "неумирающее сознание человека" – сознание без его 4-й (преходящей) оболочки, что и является по сути духом.

Во время сна, а также различных экстремальных случаях, описанных Моуди, "сам человек (чела), или его бессмертное начало, удаляется из физического организма, предоставляя ему возможность восстановить затраченные силы, и в постели остается одно только физическое тело со своим эфирным двойником. Оба они остаются, таким образом, без своего хозяина и повелителя и предоставляются воздействию таких явлений, которые соответствуют более всего наклонностям спящего человека. Токи мыслеобразов, создаваемых самим человеком в бодрствующем состоянии, а также мыслеобразы окружающих людей проносятся в эфирном мозге спящего, смешиваясь с автоматическими повторениями вибраций, которые возникли в его мозге в течение дня, и все это производит те спутанные и разорванные сновидения, которые так обычны во время ночного отдыха.

В момент смерти бессмертная суть человека удаляется из физического тела так же, как и во время сна, но с той разницей, что она увлекает при этом за собой и эфирное тело, которое выделяется из своего плотного двойника и делает дальнейшую жизнь для последнего невозможной. Через некоторое время, обыкновенно через 36 часов после смерти, человек сбрасывает с себя и эфирного двойника, продолжая жить в своем астральном теле, а эфирный двойник остается вблизи от покинутого им трупа и начинает также разлагаться. Нередко друзья и близкие умершего видят этого двойника, так как сильное напряжение нервной системы (близких людей) делает её более тонко восприимчивой, и этого достаточно, чтобы увидеть отделившегося эфирного двойника. На этом основаны все истории привидений на кладбищах, где потрясенные люди действительно могут увидеть эфирные тела над могилами умерших" [5, с.12].

Таким образом, то "другое тело", или "тонкое тело", о котором говорит Моуди, содержит в себе дух, облаченный в низшие оболочки – астраль-

ную и ментальную, или 3-е и 4-е тело, или принципы по приведенной выше древне-индусской классификации.

Астральная оболочка имеет 7 степеней градации тонкой материи. От очень грубых частиц, составляющих низший тип астральной материи, до очень тонких.

"В бодрствующем состоянии астральное тело проникает в физический организм человека, но оно по размерам больше последнего и окружает человека световым облаком, которое носит название ауры человека. Астральное тело неразвитого человека представляет собой облачную, неясно очерченную массу астральной материи низшего типа, ткань которой сравнительно плотна и груба. Она способна отвечать на все раздражения, связанные с животными вожделениями. Окраска его – тусклых оттенков: коричневые, мутно-красные и грязно-зеленые являются преобладающими цветами... Когда человек спит, астральное тело освобождается от своего физического проводника, оставляя его вместе с его эфирным двойником в постели. У неразвитого человека астральное тело остается во время сна бессознательным и витает вблизи от физического" [5, с.15, 16]. При этом выход астрального тела в основном происходит через ноги, а не через голову, как отмечено в большинстве приведённых Моуди примеров. Это говорит о том, что в этих людях преобладающими являются низменные материальные интересы.

"Если мы перейдём к астральному телу среднеразвитого человека, мы найдём в нём уже большую разницу сравнительно с астральным телом первобытного человека. Оно значительнее по размерам, присутствие более тонких частиц придаёт ему светящийся вид, а появление высших эмоций вызывает в нём прекрасную игру цветов. Очертания его определённы и ясны, и оно получает сходство со своим владельцем... Внимательным наблюдением над своими мыслями и чувствами и сознательным направлением их человек может самым решительным образом влиять на своё астральное тело и быстро улучшать его. Во сне такое развитое астральное тело не задерживается поблизости от своего физического двойника, как в предыдущем случае. Оно блуждает в астральном мире, носимое астральными течениями, между тем как сознание человека способно воспринимать впечатления и даже запечатлевать их в мозге как, например, пророческие сны или видения. Кстати, сознание, или высший *Manas*, не нуждается в посредничестве мозга.

Астральное тело духовно развитого человека состоит из тончайших частиц астральной материи и представляет собой прекрасное зрелище по сиянию и окраске, и невиданные на Земле оттенки появляются в нём под влиянием чистых и благородных мыслей... Во сне у человека с таким астральным проводником сознание не прекращается; покинув свою тяжело-весную физическую оболочку, он может свободно витать в астральной

сфере, передвигаясь с огромной быстротой. Отсутствие грубых частиц в его астральном теле делает его неспособным отвечать на вибрации, идущие от низших объектов желания, и они проносятся мимо него, не притягиваясь к нему и не задевая его. Такое астральное тело повинуется человеку, отражает его мысли и подчиняется им, что даёт ему возможность быть сознательно деятельным на астральном плане" [5, с. 15].

"После смерти, когда человек освободится от физического тела, а вслед за тем и от эфирного, он остаётся облечённым в своё астральное тело... Смешанные до того частицы астральной материи, грубые и тонкие, начинают соединяться сообразно своей относительной плотности и образуют ряд концентрических оболочек, или, как их часто называют, "скорлуп", вокруг человека. Так как тонкая материя существует в 7 состояниях, то и тонкое тело умершего является сочетанием из 7 составов, в которых человек и остается заключенным до тех пор, пока распадение этого сложного покровы не освободит его... Каждый умерший человек устремляется и остаётся в подходящей для его страстей и желаний области астрального мира. Самые низшие области Тонкого Мира заполнены эманациями злых страстей и зверских вожделений; тогда как высшая область представляется настолько привлекательной, что заслужила ... название "страны вечного лета"» [5, с. 18].

Кто-то спросит: «"Где мы будем после смерти?" Мыслитель, Великий Учитель земного человечества, отвечает: "Мы будем недалеко, и каждый при жизни успел побывать в месте нашего будущего пребывания. Во снах каждый не раз посещал сферы сужденные"» [10, с. 174].

Неразвитый человек, питающий во время земной жизни свое астральное тело эманациями злых страстей и зверских вожделений, переходит после смерти в низшие области астрального плана и остаётся там до тех пор, пока страсти эти не изживутся, пока он – за невозможностью удовлетворить их – не отвыкнет от них. Но невозможность удовлетворения своих страстей превращает нахождение его в этих сферах в "адовы муки", а сами сферы в некое "чистилище", так как "отвыкание" будет сопровождаться освобождением астрального тела от грубых частиц материи, т.е. его очищением.

"Невозможно даже вообразить, сколь различны и разнообразны эти места, или слои пространства, по которым распределяются созвучные им духи. Каждый находит по себе и притягивается неудержимо.

Кто к чему устремлялся, тот и находит желаемое и притягивается к нему, к иллюзорному. Отсюда становится понятным, насколько важны желания и устремления человека, накопленные им на Земле.

Устремлённые к знанию получают его, устремлённые к Свету увидят Его, устремлённых во тьму тьма и поглотит. Устремление здесь становится Там могучей двигательной силой, приводящей духов к опыту или к

желаемой цели. Устремление к земным объектам, или эмоциям, или желаниям хотя и вовлекает человека в мир форм, соответствующих этим желаниям, но не даёт удовлетворения из-за отсутствия физического тела. Отсюда и муки Тантала" [11, с.86].

У менее развитого, но не дурного человека, со временем, по мере изживания своих низких наклонностей и отслаивания тяжёлых и грубых частиц астральной оболочки, дух, облачённый в ментальную и астральную оболочки, будет подниматься, подобно воздушному шару, с которого сбрасывают лишний груз, всё выше и выше в более высокие астральные сферы.

"Духовно развитый человек, очистивший при жизни своё астральное тело настолько, что в его состав входят лишь самые тонкие частицы, проходит через чистилище без всякого замедления, не входя в общение с его грубыми явлениями, так как вибрации его более тонкого состава совсем не отвечают на грубые вибрации. При этом астральное тело разрушается быстро, и человек освобождается от него вскоре, чтобы вступить в пределы высшей светлой жизни" [5, с.18].

Но рано или поздно для всех приходит время, когда связь с астральным телом окончательно порывается и происходит сбрасывание астральной оболочки. В принципе процесс разрушения и сбрасывания астральной оболочки должен завершиться через 40 дней после смерти. Но сожаления "ушедшего" по земной жизни, родственникам, земным удовольствиям заставляя многих "ушедших" притягиваться к местам удовольствия и людям, получающим удовольствия, созвучные с желаниями "ушедшего", подпитывая тем самым его астральную оболочку соответствующими энергиями.

Также подпитка астральной оболочки "ушедшего" низшими энергиями может происходить вследствие постоянных страданий и переживаний родственников. Они буквально, как магнитом, притягивают и привязывают своими мыслями и чувствами "ушедшего" к Земле и не дают уйти ему в соответствующие сферы. "Для сознательно развитого духа время пребывания в астральном плане могло бы ограничиться промежутком сорока дней, но различные земные условия продолжили это время до нескончаемости. У унесённых с земли несчастное сожаление привязывает их" [12, с.185].

Четвёртое, рассудочный принцип человека, проводником, которого служит "ментальное тело", принадлежит к тем низшим составным началам человека, которые разрушаются после каждого воплощения. Они являются выражением его личности. Но результаты каждого воплощения, самая суть, синтез, если можно так выразиться, всех физических, психических и умственных переживаний человека сохраняется в его высшей, бессмертной природе.

Строение ментального тела необычайно тонко, материя ментальной сферы, из которой оно состоит, неуловима не только для физического зре-

ния, но и для астрального. Она в постоянном движении, в постоянном звучании и в постоянных переливах световых оттенков. Развивается ментальное тело приблизительно так же, как и астральное, очищением мыслей и воображения, введением в сферу сознания все более широких областей Вселенной, утончением всех представлений человека; но в этом проводнике имеются и особенности, которые отличают его от эфирного и астрального тел. Оно не соответствует формам человека, а имеет овальную форму и увеличивается в объёме по мере того, как развивается и ширится сознание человека. Все наши мысли имеют свой источник в нём и затем уже переходят в астральный и физический центры.

У неразвитого человека ментальное тело невелико. Чужие мысли, которыми большинство довольствуется, не развивают его, оно развивается внутренним претворением идей и понятий. Активный процесс мысли, очищенный от дурных страстей и направленный на благородные цели, заставляет в буквальном смысле расти наше ментальное тело. У высокоразвитого человека оно представляет собой прекрасное зрелище быстро пульсирующих нежных и ярких световых оттенков.

Весь духовный опыт нашей земной жизни собирается в нашем ментальном теле, и наша небесная жизнь после перехода... проходит в том, что весь этот принесённый материал, весь наш жизненный опыт перерабатывается в душевные силы, качества и дарования, в свойства нашей бессмертной индивидуальности, нашего духа. Когда это претворение совершилось и весь очищенный результат пережитой жизни проник в бессмертную душу, передался Мыслителю Высшей Триады, тогда и ментальное тело, в свою очередь, разрушается и человек сбрасывает свою 4-ю и последнюю оболочку [5, с.19,20].

Тонкое тело

Как видим, приведённый анализ состава человека показал нам, что в рассмотренных Р.Моуди случаях "другое тело" правильнее было бы назвать не "духовным телом" (дух, окружённый своими эманациями), а как принято в "Учении Живой Этики" – "тонким телом" (дух, окружённый более плотными, временными, разрушающимися астральной и ментальной оболочками). Часто под тонким телом подразумевают только низшую астральную оболочку, т.е. эфирное тело. "Люди часто говорят о двойниках, они видят как бы самих себя. Много объяснений такому явлению. Обычно забывают самое естественное – именно выделение астрального тела. Тонкое тело выделяется чаще, нежели думают. Оно может получить плотность, но видеть его все не будут; требуется степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Но сам человек может легче видеть себя как в состоянии дремоты, так и в бодрствовании. Немногие обращают внимание на

переходное состояние дремоты. Между тем, именно при нём бывают значительные явления" [13, с.606].

У неразвитого человека вид тонкого тела будет определяться наиболее грубыми частицами астральной материи и представлять собой облачную, неясно очерченную массу. У средне-развитого оно получает сходство со своим владельцем, очертания его определённы и ясны, а присутствие более тонких частиц придаёт ему светящийся вид. У духовно-развитого, так как тонкое тело состоит из тончайших частиц астральной материи, то оно по форме приближается к овальной форме ментального тела. "Тонкое тело имеет прототипы всех физических органов, но они настолько тонки, что для земного зрения они сливаются в свете" [14, с. 476]. Отсюда становится понятным, почему в описанных Моуди случаях такое разнообразие формы тонких тел. Но для того, чтобы видеть тонкий мир во всей полноте, вплоть до стиля и цвета одежды тонко-материального существа, надо обладать развитой способностью ясновидения. "Урусвати (Елена Рерих) в тонком теле обычно проявляется в эллиптическом фиолетовом одеянии... Цвет одеяния обычно соответствует цвету ауры, но само одеяние заимствуется из эпохи, наиболее близкой" духу [10, с.66].

При выходе тонкого тела связь его с физическим не прерывается. "Известна достаточно нить, соединяющая физическое тело с тонким во время выхода последнего" [15, с.505]. На какое бы расстояние ни улетало тонкое тело, оно остается связанным с физическим посредством тонкой энергетической "нити", или "серебряного шнура". "Последний есть масса (астральных) молекул, вибрирующих с огромными скоростями... Серебряный Шнур связывает Сверх-Я (вечный дух) с человеческим телом, информация передается от одного к другому в течение всей жизни тела, каждую минуту. Впечатления, команды, уроки и иногда даже духовная пища приходят от Сверх-Я к человеческому телу. Когда приходит смерть, Серебряный Шнур обрывается, и тело остаётся, как ненужный более костюм, в то время как дух отлетает" [16, с.80, 81].

Также следует отметить, что выход тонкого тела не всегда происходит вместе с астральной оболочкой. Дух может выходить и без неё, а только лишь в ментальной оболочке – ментальном теле, что и составляет, как отмечалось ранее, сознание человека. "Астрал – цитадель малого "я", (животной) самости. Не нужен астрал для дальнейшей эволюции (развитого) духа там, где он выполнил дальнейшую задачу. Есть люди, не имеющие уже этой оболочки. Самость отсутствует в них, а также и эмоциональные явления астрала" [7, с.26]. Например, когда Н.К.Рерих (Фуяма) уезжал в Америку, а Е.И. оставалась дома в Индии, то она, чувствуя его присутствие, спрашивала у Владыки Жизни и Света [17, с.524]:

– Фуяма был у нас в астральном теле?

- Фуяма устремлялся в сознании, но в астрал не выходил...
- Но ведь астрал часто выходит во время сна?
- Часто, но не всегда, и бывает такое состояние, когда астрал не выходит.
- Значит, это было такое же явление, какое я испытала не однажды?
- Твоё достижение гораздо труднее и больше.

Таким образом, Н.К.Рерих присутствовал в доме Елены Ивановны в Индии в ментальном теле, и тонким зрением можно было бы увидеть его в виде светящегося шара или овала, соответствующего ментальному телу. Видимо, по той же причине в случаях, описанных Моуди, некоторые видели себя в форме шара, т.е. их дух выходил из физического тела в ментальной оболочке, и тонкое тело принимало соответствующую форму.

Выше говорилось о выходе тонкого тела во время сна и в экстремальных случаях, но выход может происходить и в бодрствующем состоянии.

"Тонкое тело может пребывать в Тонком Мире, физическое же – пребывать и творить на Земле. Можно часто объяснить усталостью и недомоганием, когда дух работает в других планах. Особенно тяжело, когда все центры работают на всех планах. Раздвоение сил Нами часто применяется" [14, с.447].

"Можно заметить и среди дня как бы отсутствие. Нужно очень внимательно присматриваться к таким состояниям. Они показывают, что тонкое тело частично выходит на дальние работы" [13, с.246].

"Будет время, когда человек в своем эволюционном развитии достигнет такой степени утончения, что, находясь в теле земном, будет жить в обоих мирах, и в этом и в том" [6, с.191]. Е.И. восклицала:

"Как часто я при полном сознании сознаю себя в разных местах и странах!" – и Великий Учитель пояснял: "Это очень характерное явление... сперва дух выходит из тела во сне, а потом не требуется особое состояние" [18, с. 615]: "...Е.И. сказала, что первый раз, когда её астральное тело вышло и она почувствовала всю легкость и пустоту, она испугалась и вернулась обратно (чувство веса восстановилось постепенно)... Учитель одобрил это" [8, с.356].

Кроме этого в "Учении Майтрейи" неоднократно говорилось о "делимости духа", т.е. когда дух выделяет энергии по разным направлениям, и тонкое тело может присутствовать одновременно в разных местах планеты. И даже в разных местах Солнечной системы, но это лишь у высоко-развитых Адептов.

"Каждый опыт приближения к Тонкому миру может облегчить представления о Беспредельности.

Даже обычные люди бывают видимы во снах в разных частях света. Нет ничего невозможного в том, что тонкое тело может проявляться одновременно на дальних расстояниях. Изучение свойств человека даст на-

правление и расширение сознания" [10, с.19]. "Е.И., лежа на постели, видела себя летящей, затем также себя разговаривающей с кем-то и в то же время на постели. Во всех этих трех видах она сохраняла одно сознание, что изумительно" [8, с.374]. Спустя пятнадцать лет делимость духа Е. И. стала еще совершеннее.

Она писала: "Делимость духа моего утвердилась ещё ярче, стала двойной и тройной на дню и многообразною ночью и на утреннике" [17, с.700].

"Делимость духа есть высшая степень выделения психической энергии. Одно дело – зачатки выделения, и другое – выделение для помощи людям" [14, с.429].

БХАГАВАД-ГИТА КАК ОНА ЕСТЬ

Традиционная индийская культура, складывавшаяся на протяжении многих веков, синтетична и универсальна. Это одна из самых глубоких и уникальных культур мира. Индию можно рассматривать как гигантский "духовный материк" с самобытной и очень древней культурой.

Индия – страна священная, слово "священная" означает, связанная с Истиной. Магнетизм Индии особый, природа его складывалась тысячелетиями, в основе которого – магнетизм токов высоких Мыслей. Громадная горная цепь Гималаев вызывала благоговейный трепет у каждого, кто её видел.

Жители Тибета и Индии считали эти горы священными, воспринимали их как промежуточное царство между землей и небом, где обитают Боги, исполненные такого сострадания к людям, что даже на пороге нирваны Они отказываются от свободы и добровольно остаются в этом мире, чтобы помочь людям и показать им путь.

Духовная культура Индии необозрима по своему богатству и разнообразию форм. Древнейшие литературные памятники индо-ариев, объединённые понятием "ведической литературы", т.е. священные писания божественного происхождения, относятся ко 2 тысячелетию до н.э. и включают в себя четыре сборника Вед, или священных песнопений. Философские трактаты "Упанишады" – это священные писания, составленные в VIII – V вв. до н.э. К памятникам литературы 1-го тысячелетия до н.э. относятся древне-индийские эпические поэмы "Рамаяна" и "Махабхарата", с детства знакомые каждому индусу.

В них вся древнеиндийская мифология многих веков.

Жемчужиной индуистской религии может считаться поэма "Бхагавад-гита", являющаяся частью эпоса "Махабхарата". В переводе это буквально "Песнь Господня", описывающая историю прошлых времен, вплоть до Кали-Юги, т.е. до нынешнего времени. Её даже называют "Библией Инду-

изма". Бхагавад-Гита была поведена Арджуне самим Господом Кришной более 5.000 лет назад.

Эти священные Откровения тысячелетиями передавались из уст в уста по цепи ученической преемственности, от одного рассказчика к другому. Со временем связь была нарушена и утеряна.

И вот в начале Кали-Юги, около 5.000 лет назад, Божественная Личность – Шри Кришна – поведал это совершенное духовное учение, т.е. "Бхагавад-Гиту" своему другу и преданному слуге Арджуне, делая Арджуну первым звеном новой цепи ученической преемственности.

Бхагавад-Гита описывает начало великой братоубийственной битвы, в которую вот-вот вступят два легендарных родственных клана – Кауравы и Пандавы, на священном поле Курукшетра, и по сей день сохранившим своё название. На этом поле, недалеко от настоящего города Дели, происходят приготовления к Великой и страшной битве. Этот разговор – один из величайших философских и духовных диалогов, известных человечеству, – произошёл перед самым началом битвы. Диалог между одним из царей Пандавов – Арджуной и Самим Кришной. Верховная Божественная личность была воплощена в Кришне. Согласно Откровению Божественный Кришна, достигнув юношеского возраста, внешне больше не меняется. К моменту битвы при Курукшетре у него было множество правнуков, он был в достаточно зрелом возрасте, и все же он выглядел 25-летним юношей. Божественный Кришна нисходит на эту Землю для того, чтобы вновь утвердить истинную цель Жизни, когда человек забывает о ней, когда нравственные законы приходят в упадок и торжествует порок, когда в мире исчезает истинная религия, цель которой одна – привести людей к осознанию вечных Космических Законов.

Кришна говорит:

"Когда на Земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам...".

Что же такое Бхагавад-Гита? Во всех своих воплощениях Господь учит нас одним и тем же законам. Воплощения божественных Личностей давались людям с целью просвещения, чтобы повсюду пробудить человеческое сознание, чтобы вырвать человечество из неведения материального существования.

Каждый из нас постоянно сталкивается со многими затруднениями и заботами материального мира.

Люди ошибочно полагают, что увеличение материального комфорта сделает их счастливыми.

Они не знают того, как сильно они опутаны неумолимыми законами материальной природы.

Околдованный иллюзией, человек пытается быть счастливым, разными способами служа своим собственным плотским чувствам. Делая так, он никогда не узнает истинного счастья.

