Истоки Оккультизма

Современное изложение древней всемирной мудрости
на основе ТАЙНОЙ ДОКТРИНЫ Е. П. Блаватской

Г. де Пурукер

Под редакцией Грейс Ф. Кноки

THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS
PASADENA, CALIFORNIA

Theosophical University Press
post office box c
Pasadena, California 91109-7107
www.theosociety.org
2021

Fountain-Source of Occultism © 1974 Theosophical University Press. Перевод с английского © 2021 Сухорукова Татьяна. Все права защищены. Данное издание можно скачать бесплатно для личного пользования. За исключением небольших отрывков, ни одна часть настоящей публикации не может воспроизводиться или передаваться для использования в коммерческих или иных целях в каком угодно виде без предварительного разрешения.

PDF eBook ISBN 978-1-55700-253-2

Издательство “Theosophical University Press” занимается публикацией и распространением высококачественной теософской литературы с 1886 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА живет или гибнет, в зависимости от своей силы вдохновлять. Что касается такой книги, как ИСТОКИ ОККУЛЬТИЗМА, в которой рассказывается о космических истинах и вечном человеческом поиске ответов, то тем более ее идея должна жить или погибнуть в силу своей ценности. И это Г. де Пурукер прекрасно осознает; он не утверждает, что дает окончательную формулировку, конечную истину. То, что он действительно предлагает, так это озаряющее толкование всемирной мудрости, на которой зиждется Тайная Доктрина веков и одноименный шедевр Е.П. Блаватской.

Г. де Пурукер, родившийся 15 января 1874 г. в Сафферне, округ Роклэнд, штат Нью-Йорк, жил в Соединенных Штатах до конца 1880-х, когда его семья переехала в Женеву, Швейцария. Его отец, англиканский священник, был назначен туда капелланом Американской Церкви; ученый человек и всецело преданный церкви, он в глубине души мечтал видеть своего сына священником Англиканской Церкви. Он сам учил мальчика латинскому, греческому и древнееврейскому языкам, нанял ему частных преподавателей для изучения современных европейских языков, а также по истории и литературе библейских народов, древней Греции и Рима.

Юноша занимался усердно, но у него был пытливый ум и врожденное интуитивное чувство того, что является духовно истинным, а что – фальшью. К 18 годам он знал наверняка, что не может принять духовный сан; что, собственно говоря, ни одна официальная религия никогда не сможет его привязать к себе. Поиск знания, живой мудрости, скрытой за внешней стороной обряда и догмы, совершенно захватил его.

Это был ужасный шок для родителей: их сын, которому с детства прочили сан священника, способный читать Библию в оригинале и подготовленный к функциям и обязанностям пастора, оказался агностиком.

Глубоко взволнованный, молодой человек оставил дом и учебу в Женеве, отплыл в Америку и, проведя несколько месяцев в Нью-Йорке, приехал в Калифорнию, где работал на различных ранчо в округе Сан Диего. Все это время он продолжал свой поиск, «глядя вокруг себя, направо и налево, стараясь найти ключ к тайнам жизни и смерти, которые не давали мне покоя». Он покупал книги по Таро и психотерапии, но понял, что они его не удовлетворяли. Когда ему попался перевод одной из Упанишад, он принялся осваивать санскрит, как до этого совершенствовался в древнеанглийском, веря, как и Гейне, поэт, что «с каждым новым языком человек обретает новую душу».

Однажды, рассказывал он нам, ему в руки попала небольшая книжечка по теософии, и «она меня поразила»:

> Я увидел высокую мысль! Я почувствовал, что в этой книге было нечто большее, нежели то, что в ней увидел агностик. Годы чтения и изучения мировой литературы – особенно древних трудов – научили меня распознавать древнюю истину, когда я ее видел. Я был очарован чем-то, что всегда знало мое сердце, а именно: что всегда существовала и ныне существует группа, сообщество, общество, организация благородных Мудрецов, великих Провидцев, «Мудрецов Востока», как они назывались в этой книге.

Мы не знаем названия этой книги, но мы знаем, что 16 августа 1893 г. Хобарт Лоренц Готтфрид де Пурукер (позднее известный своим коллегам как Г. де П.) вступил в Теософское Общество, возглавляемое тогда в Америке Уильямом К. Джаджем, соучредителем в 1875 г., наряду с Е. П. Блаватской и Г. С. Олькоттом, современного теософского движения. Как член Ложи Сан Диего и регулярный посетитель их библиотеки, де Пурукер помог организовать класс по изучению Т*айной Доктрины* и, хотя ему было всего 19, он вскоре был назначен «постоянным читателем», проводившим занятия с членами, большинство из которых было значительно старше его. В последующие 49 лет, вплоть до самой смерти 27 сентября 1942 г., Г. де П. полностью посвятил себя служению своим собратьям – служению, которое нашло свое великолепное выражение в освещении духовных принципов теософии.