Из многих страдающих людей лишь немногие задаются вопросом о своём положении. Лишь немногие задумываются о том, кто они, и почему в их жизни так много трудностей и т.д. Истинный человек начинается тогда, когда в его уме пробуждаются вопросы именно такого рода. Любая человеческая деятельность бессмысленна, если человек не задается вопросами Бытия: откуда он пришёл и куда направляется после смерти. С помощью Знаний, изложенных в Бхагавад-Гите, человек сможет разрешить все жизненные проблемы, избавиться от страданий и тревог, освободиться от своих страхов.

Все, что мы находим в этом Плотном Мире, временно. Всё приходит в этот мир, остаётся в нём некоторое время, истощается, а затем исчезает. Но за пределами этого временного мира плотной материи есть другие Миры, природа которых вечна. Это духовные непроявленные Миры. Но, утратив связь с Высшим, люди Земли погрузились в одну лишь материальную деятельность. Сознание полностью поглощено плотно-физической материей. Бхагавад-Гита учит, как очистить сознание людей от этого. Каждый должен узнать, что он не есть это материальное тело, и, получая свободу от такого рабства у материального сознания, человеку необходимо устремить мысли в Мир Духовный.

Внешне медлительная поэма, отображающая последние мгновения перед началом братоубийственного сражения, растягивающая эти мгновения на всю длину философского трактата, изнутри она движима стремительно закручивающимся сюжетом. Основной конфликт лежит не во внешней борьбе сил добра и зла, воплощенных в кланах Кауравов и Пандавов, а в борьбе родственных чувств и чувства высокого долга в душе главного героя – искусного воина Арджуны.

Арджуна появляется на поле Куру в огромной колеснице, влекомой ослепительно белыми конями.

Правит колесницей сам темнокожий бог Кришна. На другой стороне поля выстраивается могущественная армия противника. Со своей колесницы великий воин Арджуна видит её и с ужасом осознает, что ему предстоит скрестить оружие с теми, с кем связан узами родства, дружбы, наставничества. И решимость оставляет его.

Божественный Кришна начинает свой ответ страдающему Арджуне. Этот ответ и составляет содержание Бхагавад-Гиты. Кришна не принимает исступлённого покаяния Арджуны. У каждого человека есть свой долг, своё назначение. Грешен уклоняющийся от исполнения своего долга или взваливающий на себя чужие обязанности. Долг воина Божественной Справедливости – сражаться. И не надо жалеть о тех, кто станет его жертвой в предстоящем сражении, исход которого предопределён: ведь сам Кришна на стороне Пандавов. Дух человека не может быть убит, а насилие, направленное на торжество справедливости, не является насилием.

Кришна помогает Арджуне разрешить эти проблемы жизни и начертить линию поведения для пользы будущих поколений. Только так человек сможет исполнить предназначение человеческой жизни.

На поле битвы сам Кришна находился на стороне Арджуны, потому победа и удача ожидали Арджуну и сыновей Панду. Сама колесница, на которой восседали оба друга, была подарена Арджуне богом огня по имени "Агни", а это означает, что на ней можно завоевать любую землю в границах трёх Миров.

Божественные звуки раковины Кришны разнесли весть о победе и удаче. Звуки всех раковин воинов Пандавов слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сынов Дхритараштры содрогнулись. Бой готов был начаться, когда Арджуна сказал Кришне:

"О, Ты, Непогрешимый, прошу тебя, выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть находящихся здесь, тех, кто жаждет боя и с кем я должен биться в этом великом сражении.

Мой дорогой Кришна, видя перед собой друзей и близких в таком воинственном духе, я чувствую, как члены мои дрожат, и во рту у меня пересыхает. Всё моё тело содрогается, и волосы встают дыбом. Мой лук выскальзывает из рук, и кожа пылает. Я предвижу одни лишь несчастья, о, Кришна.

Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои сородичи такой ценой? Зачем нам царства, счастье и даже сама жизнь, если те, ради кого мы могли бы этого желать, выстроены сейчас против нас в боевом порядке на этом поле? Какую радость принесет нам убийство сыновей Дхритараштры? Лучше жить, нищенствуя, нежели существовать ценою гибели великих душ, моих учителей. Пусть ими овладела мирская корысть, они всё равно остаются моими учителями.

Слабость заставила меня утратить самообладание. И я уже не вижу, в чём мой долг. Укажи мне верный путь. Я не в силах успокоить боль, иссушающую мои чувства, я не буду сражаться", – сказал он и замолчал.

Арджуна отказывается от сражения, видя по разные стороны поля боя своих родственников, учителей, братьев, друзей. Практически вся община, все родственники Арджуны пришли сражаться с ним.

Тревога и отчаяние Арджуны происходят из-за того, что он отождествляет себя с материей, и, не зная своей истинной природы, испытывает страх. Чрезмерная привязанность ко всему материальному всегда приводит человека в смятение. Арджуна не знал, что Кришна убил коварных родственников прежде, чем они пришли на поле боя, и что он, Арджуна, только оружие в руках Кришны.

И тогда Кришна сказал такие слова:

"Мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя. Это не подобает человеку, знающему, какова истинная ценность жизни, и приве-

дёт к бесчестию. Не поддавайся унижительному малодушию. Оно не добавляет тебе. Вырви из сердца эту недостойную жалость и воспрянь, о ты, карающий врагов!".

Жизненные затруднения многих приводят в замешательство. Люди проявляют чрезмерную привязанность к семье, обществу и забывают, что все эти узы – телесные. Они полагают, что могут защитить членов семьи от смерти, или думают, что семья и общество могут спасти от смерти его самого.

На самом деле академические знания, эрудиция, высокое положение, богатство бесполезны при решении таких проблем, как рождение, старость, болезни и смерть. Всё это может быть в любой момент разрушено случаем или катаклизмами Природы. А истощив запас плотских наслаждений, следующий за добродетельными поступками, человек снова падает с вершины счастья на самое "дно жизни", увлекаемый новыми страданиями и скорбью. Арджуна ищет убежище у Кришны и вручает себя Кришне как ученик и просит вынести окончательное решение. Разговор Учителя с учеником происходит открыто, на виду обеих армий, чтобы все присутствующие могли извлечь из него урок.

Кришна сказал:

"Ты скорбишь о том, что недостойно горя. **Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мёртвых.** Никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил своё существование. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское, и из него в старческое, так при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу.

Материальное тело временно, а вечное (т.е. дух) – не претерпевает изменений. Знай же: то, что пронизывает всё тело, неразруσιμο. Никто не может уничтожить бессмертный дух. Дух неразрушим, неизмерим и вечен, лишь тело в котором он воплощается, подвержено гибели. Потому сражайся, о потомок Брахаты".

Люди – вечные существа, их индивидуальное существование никогда не прерывается. С новым телом мы получаем и новую возможность страдать и наслаждаться, в зависимости от нашей деятельности в прежней жизни. Тело недолговечно, оно – лишь вопрос времени и само по себе не представляет ценности. Но дух существует постоянно и остаётся всё тем же самым, несмотря на все изменения тела и ума. Поэтому старый человек может чувствовать себя таким же молодым, как в детстве или юности.

В этом различие между Материей и Духом. Согласно описаниям, духовная душа по своим размерам равна одной десятитысячной части кончика волоса. Душа столь мала, что её не увидеть, не говоря уже о том, чтобы убить. Истинная природа высшей души – это сознание, которое

поддерживает материальное тело. Поэтому Кришна даёт Арджуне совет вступать в сражение, и не жертвовать Высшей Справедливостью во имя материальных понятий.

Кришна продолжает:

"И тот, кто думает, что живое существо можно убить, заблуждается, т.к. истинное "я" не может быть убитым. Для (высшей) души не существует ни рождения, ни смерти. Она (монада) никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она – не рождённая, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное. Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой, иссушить ветром.

Душа невидима, непостижима и неизменна. Она существует всегда и везде. Зная это, не следует скорбеть о теле. Тот, кто родился, умрет, и после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует придаваться скорби, исполняя свой долг. Тот, кто воплощен в этом теле, никогда не может быть убит. Поэтому не стоит горевать о живых существах".

Арджуна, даже уклоняясь от исполнения долга, все равно не смог бы предотвратить смерти родственников, а выбор неверной дороги привел бы его к падению. По сути, уклоняясь от сражения, Арджуна хотел удовлетворить свои чувства: когда он говорит о счастье в результате победы над родственниками, или о счастье видеть их живыми – в любом случае речь идет о его личных интересах, в жертву которым он приносит мудрость и долг. Любая привязанность, как положительная, так и отрицательная, является причиной нашего рабства.

Бескорыстное исполнение своих обязанностей выводит человека на путь освобождения, поэтому единственным путем для Арджуны было просто сражаться, как ему предписывал долг. Все присутствующие на поле брани, за исключением Пандавов, были обречены Кришной. Гибель ожидала каждого из них, даже если они не стали бы сражаться, ибо таков Его замысел. Они (материальные интересы) погибли бы при других обстоятельствах, даже если бы Арджуна не вступил в битву. По существу они были мертвы.

Кришна продолжает:

"Сражайся во имя долга, не думая о радости и горе, о потерях и приобретениях, о победе и поражении. Поступая так, ты никогда не навлечешь на себя греха. ...Многоветвист путь тех, кто нерешителен. Ты имеешь право только исполнять свой долг, но плоды твоих действий не принадлежат тебе. Никогда не считай себя причиной результатов твоей деятельности и не пытайся уклоняться от исполнения долга. Будь уравно-

вешен, о Арджуна, исполняй свой долг, не беспокоясь об успехе или неудаче. Такое самообладание называется йогой.

Итак, встань и приготовься сражаться и завоевать славу. Победи своих врагов и наслаждайся процветающим царством. По Моему замыслу все они уже погибли, ты же можешь быть лишь Моим орудием в этом сражении".

Дерево "баньян"

Хитросплетения материального мира сравниваются с баньяновым деревом. В Природе нет подобного дерева. Такое "дерево" можно увидеть в зеркале водоёма, это дерево иллюзии. У деревьев, отражённых в воде, ветви направлены вниз, а корни – вверх. Другими словами, дерево этого материального мира – лишь отражение истинного дерева Духовного Мира. Материальный мир – это искаженное отражение Мира Духовного. Отражение не всегда можно видеть, но Источник, откуда он берёт начало, вечен.

Для того, кто занят кармической деятельностью, "дерево баньян" – бесконечно. Оно не имеет конца, и у привязанного к нему нет возможности освободиться. Он блуждает с одной ветви на другую. Плоды на этом "дереве" – результат деятельности живых существ: религия, экономическое развитие, чувственное удовлетворение и освобождение. Если человек сумеет понять природу вечного "древа" иллюзии, то он сможет выбраться из него. Кришна так говорит:

"Истинную форму этого древа нельзя постичь в этом мире. Никто не может понять, где оно оканчивается, где начинается, и где его основание. Но необходимо со всей решимостью срубить оружием отрешённости это дерево, чьи корни глубоко ушли в Землю".

Каждый человек рождается при определённых условиях, живёт при определённых условиях и наслаждается при определённых условиях, околдованный материальной природой, испытывая разные плотские радости и страдания в иллюзии чувственного удовлетворения. Охваченные разными материальными желаниями, люди теряют всякую способность понять своё пребывание в данном теле.

Освобождаясь от заблуждений и иллюзий, человек освобождается от всех ненужных связей, происходящих от привязанности к вещам и семье, к обществу и нации, и т.п.

Нужно узнать, что в действительности принадлежит человеку, а что – нет.

Когда человек понимает истинное положение вещей, то он освобождается от всех проявлений двойственности, таких как плотское счастье и страдание, плотское удовольствие и боль.

Знания

Кришна говорит:

"Временное проявление счастья и несчастья и их исчезновение в должный срок подобны приходу и уходу зимы и лета. И человеку должно научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили".

"Достоин освобождения тот, кого не выводят из равновесия счастье и страдания, кто сохраняет спокойствие и твёрдость среди страданий и не ликует в счастье, и кто свободен от привязанностей, страха и гнева, ум которого уравновешен, тот обладает истинным знанием.

Преданно служа Господу, отбрось все желания, влекущие за собой отвратительные поступки, и в таком умо-настроении вручи себя Ему. Мудрые, отдавая себя преданному служению Господу, освобождаются от цепей кармы, от круговорота рождения и смерти – они достигают состояния, неподвластного страданию".

Человек живёт напрасно, если не пытается выяснить свою истинную сущность, если он не понимает своей истинной природы, если работает ради обретения плотских результатов и своего животного удовлетворения. Пока сердце не очистилось от материальных привязанностей, деятельность человека неизбежно проходит на кармическом уровне. Истинное знание заключается в понимании – что есть "Дух" и что есть "Материя", и в чём их различие. Современное образование, инициированное силами правящей тьмы, не даёт знаний о Духе. Академическое знание, получаемое в университетах, относится только к материи грубой и не является истинным.

Кришна учит:

"Когда человека озаряет знание, разрушающее невежество, оно открывает ему всё, подобно тому, как днём всё освещается Солнцем.

Когда разум, ум, вера и надежда человека сосредоточены на Всевышнем, тогда он полностью освобождается от тревог, благодаря совершенному Знанию.

Тот, кто равно не стремится к плодам деятельности и не презирает их, тот с лёгкостью сбрасывает материальные оковы и полностью освобождается.

Такого освобождённого человека не влечёт к материальным чувственным удовольствиям – он черпает блаженство внутри себя.

И даже самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, переправится через океан бедствий.

Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем.

Итак, оружием знания победы сомнение, родившееся в твоём сердце от неведения. Вооружившись йогой, о Бхарата, поднимись и сражайся".

О Долге

"Никто не может удержаться от деятельности, даже на мгновение.

Исполняй приписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы невозможно даже поддерживать своё материальное тело.

Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом материальном мире".

Далее Кришна раскрывает понятие долга:

"Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он не устанавливал, на примере своих действий, весь мир следует им.

Если бы Я когда-нибудь пренебрег исполнением долга, то, несомненно, все люди последовали бы Моему примеру. Если бы Я не выполнял предписанных обязанностей, то все эти миры были бы разрушены. Я был бы причиной рождения нежелательного населения, и, таким образом, Я нарушил бы покой всех живых существ. Невежественные люди исполняют свои обязанности ради плодов их, мудрые же делают это ради того, чтобы вывести людей на правильный путь".

Обычно людям требуется лидер, который был бы способен учить их собственным примером. Царь, или глава государства, отец или школьный учитель считаются лидерами простых людей. Учитель, прежде чем обучать, сам должен научиться правильно себя вести. Каждый такой естественный лидер несёт великую ответственность перед своими подчинёнными, поэтому он должен быть хорошо знаком с образцами моральных принципов и с духовным кодексом. Чтобы сохранить равновесие и общественное спокойствие, необходимые для духовного развития, существуют семейные традиции, которых следует придерживаться.

"Введённые в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и привязываются к ней. Но, несмотря на то, что действия таких людей, вследствие их неведения, есть действия низшего порядка, мудрый человек не станет беспокоить их".

Люди, в основном, отождествляют своё временное тело и своё вечное "Я". Телесные связи с другими принимают за родство, поклоняются Земле, на которой появились их тела. Общественная деятельность, национализм, работа... – зачарованные этими определениями, люди постоянно заняты в материальной деятельности, и для них духовное сознание – не больше чем миф, и потому оно их не интересует.

Невежественные люди вообще не могут оценить духовной деятельности. Не нужно пытаться убеждать таких закоренелых материалистов. Лучше заниматься собственным духовным развитием.

Кришна советует не беспокоить их и не терять понапрасну драгоценного времени.

Даже самый высокообразованный человек не сможет выбраться из ловушки Майи, или Великой Иллюзии. По этому поводу Кришна говорит:

"Но те, кто не считаются с этими наставлениями и не следуют им, лишены всякого знания, одурачены, и их попытки достичь совершенства, обречены на неудачу".

Гуны

"Живое существо, пребывая в материальной природе, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами Природы. Это происходит из-за его контакта с Материей. Потому оно узнает радости и страдания".

Гуна – качество, свойство, состояние, сила, присущая Природе. Есть три гуны Природы – добродетель, страсть и невежество – это три разных вида влияния материальной природы на живые существа. Они определяют образ жизни, мышления и деятельности души человека. Они называются:

Саттва – уравновешенное, благое, гармоничное начало.

Раджас – подвижное, страстное, деятельное начало.

Тамас – инертное, тёмное начало. Заключает в себе инерцию, апатию и ведёт к невежеству, лени.

Другое значение слова "гуна" – это верёвка. Душа крепко связана верёвками Иллюзии. Весь мир околдован тремя гунами материальной природы, которые трудно преодолеть, находясь под покровом материальной энергии.

"Введённый в заблуждение тремя гунами Природы, весь мир не знает Меня, стоящего над этими гунами и Неисчерпаемого. Я не подвластен гунам этой материальной природы, но, напротив, они находятся во Мне".

Далее Кришна так характеризует гуны Природы:

"... гуна добродетели, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны обретают счастье и знание, все врата тела освещены знанием. Из гуны добродетели развивается подлинное знание

... когда возрастает влияние гуны страсти, развиваются признаки сильной привязанности, кармической деятельности, непреодолимых стремлений и неподдающихся контролю страстных желаний. Деятельность в гуне страсти ведёт к страданиям и ... из гуны страсти развивается жадность.

... когда возрастает влияние гуны невежества, о, сын Куру, она несёт с собой мрак, бездеятельность, безумие и иллюзию ... темнота, рождённая из невежества, есть причина заблуждения всех живых существ, воп-

лощённых в материальном теле. Следствие этой гуны – глупость, безумие, лень и сон, связывающие обусловленную душу".

Весь материальный мир находится в гуне страсти. Его чувственным наслаждениям нет конца. Человек в гуне страсти стремится к почёту в обществе и в стране, хочет иметь счастливую семью, хороших детей, жену и дом. Всё это – продукты гуны страсти. И пока человек стремится к этому, он вынужден тяжело и много трудиться. Он привязывается к плодам своей деятельности и сильно сковывается ею.

Человек в гуне страсти никогда не удовлетворен тем положением, которого достиг, он страстно жаждет его улучшить. Но, даже имея возможности для удовлетворения своих чувств, человек не приобретает ни счастья, ни душевного спокойствия. Любая деятельность ради материального счастья позволяет ощутить лишь немного воображаемого счастья: "я владею этим домом или этими деньгами", – но это счастье временно и призрачно.

Находящиеся под влиянием гуны невежества неистово копят деньги, не заботясь о душе. Если им предлагают духовное знание, то они не слишком интересуются этим. Они даже не так активны, как люди в гуне страсти, они спят больше, чем требуется, выглядят подавленными. Гуна невежества затмевает знание, а потому все его действия ведут к страданиям в настоящем и в будущем. Убийство невинных животных – тоже следствие гуны невежества. Их убийцы не знают, что в будущем животные получают соответствующее тело, чтобы убить их самих. Это закон Природы. Потворство убийству животных ради чревоугодия – величайшее невежество.

По меркам гуны страсти современная цивилизация является передовой. А прежде развитой считалась цивилизация, находящаяся в гуне добродетели. Пока человек не получит духовных знаний, он не сможет понять, в каком положении он в действительности находится. На тех, кто способен видеть вещи такими, какие они есть, материальная природа постепенно перестает действовать.

Арджуна спрашивает Кришну:

"... по каким признакам можно узнать человека, возвысившегося над этими тремя гунами? Как он ведет себя?"

Кришна отвечает:

"... кто негибает и необеспокоен, оставаясь безучастным к любым материальным воздействиям... кто одними глазами смотрит на счастье и на несчастье ... для кого кусок земли, камень или золото суть равны ... кто принимает как одно – желаемое и нежелаемое ... кто равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестье ... кто относится одинаково и к другу, и к врагу – о таком человеке можно сказать, что он поднялся над гунами Природы.

Демонические натуры

"О, сын Притхи, в этом мире существуют два вида сотворённых существ. Одни называются божественными, а другие – демоническими. Я уже объяснял тебе подробно, каковы божественные свойства, теперь послушай о свойствах демонических.

В них нет ни чистоты, ни достойного поведения, ни правды. Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основания, нет Бога, управляющего им. Они говорят, что мир возник из плотского желания, и что ему нет другой причины, кроме вожделения.

Демоны, потерявшие себя и не имеющие разума, занимаются ужасной, вредной деятельностью, направленной на разрушение мира.

Они считают, что удовлетворять плотские чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощённые вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя злоупотребления чувствами.

Демон думает: "Сегодня у меня есть столько денег, а будет ещё больше. Я господин всего окружающего. Я – наслаждающийся. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью и таким образом узнаю радость".

Подобные люди бывают обмануты своим невежеством.

Так постоянно находясь в заботах и тревогах, запутавшись в сети иллюзий, они приобретают слишком сильную привязанность к чувственным удовольствиям и попадают в ад.

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество – эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой, о, сын Притхи".

В этом стихе Кришна описывает прямую дорогу в ад. Такие люди пробуждают свои демонические свойства ещё в утробе своей матери и по мере роста проявляют свою неблагоприятную природу.

Вожделение демонов ненасытно. Их жизненные планы, которые они строят один за другим, никогда не завершаются. Они привязываются к двум вещам: к сексуальным наслаждениям и к накоплению материального богатства. Они считают удовлетворение плотских чувств высшей целью жизни.

Они не верят ни в жизнь после смерти, ни в то, что живое существо получает разные тела в зависимости от своей кармы или деятельности в этом мире. Он верит в собственную силу и не знает, что всеми своими успехами обязан добрым делам, совершённым в прошлом. Демону предоставлена возможность обретать все эти вещи, но у него нет понятия о причинах, дающих эту возможность.

Не зная Закона Кармы, он полагает, что все его богатство есть результат лишь его собственных усилий. Согласно Закону Кармы, тем, что чело-

век рождается в высокопоставленной семье, что он богат, очень образован, или очень красив, он обязан добрым поступкам в своей прошлой жизни. Демон думает, что все эти вещи случайны и происходят благодаря его личным свойствам. Он не ощущает предопределённости, стоящей за разнообразием людей, их красотой, образованием и т.п.

Считается, что материальные новшества служат развитию человеческой цивилизации, но на самом деле они приводят к тому, что люди становятся все более агрессивными и жестокими, как по отношению к животным, так и людям. Убийство животных распространено среди демонов.

Кришна говорит: "Завистливых и злонравных, низших среди людей, Я постоянно низвергаю в океан материального существования, в различные демонические формы жизни.

Многokrатно рождаясь среди демонических форм жизни, такие люди, о сын Кунти, никогда не могут приблизиться ко Мне. Постепенно они опускаются к самым отвратительным формам существования и не смогут достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели".

Чувства

Люди, занимаясь разными видами деятельности, полагают, что плоды их трудов сделают их счастливыми, при этом они испытывают разного рода привязанности. Что означает привязанность? Привязанность означает использование чего-либо для собственного чувственного удовлетворения.

Кришна говорит:

"Совершенно сознание того, кто способен отвлечь свои чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь свои конечности.

Чувства так сильны и беспокойны, о, Арджуна, что насильственно увлекают разум даже проницательного человека, пытающегося управлять ими.

Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев.

Гнев побуждает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, то пропадает разум, а когда разум потерян, человек вновь попадает в колодец материального мира.

Подобно тому, как лодку уносит сильным ветром, так и одно-единственное чувство, завладевающее человеком, способно унести прочь его ум. Поэтому тот, кто уводит свои чувства от их объектов, несомненно, находится в твёрдом разуме".

Чувства можно сравнить с ядовитыми змеями, стремящимися делать, что им вздумается, без правил и ограничений. Кришна учит подчинять их себе, подобно заклинателю змей, никогда не позволяя им действовать независимо от своей воли и использовать их лишь для высшего служе-

ния, а не для личного удовлетворения. Т.е., чувства надо вовлекать в какую-либо деятельность, а если их не занять, то они сами обязательно будут искать себе занятие в служении всему материальному, в т.ч. в чувственных наслаждениях.

Кришна учит Арджуну:

"Умиротворения может достичь лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобно рекам, впадающим и вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания. Человек не должен попадать в зависимость от привязанностей и антипатий, ибо они являются камнями преткновения на пути к самореализации".

Как не попасть в ловушку объектов чувств? Не нужно искусственное уничтожение желаний. Человек не может избавиться от желаний и чувств, но **он может изменить их качество.**

Арджуна спрашивает: "...что принуждает человека поступать греховно, даже помимо его воли, как будто его влечёт какая-то сила?"

Кришна:

"...это лишь вожделение, Арджуна. Оно рождается из соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев; оно – греховный вечный всепожирающий враг этого мира – вожделение, которое никогда не удовлетворяется и пылает, как огонь.

Человек сидит в колеснице материального тела, которой управляет разум – возница, ум – это вожжи, которые держит возница, а чувства – лошади. Душа, таким образом, испытывает на себе плохие или хорошие последствия взаимоотношений с умом и чувствами. Таково мнение великих Мыслителей.

Чувства, ум и разум – пристанище вожделения. Через них вожделение покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение.

Потому, Арджуна, сначала обуздай этот великий символ греха – вожделение, управляя своими чувствами, и срази этого врага".

В нашем материальном мире центром всей деятельности является **половое наслаждение.**

В процессе чувственного наслаждения возможно некоторое ощущение счастья, но в действительности это ложное чувство счастья, оно заставляет живое существо оставаться в ловушке материального мира.

Вожделение изливается через чувства. Чувства – своеобразные выходы для его проявления.

Эти выходы не используются, если есть высшее сознание. Человек должен стараться управлять чувствами, прежде чем покинуть это материальное тело.

Ум обычно становится резервуаром мыслей о чувственном наслаждении, ум всегда активен. Но над умом стоит разум, а превыше над разумом – духовная душа. И если душа будет занята служением, то и остальные подчиненные – разум-ум-чувства – будут заняты тем же. Так контролируются чувства.

Арджуна: "...ум беспокоен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и подчинить его, я думаю, труднее, чем управлять ветром".

Кришна: "Человек должен использовать свой ум для освобождения, а не для деградации.

Для того, кто победил ум, он лучший друг. Но для того, кто не смог это сделать, его ум остаётся величайшим врагом. Тот, кто победил ум, обрёл спокойствие.

Человек стоит на высокой ступени духовного развития, если его ум одинаково видит истинное равенство всех живых существ, как в счастье, так и в несчастье, о Арджуна.

Он должен освободиться от желаний и от чувства собственности, и таким образом, контролировать с помощью ума все свои чувства во всех их проявлениях.

Куда бы ни убегал ум, изменчивый и непостоянный по природе, нужно неизменно возвращать его назад, под контроль своего высшего "Я".

Тот, кто свободен от двойственности, свободен от зависти, кто сохраняет твёрдость как в успехе, так и в неудаче, тот никогда не запутывается в сетях кармы, хотя и совершает различные действия".

Ум, привлечённый ложным блеском материального мира и поглощённый плотскими объектами чувств, есть причина рабства, а ум, отрешённый от этих объектов – источник освобождения.

"...Аскетизм тела состоит в ... чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия.

...Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других.

...А удовлетворенность, простота, серьезность, владение своими чувствами, очищение своего существования есть аскетизм ума".

Нет запретов для удовлетворения законных потребностей чувств, но лишние чувственные наслаждения вредны для духовного развития. И ум не должен быть занят ненужными мыслями.

Чем больше мы думаем о наслаждении, тем больше ум неудовлетворен. Ум должен осознать главную потребность человека: получать духовное удовольствие и счастье в том, что благоприятно для его духовного развития. Уравновешенность даёт свободу от привязанностей и от неприязни. Быть слишком привязанным или слишком отчуждённым – не самое лучшее. Этот материальный мир следует принимать без привязанности и

без отвращения. Надо воспитывать свой ум так, чтобы он всегда думал только о благе других.

Форма

Кришна:

"Будучи Верховной божественной Личностью, Я знаю всё, что происходило в прошлом; всё, что происходит в настоящем; и всё, что должно свершиться в будущем. Я также знаю всех живых существ – Меня же не знает никто.

Я – начало и Я – конец всего того, что есть материального и всего того, что есть духовного в этом мире. Нет истины высшей, чем Я. Все покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.

Я – вкус воды, Я – свет Солнца и Луны. Я – слог "Ом" в ведических мантрах. Я – звук в эфире и талант в человеке.

Я – изначальный аромат Земли, и Я – жар Огня. Я – Жизнь всех живущих. Я – изначальное Семя всего живущего, Разум разумных и Доблесть могущественных людей.

Я – Сила сильных, свободных от страсти и желания.

Знай, что все состояния Бытия, будь то состояние добродетели, страсти или невежества, есть проявления Моей энергии.

Только лишённые разума неверующие, последние из людей, чье знание украдено иллюзией, и которым присуща безбожная природа демонов, не вручают себя Мне.

Я никогда не являюсь перед теми, кто глупы и невежественны. От них Я сокрыт Своей внутренней энергией, и потому они не знают, что Я – Нерожденный и Непогрешимый.

Мною, в Моей непроявленной форме, пронизана вся эта вселенная. Все существа находятся во Мне, но Я не в них. Хотя я и поддерживаю все живые существа, и хотя Я нахожусь повсюду, Я не есть часть этого космического проявления, поскольку Я Сам источник творения.

Весь космический порядок в Моей власти. По Моей воле он проявляется снова и снова, и по Моей воле он уничтожается, когда приходит время.

О Арджуна, Я даю тепло, и Я удерживаю и посылаю дождь. Я – бессмертие, и Я также – олицетворённая смерть. И Дух, и Материя существуют во Мне.

Я никому не завидую, и ко всем беспристрастен. Я равно отношусь к любому. Но тот, кто преданно служит Мне, тот Мой друг, он во Мне, и Я ему тоже друг.

Тот, кто служит другим богам, и кто поклоняется им с верой, в действительности поклоняются только Мне".

Вселенская форма

Арджуна: "Пожалуйста, расскажи мне все подробно о Твоих божественных качествах, благодаря которым Ты пронизываешь все эти миры. Как мне узнать Тебя? В какой из различных форм мне помнить Тебя? ...я хочу увидеть эту Твою форму".

Верховная Божественная Личность сказала: "Мой дорогой Арджуна, созерцай же теперь Моё великолепие, сотни тысяч разнообразных божественных и многоцветных форм. Смотри же на все эти чудеса, которых до тебя никто не видел и о которых никто никогда не слышал.

О Арджуна, что бы ты ни захотел увидеть, всё есть в этом Моём теле! Все – движущееся и неподвижное – находится здесь, в одном месте. Я наделяю тебя божественным зрением. Узри Моё мистическое могущество".

Кришна показывает ему свой облик, свою вселенскую форму – "образ тысяче-ликий, тысяче-рукий, бесчисленно-глазый". Эта форма Кришны подобна всепожирающему времени с миллионами ликов.

Увидев вселенскую форму Господа, Арджуна, сложив руки, начал возносить молитвы.

Арджуна так описывает вселенскую форму:

"... я вижу в Твоём теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду, без предела.

Тебе нет конца, ни середины, и нет начала. Твою форму трудно видеть из-за ослепительного сияния, исходящего от Нее во все стороны, подобно пылающему костру. Я вижу эту сияющую Форму повсюду, увенчанную Коронами, с булавами и дисками в руках. Ты – неисчерпаем. Твоя слава беспредельна.

У Тебя бесчисленное количество рук, а солнце и луна – Твои глаза.

Я вижу, как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю эту вселенную Своим собственным сиянием.

Ты один, но заполняешь Собой всё небо, все планеты и всё пространство между ними.

...Исполненные совершенства полубоги взирают на Тебя в изумлении.

Видя Тебя, многоцветного и ослепительного, достигающего неба; Твои сияющие рты, Твои огромные сияющие глаза, я впадаю в страх и смятение. Я не могу сохранять равновесие при виде Твоих пламенеющих смертоносных ликов и устрашающих зубов. Я совершенно растерян.

Как воды многих рек текут в океан, так и все великие волны входят в твои горящие зевы. Я вижу, как все люди устремляются в Твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нём.

О Повелитель! Повелителей устрашающий Своим видом, поведай мне, кто Ты есть?"

Кришна:

"Я — начало и Я — конец всего, что есть материального и всего, что есть духовного в этом мире.

Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель всех "Вед" — познать Меня.

За всеми проявлениями, происходящими в космической природе, стоит правитель. Частишка золота — тоже золото, капля воды из океана — тоже соленая. Так и все живые существа являются неотъемлемой частью высшего Правителя, имея все его качества, но в очень малом количестве.

Божественное Сознание объемлет все существующие тела и пребывает в сердце каждого живого существа и знает обо всех душевных движениях каждого отдельного существа. Но, будучи неотъемлемой частичкой Создателя, человек сам ничего не создаёт, а лишь сотрудничает, лишь содействуют Ему.

Он наслаждается только благодаря этому содействию. Божественные законы удовлетворяют чувства живых существ в соответствии с их заслугами, а не по их желаниям".

Кришна: "Тот, кто с великой верой всегда пребывает во Мне, думает обо Мне с любовью и преданностью, тот теснее всех связан со Мной и достиг высочайшей ступени совершенства. Таково Моё мнение. Полностью погрузившись в Меня и найдя во Мне единственное прибежище, многие и многие люди в прошлом, познав Меня, очистились и обрели трансцендентальную любовь ко Мне.

До какой степени человек отдаёт себя Мне, соответственно Я награждаю его.

И когда, благодаря любви и преданности, человек совершенно осознаёт Меня, он может вступить в Моё небесное царство.

Что бы ты ни делал, во всем полагайся на Меня и действуй всегда под Моим покровительством.

Так, преданно служа Мне, осознавай Меня полностью. Так ты непременно придёшь ко Мне".

Любое живое существо либо служит призрачной майе-иллюзии, либо — Высшему. Если оно служит всему Высшему, то находится в своем естественном состоянии. Кто же предпочитает служить иллюзорной, внешней энергии, обязательно попадёт к ней в рабство, в её западню.

Любовь к Высшему дремлет в сердце каждого, но в каждом человеке проявляется она по-разному. Необходимо лишь очистить сердце от материальных нитей привязанности.

Нужно так перестроить свою повседневную жизнь, чтобы в каждый момент иметь связь с Высшим.

А вот одна из легенд о Кришне гласит:

"На одном из собраний высокопоставленных особ и знаменитых людей Кришне в знак особой чести и уважения преподнесли специальное подношение из анисовых семян и листьев бетеля как самому почётному гостю. Но недруг Господа, Шишупала, не мог вынести, что Кришне оказана такая честь, и прямо в присутствии великих учителей, мудрецов и других гостей обрушился на Кришну с оскорблениями и принялся бесчестить Его. Когда ядовитые оскорбления Шишупалы перешли все границы, Кришна неожиданно бросил в Шишупалу ту самую тарелку, на которой Ему сделали подношение. Некоторые говорят, что Кришна бросил в него не просто тарелку, а Свой диск. Диск, или колесо, Вишну олицетворяет беспредельную силу ума Вишну и скорость Его мысли, с непрекращающимся движением которого создаются, сохраняются и разрушаются миры. Этим броском Кришна отрубил Шишупале голову.

Кровь из отрубленной шеи Шишупалы устремилась к святым стопам Кришны, а дух Шишупалы вырвался из тела, как пламень, и, устремившись к Кришне, погрузился в Него. Все удивились, что конец такого предателя и злостного врага Кришны был так славен и великолепен, что дух его слился с Кришной, о чем могут мечтать самые верные преданные Кришны, полностью вверившие себя божественной воле.

На это полубожественный мудрец Нарада ответил:

– Поругание или восхваление, оскорбление или поклонение, – все это исходит от тела, а не от духа. Кто оскорбитель, а кто оскорблённый? Кто враг, а кто друг? Все они – одно. Кровь, которая была насыщена постоянным поминанием Господа Кришны, стала жертвоприношением Ему. Какими бы ни были побуждения чувств – ненависть или любовь, влечение или зависть, эгоизм или самоотречение, важно помнить имя Господа – непрерывно, каждое мгновение. Шишупала вспоминал имя Кришны чаще, чем многие преданные Ему.

Некоторые верующие вспоминают Бога только при виде храмов и церквей и установленных там изображений. А Шишупала, из-за своей сильной ненависти к Кришне всегда и везде, во сне и наяву, держал в памяти Его образ. И благодаря такому непрекращающемуся ни на одно мгновение поминанию Кришны, душа Шишупалы была поглощена Им.

В заключение приведу слова преданного ученика Арджуны:

"Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный Учитель открыл мне глаза и рассеял тьму лучом знания. Я склоняюсь перед ним в глубоком почтении".

Арджуна сказал: "Ты – Верховная божественная личность, Ты – Абсолютная истина, Ты – конечная обитель, Ты – чистейший, Ты – вечный, нерожденный, трансцендентальный, Ты – величайший.

О, Кришна, я полностью принимаю как истину всё законченное и совершенное, что Ты мне сказал".

РУССКИЙ СФИНКС

У каждого века есть своя загадка. Таким непостижимым явлением девятнадцатого века была Елена Петровна Блаватская. Издание Её писем, а также писем Космических Учителей, Махатм Мории и Кут Хуми, пролило новый, более яркий свет на эту экстраординарную личность. В памяти наших современников Она предстает женщиной, а не полумифической сивиллой* из далёкого прошлого или Пифией**, изрекавшей какие-то древние предсказания. Хотя со времени ухода мадам Блаватской из этой жизни минуло всего несколько десятилетий, Её имя сохраняет магическую силу. Она – одна из непостижимой триады: Сен-Жермен, Калиостро и Блаватская.

Человечество, как сговорившись, упорно обрушивается со злобными нападками на всякого, кто покушается на непогрешимость бездарностей. Только посмейте выступить в защиту или хотя бы заикнуться о том, что за хаосом жизни царит порядок, что всё во вселенной, помимо человека, наделено интеллектом – и оскорблённое общество покажет когти, лишь отчасти скрытые видимостью культуры.

Противопоставьте знание немногих невежеству большинства, и вы вызовете у идиотов яростное негодование. Огромная часть человечества крестилась в веру банальностей. В моде – глупость, и все люди боятся выпасть из общего стиля. Страшно не то, что оккультист может ошибаться; страшно то, что оккультист может оказаться правым. Мы можем истолковывать сомнения в пользу преступника, но в пользу оккультиста – никогда. Преступник нарушает только наши законы, оккультист же (*que le Diable l'emporte!* – чёрт его возьми!) попирает наши неприкосновенные убеждения.

Нам, как детям, не способным на чувства, свойственные зрелости, до ужаса недостаёт способности быстрого понимания духовных ценностей. Равнодушные к дарованному нам свету и усилиям, предпринимаемым ради нашего совершенствования, мы позволяем нашим мелочным амбициям заслонять более важные проблемы. Мы проявляем терпимость к любым ошибкам, но совершенно нетерпимы к Истине. Мы великодушны по отношению к любому состоянию, кроме состояния мудрости, которое мы, распознав, клянемся уничтожить. Оккультизм считается синонимом надувательства, и философ вряд ли может надеяться на лучшую участь, чем ядовитое зелье из болиголова или распятие на кресте в век, когда ученые слишком поглощены осуждением, чтобы как следует изучить объекты своей ярости.

* Сивилла – у древних греков и римлян – прорицательница, женщина, предсказывающая будущее.

** Пифия – жрица-прорицательница в храме Аполлона в Дельфах.

Неправильное понимание – это, по большей части, отсутствие понимания. Это особенно верно применительно к позиции общества по отношению к мадам Блаватской. Она была бесстрашным выразителем убеждений, которые современные ей мыслители не осмеливались хранить даже в святая святых своей души. Один ученый-материалист выразил презрение от имени всего своего племени, заявив, что девятнадцатый век начался наукой, а кончился суевериями. Он не в состоянии объяснить, как случилось, что столь благородное начало пришло к такому печальному концу. Последняя четверть прошлого столетия стала свидетелем бунта метафизики против крайней глупости физики, зачарованной феноменами. Наука, заблудившаяся в попытках объяснить, произошёл ли человек от обезьяны или нет, настолько увлеклась решением вопроса, откуда мы пришли, что у неё не хватило времени понять ни то, куда мы идём, ни то, как мы должны туда добраться.

Для многих ученых религия связана с суевериями и Ньютон является единственным настоящим аватаром силы или материи – в зависимости от научного направления. Софисты, усердно возводящие свою конструкцию из фактов на фундаменте посылок, пренебрегли, однако, некоторыми поправками на человеческую природу. Они забывают, что люди развиваются гораздо быстрее от размышления об идеалах, чем от запоминания научной догмы. Вечно присущий человеческой природе душевный голод, доведенный бессодержательностью научной мысли до уровня стихийного бедствия, требует всё более питательной пищи. Раз лжеученые относят оккультные науки к ересям, то им некого винить, кроме себя, поскольку если материальная наука не "сдала бога в архив устаревших понятий", то мужчинам и женщинам, обладающим видением, превосходящим человеческое, нет необходимости воскресать и вновь возводить Создателя на Его вселенский престол.

Ночью 30 июля 1831 года в Екатеринославе Е.П.Блаватская (в то время мадемуазель Ган) "явилась в этот мир среди гробов и скорби", вызванной эпидемией холеры, свирепствовавшей в то время по всей Европе. Это обстоятельство, воспринятое как предзнаменование, дополнительно усугубилось тем странным фактом, что ряса православного священника, спешно приглашенного совершить обряд крещения, загорелась во время этой церемонии и несколько человек получили более или менее серьёзные ожоги. Из архива семейства Ган мы узнаем, что эта девочка с самого нежного возраста пребывала в атмосфере странных легенд и крестьянских сказок. Соприкосновение с азиатскими традициями придало такое величие и живость русскому фольклору, что Она не могла припомнить такое время, когда у Нее не было не только твердой веры в существование сверхфизических миров с их неземными обитателями, но и до некоторой степени точного представления о тех ролях, которые играют эти невидимые существа

в жизни смертных. Такая окружающая обстановка в столь восприимчивом возрасте содействовала раскрытию оккультных способностей, подготовив таким образом подходящую почву для будущих событий. "С самого раннего детства, – пишет её тетушка, – она была не такой, как все: очень живая и высоко-одарённая, искрящаяся юмором и преисполненная необыкновенной отваги, она приводила всех в изумление своими своевольными и решительными поступками. <...>

Её беспокойный и очень изменчивый характер, который вовлекал её в неслыханные, недевичьи проказы; её необъяснимое, особенно в те годы, влечение к мёртвым и в то же самое время страх перед ними; её страстная любовь и любопытство ко всему неизвестному и таинственному, потустороннему и фантастическому и, самое главное, Её страстное стремление к независимости и к свободе действий, стремление, которое никто и ничто не могло сдержать, – всё это в сочетании с безудержным воображением и поразительной впечатлительностью должно было бы послужить предупреждением её друзьям, что Она – натура исключительная и обращаться с Нею и руководить Ею нужно таким же исключительным способом".