Все, что он говорил в узком кругу или в открытой печати было развитием его юношеского видения Единства божественного запечатления и постижения этого Единства каждым человеческим существом. ИСТОКИ ОККУЛЬТИЗМА – не исключение.

В июле 1929 г., когда Готтфрид де Пурукер стал преемником Кэтрин Тингли на посту руководителя Теософского Общества, международная штаб-квартира которого находилась тогда в Поинт Ломе, Калифорния, он организовал серию эзотерических занятий, чтобы активировать семена альтруизма, а также преподать более глубокие аспекты теософии. Ни один вопрос не был слишком простым, ни один не был слишком сложным для тщательного рассмотрения. Однако он настаивал, чтобы «научно-философские» положения доктрины были всегда пронизаны «этико-мистическим»: только воплощая собой учение, можно узнать, принесет ли плоды его эзотерическое содержание.

Настоящая книга собрана из двенадцати брошюр-инструкций, напечатанных частным образом в 1936 г. Они составлены небольшим комитетом под руководством д-ра де Пурукера из стенографических отчетов об эзотерических собраниях, проводившихся с 1920 по 1933 гг., к которым он добавил некоторые отрывки из своих опубликованных работ, а также обширный дополнительный материал по широкому спектру тем.

Особый интерес представляет последовательность изложения, так как он сам с большой тщательностью распределял материал. Его главная задача, он объяснял, заключалась в том, чтобы с самого начала дать ученику – прежде чем он будет очарован высокофилософскими учениями, развитыми позднее – полную возможность впитать в себя идеал бескорыстного служения, которым отмечен путь сострадания,

избранный духовными Наставниками человечества. Более того, когда его спросили, почему он начал строго доктринальную часть этого издания с труднейшего трактата о Пространстве и Майи, а не с практических тем кармы и повторного рождения, которые легко понять, он парировал тем, что эти идеи уже широко рассматривались в печатных материалах Общества. Он стремился вознести сознание ученика из узких пределов чисто личного к космическим просторам, где даже самые запутанные из человеческих проблем видятся в свете их истинной важности.

Итак, очевидно, что эта книга предполагает некоторое знание основной теософской мысли. Но означает ли это, что она мало что может предложить тем, для кого эти идеи могут оказаться новыми? Совсем наоборот, так как она дает пищу для размышлений всем взыскующим, независимо от их духовных или религиозных пристрастий; равно как и тем, кто снялся с якоря своей веры и ищет философию, исполненную смысла, в которой они могут бросить якорь. Словом, она обращена ко всем, кто признает взаимосвязь человеческой судьбы с космическим замыслом; кто интуитивно чувствует, что странствие человека охватывает множество жизней на земле, дабы душа с течением веков могла выявить свою латентную божественность. Прежде всего, она взывает к тем, кто в моменты уединения чувствуют зов внутреннего пути – зов обрести безмолвный краткий путь и дать древнюю клятву самопосвящения служению человечеству.

Возможно, некоторые хотели бы, чтобы д-р де Пурукер свел к минимуму использование иностранных терминов и представил теософскую точку зрения просто, с четким изложением темы. Ибо в ИСТОКАХ, прослеживая нисхождение духа в материю и его восхождение к своему первозданному источнику, мы читаем о локах и талах, о планах и дхату, о монадах и оболочках.

Есть веская причина использовать такое обилие терминологии, почерпнутой из религиозных и философских сокровищниц Востока и Запада. Первоначальные идеи идентичны, но каждый, кто несет свет, передает свое видение Реальности сквозь линзу собственного опыта посвящений. Следовательно, каждый духовный провидец преподносит то, что кажется исключительным, хотя он просто облекает в иную внешнюю форму ту же оккультную истину. Д-р де Пурукер исчерпывающе показывает, не только чтобы расширить понимание тех, кто привязан к определенной религии, но чтобы помочь изучающим сравнительную религию, философию и мифологию, что многочисленные и различные наименования Бога и богов и их разнообразных функций в древней литературе есть лишь иная манера описать *единый* эволюционный процесс.

Но эта книга – не просто последовательное изложение доктрины; она ускоряет развитие интуиции. Если читатель проследит за порой слишком тонким, но все же непрерывным ходом мысли автора, он может обнаружить, в мгновенной вспышке озарения, о чем на самом деле говорила Е.П.Б. в том или ином «трудном» отрывке. То, что прежде озадачивало даже самых умных, может, часто без ведома мозгового ума, озариться практической мудростью.

Но только потому, что лежащая перед нами книга последовательно излагает то или иное учение в *Тайной Доктрине* или в *Письмах Махатм*, не следует думать, что автор рассматривает произведения Е.П.Б. или ее учителей как «последнее испытание на непогрешимый авторитет, подобно тому, как христиане создали свою Библию, а затем поклонялись ей», цитируя из письма Г. де П. к Тревору Баркеру от 14 июня 1932 г. «Если бы это было так, мы никогда бы не эволюционировали. Книги Е.П.Б. были бы священными и неприкосновенными. . . . Мы должны отстаивать принципы вещей. Это очень важно».