С каждым годом вокруг мадемуазель Ган закручивался все более неистовый вихрь оккультных сил. Она вращалась в атмосфере нереального, и в Её присутствии ничто не казалось невозможным.

В Её характере смешались глубина Мерлина (один из героев романов "бретонского цикла", сын монахини и дьявола, одаренный пророческим даром) и озорство эльфа. Казалось, Её постоянно сопровождала стая духов, всегда ловивших на лету Её приказания. Её необыкновенные пророческие способности попеременно изумляли и приводили в замешательство гостей, потому что Она, пристально глядя им в лицо, как какой-нибудь дельфийский прорицатель торжественно предсказывала им, по-детски неумело формулируя мысли, место и время их смерти. А.П.Синнетт упоминает, что Её предсказания были настолько точны, что Она стала кошмаром своего семейства. От Неё нельзя было утаить ничего, что Она хотела узнать. Она умела читать самые потаённые мысли и побуждения и мгновенно узнавала о событиях, происходящих где-нибудь очень далеко. Её тетушка добавляет, что этот юный мистик обнаруживал и сомнамбулизм и разговаривал во сне. "Во сне она обыкновенно вела долгие разговоры с невидимыми персонажами, и тем, кто собирались вокруг постели девочки, одни из них казались забавными, другие поучали, а третьи наводили ужас. Во многих случаях она хоть и казалась погружённой в обычный сон, но, словно впавшая в состояние транса сивиллы, отвечала на вопросы, которые задавали люди, державшие её за руку, относительно пропавших вещей или иных предметов, вызывающих сиюминутное беспокойство".

Те, кто знакомы с тайнами невидимых Миров, ясно понимают, что силы астрального света закружили бы проявлявшую медиумистические способности мадемуазель Ган, доведя Её до гибели, если бы Её не защищали и не осеняли сила и ум, намного превосходящие Её собственные. В более зрелом возрасте мадам Блаватская сама объяснила это, заявив, что во все критические моменты своей жизни ощущала не заставлявшую себя ждать защиту. Несколько раз от почти неминуемой смерти Её спасала помощь невидимого друга, все значение покровительства которого стало полностью понятным только впоследствии. Среди страшных сил и существ, навязывавших себя Её чувствительной экстрасенсорной натуре, было одно, полностью отличное от всех остальных, которое осталось неизменным до конца.

Временами Она ощущала почти постоянное присутствие высокой, облачённой в белое величественной фигуры, огромные ласковые глаза которой пристально смотрели на Нёе. Этот блистательный уроженец Востока, светящийся в силу своей огненной природы, был владыкой Её снов, и с годами всё крепло убеждение, что, когда придёт время, она обязательно узнает в реальной жизни этого Адепта, чьё влияние столь явно сформировало содержание Её субъективной жизни.

1851 год имел для русского мистика чрезвычайное значение. Мадам Блаватская, которой исполнилось двадцать лет, посетила Лондон в то время, когда там проходила Международная выставка. Она уже порвала и со своей семьей, и со страной и стояла на пороге полной приключений жизни. Однажды, прогуливаясь с отцом, она увидела приближавшуюся группу уроженцев Востока, входивших в состав делегации, гостившей в то время при дворе королевы Виктории. Один из индусов превосходил остальных ростом и держался с необыкновенным достоинством.

Как только Её взгляд упал на Него, Она буквально застыла от удивления. Сердце почти перестало биться, потому что Она узнала в этом индусе со сдержанными манерами странного защитника из своих детских видений, Того, Чьё прекрасное лицо сияло Ей из невидимых миров. Её первым побуждением было броситься к Нему, заговорить с Ним, упасть к Его ногам, но Он величественным жестом приказал Ей оставаться на месте и не подавать виду. И Она, беззащитная перед очарованием Его силы, стояла оцепенев, пока Он не прошёл мимо.

Этот красивый уроженец Востока был для непосвященных всего лишь принцем-раджпутом, но для мадам Блаватской он был Учителем Морией – одним из Великих Душ Солнечного мира и Адептом Трансгималайского Братства, члены которого посвятили себя служению духовным запросам человечества. Вечером после своей первой встречи с Махатмой М. ма-

дам Блаватская, движимая какой-то силой, которую Она тогда не могла понять, медленно бродила по Гайд-парку.

Она погрузилась в задумчивость, снова и снова возвращаясь мыслями к почти невероятному дневному приключению. Внезапно подняв глаза, Она увидела, что перед Ней стоит тот самый Человек, который и был предметом Её грёз.

Мадам Блаватская была послушна судьбе, и как сталь притягивается к магниту, так и русский мистик, движимая судьбой, ступила на уготованный для Ней путь. "В Лондоне у Серпентина (озеро в Гайд-парке), – записала мадам Блаватская в своём дневнике, – я встретила Учителя из своих снов".

Об Адепте-раджпуде нет почти никаких сведений, хотя известный мадам Блаватской как Махатма Мориа, Он, видимо, пользовался также именем Ахазхулама, или Синий Учитель. По самым скромным подсчётам, во время этого визита в Англию ему было 125 лет. Публикуемый здесь портрет Махатмы Мории был написан под руководством мадам Блаватской, которая, похоже, осталась довольна достигнутым сходством. Во второй половине девятнадцатого века Махатма посетил Париж и провёл короткое время в Америке. Путешествовал Он, соблюдая строгую секретность; Его сопровождала восточная свита, и Он встречался с очень немногими людьми.

За три года до встречи с Махатмой М. мадемуазель Ган, которой тогда едва исполнилось семнадцать лет, очертя голову, вышла замуж за генерала Никифора Блаватского, который утверждал, что ему пятьдесят, хотя, вероятно, был значительно старше. Они прожили вместе три бурных месяца, после чего отважная молодая женщина собрала свои пожитки и отправилась в Тифлис.

Единственное, чем замечательно Её замужество, так это тем, что благодаря ему Она получила фамилию, которой суждено было стать самой важной в сфере современного оккультизма. Затем начался охвативший примерно десять лет период странствий; за это время молодая графиня, которую вынуждало двигаться вперёд стремление к знаниям и приключениям, побывала в самых недоступных уголках Земли.

Её путь пролегал по Центральной Азии, Индии, Южной Америке, Африке и Восточной Европе.

В одно время Она исследовала развалины цивилизации майя в Чичен-Ице и Укс-Мале; в другое – рылась в архивах библиотеки таши-ламы в мрачном старинном монастыре Таши-Лумпо. Как утверждает Сефариаль, Она получила пять ран, вмешавшись каким-то образом в борьбу Гарибальди в Италии.

А ещё Она посещала тайные сборища колдунов вуду в негритянском квартале Нового Орлеана, изучала обряды дервишей и друзей и, предпо-

ложительно, была принята в орден последних, исследовала тайны японских ямабуси*.

В начале пятидесятых годов Она снова посетила Соединённые Штаты и пересекла Скалистые горы, направляясь в Сан-Франциско на поезде, который вез эмигрантов. От Явы и британских владений на полуострове Малакка до Берлина, Вены и Парижа можно обнаружить следы продолжавшихся весь этот период поисков Ею тех фрагментов древних и забытых истин, которые, будучи приведёнными в порядок с помощью новых сведений, полученных Ею впоследствии, легли в основу Её потрясающих литературных произведений.

Никакой очерк о жизни мадам Блаватской нельзя считать полным, не упомянув об оккультных феноменах, постоянно окружавших Её, пока Она решительно не отошла от них в последние годы жизни.

Она обнаружила, что изумление, вызываемое Её "чудесами", было нездоровой реакцией. Великие и малые мира сего собирались, чтобы стать свидетелями феноменов, но большей частью совершенно не понимали лежавших в их основе оккультных принципов. То, что человек видит или воспринимает с помощью внешних органов чувств, не может по-настоящему заставить его переменить веру.

Просветление есть внутренняя убежденность, осознание духовных ценностей; а те, кого интересуют таинственность или чудеса, как правило, неприспособлены к изучению более глубоких вопросов.

И что ещё хуже, трансцендентальные способности мадам Блаватской, осмеянные обладателями житейской мудрости, не принесли Ей ничего, кроме репутации обманщицы. Любопытствующие приходили не для того, чтобы открывать реальности, а для того, чтобы раскрыть мошенничество, и никакое количество фактов не может потрясти умы, ставшие глухими к пониманию от закосневших понятий.

Ей пришлось сделать открытие, что интеллигенция не интересуется философией, а вот Её "чудеса" всегда забавны, более того, они ошеломляют и даже возбуждают. Мадам Блаватская с детства пребывала в атмосфере чудесного. Предметы появлялись и исчезали, словно по прихоти какого-то озорного эльфа. В воздухе звенели невидимые колокольчики, и ниоткуда лилась нежная музыка. Эти феномены принесли "Е.П.Б.", как её называли любя, совершенно удивительную славу медиума – славу, от которой она решительно отреклась. С самого начала те самые люди, которые настаивали на демонстрации Её оккультных способностей, делали

* Ямабуси (япон. "спящие в горах") – последователи сюгэндо, синкретического буддийского течения, возникшего в Японии в конце VII в., горные отшельники, чрезвычайно популярные среди сельских жителей, не в последнюю очередь благодаря врачебному искусству. Ямабуси приписывали умение переноситься по воздуху, готовить эликсир бессмертия и т.д.

все возможное, чтобы обвинить Её в махинациях. Однако любой, кто имеет представление о естественной ограниченности фокусов, должен признать, что многое из того, что Она демонстрировала, совершенно невозможно устроить обманным путём.

Скептики, хотя и озадаченные специфическими способностями мадам Блаватской, оставались непреклонными. "Таинственная мадам" находила утончённое наслаждение в том, чтобы приводить в замешательство неверующих, которые отказывались признавать то, что было – и они сами это понимали – очевидными фактами. Возьмем, к примеру, одного молодого профессора, посетившего несколько собраний искателей острых ощущений в апартаментах мадам Блаватской. Он хотя и слышал постукивания по стенам и мебели, но, как Фома неверующий, все время оглядывался по сторонам, ища какой-нибудь подвох. Е.П.Б. сидела в дальнем конце комнаты, явно не обращая никакого внимания на уничтожающие реплики не изменившего своих воззрений гостя. И тут совершенно неожиданно для профессора произошло нечто в высшей степени антинаучное – постукивания сами собой локализовались на внутренней поверхности его очков и стали такими сильными, что очки буквально слетели с его носа, что привело его в крайнее волнение, смешанное со страхом.

В другой раз одна очень самодовольная и умудрённая житейским опытом дама своим неверием заслужила резкое замечание. Она задавала какие-то дурацкие вопросы, пытаясь непочтительным отношением показать своё превосходство. Как описывает этот инцидент А.Синнетт, она вдруг сильно побледнела и, вскочив со стула, зажала себе рот рукой. Её лицо исказилось от страха и изумления. Собравшиеся многозначительно переглянулись, потому что ещё до её признания поняли, что она ощутила постукивания у себя во рту. Как она сама позже созналась, от золота её вставных зубов исходил совершенно дикий шум.

Как-то раз в гостинице в Александрии (Египет) мадам Блаватская и её знакомый сидели на диване и разговаривали. Перед ними на низеньком табурете стоял поднос с бутылкой ликера, какое-то вино, бокал и стакан для вина. Когда джентльмен поднес бокал к губам, тот вдруг разлетелся на мелкие кусочки у него в руках. Мадам Блаватская весело заметила, что она не только не любит ликеры, но и с трудом выносит тех, кто употребляет их в слишком больших количествах. Её собеседник, хотя и удивленный этим обстоятельством, солгал, как подобает джентльмену, заявив, что бокал очень тонкий и, вероятно, просто треснул и что это не имеет никакого значения, ведь было бы просто смешно предполагать, что Она принимала какое бы то ни было участие в этом происшествии. И всё это время он знал, что бокал был прочным и толстостенным, но хотел заставить мадам раскрыть, если это возможно, некоторые Её "тайны". Е.П.Б. стала очень серьёзной, и Её глаза гневно сверкнули в ответ на скрытый

вызов, прозвучавший в словах Её приятеля. "На что будете спорить, – спросила Она, – что я это не повторяю?" "Если повторите, – последовал ответ, – я первым объявлю вас настоящим магом. Если нет, то завтра в консульстве мы здорово посмеемся над вами или вашими духами". С этими словами держащий пари наполовину наполнил стакан вином и медленно поднес его ко рту, но, как только стекло коснулось его губ, он почувствовал, как стакан с силой разлетелся, а из ранок на пальцах, которые он получил, инстинктивно сжав стакан и порезавшись острым куском стекла, потекла кровь.

Хотя со дня кончины Е.П.Б. прошло немало лет, продолжают обнаруживаться все новые доказательства Её оккультных способностей. Не так давно один человек, служивший привратником в доме, где Она жила, скончался в одном из домов для старых солдат. До самого конца он сохранил яркие воспоминания о записках, написанных разным почерком на разноцветных листках бумаги. Не раз ему приходилось наблюдать, как они дождем сыпались с потолка Её комнаты, а Она подбирала их и сортировала, раскладывая в определённом порядке, а затем, видимо, использовала содержащиеся в них сведения в своих многочисленных книгах и статьях. В его обязанности, как уборщика, входило собирание использованных Ею записей и сжигание их в печке.

Другой столь же удивительный случай, затерявшийся в туманных глубинах памяти прошлого, вспомнила одна дама, увидев фотографию мадам Блаватской, помещённую в качестве фронтисписа в начале посвященного Ей раздела. Как-то днём Е.П.Б., съёжившись, сидела на скамье в парке одного хорошо известного города Америки. Вдруг из-за поворота аллеи появился высокого роста Человек, по виду явный уроженец Востока, который, по словам изумлённой свидетельницы, "был абсолютно невидим ниже талии". Призрак приблизился к скамье, на которой сидела мадам, побеседовал с Ней несколько минут, а затем бесшумно удалился тем же путём, что и пришёл. Трудно поверить, что такое действительно могло произойти в прозаической атмосфере Америки девятнадцатого века. Даже Шехерезада в своих сказках "Тысяча и одна ночь", овеянных волшебством старого Багдада, не рассказывала ничего более фантастического.

Не подлежит сомнению, что мадам Блаватская каким-то непостижимым способом общалась с оккультной душой Азии. Она была во всех отношениях восточным оккультистом, преданным учеником восточных Великих Учителей. Её исключительные личные качества признавались теми просветлёнными Адептами, задачей которых было увековечение эзотерической философии и в то же время утаивание Её священных истин от профанов. Ни одна другая женщина, не принадлежавшая к индийской расе, никогда столь глубоко не проникала в святая святых брахманизма.

По поводу достижений мадам Блаватской в изучении восточных доктрин Рей Б.К.Лахери писал: "Неужели западным людям ничего не говорит тот факт, что гордый брахман, не привыкший склоняться ни перед одним из смертных этого мира, за исключением старших в семье или религии, как послушный ребёнок, в почтении складывает руки перед белой Йогиней Запада?"

Тем волшебным заклинанием "Сезам, откройся!", которым Е.П.Б. заставила настежь распахнуться перед собой дверь восточной мудрости, стало глубокое и неизменное понимание ценностей.

Она объединила отдельные части оккультного знания, что не сумел сделать ни один современный мыслитель, решительно отделив существенное от ненужного. Она тщательно сравнивала и отбирала материал и с подлинным искусством гения бережно укладывала свои бесценные находки в золотую пагоду, сооруженную из возвышенных мыслей.

Дж.Р.С.Мид определяет характер мадам Блаватской двумя словами: "колоритный и богемный", по сути, имея в виду Её резко выраженную нетрадиционность – полное безразличие к мнениям других.

В те дни, когда знатные дамы катались верхом в дамских седлах, Е.П.Б. по-мужски лихо галопировала на лошади к полному замешательству своей благопристойной родни. И в вагоне поезда, идущего в Лондон, пассажиры специально проходили мимо Её кресла, чтобы поглазеть на небывалое зрелище, какое являла собой дама благородного происхождения, которая при всем честном народе скручивала и курила русские папиросы. Её хулители не раз пытались использовать своеобразие Её характера во вред Её репутации и работе, но при этом им так и не удалось обнаружить в Её натуре ни капли злобы или порочности. Бесконечно преданная принципам, в которые Она верила, быстро встававшая на защиту тех, кого Она считала правыми, великодушная в победе и философски настроенная, испытав поражение, Она шла своим путем и, перефразируя Киплинга, делала то дело, которое считала самым важным в сложившихся обстоятельствах.

Мадам Блаватская отнюдь не представляла собой образец метафизического совершенства. Практически во всех отношениях Она была совершенно обычным человеком, способным, как и другие смертные, испытывать наслаждение и боль и переходить от оптимизма к отчаянию. Мужественная и импульсивная, Она тяжело переживала превратности судьбы и, внешне всегда резкая и по-мужски грубоватая, в душе была нежной и трогательно женственной. Её духовная деятельность заставляла Её пребывать в постоянном напряжении, оказывая настолько пагубное воздействие на здоровье, что с течением времени Её физическое тело, уже разбитое лишениями, пережитыми Ею в юности, всё хуже справлялось с требованиями Её неукротимой воли. Махатма К.Х., характеризуя напряжение,

в котором Она пребывала во время работы, назвал Её "психологической калекой", добавив, что это Её состояние обусловлено тем, что одно из Её невидимых тел, или принципов, удерживают в сокровенном храме Шамбалы, где Она получила наставления. Все это было сделано для того, чтобы

1) установить связь между Ней и Её Великими Учителями и

2) чтобы Она никогда не смогла проговориться и выдать некоторые тайны.

Другими словами, часть Её натуры держали в качестве залога Её честности. И хотя Махатма более ничего не сказал по этому поводу, нетрудно понять, что подобная мера была вызвана крайней необходимостью, поскольку Е.П.Блаватская не принадлежала к Адептам и не пользовалась свободой действий, предоставленной тем, кто прошли все требуемые испытания и обряды посвящения. Люди, осознавшие необычайную глубину знаний Е.П.Б. и важность их передачи миру, охотно прощали Ей вспыльчивость и противоречивость Её натуры, служившей не Ей лично, а через Нёе Её Великим Мастерам, которые послали Её в мир как самое подходящее средство, доступное Им в тот период для воплощения Их великих замыслов, необходимых для правильного развития земного человечества.

Часто задают вопрос: какими такими особыми качествами обладала Е.П. Блаватская, что благодаря им Ей была доверена столь трудная задача передачи Древней Мудрости современному миру?

Во-первых, Она правильно понимала взаимоотношения между учеником и учителем.

Она полностью посвятила себя выполнению возложенной на Нёе задачи, а все личное только содействовало достижению главной цели. Она занимала бескомпромиссную позицию там, где речь заходила о принципах. Один из Великих Учителей сказал о Ней, что большинство Её неприятностей проистекает от неспособности скрывать свои подлинные чувства. Будучи абсолютно бескорыстной, Она никогда не искала личной славы, постоянно жертвовала удобствами и безопасностью ради того, что считала величайшим благом. Е.П. Блаватская во всех отношениях была доминирующей личностью.

Своим энтузиазмом Она заражала всех, кто Её окружал. Она безразлично относилась к собственному духовному развитию, вполне удовлетворившись ролью секретарши, пишущей под диктовку, – ролью простого пера в руке умелого Автора. Как сказал один из Махатм, характеризуя Её темперамент, Она была слишком эмоциональна, чтобы достичь высших степеней просветления. Однако именно эти эмоции заставили Её отказаться, подобно Авалокитешваре, от достижения личного совершенства и вернуться с Посланием, несущим надежду и просвещение миру, который

Она любила, несмотря на то, как он подло обошелся с ней. Искренность, убежденность, бескорыстие – вот главные черты Её натуры, на основе которых Великие Мастера Духа и отдали предпочтение именно Ей. Добавьте к этому Её экстрасенсорную чувствительность и недюжинный литературный талант, и вы поймете, почему Великая Школа выбрала Её в качестве выразителя своих идей.

Литературный стиль мадам Блаватской был выразительным и динамичным, как и Её личность.

В течение ряда лет Она зарабатывала на жизнь журналистикой, и хотя многие из Её ранних статей так и не были переведены с русского, до английских читателей дошло достаточно Её произведений, чтобы они по достоинству могли оценить блеск, новизну и индивидуальность Её стиля. Её труды не лишены юмора, а иногда, когда того требовали обстоятельства, перо в Её руках становилось острым, как бритва. Примером тому могут послужить "Vide" в особой степени, а также "Разоблаченная Изида" и "A Modern Panarion", а "The Nightmare Tales" ещё более упрочили Её репутацию как талантливого беллетриста, хотя возложенная на Неё тяжелая обязанность заниматься метафизическими делами оставляла ей мало возможностей потворствовать своим литературным талантам. СтилЮ мадам Блаватской была чужда тяжеловесность, которой страдают труды большинства глубоких мыслителей.

Даже те страницы Её учебников, которые содержали сведения специального характера, вызывали у читателя острый интерес, заставляя его прочитывать все до конца. Её трудолюбие просто поражало; так, приступив к подготовке "Тайной Доктрины", Она ежедневно вставала в пять утра, за исключением тех редких случаев, когда Она не могла работать из-за плохого самочувствия, и успевала до завтрака исписать изрядную пачку бумаги. Она не придерживалась никакого расписания и, позволяя себе лишь краткие перерывы, обычно засиживалась за работой далеко за полночь. Трудный для понимания предмет подчас вынуждал Её переписывать текст по несколько раз, прежде чем изложенный материал получал одобрение Её Великих Учителей. Её средства не позволяли Ей иметь большую библиотеку, и у Неё никогда не было большинства тех трудов, которые Она цитировала в своих произведениях.

Однако, по Её словам, это не вызывало у Неё особых затруднений, поскольку нужные Ей книги появлялись перед Её глазами прямо в воздухе, так что Она могла в любой момент считывать необходимые сведения, отраженные в астральном Свете.

Величайшими "чудесами" мадам Блаватской были Её книги, сделавшие Её недоступной сплетням клеветников. Именно Её литературные произведения, а не материализованные чашки с чаем стали критерием Её гениальности. Даже объединённых умственных усилий всех Её критиков

не хватило бы, чтобы приблизиться к достижениям женщины, от которой, когда Она умирала, как от безнадежно больной, отказались врачи! Кто ещё за последнюю тысячу лет обладал достаточным знанием или мужеством, чтобы заново сформулировать Духовные Истины, которые мир считал навсегда утраченными – погребёнными под руинами храмов классической древности?

Мадам Блаватская подарила миру "Тайную Доктрину" и "Разоблаченную Изиду", и те, чьё видение позволяет им пробиться сквозь грозные тучи нависшей катастрофы, без преувеличения могут сказать, что эти ее труды являются самым важным вкладом в современную мировую литературу. Сравнить их с другими книгами – все равно, что сравнивать свет солнца со свечением светлячка. "Тайной Доктрине" присуще величие Священного писания, поскольку на ее страницах вечные тайны облачены в древние и современные термины, и тем, кто, имея глаза, все правильно видит, раскрывается вечная мудрость. Обычно "Тайная Доктрина" воспринимается как внушительное собрание отдельных фактов, выбор которых был обусловлен и воодушевлен поразительным пониманием самых неясных принципов жизни. Мадам Блаватскую обвиняли в плагиате. Конечно, невозможно отрицать, что текст ее книг украшают высказывания множества авторов. Однако у нее все старые цитаты пересказаны на новый лад, и прежние авторы невольно поддерживают предпосылки, о которых они даже и не помышляли. Но именно в этом и заключается вся суть, а слова всегда остаются старыми. Величие "Тайной Доктрины" состоит в выделении определенных фактов, содержащихся в книге и сосредоточении внимания на них, ибо там из массы старого материала выплавляется новая идея – из пепла мертвых верований вновь встает бессмертный Феникс. Книга, которую Учителя материализовали через свою преданную чела, настолько очевидно стала частью литературы человечества, что ни критика, ни безразличие никогда не смогут приуменьшить ее воздействие.

Таким образом, для нынешнего столетия изучать "Тайную Доктрину" – значит логическим путем прийти к оккультной философии. Между обложками этой книги содержится квинтэссенция неустанных исследований. Для тех, кто, изучая мистицизм, желает отыскать достоверные сведения о трансцендентных науках, эта книга явится наилучшим из доступных источников такого рода знаний.

Почти все книги по оккультизму, написанные после "Тайной Доктрины", в какой-то степени являются её продолжением. К сожалению, лишь очень немногие из более поздних авторов правильно интерпретировали заимствованный из неё материал. Если провести сравнение, начиная с неоплатоников, можно сказать, что "Тайная Доктрина" – это вершина той

оккультной литературы, от которой зависят, как "невыразимые цветы", многочисленные культы и разного рода учения, не имеющие собственного света и существующие исключительно за счет света, излучаемого этим единственным источником. Однако при всём этом "Тайную Доктрину" не следует рассматривать как свидетельство личной эрудиции Е.П.Б., это скорее памятник тем **Адептам**, которые являют собой гораздо более возвышенный источник информации, чем это доступно среднему автору.

"Тайная Доктрина" – это книга в книге или, как сказали бы каббалисты, сияющая душа, затенённая внешним одеянием из слов. Первая (и меньшая по объёму) часть – душа, или сущность, произведения в целом – представляет подлинно оккультный раздел; вторая (и более объёмная) – одежда из множества слов – составлена из комментариев Е.П.Б. к первой части. Непосвященному читателю с недостаточно развитой проницательностью две эти части кажутся безнадежно запутанной мешаниной. На самом же деле Сутратма, или нить души, на которую нанизаны бусы комментариев, проходит от начала книги до её конца, извиваясь в ужасающей массе доказательств и пояснений. Исходные идеи разветвляются в бесконечную сеть следствий и применений, пока ошеломлённый разум не застывает в оцепенении, устав следовать бесконечным отклонениям от главной темы. Мимолетные идеи неожиданно вторгаются в: текст только для того, чтобы тут же исчезнуть, ещё не будучи понятыми до конца. Поэтому для многих оккультистов "Тайная Доктрина" представляет собой учебник только по названию. Оккультные дилетанты, стремящиеся приобрести лишь поверхностные знания, подолгу не засиживаются над её страницами и, быстро испытав разочарование, обращаются к менее сложному материалу.

Ни один человек, не способный понять принципы "Тайной Доктрины", не может даже и надеяться достичь тех высот, к которым она манит истинных учёных. Те, кто посчитают данный труд недоступным их пониманию, должны осознать, что причина этого заключена не в книге, а в них самих. Духовные истины нельзя "опустить" до уровня непросвещённой толпы. В прошлом подобные попытки всегда кончались неудачей. Существует только один путь: сам человек, неустанно прикладывая усилия, должен возвыситься до уровня Истины. Он должен развить в себе способности, которые позволят ему по достоинству оценить более глубокие аспекты знания.

Истина не может спуститься вниз, это человек может и должен подняться вверх. Только через высвобождение своей потенциальной божественности посвящённый действительно приобретает способность к постижению Великой Тайны.

Все вопросы, во множестве содержащиеся в разных разделах "Тайной Доктрины", исходят из нескольких фундаментальных посылок и, рас-

крывшись в разнообразных формах и замыслах, в итоге вновь сходятся к исходным посылкам. Поскольку Махатмы, благодаря которым Учение Света было передано миру, по их собственному утверждению, были буддистами, а "Станцы Дзиан" – суть комментарий к священным буддистским книгам, должно быть очевидным, что и характер произведения по существу буддистский.

Основная идея буддизма как философии заключается в уничтожении невежества путём приобретения знаний и осознания иллюзорности всех материальных субстанций, природ, интересов и достижений.

Исходя из этого можно заключить, что в буддизме нашли своё отражение основные принципы почти всех великих религиозных и философских институтов. Такая книга, как "Тайная Доктрина", утверждает существование некоего первоначального знания, передаваемого из века в век и от расы к расе институтами просвещённых мыслителей. Этих выдающихся смертных защищали и направляли Адепты, или Посвящённые, члены определённых иерархических общин – те, кому была доверена ЛОГОСОМ Солнечной системы судьба человечества в отдельные периоды его развития.

И если принять эти послышки – а книга сама по себе служит неопровержимым доказательством эрудиции, существенно превосходящей ту, на которую претендуют люди нового времени, – то всё, что из них вытекает, становится вполне очевидным и логичным. В "Тайной Доктрине" святилища древних мистерий выдают многие из самых сокровенных своих тайн, касающихся природы мира и человеческой души. Просвещённые философы всех эпох внесли свой вклад в полноту и законченность этого труда.

Факты, приведённые в поддержку оккультных наук, неоспоримы, и даже люди с узкими взглядами неизбежно придут к пониманию того, что великие религиозные системы, чьи приверженцы постоянно конфликтуют меж собой, с самого начала, по существу, являют собой по-разному сформулированную одну и ту же оккультную традицию, возникшую одновременно с рождением человеческой расы.

Великие замыслы всегда вызывают противодействие со стороны ограниченности, присущей малоразвитой человеческой природе. И "Тайная Доктрина" в данном случае выступает в роли непреодолимой силы, начисто сметающей самодовольство и тщеславие и заставляющей разум человека идти честным путем. Боясь пошире открыть свои глаза, дабы то, что он видит, не вступило в противоречие с тем, во что он верит, буквалист – этот консерватор от сферы мышления (перефразируя Хаксли), который, ничего не зная, ничего не забывает, отвергает широту, величие и возвышенность её концепции.

Всем, чего достиг оккультизм на Западе, он обязан Е.П.Блаватской, ставшей первопроходцем в этой области. Её неустанные усилия в немалой степени способствовали обстановке свободы и терпимости, сложившейся в этом столетии вокруг метафизических спекуляций. Попробуйте изъять Е.П.Блаватскую, и все сооружение современного западного оккультизма рассыплется, как карточный домик.

"Тайная Доктрина" содержит практически **Всё** известное по данному предмету, что позволено раскрыть широкой публике, а каждую её страницу можно назвать настоящей сокровищницей эзотерического знания. Почти невероятно, что "Тайная Доктрина" смогла появиться в девятнадцатом веке, так как она и по духу, и по содержанию полностью идёт вразрез с направлениями деятельности человечества в тот период. Появившись в эпоху грубого материализма, этот выдающийся документ спасает духовные ценности от забвения, заново их формулируя в этой Кали-Юге западной науки.

Е.П.Блаватская прекрасно осознавала, что Её труд не найдет понимания в этом столетии и что по достоинству "Тайную Доктрину" оценят лишь с приходом более благоприятных времён.

Ей суждено было стать учебником по оккультизму двадцатого столетия, чтобы оставаться в неприкосновенном виде, без каких-либо добавлений и изъятий, до прихода следующего посланца Великих Мастеров, который, согласно Е.П.Б., должен был явиться в 1975 году. Как превосходно выразился Мухаммед, каждому веку – своя книга, а "Тайная Доктрина", бесспорно, заняла место (*magnum opus*) выдающегося произведения в литературе современного мира.

Мадам Блаватская скончалась 8 мая 1891 года. По словам Изабель Купер-Оукли, "Она умерла, как часовой на своем посту, в кресле, сидя в котором Она преподавала и писала, – истинный и лучший из Учителей, самый преданный и неустанный из Посланцев". Она до последней минуты продолжала вести записи и в ночь своего ухода на короткое время задержалась за письменным столом, приводя в порядок бумаги и с трудом дописывая наполовину готовую редакционную статью. Она до конца сохраняла ясность ума и работоспособность, и, хотя Она сильно страдала от поразившей Её болезни, Её последние минуты были исполнены спокойствия, и те, кто были рядом с Ней, даже не заметили, как Она перестала дышать. Закончить эту статью, посвященную Русскому Сфинксу, лучше всего предостережением самой Е.П.Блаватской: "Если бы эти мои слова должны были стать последними, я стала бы умолять вас, если вы печётесь о благе всего человечества и своей собственной карме, быть преданными [Теософскому] Обществу и не позволить врагу его уничтожить. Е.П.Блаватская".

ДЕНЬ БЕЛОГО ЛОТОСА

Более ста лет назад одна ведущая Нью-Йоркская газета писала: "Женщина, которая, так или иначе, заставляла окружающих – сначала в маленьком мирке своего детства, а потом по обе стороны земного шара – говорить о Ней и спорить, защищать или осуждать Её характер и побуждения, биться за Её дело или яростно противостоять ему; смерть которой вызвала такой шквал телеграмм между двумя континентами, словно почил какой-нибудь император – такая женщина должна быть и вправду выдающейся личностью".

Эти слова были сказаны **о великой русской женщине Елене Петровне Блаватской.**

Это имя многим из нас стало известно в конце 20-го века. Однако мир узнал о Ней гораздо раньше – в 19-м столетии. Узнал и был потрясён масштабом и необыкновенностью этой Личности. Её феноменальные способности – ясновидение, яснослышание, телепатия и другие черты, свойственные только Ей, Её мощный ум, внешне крайняя противоречивость натуры, Её удивительная сердечная доброта и многое, многое другое – восхищали, но были малопонятны обывателю, вызывали одновременно настороженность и даже неприятие.

Сегодня имя **Елены Петровны Блаватской**, после долгих лет забвения, нападок и поругания силами тьмы, снова зазвучало в полную силу. В Её честь устраиваются международные конференции, симпозиумы и семинары. Её труды стали основополагающими для земной западной науки.

Елена Петровна стоит в ряду тех Великих личностей, которые приходят в мир с **Глобальной Миссией – служение Общему Благу человечества.**

Её жизнь является Великим Подвигом!..

В XIX веке, когда жила Блаватская, наука набирала силу, набирал силу и физический материализм. Но Елена Петровна не побоялась выступить против него. Она считала, что и вульгарный материализм, и атеизм являются нравственными язвами человечества.

Пришло время перевести сознание земного человечества на новую эволюционную ступень.

Необходимо было изменить отношение людей к Миру Невидимому, который всё чаще стал заявлять о себе в физическом мире. Надо было проявления Мира Невидимого, из разряда "небылиц", "выдумок", "больной фантазии" и т.п., перевести в разряд реальности. Этим проявлениям необходимо было стать предметом внимания исследователей Новой Эпохи.

Чтобы физической науке было легче ориентироваться в совершенно неизвестном мире, необходимы были новые знания, которые помогли бы в дальнейшем развитии сознания людей.

Такие Знания даются человечеству Духовным Центром планеты, т.е. Космическими Учителями человечества, посланных **Величайшим ЛОГОСОМ Солнечной системы** на нашу планету. Эти знания, являясь древними и забытыми, извращёнными временем и толкователями, снова даются, но более углублённо и на более высоком уровне. На каждом важном этапе развития сознания приходили к землянам Пророки, Учителя, Помощники... В конце каждого века, в конце каждого тысячелетия Высшими Силами даются Указы, Советы, Наставления, чтобы помочь человечеству преодолеть ошибки, заблуждения и встать на Путь Истины.

Такие Знания могут быть переданы человечеству через Личность необыкновенную, титаническую, наделённую необычайными свойствами. Елена Петровна Блаватская была такой Личностью!..

Её сестра, Вера Петровна Желиховская, писала, что Блаватская заставляла многих образованных людей своего времени поверить, что Пространство населено мыслящими Существами, превосходящими нас Разумом. Это Космические Учителя, Великие Строители Солнечной системы, которые ведут и нашу планету по пути Эволюции на протяжении всей истории развития планеты и человечества.

Посланником Великих Космических Учителей и была Елена Петровна Блаватская.

Она родилась в 1831 году, в ночь с 11 на 12 августа, на Украине, близ Одессы, в аристократической семье. Мать Блаватской – Елена Андреевна Ганн, известная писательница, вела своё происхождение от ветви князей Долгоруких, отец – от обрусевшей ветви князей Макленбургских. Походная жизнь отца Елены Петровны, офицера-артиллерииста, в особенности после смерти матери Елены Петровны, не давала ему возможности воспитывать дочерей, и их воспитание взяла на себя бабушка по матери, княжна Елена Павловна Долгорукая, в замужестве Фадеева. Детство Елены Петровны прошло в кругу образованных, любящих и умных людей, среди природы Украины, а затем России и Кавказа.

Детство и юность Елены Петровны протекали при очень счастливых условиях в просвещённой и, по всем признакам, очень дружной семье с гуманными традициями и чрезвычайно мягким отношением к людям.

Когда Елене было около 18 лет, она неожиданно выходит замуж за Блаватского, скромного чиновника по особым поручениям, человека немолодого и небогатого. Вскоре, перед самым бракосочетанием, он получает должность вице-губернатора Эриванской губернии. Блаватский не отличался какими-то особыми способностями и качествами и был во всех

отношениях не пара для молодой девушки с незаурядными способностями и высокими духовными стремлениями. Этот брак закончился через три месяца и был, по всем данным, фиктивным. С большой долей уверенности можно сказать, что этот брак был нужен как средство ухода из-под опеки родственников, и чтобы вырваться из под стеснительных условий жизни светской девушки и начать жизнь, для которой Она была предназначена свыше. Елена Петровна устремляется в Египет, на Восток, на встречу своей Высокой Судьбе.

На целых десять лет Елена покинула Россию, чтобы объехать чуть ли не весь мир: Северную и Южную Америку, Англию, Грецию, Египет, Малую Азию, Китай и Японию.

Сначала Она была в Египте, где изучала в течение года магию у старого копта (так называют потомков древних египтян, принявших христианство).

Но главная Её цель была иной – это Тибет и ашрам Великого Учителя Света. Но лишь со второй попытки Она достигла этой цели, т.е. проникла в тибетские Гималаи. Об этом семилетнем периоде Её жизни известно очень мало. Именно после Тибета произошли в Елене Блаватской перемены, потом долгие годы поражавшие людей Запада. Здесь же была Её встреча с Учителем Света, которого Она называла на индийский манер "Махатмой". Рассказывать о своей жизни в Тибете Она не любила...

Первая же Её встреча с Великим Учителем произошла ещё в 1851 году, в Лондоне, когда Ей было 20 лет. Именно тогда начался период Её ученичества и служения человечеству, который проходил в постоянном общении с Учителем Востока. Время Её ученичества является таинственным и неосвещённым. Это главное условие высшего обучения. О Её странствиях и общениях с Учителями Света не знали даже близкие родственники.

Надежда Андреевна Фадеева, тётушка Елены Петровны вспоминает: "все наши старания узнать, где она, не привели ни к чему. Мы уже готовы были считать её мёртвой, когда я получила письмо от того, кого вы называете Учителем, принесённое ко мне самым необычайным и таинственным образом в мой дом посланником с азиатским лицом, который тут же исчез с моих глаз. Это письмо, в котором меня просят не беспокоиться и уверяют, что она здорова...".

Елена Петровна была ведома по жизни Высокими Покровителями с самого Её рождения и до последней минуты жизни.

Если взглянуть на эту необыкновенную женщину глазами простого человека, то Она являла собой существо сложное, непонятное, противоречивое, в высшей степени милосердное и сострадательное, чудесным образом образованное, обладающее паранормальными способностями –

ясновидения, яснослышания, телепатии и т.п... Эти способности высочайшей степени самоотверженности и сострадания свидетельствовали об особом утончённом устройстве нервной системы. Свойства Её организма были совершенно непонятны для близких и вызывали недоумение и тревогу. Между тем необычайные свойства личности Е.П.Блаватской и утончённое устройство Её нервной системы не были случайным подарком природы – они собраны по крупицам упорным трудом человеческой бесчисленной индивидуальности за многие и многие воплощения.

Проявления необычайных способностей и связанных с ними "чудесных" явлений начались с самого раннего возраста.

Однажды, когда Елене было 13 лет, Она каталась на лошади, и та, испугавшись чего-то, понесла. Девочка, не удержавшись, повисла в стремени. Но тут Она ясно почувствовала, что чьи-то руки обхватили Её и поддерживали до тех пор, пока, лошадь не была остановлена.

Другой случай произошёл гораздо раньше, когда Она была совсем маленькой. Ей захотелось рассмотреть висевшую высоко картину, завешанную белой материей. Взобравшись на поставленные друг на друга столики, а затем и на стул, Она, потянувшись к картине, потеряла равновесие и больше уже ничего не помнила.

Очнувшись, Она обнаружила себя лежащей невредимой на полу, вещи были расставлены в строгом порядке и единственным свидетельством происшедшего был след маленькой ручки на пыльной стене, ниже картины.

Чудеса сопровождали Её с юных лет до самой смерти. Это небесная музыка и звон колокольчиков, которые Она вызывала мановением руки, и движущиеся вокруг Нее предметы, и сигналы о смерти близких, которые Она принимала одновременно с печальным событием, и умение читать нераспечатанные письма, а также чужие мысли.

Блаватская могла из "ничего", просто из воздуха "сделать" золотые украшения и драгоценные камни. Могла выводить из строя электроприборы, не прикасаясь к ним, или пронзать электрическим разрядом сидящих перед Ней людей. В наглухо закрытой комнате могла "показывать" шаровые молнии.

Она читала не просто закрытые письма, но даже те, которые были ещё в дороге, а потому нередко писала ответы на ещё неполученную корреспонденцию.

Елена Петровна могла создавать необычайно стойкие и не отличимые от реальности иллюзии – осязательные, обонятельные, световые и звуковые. Она легко перемещала предметы на расстоянии. Такие феномены делали дружеские вечера незабываемыми.

Елена Петровна могла связываться на любом расстоянии как с обычными людьми, так и более могущественными.

По горсти песка, поднятого в степи, Она могла увидеть бывшее на этом месте море далёких эпох с животным и растительным миром, будь он даже допотопных времён. Ещё в детстве, касаясь чучела тюленя, стоявшего в кабинете бабушки, Елена видела всю жизнь животного и рассказывала сверстникам во всех подробностях то, что проходило перед её внутренним взором.

Взяв отколовшийся кусочек древнего предмета, Она зримо восстанавливала полностью его внешний вид. С помощью невидимых духов-агентов, духов Стихий Тонкого Мира Елена Петровна могла раскрывать преступления на расстоянии, о чём свидетельствуют Её родные.

Она мгновенно читала в ауре проходящего мимо человека действия, совершённые им... в прошлом воплощении и видела его нынешнюю суть.

Могла, даже без всяких магических зеркал, проникать в будущее человека.

Е.П.Блаватская владела так называемым "осаждением" – это запечатление объективных представлений на бумаге, на полотне и на других предметах. Говоря другими словами, Е.П.Блаватская могла писать письма... без чернил, рисовать картины... без красок и кистей.

Она действовала с помощью силы мысли, воображения и силы Её собственной воли, которая могла преобразовывать конкретный вид материи в нужную форму.