Снова и снова автор напоминает нам, что единственный авторитет, единственный истинный посвятитель для каждого человека, есть его высшее «Я». Парадокс в том, что д-р де Пурукер действительно говорит, «как человек, обладающий авторитетом», авторитетом, основанном на глубоком духовном опыте. И именно поэтому многие, многие двери широко распахнуты, хотя столь же многие остаются закрытыми или лишь слегка приоткрытыми, ожидая момента, когда читатель сам постучится так, что дверь к свету его собственного внутреннего бога откроется. Полагаться лишь на умственное познание, доктрину ока, значит не обрести и толики из того, что имеет непреходящую ценность. Только доктрина сердца заслуживает нашей преданности, только мудрость сердца запечатлевается на душе.

Примечательно, что Г. де Пурукер еще в 1935 г. публично выразил надежду, если найдет «время и силы, опубликовать еще одну или две книги, содержащие Теософское учение», которое вплоть до того времени распространялось в узком кругу. То, что раньше считалось эзотерическим, он верил, было бы даже тогда больше понято, в силу «более пробужденного ума современных людей», а также усилившейся «восприимчивости к новым идеям, создавшей совершенно иное и, поистине, паровое поле сознания» (*Эзотерическая Традиция*, [*The Esoteric Tradition*] стр. x). Хотя сам он не был в состоянии осуществить свой замысел, одна из этих запланированных работ, *Диалоги Г. де Пурукера* [The Dialogues of G. de Purucker], представляющая собой записи заседаний Мемориальной Группы Кэтрин Тингли, была издана в 1948 г. Артуром Л. Конгером. Теперь же, с публикацией ИСТОКОВ ОККУЛЬТИЗМА, обе эти долгожданные книги, содержащие доселе эзотерический материал, везде доступны ученикам.

К нашему большому сожалению, Джеймс А. Лонг, глава Теософского Общества с 1951 по 1971 гг., не увидел эту книгу в законченной форме. Но принципы редактирования и подготовки, установленные им в 1966 г., неукоснительно соблюдались: сохранить целостность учения, что касается его атмосферы и содержания; устранить ненужные повторения; удалить все чисто организационные вопросы, относящиеся к Теософскому Обществу или Эзотерической Секции; англизировать написание общеупотребительных санскритских и других иностранных терминов, таких как карма, махатма и т.д.; и, где целесообразно, изложить частный эзотерический

материал в форме, подходящей для открытой печати. Словом, дать в сокращенном виде дивное сокровище мудрости, содержащееся в двенадцати брошюрах, чтобы мир мог извлечь для себя пользу.

Вот как г-н Лонг понимал намерение д-ра де Пурукера:

> Весь этот доктринальный эзотеризм ради одной цели и только одной цели – не просто удовлетворить интеллект читателя, но заложить основы для развития сострадательной стороны нашей природы, чтобы мы могли лучше служить своим собратьям-людям.
>
> В этом – основная ценность книги: увидеть сквозь материалы о пространстве и космосе неистощимый источник сострадания, изливающийся из сердца космоса к галактике, солнечной системе, нашему глобусу-земле, человеку. Все это – проявление сострадания выше нашего понимания.

Здесь необходимо упомянуть о неустанных и кропотливых усилиях каждого сотрудника редакции и типографии: Кирби Ван Матера, архивариуса; Джона П. Ван Матера, который проверил рукопись до типографского набора и подготовил Индекс; моя признательность Дороти ЛеГрос и Элоизе Харт за неоднократную перепечатку на машинке; Маделин Кларк, Мануэлю Одербергу, Ингрид Ван Матер, Эльзе-Брите Титченелль, Саре Б. Ван Матер и Лоренсу Меркель за трудоемкую работу по вычитке корректуры и, не в самую последнюю очередь, редакционному комитету – А. Стадли Харту, покойному Уилли Ф. Фелтиусу и Иде Постма, все они работали со мной долго и усердно, делая все возможное, чтобы эта книга увидела свет.

В столетнюю годовщину со дня рождения Готтфрида де Пурукера мы с благодарностью признаем наш духовный долг перед тем, кто вновь зажег огни устремления, веря, что ИСТОКИ ОККУЛЬТИЗМА будут вдохновлять каждого честного искателя во все последующие века.