Невозможно перечислить все феномены, которые производила Елена Петровна, чтобы продемонстрировать друзьям скрытые в человеке психические силы, о которых говорит Сокровенная Наука Космоса, но чаще всё-таки, чтобы доставить им радость в виде красивых сюрпризов:

- ...прекрасная музыка из Пространства, завораживающая слушателей,
- ...ещё влажные от росы розы, падающие с потолка,
- ...целый рой многоцветных бабочек летал в воздухе, вызванный движением её руки;

- ...по просьбе друзей Она перенесла в заклеенное письмо знак Теософского Общества, нарисованный тут же красным карандашом на клочке бумаги,

- ...писала письма без пера и без рук и посылала их по назначению... психической силой;

- ...то вдруг из Её сумочки выползала змея,

- ...то пространство вдруг начинало звенеть хрустальными колокольчиками;

- ...однажды, захотев обрадовать пришедшего в гости ребёнка, Елена Петровна протянула руку в пустое пространство за ширмой и выволокла оттуда... прекрасную игрушку: барашка на колёсиках;

...другой ребёнок захотел получить свисток. Она взяла бывшую у неё в кармане связку из трёх ключей, сжала их в руке, раскрыла ладонь и – свисток был готов;

...как-то во время обеда не оказалось щипчиков для сахара, на глазах у всех Она создала их...

Всё это и многое другое похлеще всех фокусов индийского Саи Бабы.

В.П.Желиховская, сестра Елены Петровны, сообщает, что если в юности все эти феномены были вне её власти и контроля, то "...когда мы её снова увидели, в 1884 году, – писала Желиховская, – все эти проявления сил невидимых агентов... были ей вполне покорные и никогда не проявлялись без её воли и прекращались мгновенно по ее желанию".

То есть, с возрастом Елена Петровна научилась держать духов стихий в узде, подчинила их своей воле и реже делала окружающих свидетелями подобных "чудес". С этого времени Она проявляла свои феноменальные способности уже не для развлечения окружающих, а по необходимости.

Многие могут припомнить, как во время оживлённого разговора, когда внимание Елены Петровны было устремлено на определённый предмет, Она внезапно останавливалась, как бы прислушиваясь, и тут появлялось или письмо, или её внутренний слух принимал Указание Учителя Света, которое Она и спешила выполнить.

Она ясно слышала произносимые слова Великого Учителя, принесённые к ней энергетическими токами Пространства. Годы духовного ученичества в Тибете отточили мысль Елены Петровны и укрепили Её волю. Благодаря высокому духовному развитию, преданности Великому Учителю и дисциплине воли, Она смогла использовать свои необычные возможности во благо людей.

Вне всякого сомнения, Елена Петровна надеялась этим достичь определённой цели, т.е. расшатать неверие в Невидимый Мир, доказать, что рядом с физическими явлениями существуют и иные, несравненно более тонкие, но не менее реальные явления. В то же время благодаря своему ясновидению, Елена Петровна понимала вред медиумизма и спиритуализма, интерес к которому в то время нарастал, и убедительно противоборствовала им.

Умение вызывать феномены привлекало к Ней друзей и недругов, почитателей и хулителей. Так в 1884 году, стараниями врагов и завистников Елены Петровны, которые не гнушались никакими подтасовками и доносами, Лондонское общество психических исследований (страны "воющих волков") вынесло заключение о якобы недостоверности Её феноменальных способностей и о якобы придуманных Ею Махатмах. И вот недавно Лондонское общество психических иссле-

дований (общество извратителей Реальности) наконец-то опомнилось и вернулось к истории Блаватской. Оно публично признало своё первоначальное заключение ошибочным.

Наиболее известен период Её зрелой жизни, с 1872 по 1891 годы, когда жизнь Её проходила на виду у всего мира, благодаря Её усилиям по организации Теософского общества и работе над передачей сокровенных Знаний человечеству.

После возвращения в Европу, помимо той огромной работы, которую выполняла Блаватская как представитель Великого Гималайского Братства, Елене Петровне приходилось много работать, чтобы заработать себе средства к существованию. Она была хорошей пианисткой и совершила несколько концертных поездок по Италии, Англии и России под именем Мадам Лауры.

В 1873 году Она жила с братом в Париже и занималась живописью и литературным трудом. Здесь получила Указание Учителя Света ехать в США. В этом же 1873 году в возрасте 42-х лет Елена Петровна отправилась из Парижа в Нью-Йорк, где приняла американское гражданство.

В Америке Елена Петровна поначалу бедствовала, но никогда не унывала. До получения денег из России от родственников Она занималась то шитьём галстуков, то изготовлением искусственных цветов.

Елена Петровна Блаватская навсегда рассталась с родиной, но патриоткой России была до конца дней своих, судя по многочисленным устным и письменным высказываниям.

На родине Блаватскую не жаловали. О Ней писали как о шарлатанке, ловком мистификаторе. Елена Петровна, печатавшая свои статьи под псевдонимом Радда-Бай, тяжёло переживала ложь, распространявшуюся о Ней в России, и по этому поводу восклицала:

"Ну, что это они врут?.. Если б читали в России, что мы пишем, так и знали бы, что мы проповедуем чистую хриstopодобную теософию – познание Бога и жизненной морали, как её понимал сам Христос...

Я так возвеличиваю проповедь Христа, как дай Бог всякому истинному христианину, не заражённому папизмом и протестантскими бреднями..."

В Америке, в Читтендене, Елена Петровна впервые встретила с полковником Генри Олькоттом, который с того времени стал её верным помощником и сотрудником.

В 1875 году в Нью-Йорке, вместе с полковником Олькоттом и Уильямом Джаджем, по рекомендации Великого Учителя, Блаватская принимает самое активное участие в основании Теософского общества, главной целью которого было распространение теософских Знаний.

Елена Петровна посвятила весь остаток жизни пропаганде теософии (т.е. Божественной Мудрости) и этим "провинилась" перед невежественным церковным миром. А поскольку Она была также яростным критиком грубого материализма, то "провинилась" и перед научными атеистами. И те, и другие невежды представляли Величайшую Космическую Теософию в извращённом виде, выгодном для своей животной личности. Атеисты от науки, отрицавшие Бога и дьявола, обвиняли Блаватскую во лжи, мистицизме и шарлатанстве. Церковники обвиняли Её в колдовстве, контактах с дьяволом, занятиях спиритизмом, не удосуживаясь вникнуть в суть Её утверждений и поступков. А ведь Блаватская, отдав в своё время дань изучению спиритизма, затем много лет подряд горячо боролась с ним, доказывая вредность этих опытов для здоровья людей, в первую очередь, для самих спиритистов и медиумов.

Распространение теософского движения – это главная часть миссии Елены Петровны Блаватской. Основные задачи теософского движения:

- создание ядра всеобщего братства человечества без различия расы, вероисповедания, пола, касты, цвета кожи;
- изучение древних и современных религий, философий и наук,
- объединение и синтез этих знаний как изшедших из одного Космического Источника;
- исследование законов Природы и психических сил, скрытых в вечном человеке.

Сегодня теософские общества и ассоциации, придерживающиеся этих целей, существуют более чем в 60-ти странах мира.

Елена Петровна Блаватская никогда не занимала высшую должность в административном руководстве Теософского общества, оставаясь на более скромном посту секретаря-корреспондента.

За год до своего ухода она была избрана президентом европейских филиалов и, сообщая об этом сестре в Россию, писала: "Но что мне с того ... почести и титулы не для меня".

Елена Петровна жила очень скромно и ушла из этого мира, не оставив никакого материального наследства. Но огромный духовный капитал Великих Знаний через неё был дан земным людям Космическими Учителями Человечества.

В 1876 году Елена Петровна стала писать "Разоблачённую Изиду". Через год книга была издана и вызвала к себе большое внимание американской прессы, а потом и европейской.

В 1878 году основатели Теософского общества решили переместиться в Индию, которую считали лучшей почвой для возрождения древне-восточной духовности. Они не ошиблись – работа закипела горячо. Влия-

ние Е.П. Блаватской и Г.Олькотта росло необычайно быстро. В 1879 году стал издаваться журнал "Теософист". В это же время Елена Петровна знакомится с издателем главного англо-индусского печатного органа "Пионер" – А. Синнеттом.

Следующие годы, до 1884-го, прошли в энергичной пропаганде Теософии в Индии, чему отдавали все свои силы Елена Петровна, Уильям Джадж и Олькотт, а также их сотрудники по Теософскому Обществу.

В прибрежных окрестностях Мадраса, с помощью местных индусских членов Теософского Общества, было куплено местечко "Адьяр", где был устроен постоянный приют для представителей общества. Впоследствии Адьяр стал широко известной "Главной Квартирой" общества. Но сырой климат этой местности способствовал ослаблению здоровья Елены Петровны. Не раз Она находилась на грани смерти, от которой Её спасали Высокие Покровители.

Это был самый напряжённый период Её жизни. В это время Она начала работу над книгой "Тайная Доктрина". Период этот сопровождался преследованиями, подлогами и мошенничеством против Нее со стороны предателей-супругов Куломбов, подосланных католическими сатанистами и имевших целью обвинить Е.П. Блаватскую во лжи и подлоге. Не вдаваясь в подробности этой тёмной кампании католических инквизиторов против Е.П. Блаватской, следует сказать, что Она нанесла огромный вред как самой Елене Петровне и Её здоровью, так и теософскому движению в целом.

Тем не менее, огромный авторитет Елены Петровны в Индии не был поколеблен, а уважение и почитание индусов помогло Ей перенести потрясение. Но безнравственность и предательство бывших сотрудников не могло не отразиться на Её здоровье. Лечащий врач настоял на возвращении Елены Петровны в Европу, где в тихом Вюрцбурге, а затем в Остенде, вдвоём с графиней Вахмейстер, Елена Петровна прожила до своего переселения в 1887 году в Лондон.

В Лондоне Она будет жить ещё пять мучительных, но очень творческих лет. И загадает людям ещё одну загадку. Она сделает то, что не под силу земному, даже архи-гениальному человеку.

Она напишет и издаст в 1888 году в Лондоне два тома "Тайной Доктрины", используя огромный интеллектуальный потенциал, а также свои таинственные силы, позволяющие Ей проникать сквозь время и пространство в далёкое прошлое и видеть то, что Она писала. Для связи со своим Учителем Света, находящимся за тысячи миль в районе Гималайских вершинах, Она будет использовать духовное ясновидение и духовное яснослышание (или огневидение и огнеслышание) и другие свои необычные психические способности. Не следует это путать с различными астр-

ральными способностями многочисленных колдунов, магов, экстрасенсов, целителей, всевозможных "отцов и матерей божиих", самозванных "христосов" и т.п..

Единственно, что будет Её волновать – выдержит ли огромное напряжение Её разваливающаяся физическая оболочка, отравленная окружающей человеческой злобой, ненавистью и клеветой. После завершения двух томов "Тайной Доктрины" Е.П.Блаватская начнёт третий том, который, к сожалению, не успеет закончить. А также передаст по памяти фрагменты сокровеннейшей "Книги Золотых Правил" под странным заголовком "Голос Безмолвия" (1889 год).

Следом издаст книгу "Ключ к Теософии". И будет писать статью за статьей в "Люцифер" – журнал, который Она начала немедленно издавать, как только ступила (увы! – в инвалидной коляске) на землю туманного, мутного и зябкого Альбиона.

А по четвергам "Старая Леди" (так называли Елену Петровну её друзья и ученики) будет вести собрания английского отдела Всемирного Теософского Общества, названного "Ложа Блаватской".

По вечерам, улыбаясь и шутя, будет принимать у себя гостей: и друзей, и врагов. А на следующий день, с рассветом, преодолевая жестокие физические страдания, Она, как всегда, будет работать за письменным столом по 12 часов подряд. Её теософские труды, статьи и письма в XX веке будут собраны в 20 внушительных томов.

Но самая большая тайна в жизни Елены Петровны Блаватской связана не с проявлениями Её неординарных способностей. Воистину непостижима для большинства из нас также, как и для Её современников, история Её трудов, поставивших Блаватскую над виднейшими учёными самых разных отраслей знаний – от истории и философии до математики, физики и астрономии. Это мы можем узнать из двух томов "Разоблаченной Изиды", двух томов "Тайной Доктрины" и множества статей в западных журналах. За это время трудно даже просто переписать такое количество страниц.

Елена Петровна никогда не приписывала себе высоких заслуг в приобретении духовных знаний и необычных достижений.

"Я решительно отказываюсь приписывать ВСЁ ЭТО своим собственным познаниям или памяти, потому что одна я никогда не достигла бы ничего подобного", – писала Она. Тем не менее, именно о Елене Петровне говорится в одном из писем Махатм (Космических Учителей человечества), хранящихся в Британском музее в Лондоне: "Мы за 100 лет на Земле нашли одну такую".

Вне всякого сомнения, являясь Учеником, Елена Петровна никогда не говорила об этом, ибо "Ни один истинный Чела (ученик – ред.) никогда,

ни при каких условиях, не говорит о своей принадлежности к школе и ни о чём, относящемся к его оккультному обучению. Это – необходимое условие, которое имеет очень серьёзные основания". Также Елена Петровна неизменно заявляла, что не Она автор своих книг, что Она только орудие, только пишущая под диктант и т.д. Но даже если "Тайная Доктрина" со всеми многочисленными ссылками и научными цитатами написана Еленой Петровной с помощью Великих Учителей, то всё равно "Тайная Доктрина" является поистине гениальным научным трудом, а Елена Петровна – гениальным проводником Высших Сил Света, Сотрудницей Великих Учителей Солнечной системы. Такого многогранного научного труда не найти ни в одной земной эпохе. Словами из биографии Е.П. Блаватской, написанной Её ученицей, Еленой Писаревой, выражено многое:

...высокое предназначение этой удивительной Женщины,
...подготовленность Её к этому своими трудами в предыдущих воплощениях и
...её бесконечная, жертвенная преданность Учителям и тому великому делу, которому Она служила.

Главный труд Елены Петровны "Тайная Доктрина" по-прежнему продолжает влиять на современную мысль. Эта книга в действительности принадлежит двадцатому веку, опередив своё время на сотни лет.

Сама Елена Петровна предсказала, что "только в XX веке труд сей – пусть даже не весь, а части его – получат подтверждение".

"Тайная Доктрина" явилась тем синтезом науки, религии и философии, который является фундаментом науки грядущего космического века на Земле.

"Тайная Доктрина" даёт человечеству возможность вспомнить о Великом Равновесии и Гармонии, вспомнить об основе счастливой вечной жизни. Пробуждая память человека, возвращая его из долгого забвения, Тайное Учение Света, принесённое Е.П. Блаватской, показывает Единство Мира и Единство Разума-Сознания, разделённого в Море Бытия на бесконечные виды состояний – от бессознательного до Сверхсознательного. Сокровенное Учение Иерархии Света утверждает Беспредельность во всём.

Утверждает закономерность всего происходящего и его бесконечное преобразование в более совершенные формы Жизни – видимой и невидимой, состоящей из бесчисленных форм-состояний одной и той же неистребимой Материи.

В "Тайной Доктрине" не много прямых пророчеств. Но вот одно из них, в котором указаны конкретные даты: "...фактам и процессам в мастерских Природы одному за другим даётся возможность проложить себе путь в точные науки, по мере того как редким индивидуумам посылаются таин-

ственная помощь в разгадывании её тайн. Это, как правило, имеет место при завершении больших циклов и связано с развитием Рас. Мы находимся в самом конце цикла нынешней арийской (тёмной) Кали-Юги; и между этим временем (1888 и 1897 годы) покров Природы будет прорван и материалистическая наука получит смертельный удар".

Западных учёных, читавших "Тайную Доктрину", восхищала способность Автора предвидеть грядущие открытия в их собственных областях науки. Так, в конце 19-го века физики и химики считали атом конечным строительным кирпичиком Вселенной. Елена Петровна же говорила о его бесконечной делимости. Антропологи скупой отмеряли возраст человечества в пределах полумиллиона лет, Она же, как и нынешние исследователи, говорила о многих миллионах лет. Она достоверно знала о том, что станет достоянием науки лишь позднее -- например, о взаимо-превращаемости вещества и энергии; о трансмутации элементов; об иллюзорной природе Материи, воспринимаемой физическим глазом. Она знала, что пустоты как таковой в Природе не существует, что нет её и в вакууме; что Луна -- не осколок Земли, как предполагали астрономы-дилетанты, а старше её. Результаты исследования доставленных астронавтами образцов лунных пород ошеломили ученых: возрастом они оказались старше всего, что когда-либо было найдено на Земле.

По словам племянницы Эйнштейна, "Тайная Доктрина" всегда лежала на его столе.

"Тайная Доктрина" дана не только нам или двум-трем поколениям. Она рассчитана на более длительную **эволюцию** человеческого **сознания**. Конечно, придёт время, и, когда ассимиляция данного Свыше Знания произойдёт, человечеству будет предложена следующая порция Знания -- и так до тех пор, пока мы не освоим все тайны нашей планеты и самих себя... как носителей бесконечного Знания.

У Елены Петровны Блаватской было немало друзей в научном мире. В Теософском Обществе состояли американский изобретатель Томас Эдисон, ведущий химик и физик XIX века сэр Уильям Крукс, знаменитый французский астроном Камиль Фламарион и многие, многие другие.

Казалось бы, после опубликования такого труда, давшего сильнейший толчок расширению и обновлению сознания, у людей Земли должно было возникнуть величайшее уважение к необыкновенным силам и мужеству великой сотрудницы Светлого Космического Братства. Но, к глубокому сожалению, всё произошло иначе. Блаватская осталась непонятой, непризнанной и оклеветанной не только у себя на родине, которую всегда горячо любила, но и за рубежом. Постоянные нападки на Неё и Её труды, регулярные обвинения в мистификации, шарлатанстве и чёрной магии, грязная ложь и недостойные интриги вокруг Её имени -- вот реакция подлого "благодарного человечества" на попытку рассеять мрак невежества

в его заскорузлом сознании. Тут явно просматривается мохнатая лапа самого Князя тьмы. Ведь он будет уничтожен Владыкой Солнечной системы лишь в октябре 1949 года, когда это исчадие ада решило сбросить 300 атомных бомб на Россию и социалистический мир.

Мать Агни Йоги, Великое Воплощение Матери Мира, Елена Ивановна Рерих писала:

"Некоторые окружавшие Её были настолько ниже этого огненного Духа и Сердца, что в великом самомнении и самообольщении своём осуждали, клеветали и поносили Её – всё им давшую, всё им открывшую...

Е.П.Блаватская была великой мученицей в полном значении этого слова; зависть, клевета и преследования убили Её, и труд Её остался незавершённым....

Я преклоняюсь перед великим Духом и огненным Сердцем нашей великой соотечественницы и знаю, что в будущей России имя Её будет поставлено на должную высоту почитания.

Елена Петровна Блаватская – истинно наша национальная гордость. Великая мученица за Свет и Истину. Вечная Слава Ей!".

В натуре Елены Петровны преобладали мужественные свойства: прямая, определенная, быстрая, с сильным желанием, светлая, живая, свободная от желчи и от всякой мелочности – в Ней не было ни одной тёмной черты обыкновенной земной женщины.

Самой выдающейся чертой Её характера была сила, устойчивая, твёрдая, как скала. Умение переносить тяжёлое без ропота, умение терпеть – было главной способностью Елены Петровны.

Свою миссию Блаватская рассматривала как свободный выбор служения высокому Идеалу и Великим Душам – Её Огненным Вдохновителям.

Она сама говорила: "Для меня уже не имеет значения ничего, кроме моего долга перед Учителями и Делом Теософии. Им принадлежат вся моя кровь до последней капли, Им будет отдано последнее биение моего сердца".

Елена Петровна писала: "Человечество будет спасено от страшных опасностей, как душевных, так и телесных, которые возникают неизбежно, когда проявленные силы человека развиваются в условиях богато удобренной почвы эгоизма, корысти и всех дурных страстей, которые так ясно выражены в наше время. Душевный и физический рост человечества будет протекать в гармонии с его моральным усовершенствованием...

Когда меня уже не будет, люди, возможно, воздадут должное моим бескорыстным стремлениям.

Я дала клятву помогать людям на пути к Истине, пока я живу, – и я сдержу свою клятву.

Придёт тот день, когда будущие поколения научатся лучше понимать меня".

Сегодня такой день уже наступает. Приблизилось время изучения скрытых, сокровенных (окультурных) сил Природы, а, следовательно, и скрытых психических сил человека. Эти знания позволят перевести сознание человечества на новую эволюционную ступень в соответствии с Великим Космическим Планом. Каждый человек должен вносить свой вклад в строительство Нового Мира.

Поэтому для каждого человека, будут полезны **неоценимые советы Елены Петровны:**

1. Вставайте рано, как только проснётесь, не лежите праздно полусонные в постели.

Затем искренне молитесь о духовном возрождении всего человечества и о тех, кто борется на трудном пути к Истине. Делается это для того, чтобы ваши молитвы (ваши сердечные желания) поддержали ищущих Истину и помогли им трудиться более ревностно и успешно. А в вас при этом будет укрепляться противостояние соблазнам страстей.

2. Или углубитесь в недостатки своего характера. Детально разберите их пагубное воздействие и преходящность наслаждений, доставляемых ими. Твёрдо желайте приложить все ваши силы, чтобы не поддаваться им в следующий раз. Подобный самоанализ и привлечение самого себя к суду собственной совести помогут вашему духовному росту в степени, о какой вы прежде даже и не мечтали.

Утвердитесь на мысли, что никто кроме вас самих не в состоянии помочь вам, и вы постепенно оборвёте всякую привязанность ко всему. Прежде чем заснуть, молитесь, как вы молились утром. Пересмотрите свои поступки за день, отметьте свои ошибки и примите решение – не повторять их завтра.

3. Во время еды упражняйте волю с целью, чтобы пища хорошо переваривалась и строила бы ваше тело в гармонии с вашими духовными устремлениями, и не рождала бы дурные страсти и грешные мысли. Ешьте только, когда вы испытываете голод, пейте только, когда вы испытываете жажду, и никогда иначе. Если какое-либо особое блюдо начинает прельщать ваш желудок, не уступайте соблазну отведать его только, чтобы удовлетворить своё желание. Припомните, что удовольствие, получаемое от этого, не существовало всего лишь несколькими секундами раньше, и что оно исчезнет несколько секунд спустя.

Это – временное удовольствие, и то, что теперь является удовольствием, при больших дозах превратится в боль. Удовлетворение жела-

ния, получаемое от якобы вкусной пищи, доставляет удовольствие лишь плотскому языку. Все желания, также как и желание вкусно поесть, являются временными, преходящими, и подобная привязанность к преходящим вещам в лучшем случае есть просто глупость. Ведь человек не является ни телом, ни чувствами. Поэтому удовольствия или боль переживаются именно ими: телом и чувствами. Эти чувства не имеют над человеком власти.

Придерживайтесь подобной линии рассуждения при всех других случаях искушения, и хотя вы часто будете терпеть неудачу, всё же со временем вы добьётесь успеха.

4. Не читайте много. Десять минут читайте, десять часов – размышляйте. Привыкайте к одиночеству, привыкайте оставаться наедине со своими мыслями. Никогда не позволяйте ненужным или пустым мыслям занимать ваш ум. Это легче сказать, чем сделать. Вы не можете сесть и в одно мгновение сделать ваш ум чистым. Поэтому вначале старайтесь пресечь дурные или праздные мысли, устремляя ум к разбору своих ошибок или к созерцанию Совершенных (Существ).

Вы должны полностью осознать, что сама мысль о желаниях, личных вещах, правах на вещи и другие проявления окружающего мира, вырастает именно из ядовитого качества змеи, притаившейся в глубине маленького (звериного) "я".

Не иметь личных желаний значит быть (наконец-то!) свободным и счастливым. Свобода и счастье – это высшее состояние человека. Человек, действующий благотворительно из надежды на вознаграждение, не будет счастлив, пока не получит его, но как только награда получена, его счастье кончается. Не может быть вечного покоя и счастья, пока что-либо остаётся недоделанным, и исполнение долга приносит своё собственное вознаграждение.

Если вы стремитесь к освобождению, избегайте страстей, гнева, алчности, развивайте в себе мужественное подчинение Священной Науке, изучению Духовной философии. Неуклонно стремитесь к её практическому осуществлению.

Прочувствуйте, что нет такой мысли, такого действия, которые следовало бы совершить ради себя, но что Божеством на вас наложены определенные обязанности, которые должны быть исполнены.

Желайте (любить) Бога, но ничего из того, что Он может вам дать.

5. Бескорыстно трудитесь ради развития человечества и его прогресса. Действуйте, и действуйте мудро, когда наступает время действия. Ожидайте, и ожидайте терпеливо, когда время покоя. Это приводит человека к гармонии с приливами и отливами в делах. Только это может принести подлинное удовлетворение.

Так, опираясь на Природу и на Закон, имея путеводной звездой Истину и Добро, человек может творить чудеса. Незнание этого Закона может сделать его жертвой приливов и отливов, тогда как ему следует быть их Властителем.

Накопленная энергия не может быть уничтожена, она должна быть переведена в другие виды движения. Бесполезно пытаться уничтожить, упразднить или заглушить страсть, которой человек не в силах управлять. Если её отогнать, то другое стихийное воздействие займет её место и может вызвать взрыв, разрушительный для своего хозяина. Накопленная энергия должна иметь выход, то есть иметь место приложения.

Страсть слепа, она идёт, куда её ведут. А ведёт и направляет её чаще всего рассудок, который потерял связь со своим высшим Принципом – с Высшим Разумом, с Высшим "Я". Когда устремление ума направлено на беспечное созерцание вещей, соответствующее стихийному рассудку, то Знание Высшего "Я" теряется.

Чтобы контролировать страсть, необходимо ввести её в другой, более высокий канал. Так, любовь к чему-то пошлому может быть заменена превращением её в любовь к чему-то возвышенному, и порок может быть превращен в добродетель изменением его цели. Поэтому энергию, направленную на низкое, можно направить на высокое, энергию порока можно использовать на развитие добродетели, энергию суеверия направить на поиск Знания.

Направить энергию в более высокий канал может только Высший Разум. Путь к водительству Высшему низший рассудок может найти, правильно реагируя на неудачи личности, в спокойствии и равновесии.

6. Нет иного исцеления от желания, нет иного исцеления от жажды награды, нет иного исцеления от пытки неудовлетворенной страсти, как только непоколебимое устремление взора и слуха на То, что **незримо и безмолвно**, то есть на **Бога**.

Бог в нас – это Дух Любви и Истины,
Справедливости и Мудрости, Добра и Мощи.

Бог в нас должен стать:

– нашей единой, истинной и вечной Любовью, нашим единым оплотом во всём;

– нашей единой Верой, которой, как твердой скале, мы всегда можем довериться;

– нашей единой Надеждой, которая никогда нам не изменит, даже если всё остальное погибнет.

Бог в нас – это единая Цель, которую мы должны достичь с помощью Терпения, смиренно ожидая, пока наша дурная карма не бу-

дет исчерпана и Божественный Искупитель не откроет нам Своё присутствие в нашей душе.

Двери, через которые Он приходит, называются довольством. Ибо недовольный окружающим недоволен Законом, который сделал его таким, каким он есть. И поскольку Бог Сам является Законом, то Он не придёт к тому, кто недоволен Им.

Если признать свою причастность к потоку Эволюции, то каждое обстоятельство необходимо принимать именно как должное и во всех неудачах необходимо видеть величайшую помощь.

Подавленность человека из-за неудач и несостоявшихся эгоистичных желаний лишает его как духовных, так и физических сил. Можно сидеть в тюрьме и всё же быть работником общего дела.

Поэтому очистите ваши мысли от малейшего недовольства окружающими обстоятельствами. Также ум требует очищения после того, как только вы испытали гнев или произнесли ложь, или без необходимости обсуждали недостатки других, или сказали и сделали что-нибудь ради лести, или ввели кого-либо в заблуждение неискренней речью или поступком.

Если вам удастся воспринимать все события: и плохие, и хорошие, — как происходящие в точности так, как вы этого желали, то это не только послужит укреплению ваших мыслей, но и укрепляюще отразится на вашем теле. Мы таковы, какими мы себя создаём.

7. "Не отвечайте на зло", то есть не жалуйтесь, не раздражайтесь при неизбежных неприятностях жизни. Любое недовольство есть роптание на Закон развития. Забудьте о себе, работая для других. Если люди оскорбляют, преследуют вас, причиняют вам зло, то противодействием вы создаёте ещё большее зло. Лучшим лекарством против зла будет не подавление, а устранение желания — этого лучше достичь постоянным погружением ума в Мир Божественного.

Живите не в настоящем и не в будущем, живите только в Вечном. Гигантский сорняк зла не может цвести Там. Этот позор существования разлагается в атмосфере Вечной Мысли. Чистота сердца — это необходимое условие для достижения "Знания Духа". Чистоты этой можно достичь двумя основными способами:

- ...во-первых, настойчиво гоните от себя всякую дурную мысль;
- ...во-вторых, сохраняйте равновесие ума при всех условиях,
- ...никогда не допускайте возбуждения или раздражения.

Вы убедитесь, что этим **двум способам очищения более всего способствует преданность и сострадание**. Нельзя сидеть без дела и не прилагать усилий к продвижению только потому, что не чувствуете себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и трудится по-настоящему, но

он должен трудиться в правильном направлении, и первым шагом на этом пути будет очищение сердца.

Исполняйте свои жизненные обязанности не ради результата, а просто как приказ Бога, Который в любой момент может распорядиться об их отмене.

8. В отношениях с другими соблюдайте следующие правила:

...никогда не делайте того, что не является вашим долгом, то есть не делайте ненужные дела. Прежде чем что-либо делать, подумайте, является ли это вашим долгом.

...никогда не говорите ненужных слов. Прежде чем произносить их, подумайте об их возможных последствиях. Никогда не позволяйте себе нарушать свои принципы, уступая давлению окружающих.

...вы не должны взирать на собрата своего как на личность, которую можно осуждать или порицать, также не следует возвышать голос в свою защиту или оправдание.

...среди людей у вас нет врагов, нет друзей. Все в равной степени являются вашими учителями. Вы не должны трудиться, чтобы извлечь какую-либо выгоду, мирскую или духовную, но чтобы исполнить Закон Бытия, который является праведной Волей Господней.

...прилагайте в жизни альтруизм;

...будьте готовы разделить последнюю крошку в смысле духовного знания с более слабым и бедным;

...помогайте своему брату, независимо от его расы, национальности или вероисповедания, помогайте всегда, где бы он ни встретил страдание;

...не отвращайте ухо от горестного плача человечества;

...защищайте невинного человека более, чем самого себя.

9. "Познавая самого себя, вы познаете мир". Но самопознание лишь в том случае принесёт плоды, когда побуждение к поиску самопознания будет связано с истинным Знанием, а не с самостью или с нашей личностью.

Стремитесь к Знанию из чистой Любви, и ваши усилия, в конце концов, увенчаются успехом.

Всё необходимое должно быть совершено, но не ради плодов совершаемого действия.

Если все действия совершаются с полной уверенностью, что они не имеют никакого значения для совершающего их актера, если они совершаются просто потому, что природе человека свойственно действовать, тогда самовлюблённая личность будет становиться слабее и слабее, пока не обретёт вечный покой, позволив Знанию, раскрывающему Истинное Я, воссиять во всей Его славе".

Елена Петровна Блаватская ушла из мира земного не закончив работу. Тихо, без всякой предупреждающей болезни, без врачей. Её тело, уже ненужную одежду для могучего духа, предали огню, а пепел разделили на три части: одна оставлена в Лондоне, другая отправлена через океан, в Нью-Йорк, третья – в Индию, Адьяр, в штаб-квартиру Международного Теософского Общества.

Её уход произошёл 8 мая 1891 года. День Её недолгого успокоения от земных дел с тех пор отмечается в трёх частях света под названием "День Белого Лотоса". Около Её мраморного облика в Адьяре служители всех религий начали длящийся по сей день благодарственный молебен...

1991 год по инициативе ООН (ЮНЕСКО) был объявлен годом памяти Е.П. Блаватской. Только через сто лет после смерти Елены Петровны Блаватской человечество, наконец, в какой-то степени приблизилось к пониманию Знаний, переданных через своего Посланника Высшим Источником.

Когда-нибудь Любовь ко всему сущему и Красота Великой Жизни войдёт в сознание человечества, как сейчас дыхание входит в организм. Тогда жизнь на Земле преобразится и Свет Знаний засияет над человечеством.

В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ

Шамбала. Таинственная неведомая страна, скрытая за дальними снежными горами. Эта снежная страна – обитель Братства Великих Посвящённых. Так говорят древние философские источники Индии, Тибета и других стран Востока.

Странам Запада понятие Шамбалы вплоть до средневековья было практически неизвестно, за исключением отдельных личностей, посвящённых в учения восточного эзотеризма. Восток знал о существовании такого места обитания Братства Великих Учителей Мудрости с древних времён.

Самые ранние упоминания Шамбалы встречаются в священных книгах тибетского буддизма, которые насчитывают более трёхсот томов. Эти труды, известные как Тибетский Канон, для тибетцев являются тем, чем для западных людей является Библия. Они включают в себя высказывания Будды и комментарии к ним позднейших Святых и восточных учёных. Старейшие тома, касающиеся Шамбалы, были написаны на тибетском языке около XI века как переводы трудов с санскрита, священного языка Индии. Полагают, что в Индии эти труды появились тысячи лет назад. Их оригиналы хранятся в Шамбале.

С тех пор, как появились на санскрите самые первые писания о Шамбале, множество поэтов, йогов и учёных Тибета и Монголии составили дополнительные труды об этом Священном Царстве, многие из которых

теперь утеряны или забыты. Но самые тайные аспекты Шамбалы никогда не доверялись бумаге – их передавали от учителя к посвящённому ученику только устно. Ламы говорят, что без этих устных учений многие тексты, которые написаны символическим языком, не могут быть поняты правильно. В дополнение к этому миряне знают множество народных сказаний, легенд, мифов, историй о Шамбале.

Согласно самым ранним текстам Шамбала находится в северной Индии. Но поскольку страна эта скрыта от населения этой Земли, то точное место её нахождения указать невозможно. Позднее были написаны руководства, описывающие путь в Шамбалу. Но термины, в которых они написаны, очень смутны и полны символизма. Так что последовать их указаниям чрезвычайно трудно.

Тексты отмечают гораздо больше подробностей о самой Шамбале и дают очень ясную и подробную картину. Согласно этим описаниям, Её окружает огромное кольцо заснеженных гор, сверкающих льдом, которые не пускают тех, кто не достоин войти. Некоторые считают, что эти вершины постоянно скрыты в тумане, другие говорят, что они видимы, но столь далеки, что немногим удавалось подойти достаточно близко, чтобы их увидеть. Тексты подразумевают, что пересечь кольцо гор можно только при помощи духовных сил. Того, кто попытается перелететь горы на самолёте или воспользоваться иными материальными средствами, по ту сторону гор ждёт гибель.

Далее в священных текстах написано, что внутри кольца заснеженных гор, вокруг центра таинственной страны, проходит кольцо ещё более высоких гор. Реки и меньшие горные цепи разделяют область между двумя кольцами на восемь районов, расположенных, подобно лепесткам, вокруг центра цветка. Тексты обычно описывают Шамбалу как восьми-лепестковый лотос, окружённый ожерельем снежных гор. Каждая из этих восьми областей, в свою очередь, содержит по двенадцать районов. Эти малые районы изобилуют городами с покрытыми золотом пагодами, расположенными среди садов со множеством богатых полей и цветущих деревьев всех земных видов.

Снежные горы, окружающие центральную часть лотоса, превращены в лёд и сияют кристальным светом. Внутри этого внутреннего кольца вершин лежит Калапа – столица Шамбалы. К востоку и западу от города находятся два красивых озера, наполненных драгоценными камнями. К югу от Калапы находится прекрасный парк сандаловых деревьев, называемый Малайя (т.е. прохладная роща). Здесь находится мистический круг, воплощающий суть тайных Учений, хранящихся в этой стране, и символизирующий единство Разума и Вселенной. К северу возвышаются десять каменных гор со святилищами и изображениями важных святых и божеств.

Обитатели страны Света живут в мире и гармонии, свободные от голода и болезней. Их никогда не постигает неурожай, их неведомая пища является здоровой и питательной. Все они – здоровые, красивые и носят изящные белые одежды. Законы Шамбалы мягкие и справедливые. В этой стране нет даже признака недобродетели или зла. Слова "война" и "вражда" неизвестны Там совершенно. Так фантастично описывается Шамбала в древних текстах Востока.

Шамбала в переводе с санскрита "источник счастья". Но это не просто рай, куда люди попадают за добрые дела. Согласно буддизму, благих дел, даже совершённых из сострадания, недостаточно для этого. Человек должен также приобрести Небесную Мудрость, которая позволит ему пробудить в себе свою истинную природу и познать самого себя. Тогда он превзойдёт все страдания и достигнет неведомой Нирваны за пределами рая и ада. Достигнув просветления, он станет Буддой, пробуждённым и более не подверженным превратностям жизни и смерти.

Согласно текстам, в этой Священной Стране такие условия, в которых можно сделать наиболее возможным прогресс на пути к просветлению. Тибетские ламы считают, что **Шамбала – единственное чистое место на Земле**.

Было немало исследователей священных тибетских текстов, которые считают, что Шамбала – это просто нематериальный или воображаемый рай для ума. Один из таких западных исследователей-дилетантов заявил об этом тибетскому Далай-Ламе, на что Далай-Лама сразу же ответил: "Нет. Шамбала существует в этом мире".

Обитатели Шамбалы посвящают большую часть своего времени изучению и практике **Космической Мудрости**, которая частично известна тибетскому буддизму как Калачакра, или "колесо времени".

Это самое сложное и тайное из тибетских учений. Очень сложно понять глубокий смысл символизма его текстов и медитаций.

Суть Калачакры заключается в достижении просветления, или состояния нирваны, прямо в миру, среди несовершенств этого мира. Причём, в качестве средств достижения просветления используются все вещи, развлечения, роскошь, то есть та иллюзия, которая привязывает к себе обыкновенного человека-обывателя. Все достижения материального мира ставятся обитателями Шамбалы на службу духовным целям.

Великие Учителя Шамбалы, являясь Представителями Высших планет Солнечной системы, принесли науку и технологии разных областей Знания на Землю.

Они опередили развитие земного человечества на многие миллионы лет и периодически открывают землянам некоторые из этих достижений.

Так, происхождение тибетских медицинских трактатов, описывающих анатомию и психологию человека, утонченные теории, методы диагностики, способы лечения и профилактики таких серьезных болезней, как оспа, относятся к Шамбале.

Священные тексты из Шамбалы дали тибетцам их систему астрономии и астрологии, а также один из календарей, которым они пользуются и сейчас.

Обладание высокоразвитыми науками Дальних высоко-развитых Миров даёт обитателям Шамбалы силу полного подчинения низшего ума, животной души и физического тела Высшему Манасу.

У некоторых тибетцев и индийцев подобное частично достигается посредством соответствующей медитации, которая является неотъемлемой частью Калачакры. В результате многолетнего напряжённого внутреннего труда они начинают осознанно владеть своими мыслями, желаниями и телом.

Они могут приобрести способности исцелять различные недуги и читать чужие мысли, предвидеть будущее и передвигаться с огромной скоростью, исчезать из поля зрения и материализовать различные предметы и объекты. Но главная цель овладения наукой Высшего Разума – это познание себя для достижения просветления и обретения Мудрости, нужных для того, чтобы помогать другим в достижении нирваны, или высшего состояния духовного блаженства, как следствия исполненного долга.

Люди, живущие в Шамбале, сознательно устремляются к Знаниям, чтобы, применяя эти знания, достичь просветления. Они воспитывают своих детей в том же духе. Таким образом, Общество Шамбалы наиболее близко к тому идеалу, который только может быть достигнут в этом мире.

С другой стороны, Владыки Света и Жизни, живущие в Шамбале, являются Просветлёнными и Посвящёнными. Владыка – это тот, кто овладел, в первую очередь, своими низшими принципами и подчинил их высшему Разуму. Владыки Света накопили богатейший опыт жизни в разных сферах Материи, достигли порога непостижимой Нирваны и уже не нуждаются в новых плотских воплощениях.

Но они сознательно идут на воплощения, чтобы помогать вести к просветлению малоразвитых землян. Все Владыки Истины и Света владеют такими духовными силами как сострадание и мудрость, обладают способностями, непостижимых для ограниченных умов землян. Они помогают людям Земли на путях их духовного продвижения.

Тексты Калачакры дают подробную, но иногда похожую на миф историю Владык Шамбалы, которая по мнению некоторых учёных основывается на реальных фактах. Но эти тексты почти ничего не говорят о проис-

хождении Таинственной Шамбалы. Эти тибетские тексты в большей степени отражают те события, которые произошли после прихода буддизма в Тибет, когда Шамбала уже очень давно существовала – тысячи, а может и миллионы лет. Некоторые ламы считают, что Шамбала существовала с самого начала мира (то есть, с начала возникновения Пятой Расы человечества – это более миллиона лет назад).

Они полагают, что у Неё были Владыки и Мудрость, которые сделали её лучшим местом на Земле, осквернённой чёрной иерархией князя тьмы и эгоистичным полу-животным человечеством.

До буддизма в Тибете существовала древнейшая религия бон, последователи которой утверждают, что Шамбала – это некое царство Олмолунгринг, которое является источником их Учения. Тексты этого Учения говорят о преемственности Его учениками от Учителей на протяжении восемнадцати тысяч лет. Так говорится в текстах религии бон.

Буддийская история Шамбалы начинается с жизни Будды Сиддхартхи Гаутамы, который достиг просветления и нашёл причину всех страданий и средство от них. Эти Учения Будды сначала передавались устно, а позже были записаны и составляют значительную часть Тибетского Канона. Перед переходом в Нирвану Будда принял форму Божества Калачакры и дал высшее из своих мистических учений великому собранию Мудрецов и Богов в Индии.

Согласно Тибетским текстам через тысячу лет после смерти Будды калачакра в Индии ещё оставалась сокрытой. Но за этот период буддизм распространился из Индии в Центральную Азию и Китай, а также достиг Тибета. При этом Учение Калачакры, передаваемое устно, оказало влияние на тибетский буддизм.

Шамбала и Калачакра оказали значительное влияние на религию и культуру Тибета, а также на её политическую историю. В 19 веке Англия и Россия соперничали за контроль над горными цепями, разделявшими азиатские владения их империй. В начале 20-го века Советская Россия также пыталась оказать политическое влияние на Тибет, используя писания и тексты о Шамбале.

Вера в Шамбалу в Монголии была столь же сильна, как и в Тибете.

Учение буддизма, религия бон вдохновили многих последователей этих учений на поиски скрытого Царства, чтобы получить сокровища Калачакры и дополнить те знания, которые уже имелись. Некоторым из них это удалось. Двум индийским йогам удалось получить учение Калачакры около 960 года. Затем, через шестьдесят лет индийский Учитель Соманатха совершил путешествие в Тибет и ввёл там Калачакру вместе с её системой измерения времени. По этой причине тибетский календарь начинается с 1026 года – того года, когда было принесено некое учение

Шамбалы в Тибет. Вскоре невежеством мусульман был уничтожен индийский буддизм. Так Калачакра исчезла в Индии и сохранилась лишь в горных убежищах Тибета, сделавшись важной доктриной тибетского буддизма.