ГРЕЙС Ф. КНОКИ

15 января 1974 г.
Пасадена, Калифорния

Содержание

Предисловие / ii

I - *Первозданное Учение Мудрости*

Передача Света / 3
Духовное Озарение vs. Психические Иллюзии / 6
Безмолвный Краткий Путь /9
Клятво-лихорадка и Духовная Воля / 12

II – *Дисциплина Предшествует Мистериям*

Эзотерическая Дисциплина / 18
Медитация и Йога / 22
Парамиты и Возвышенный Восьмиступенчатый Путь / 25
Цикл Посвящений / 30

III – *Пространство и Доктрина Майи*

Пустота и Полнота / 36
Беспредельность в Древних Космогониях / 39
Пространства Пространства / 41
Пространство, Время и Продолжительность / 44
Космическая Реальность и Махамайя / 47
Парабраман-Мулапракрити / 49
Манвантара: Сон, Майя / 52
Индусские Представления о Майе / 55
Духовная Реальность и Разумом-Рожденная Иллюзия / 58

IV – *Галактики и Солнечные Системы:*
Их Генезис, Структура и Судьба

Вселенная: Живой Организм / 62
Дни и Ночи Брамы / 64
Генезис Вселенской Солнечной Системы / 66
Небесный Зодиак и Рождение Солнечной Системы / 69
Раджа-Солнца и Космическое Яйцо Брамы / 71
Перевоплощение Планетной Цепи / 73
Двенадцать Фохатических Магнетизмов / 76
Зодиак Глобуса / 78
Аурическое Яйцо: Космическое и Микрокосмическое / 80
Астро-Теогонический Аспект Космоса / 82
Оккультная Физиологическая Структура Солнечной Системы / 84
Каузальная Природа Циклов / 86
Циклические Периоды Времени / 87
Расовые Циклы и Юги / 89

V – *Иерархии и Доктрина Эманаций*

Из Паранирваны в Манвантару / 94
Космический Дух на Протяжении Пралайи и Манвантары / 96
Три Логоса / 99
Фохат, Динамическая Энергия Космической Идеации / 102
Об Эонах Гностиков / 104
Доктрина Свабхавы / 107
Звук, Цвет и Число / 110
Архитекторы и Строители / 113
Липики / 117

VI – *Невидимые Миры и их Обитатели*

Модель Структуры Мира / 121

Развертывание Космических Элементов / 123
Элементалы, Отпрыски Космических Элементов / 126
Таттвы и Семь Чувств Человека / 129
Рождение Глобуса / 132
Планы и Состояния Сознания / 135
Локи и Талы / 138
Человеческая Жизненная Волна в Локах-Талах / 141
Взаимосплетение Лок и Тал / 143
Монады, Центры Сознания / 145
Монадические Классы / 148
Троякий План Эволюции / 151

VII – *Доктрина Сфер*

Сердце Солнца – Божество / 157
Солнечные Пятна и Циркуляции в Солнечной Системе / 160
Солнечный и Земной Магнетизм / 163
Триадическая Жизнь Отца-Солнца / 165
Двенадцать Священных Планет / 169
Природа и Свойства Планет / 174
Астероиды, Метеоры и Космическая Пыль / 179
Луна / 181
Планета Смерти / 184
Жизненные Волны и Внутренние Круги / 186
Межпланетарная и Межглобусная Нирвана / 191
Шишта и Ману / 195

VIII – *Боги – Монады - Атомы*

Кто есть Боги? / 200
Эволюционное Странствие Монад / 202
Жизне-Атомы, их Происхождение и Судьба / 204
Наследственность и Жизне-Атомы / 208
Доктрина Трансмиграции / 210
Причина Болезни / 213
Человек – Своя Собственная Карма / 217
Всегда ли Карма Незаслуженна? / 220
Добро и Зло / 223

IX – *Соотношения Космической и Человеческой конституций*

Аурическое Яйцо, его Природа и Функция / 227
Монады, Эго и Души / 230
Аурическое Яйцо и Принципы Человека / 234
Много Монад в Человеке / 238
Потерянные Души и Путь Левой Руки / 241
Оккультная Физиология / 244

X – *Иерархия Сострадания*

Безмолвные Стражи / 249
Три Одеяния / 253
Дхьян-Коганическое Воинство / 255
Аватара – Духовное Явление / 258
Упападака и Анупападака Аватары / 260
Аватары Маха-Вишну и Маха-Шивы / 263
Иисус Аватара / 265
Сила Авеши / 268
Тибетская Ламаистская Иерархия / 270
Люди Пятого и Шестого Круга / 273
Будды и Бодхисаттвы / 276
Будда Гаутама / 278
Наш Духовный Дом / 282

XI – *Смерть и Циркуляционные Пути в Космосе* – I

Единство всей Жизни / 286
Каузальные Аспекты Смерти /288
Процесс Развоплощения / 290
Панорамное Видение / 293
Праны или Витальные Сущности / 296
Физическая Смерть – Электромагнитное Явление / 299
Кама-Лока и Вторая Смерть / 301
Четыре Состояния Сознания / 303
Сопоставление Древнего и Современного Спиритизма / 306
Природа Кама-рупы / 308

XII – *Смерть и Циркуляционные Пути в Космосе* – II

Природа и Характеристика Дэвачана / 312
Продолжительность Дэвачанского Периода / 315
Дэвачан и Глобусы Планетной Цепи / 318
Нирвана / 320
Сон и Смерть – Братья / 322
Через Врата Смерти / 325
Процесс Перевоплощения / 328
Внутренние и Внешние Круги / 331
Межпланетные Странствия / 333
Обратный Путь Перевоплощающегося Эго / 336