Предание о Шамбале было известно и на Западе. Много миссионеров и просто искателей загадочной Страны направлялись на Восток в Гималаи, чтобы найти Её и познакомиться с Её Учением.

Многие из них уже не возвращались назад, оставаясь в монастырях Тибета и становясь последователями тибетского буддизма.

Первым из западных учёных, написавших о Шамбале, был венгерский исследователь Чома де Кереши. В 1819 году, достигнув Тибета, он провёл остаток жизни, изучая тибетский язык и литературу.

Он обнаружил тексты о Калачакре и о Шамбале. Через сто лет двое других учёных, Бертольд Лауфер и Альберт Грюнведель, опубликовали переводы двух тибетских путеводителей в Шамбалу. Эти работы и работы Чомы де Кереши пробудили на Западе интерес к этому таинственному "царству".

Ещё большее внимание было привлечено к Шамбале благодаря Е.П.Блаватской и Теософии Учителей Света в конце 19 века. Именно Е.П.Блаватская, побывавшая в Шамбале и изучавшая там Знания Жизни, первая рассказала о Великих Учителях, Великих Владыках, живущих в Шамбале, но это только по Их разрешению. На протяжении всей жизни Она общалась с Ними и получала от Них информацию, потрясшую материалистический мир Земли. Именно с помощью Великих Владык Света и Знания Е.П.Блаватская написала все свои труды, в том числе "Разоблачённую Изиду" и "Тайную доктрину".

В начале 20-го века Великие Представители Иерархии Света Солнечной системы Н.К.Рерих и Е.И.Рерих встречались с Космическими Учителями человечества в одном из ашрамов Шамбалы. Они также до конца своей земной жизни были связаны с Великими Космическими Учителями.

Через Семью Рерихов Старшие Братья человечества дали землянам Учение "Живая Этика".

Пророчества древних текстов говорят, что наступит время, когда условия жизни во внешнем мире будут становиться всё хуже и хуже. Люди отвернутся от истинной религии и от самой Истины, станут жестокими и будут стремиться к власти ради власти. Нечестность, хитрость и жадность будут преобладать, и по Земле распространится идеология грубого материализма. Сокрушив всех своих противников, варвары-материалисты начнут бороться между собой, пока не появится злобный царь-диктатор, который объединит всех плотских материалистов-атеистов и подчинит своей власти весь мир.

Наше время в точности соответствует этому описанию. Власть и деньги в нашем мире стали основой жизни. А злобный царь – это та кучка одержимых финансовых олигархов, которая подчинила себе весь Запад и сейчас небезуспешно набрасывает свои сети на страны Востока, в том числе и на страны СНГ.

И далее пророчества повествуют, что когда все народы будут покорены этим тираном "золотого тельца", то рассеется дьявольский туман и откроется Шамбала. Разъярённый тиран нападёт на Шамбалу с огромным войском, вооружённым всеми видами супер-оружия. Тогда тридцать второй Владыка Шамбалы поднимется со своего трона и направит против него множество бойцов. (Согласно мнению последователей буддизма, сейчас мы находимся в эпохе правления двадцать восьмого Владыки Шамбалы). И в великой битве злой царь варваров-эгоистов и его армия будут уничтожены.

Когда битва будет окончена, то Шамбала распространится по всей Земле. И тогда наступит Золотой век, век истинной свободы, совершенства, гармонии и любви.

Все Учения, даваемые Шамбалой, являются оружием борьбы со злобным царём варваров и его тёмной ратью. Принять и следовать этим Учениям Света – долг каждого земного человека, желающего стать гражданином Золотого века. Именно из бойцов, следующих Учению Шамбалы, и будет состоять войско тридцать второго Владыки. Не принявшие Учения Света окажутся на стороне варваров и будут уничтожены. Середины не будет.

Разные цели преследуют искатели Шамбалы. Слуги тьмы, пособники злобного царя, или Сатаны, зная о своём будущем, также пытаются разыскать Шамбалу. Они хотят постичь нераскрытые ещё секреты тайных знаний, чтобы использовать их для порабощения землян, для покорения мира или же для своих личных целей. Таких искателей Шамбалы немало среди чёрных правителей разных стран. Известно, что Гитлер, Сталин и подобные генералы Князя тьмы, зная о тайных науках Шамбалы и желая использовать эти знания против человечества, неоднократно посылали карательные экспедиции своих головорезов на поиски этой страны.

Вооружённые экспедиции искали скрытое "царство" в Центральной Азии. И, если оставались в живых, то не находили никакого царства со сверкающими дворцами, прудами, фруктовыми садами. Почему? Возникает вопрос: может быть, путешествие в Шамбалу – это чистая фантазия?

В одном из тайных путеводителей написано: "Если время отправиться Туда ещё не пришло для вас, то всё: дома и всё прочее – будет покрыто как бы травой и деревьями и будет выглядеть как леса и поляны. Это

описание места не совпадёт с тем, что вы увидите, и возникнет непонимание. Глупцы впадут в сомнение, но мудрые тщательно исследуют "страну" согласно этой книге и постепенно найдут и горы, и долины, и города".

– **Не позванный не дойдёт, – написано в Агни-Йоге.** А позванным может быть только тот, кто услышал Зов Свыше. Зов можно услышать, но прежде надо очистить свой ум от физической иллюзии и проникнуть в глубину своего сердца. В сердце каждого человека находится путь в Небесную Шамбалу, но туда найти дорогу ещё сложнее, чем в физическую Шамбалу на Земле.

Старинная тибетская легенда рассказывает о молодом человеке, который отправился на поиски Шамбалы. Преодолев множество гор, он вошёл в пещеру старого отшельника, который спросил его: "Куда ты идёшь через эти снежные пустыни?" "Я стремлюсь найти Шамбалу", – отвечал юноша. "Тогда тебе не нужно идти так далеко, – сказал отшельник. – Царство Шамбалы в твоём собственном сердце".

Древние путеводители в Шамбалу имеют двойное значение.

Первое и главное значение: это указание пути внутреннего, через преодоление всех препятствий своей животной личности, через искоренение всех своих недостатков, пороков и страстей. Таким образом, можно очистить свои мысли и свой низший ум подчинить Высшему Разуму. Так можно услышать голос своего сердца. И этот голос будет именно голосом Шамбалы.

Только после прохождения внутреннего духовного пути можно найти материальное место на Земле, проходя через горы и леса, реки и долины, преодолевая все препятствия и трудности земные, описанные в путеводителях. Найдя Шамбалу в своём сердце, можно найти Шамбалу земную только в том случае, если это будет необходимо для выполнения той задачи, с которой пришёл человек на эту Землю.

Специально идти в горы на поиски скрытого царства не надо. Скрытое царство Шамбалы фактически символизирует скрытую внутреннюю природу мира, которая прямо здесь, вокруг нас, внутри Природы и внутри человека. Необходимо осознать священную Природу окружающего нас мира. Шамбалу надо искать в повседневной жизни, используя все предоставляемые жизнью возможности и события повседневной жизни для улучшения себя. Преобразив себя, мы преобразим мир и увидим его в реальном свете, а не в иллюзорном. Иллюзорный мир лжи – это мир материального земного рая, который создаётся с помощью эфемерного "прогресса" науки и техники. Реальный мир – это мир Золотого Века, мир Шамбалы, мир торжества Духа над плотной материей.

Елена Ивановна Рерих, бывавшая в Шамбале, писала: "Подходы к Твердыне Света хорошо охранены. Разные пути ведут к ней, и часто нуж-

но идти подземными путями и под реками, чтобы достичь сокровенных Вершин. Но для позванных расставлены вехи".

Великие Учителя Света, живущие в этой Твердыне, говорят: "Как же найти путь к нашим лабораториям? Без зова никто не дойдёт. Без проводника никто не пройдёт! В то же время нужно личное неукротимое устремление и в то же время готовность на трудности пути".

"В обширной горной стране не легко отыскать Обитель Братства. Нельзя представить себе всю сложность горных нагромождений. Вы уже знаете и об особых мерах предохранения. Если и существуют знаки, обозначающие границы, то кто же поймёт эти предметы? Если и существует описание пути, то в сложных символах кто найдёт указания? Но даже неразумный поймёт причины такой бережности".

"Множество людей стремились найти Нас. Правильно удержат таких путешественников. Найти Нас прежде всего нужно не географически, но в духе... Явно Мы служим для помощи страждущим, но не следует кулаками ломать Врата! Сказано: "Царство Божие берётся приступом!", но в духе".

Литература, использованная и рекомендуемая:

1. Д.Бонджованни, П.Кариа, Е.Бутенко, "NASA: Неизв. съемки американских астронавтов", В/фильм, вып. 2, 1998.
2. Е.И.Рерих, Письма Елены Рерих. 1929 – 1938. В 2 т., Белор. фонд Рерихов, ПРАМЕБ, Минск, 1992.
3. Н.Ю.Ремизова-Бабушкина, Человек плазменный. Тайны энерго-информ. обмена. Кн.7, СВЕНТ, М., 1999.
4. Р.Моуди, Жизнь после жизни, СТАРТ – СИНЕКТИКА, Москва – Рига (1991).
5. Е.П.Блаватская, Человек и его видимый и невидимый состав. Закон причин и последствий (карма), ВИЕДА, Рига (1991).
6. Грани Агни Йоги. 1971 г. Т. 12, Цэрис, Алгим, Новосибирск (1997).
7. Грани Агни Йоги. 1959г. Т. 10, СВЕТ, Новосибирск (2004).
8. Рерихи. Вехи духовного пути, Сфера, Москва (2001).
9. Н.Ю.Ремизова-Бабушкина, Тайны энергоинформационного обмена. Кн. 1, СВЕНТ, Москва (1997).
10. Агни Йога. Т. IV. Надземное. 1938, Сфера, Москва (2000).
11. Грани Агни Йоги. 1968г. Т. 9, ЭКОР, Новосибирск (1996).
12. Агни Йога. Т. I. Зов. Озарение. Община. Агни-Йога. 1924 – 1929, Сфера, Москва (2000).
13. Агни Йога. Т. III. Мир Огненный. Аум. Братство. 1933 -1937, Сфера, Москва (2000).
14. Агни Йога. Откровение. 1920-1941, Сфера, Москва (2002).
15. Агни Йога. Т. II. Беспредельность. Иерархия. Сердце. Напутствие Вождю. 1930 -1933, Сфера, М., (2000).
16. Л.Р.Тыюсли, Ты вечен, София, Киев (1993).

17. Агни Йога. Высокий Путь. Ч. 2, 1929-1944, Сфера, Москва (2002).
18. Агни Йога. Высокий Путь. 4.1. 1920-1928, Сфера, Москва (2002).
19. "Агни Йога" в 4-х кн., М., "Сфера", 1999.
20. "Бхагавадгита", Юрга, 1993.
21. "Введение в Агни Йогу". Новосибирск, 1997.
22. "Великие мыслители новых времен" (Е.П.Блаватской посвящается), М. "Нов. Акр.", 1992.
23. "Весть Е.П.Блаватской", Ленинград, 1991.
24. "Грани Агни Йоги" в 17-ти т., Н.-сибирск, "Алгим", 1994-2005.
25. "Е.П.Блаватская". Биографический очерк Писаревой, Киев, 1991.
26. "Криптограммы Востока". Рига, "Угунс", 1992.
27. "Листы сада Мори", Минск, "Мастацкая лitarатура", 1994.
28. "Махатмы. Легенды и реальность", М. "Сфера", 2001.
29. "Оккультный мир Е.П.Блаватской", М. "Сфера", 1996.
30. "Письма Е.Рерих" 1932-1955гг., в 9-ти томах, Новосибирск, 1993.
31. "Письма Елены Рерих" (1932-1955гг.), Новосибирск, "Вико", "Алгим", 1993.
32. "Письма Елены Рерих", в 2-х т., Минск, "Лотаць", 1999.
33. "Письма Мастеров Мудрости", М. "Сфера", 1997.
34. "Письма Махатм". Самара, "Агни", 1998.
35. "Радда Бай. Правда о Блаватской", М. СП "Интербук", 1992.
36. "Современные космические легенды Востока". Новосибирск, "Согласие", 1999.
37. "Спираль познания", в 2-х т., М. "Прогресс", 1996.
38. "Тайная Доктрина", в 2-х т., Адьяр, Теософское изд-во, 1991.
39. "Учение Храма", в 2-х т., М. МЦР "Мастер Банк", 2001.
40. "Чаша Востока". С-Пб. "Вахта Мира", 1992.
41. А.И. Рыженко, Н.Г. Толмачев. "Агни Йога. Справочник". "Торсинг", Харьков, 2002.
42. А.П.Синнет. "Оккультный мир", М. "Сфера", 2000.
43. А.П.Синнет. "Эзотерический буддизм. Учение Будды", М. "Золотой век", 1995.
44. В.А. Россов. "Николай Рерих вестник Звенигорода", С-Пб, изд "Алетейя С-Пб" и изд "Ариаварта-Пресс", 2002.
45. Г.С.Олькотт. "Практическая философия", М. "Сфера", 2002.
46. Говард Мэрфию "Елена Блаватская", Челябинск, "Урал ЛТД", 1999.
47. Дмитриева Л.П. "Тайная Доктрина" Елены Блаватской в некоторых... ", в 3-х т., Магнитогорск, "Амрита", 1994.
48. Дмитриева Л.П. "Посланник Христос...", в 7-ми т., М., Изд. "Дом имени Е.И.Рерих", 2000.
49. Е.И.Рерих. "Письма в Америку", в 4-х томах, М., "Сфера", 1996.
50. Е.П.Блаватская "Из пещер и дебрей Индостана", Киев, "МП Муза", 1991.
51. Е.П.Блаватская. "Гималайские братья" М., "Сфера", 1998.
52. Е.П.Блаватская. "Голос безмолвия. Избранные статьи", М. "Новый Акрополь", 1993.
53. Е.П.Блаватская. "Карма судьбы", М., "МК Полиграф", 1996.
54. Е.П.Блаватская. "Ключ к Теософии", М. "Сфера", 1993.

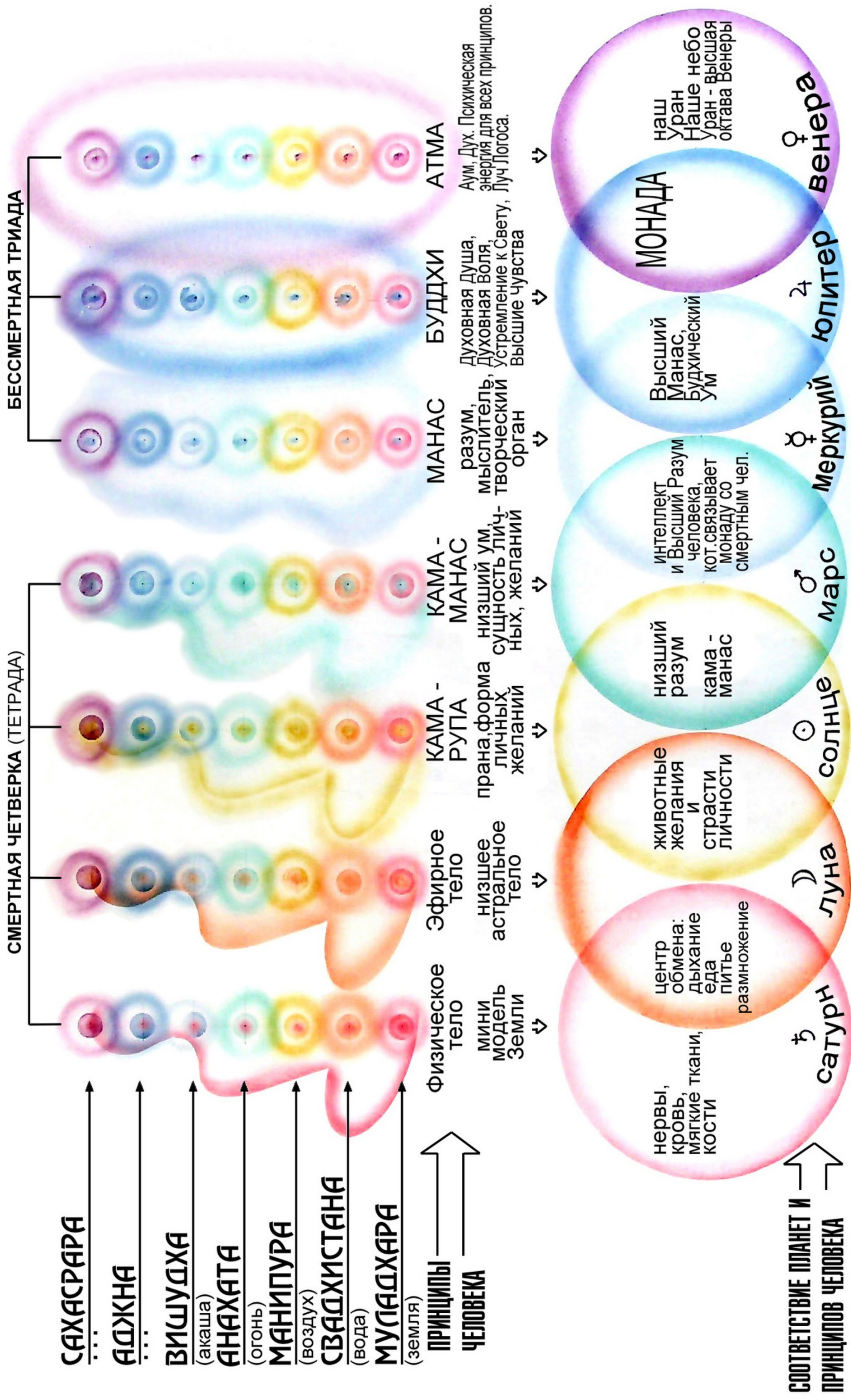
55. Е.П.Блаватская. "Космический Разум" М., "Сфера", 2002.
56. Е.П.Блаватская. "Письма А.П.Синнету", М., "Сфера", 1997.
57. Е.П.Блаватская. "Письма друзьям и сотрудникам", М., "Сфера", 2002.
58. Е.П.Блаватская. "Письма", М. "Золотой век", 1995.
59. Е.П.Блаватская. "Разоблаченная Изида", в 2-х томах, М., "Золотой век", 1994.
60. Е.П.Блаватская. "Теософия и практический оккультизм", М. "Сфера", 1993.
61. Е.П.Блаватская. "Теософский словарь", М. "Сфера", 1994.
62. Е.Ф.Писарева. "Миссия Е.П.Б. Теософия и теософское общество", 1996.
63. Клизовский А.И. "Основы миропонимания Новой Эпохи". Минск, "Мога Н – Вида Н", 1995.
64. Мэри Нэфф. "Личные мемуары Е.П.Блаватской", М., "Сфера", 1993.
65. Ольга Богданович, "Блаватская и Одесса", Одесса, "Путь Познания", 1998.
66. Рерих Н.К. "Листы дневника", в 3-х т., М. МЦР, 1996.
67. Рокотова Н. "Основы буддизма". Н.-сибирск, "Согласие", 2001.
68. Свами Рама. "Жизнь среди гималайских йогов". Духовные опыты, М., Беловодье, 2006.
69. Сильвия Крэнстон. "Е.П.Блаватская", Рига, "Лигатма", 1996.
70. Уранов Н. "Нести радость". Рига, "Мир Огненный", 1998.
71. Чогьям Трунгпа. "Шамбхала: Священный путь воина", М., изд Беловодье, 2006.
72. Э. Бернбаум. "В поисках Шамбалы", Москва, изд. "Рипол Классик", 2005.

Научно-популярное издание
Серия «Духовное совершенствование»

В поисках Шамбалы

Донецк
Институт Культуры ДонНТУ
<http://roerich.com>
E-mail: dzhura@inbox.ru
тел.: (062) 337-32-66

СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МИКРОКОСМА

ЦИКЛЫ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

земные года

360 земных дней составляют один год 1

Крита (Сатия) Юга	содержит	432 000 x 4 =	1 728 000
Трета Юга	содержит	432 000 x 3 =	1 296 000
Двапара Юга	содержит	432 000 x 2 =	864 000
Кали Юга	содержит	432 000 x 1 =	432 000

Совокупность четырех выше указанных Юг составляет одну Маха-Югу 4 320 000

Семьдесят одна Маха-Юга равна периоду царствования одного Ману 4 320 000 x71 = 306 720 000

Царствование четырнадцати Ману охватывает продолжительность (71x14 =) 994 Маха-Юг, что равняется 4 320 000 x 994 = 4 294 080 000

Добавьте Сандхис, т. е. промежутки между царствованием каждого Ману, что будет отвечать шести Маха-Югам 4 320 000 x 6 = 25 920 000

Итого этих царствований и междуцарствий четырнадцати Ману равняется 1 000 Маха-Югам, что составляет Калыгу, т. е. один День Браммы 4 320 000 x 1000 = 4 320 000 000

Так как Ночь Браммы равна Дню Браммы, то одни Сутки Браммы содержат 4 320 000 000 x 2 = 8 640 000 000

360 Суток Браммы составляют один Год Браммы 8 640 000 000 x 360 = 3 110 400 000 000

100 Годов Браммы равны Веку Браммы, т.е. Маха Калыге 3 110 400 000 000 x 100 = 311 040 000 000 000