Примечания / 340

Приложения

Прецессионный Цикл / 354
Мощь Звука / 356
Четыре Священных Времени Года / 358
Е.П.Б. / 359
Вестники Ложи- Insignia Majestatis / 360
Нарада / 363

I

ПЕРВОЗДАННОЕ УЧЕНИЕ МУДРОСТИ

Первозданное Учение Мудрости

Передача Света / 3
Духовное Озарение vs. Психические Иллюзии / 6
Безмолвный Краткий Путь / 9
Клятво-лихорадка и Духовная Воля / 12

ПЕРЕДАЧА СВЕТА

ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН ОККУЛЬТИЗМ, одна истина. Источник мудрости на этой земле есть Братство адептов, духовное сердце мира, из которого непрестанно изливается поток вдохновения и просвещения. Это – единый высший источник, от которого почерпнуты все грани истины, содержащиеся в религиозных и философских системах мира. Оттуда появляются, время от времени, не только великие мудрецы и учителя – руководители и наставники людей, но также посланники или вестники, известные или неизвестные, которые трудятся в мире на благо человечества.

Этот источник мудрости состоит из благороднейших духовных и интеллектуальных гигантов, которых когда-либо рождало человечество – людей, слившихся воедино с внутренним богом. Зная друг друга, они объединяются и таким образом создают великую школу света и истины, великое Братство. Называемые различными именами в различные века, эти высшие существа известны в буддийских странах как Дхьян-Коганы; древние персы именовали членов этой солнечной иерархии Амешаспентами. Еврейские мистики и каббалисты говорили о них как о Бней Элохимах, Сынах Богов; в других странах их называли Сынами Света или Сынами Солнца, как в древнем Египте.

Бесчисленные школы оккультизма, проистекающие от материнской школы, существовали в прошлом, существуют сейчас и будут существовать в будущем. Мистерии греков были одной из таких школ, как и Мистерии персов и египтян; Мистерии, практиковавшиеся в древней Америке, например, среди перуанцев и майя, были школами в русле той же священной традиции. Как ламаизм Тибета, так и веданта Индостана являются, по сути, школами оккультизма, хотя они также являются и системами экзотерической философии. Розенкрейцеры средневековья изначально были мистическим теософским и квазиэзотерическим обществом; и мартинисты Франции, существующие даже сегодня, представляют собой одну из «оккультных» школ. Кроме того, также есть и так называемые алхимические общества, будь то в Индии, Малой Азии или Европе, чьи приверженцы, хотя и обладают толикой духовного устремления, тем не менее, гораздо больше жаждут сил или феноменов.

Более того, на Востоке существует ряд квазиоккультных групп, одни из них более многочисленны, другие менее, которые по-своему изучают различные фрагменты мистической литературы, возникшей в этих странах в прошлые века. В Персии, Египте, Сирии и некоторых уголках Турции существуют аналогичные общества, часто очень закрытые, и о них обычно ничего не слышно.

Все подобные сообщества, в каждой стране и в каждом веке, делают свое доброе дело, соразмерно объему древней мудрости, которой они учат. Но истины, прививаемые ими, слишком часто рассматриваются сквозь искажающую ментальную призму тех, кто отошел от источника. Только когда эти сообщества правдиво передают свет, изначально полученный от материнской школы, могут они по праву называться школами оккультизма. Можно добавить, что в настоящее время в мире на каждом из великих континентов существует мало – очень мало – подлинно эзотерических школ, связанных с Братством.

Некоторые интуитивные ученые подозревали о существовании эзотерических учений в архаических школах Мистерий, но они так и не были найдены как связное целое. В различных трудах античности мы встречаем тут намек, там упоминание, но последовательная и ясная серия таких учений существует только в местах, куда ни один непосвященный ученик до сих пор не проникал намеренно.

Записывая глубокие истины для будущих поколений, древние мудрецы и провидцы использовали метафору или фигуры речи, часто в фантастических и любопытных повествованиях: легендах, сказках, мифологических романах. Платон, например, прибегая к мифу, выдал многие охраняемые намеки на то, чему обучали в Мистериях; но поскольку он знал, что делал и получил разрешение это сделать и сделал это под покровом метафоры, то это не было нарушением буквы или духа его клятвы.

Используя так эзотерические термины, древние учителя прошлых веков писали друг другу письма и сочиняли книги, передавая их из рук в руки. Те, кто был посвящен, могли понять то, что читали; для них все было ясно; но для человека, который не был принят внутри «стен храма», учения были просто спекулятивной философией или, возможно, бессмысленной тарабарщиной.

Эти учения мудрости передаются по цепи преемственности от мудреца к мудрецу с тех пор, как впервые были учреждены Мистерии среди людей во времена позднейших лемурийцев и атлантов – мера, ставшая необходимой, так как человечество утратило способность непосредственного и сознательного общения со своими божественными предками. Людей учили возвышать душу усилием воли, в сочетании с сильным стремлением, чтобы они могли непосредственно общаться, духовно и интеллектуально, со своим внутренним богом – или с каким-либо другим божеством. Именно таким образом были изначально восприняты благороднейшие истины о человеке и вселенной, а позднее и «возвещены», используя термин из Вед, т.е. сформулированы человеческим языком.

Но почему практически во всех древних произведениях духовное учение дается на поле битвы? В *Бхагават-Гите*, например, говорится о конфликте между противостоящими армиями Кауравов и Пандавов. В германских и скандинавских мифологиях между богами и героями постоянно происходят сражения; точно так же и в греческих, египетских, персидских и вавилонских мифологиях – все они схожи в этом отношении.

На этот вопрос легко ответить: маленьким детям мы даем сборники рассказов; тем, кто не может понять значение покоя и тишины и той огромной силы, которая в них таится, мы говорим о битве и сражении, потому что всегда есть победитель и побежденный. Так, в мировой литературе тайны мистических истин преподносятся в эпическом ключе, чтобы соответствовать ментальным особенностям тех веков. Но за всем этим стояли эзотерические школы°, которые учили истине и состраданию более откровенно, как, например, делал Лао-цзы из Китая: «Путь Дао – не бороться». Это – полная противоположность пассивности, так как пассивность обычно является духовным оцепенением, тогда как все усилие должно быть направлено на то, чтобы воплотить в своей жизни и в каждой *фибре* своего существа действенный дух сострадания ко всему человечеству.

Как изначальные эзотерические общества стали великими религиозными и философскими школами прошлого, так и современное теософское движение задумывалось как духовно-интеллектуальный питомник, от которого произойдут великие философские, религиозные и научные системы будущих веков – истинно, сердце цивилизаций грядущих циклов.

В каждом важном столетии в различных частях планеты создавались теософские движения. Немногие преуспели; большинство из них существовало какое-то время, приносило некоторую пользу, выполняло определенную работу, которую необходимо было сделать и затем затухало, вырождаясь в церковь, секту, догматический набор верований. Такие периодические усилия вселить в сердца людей вечные истины будут предприниматься и впредь, пока люди не разовьются настолько, что будут приветствовать свет, когда он приходит и почитать его самым ценным даром, которым они обладают.

Так вот, в 1875 г. два человека с буддаподобной душой возложили на себя в некотором смысле кармическую ответственность за то, чтобы послать новую весть миру, которая, в силу своей врожденной мощи и убедительности истин, заставила бы людей думать. С того времени в науке стали появляться ростки новых идей; свежие импульсы были привнесены в мысле-атмосферу мира и, что немаловажно, прочно утвердился идеал достижения всемирного братства всех народов. Необходимо было сделать так, чтобы эти древние духовные принципы действовали как дрожжи в человеческой мысли, в религиозном и философском пластах и, в конечном итоге, в самой социальной структуре. Е. П. Блаватскую вдохновили написать ее шедевры, *Разоблаченную Изиду* и *Тайную Доктрину*, не с целью основать еще одну религию, но вновь передать и в большей степени традицию архаической мудрости в ее более эзотерических аспектах. Как таковая, она являлась одним из звеньев в цепи преемственности учителей, которые приходили в определенные периоды, чтобы передать эзотерический свет и истину. Она пришла в начале нового Мессианского цикла и в конце старого и, таким образом, была вестником для грядущего века.

Преемственность учителей, следовавших друг за другом, продолжается в течение бесчисленных столетий. И в этом нет ничего удивительного; она является лишь иллюстрацией одного из законов природы: как одно поколение сменяется другим и как один гений в эволюционном периоде приходит на смену другого, так существует и цепь преемственности мудрецов, поддерживающих непрерывный поток истины сквозь века. В санскритских текстах она называется гурупарампара, которая подразделяется на два вида: первый – те мудрецы, которые как бы возвышаются один над другим во все возрастающей мудрости и духовном достоинстве; и второй – те, что следуют один за другим во времени и по линии преемственности во внешнем мире людей.

Та же система была известна греческим поэтам и философам, и Гомер, и Гезиод говорили о Златой Цепи, соединяющей Олимп с землею, а позднее греческие писатели-мистики упоминали о ней как о Герметической Цепи. Эта передача факела света из рук в руки всегда была и будет, пока из сердец людей исходит зов. Когда этот зов замрет, цепь преемственности останется нетронутой, но учителя уже больше не будут действовать открыто.

Охранители человечества – называйте их, как хотите, учителями, махатмами, адептами или старшими братьями – трудятся там, где они видят малейшую возможность принести пользу, развить духовную природу своих собратьев–людей. Очевидно, что любое общество, или группа людей, или любой человек, старающийся следовать благородному пути в жизни, получат их помощь, если ее достойны. Быть достойным – вот критерий, единственный критерий. На истинный зов всегда придет ответ. Но зов, посланный ради собственной выгоды, решительно не является «истинным зовом». Единственный зов, который они признают, – это зов тех, чье сердце жаждет света, чей ум ищет мудрости и чья душа – во власти сострадания. Далее, зов должен быть послан с единственной целью – возложить на алтарь служения человечеству полученные мудрость и свет. И нет ни одного биения сердца, которое осталось бы без ответа, ни одного стремления души помочь, которое не было бы отмечено.

° Каждая система религиозно-философской мысли имела собственный термин для обозначения этой всемирной эзотерической доктрины. В индусских священных писаниях добуддийской эры она упоминается как брахма-видья, атма-видья и гупта-видья, означая, соответственно, знание о верховном божестве, знание о своем «Я» и тайное знание, а также как рахасья, слово, предпосылающее тайну и имеющее ту же коннотацию, что и мистерион греков, гнозис неоплатонизма и гностических школ. В буддизме она известна под такими названиями, как арьяджняна, благородное или возвышенное знание, и бодхидхарма, закон или путь мудрости.

Таким образом, Братство адептов есть страж и хранитель первозданной мудрости, члены которого поклялись хранить ее в тайне и тишине, пока кто-нибудь не постучится во врата должным образом. Они, в свою очередь, получают свет от других, тех, кто выше их; и так извечно теософия – мудрость богов – передается людям по Златой Цепи Меркурия, толкователя.

ДУХОВНЫЕ И АСТРАЛЬНЫЕ силы действуют непрестанно и действовали с самых ранних веков земли. Но в истории человечества бывают времена, когда врата между нашим физическим миром и внутренними областями частично приоткрываются, чтобы люди стали более восприимчивыми к этим тончайшим влияниям. Мы оставляем эру материалистической жизни и мысли и вступаем в более духовную. В то же время мир полон свидетельств о вспышке психических влияний, а они всегда обманчивы, всегда опасны, поскольку астральные области принадлежат к низшему разряду материального существования, насыщенного злобными эманациями, человеческими и иными.

Таким действительно является нынешний период, который отмечен не столько ускорением духовных и астральных энергий, сколько тем, что мы находимся на стыке двух великих циклов, в конце одного и начале другого; и, в соответствии с этой сменой циклических периодов, стремительно меняется ум людей, становясь психически более чувствительным. В этом – огромная опасность, но также и больше возможностей быстрее развиваться, если сознание человека обращено к высшим вещам, поскольку этот ускоренный темп перемен особенно мощен в том, что касается духовных сил.

И в этом нет ничего исключительного; это происходило и в прошлом. Во времена падения расы атлантов было предпринято огромное усилие – усилие, увенчавшееся учреждением Школ Мистерий, которые спустя долгие века вылились в различные мистические, религиозные и философские центры древнего мира. Изучая священные труды мира, мы видим, что древнейшие из них содержат в полной мере архаические эзотерические учения. Это объясняется тем, что приблизительно с того времени, когда под воду погрузился последний остров континентальной системы Атлантиды, – согласно Платону, это случилось за 9000 лет до его времени, – в мире происходил неуклонный рост материальности и, вследствие этого, такой же спад духовных импульсов. Но этот цикл, как сказано, недавно закончился. Тот, в который мы сейчас вступаем, очень необычный, так как не относится к так называемой Мессианской эре, длящейся 2,160 лет, но охватывает период времени приблизительно от десяти до двенадцати тысяч лет.

Назревают великие события, поскольку весь цивилизованный мир приближается к критической точке в своей истории. Буквально идет борьба между силами света и силами тьмы, и в какую сторону от черты, разделяющей духовную безопасность от духовной деградации, качнутся весы судьбы – вопрос очень хрупкого равновесия.

В письме, написанном незадолго до своей смерти, Е.П. Блаватская предупреждает:

> Психизм, со всеми своими соблазнами и со всеми своими опасностями, непременно у вас разовьется, но вы должны быть настороже, иначе Психическое опередит Манасическое и Духовное развитие. Психические способности, находящиеся под полным контролем, сдерживаемые и направляемые Манасическим принципом – ценное подспорье в развитии. Но те же способности, вышедшие из-под контроля, контролирующие, а не контролируемые, использующие, а не используемые, ведут Ученика к самым опасным заблуждениям и наверняка к нравственной гибели. Стало быть, тщательно следите за этим развитием, неизбежным в вашей расе и эволюционном периоде, дабы оно, в конечном итоге, служило во благо, а не во вред.°

К сожалению, как это всегда бывает в веке, который утратил связь с духовностью, люди сегодня жаждут сил, развития подозреваемых, но едва ли признанных высших способностей; и в своей слепоте они ищут их вне себя. Их сердца истосковались по ответам на загадки жизни и потому они берут, что могут, от разрекламировавших себя учителей, узнавая от них, как обрести и использовать психические силы; и такие «учения» всегда заманивают личной выгодой. Трудно говорить о таких вещах, не ранив многие доверчивые души, которые, не зная истины, следуют тому, что им кажется проблесками более возвышенной жизни, чем та, которую они ведут; и это объясняет многие так называемые психические и квазимистические движения[ł], существующие в настоящее время, которые во многих случаях уводят, а не приводят людей к свету, эманирующему из их собственного внутреннего бога. Мы должны быть всегда осторожны в этих вопросах. Волны астрального света крайне ненадежны, и тысячи и тысячи следуют за блуждающими огоньками психического света, вместо того, чтобы следовать непрестанно пылающему сиянию божества внутри.

Дело просто в том, что Запад сбит с толку психическими учениями, в которых нет ничего постоянного. И этим практикам, в девяноста девяти случаях из ста, следуют люди с неподготовленным духовным и психическим складом личности, которые таким образом легко попадаются на майю психизма. Это не означает, что подобные способности и силы являются вредными или неестественными частями человеческой конституции; также не являются они бесполезными. Суть в том, что они очень опасны для того, кто не обладает

° Из письма, датируемого Лондон, 15 апреля 1891 г., Пятому Ежегодному Съезду Теософского Общества, Американская Секция, проходившему в Бостоне, шт. Массачусетс, с 26 по 27 апреля.

[ł] За исключением «очень» редких случаев, все эти общества более или менее жаждут низших сиддхи [siddhis], о которых Е.П.Б., используя буддийский термин иддхи [iddhis], говорит в *Голосе Безмолвия* (стр.73). В Индии они представлены различными школами йоговских практик.

Сиддхи [siddhi], от санскритского глагольного корня *сидх* [sidh], быть выполненным, достичь цели, означает «совершенное достижение». Существует два класса сиддхи: относящиеся к низшим психическим и ментальным энергиям и относящиеся к интеллектуальным, духовным и божественным силам, обоими видами обладает духовный посвященный, который использует их лишь во благо человечества и никогда для себя. Личное имя Гаутамы Будды, Сиддхартха, означает «тот, кто достиг своей цели».

духовным видением, силой интеллекта и духовной волей, которые направляют и контролируют психическую природу, которой они свойственны.

Опасны также и практики хатха-йоги психо-астрального типа, обычно связанные с физическими позами и т.д., которым предаются некоторые индивиды, чтобы обрести для себя силы низшего порядка. Эти практики могут не только повлиять на ум и даже сместить его с его обычного места, вызывая, таким образом, сумасшествие, но и нарушить правильную циркуляцию пран в теле. Религиозные фанатики часто сходят с ума, а в некоторых случаях становятся так называемыми экстатиками, которых невежественные массы почитают образцом святой жизни лишь потому, что из их кожи сочится кровь, а на руках или ногах виднеются раны, которые якобы символизируют гвозди Креста. То же самое можно сказать о факирах и низших йогах Востока. Можно вызвать следствия, которые подвергнут опасности ум и здоровье, а также саму жизнь. Во всех этих практиках нет ни тени духовности.

Тот, кто вступает на путь с надеждой обрести силы любого рода, взирая на них как на нечто, имеющее первостепенную важность, обречен на провал. Поистине, он вступает на очень опасный и сомнительный путь, который в худшем случае ведет к колдовству и черной магии, а в лучшем принесет ему только плоды Мертвого Моря – плоды разочарования. Силы как таковые, будь то духовные, интеллектуальные или психические, разовьются в должное время и совершенно естественно по мере нашего продвижения, если мы преисполнены твердой решимости достичь и, главное, если наше сердце всегда озарено и наполнено сострадательной любовью, любовью, которая даже сейчас является отличительным свойством духовной души внутри.

В учениях эзотерической традиции – безграничная надежда и духовная красота. В них – путь, по которому мы можем развиваться, но от самого человека зависит, восходит ли он по лучу, пребывающему и действующему внутри него, или нет. И хотя надо признать, что для полного понимания глубинных аспектов философии требуется высокая интеллектуальная сила и духовное видение, часто именно простые натуры видят великий свет. Свет проникает везде. Нам надо лишь открыть закрытые двери своей личности и свет польется сам, и тогда мы инстинктивно поймем самые труднопостижимые тайны природы.

Иисус, аватара, так плохо понятый на Западе, учил тем же истинам. Ищите сначала сокровищ духа, царствия небесного, а все остальное приложится – все психические силы, энергии и способности встанут на место естественно и прочно, просветленные и направляемые духовным солнцем внутри.

Итак, что же это за сокровища духа? Не что иное, как те духовные и интеллектуальные способности и энергии, которые делают нас богоподобными в мыслях и делах: сила воли, видение, интуиция, мгновенное сострадание ко всему сущему. И нет причины, по которой мы, люди, не должны начать пользоваться своим наследием. Все силы, качества и свойства находятся в нас, даже сейчас, но они латентны по большей части, потому что мы еще не научились их выявлять. В действительности «спим» именно мы – наш обычный низший ум и чувства, тогда как высшая природа совсем не дремлет, но чрезвычайно активна.

Например, когда в человеке пробуждается и действует духовная воля, он настолько владеет собой, что сохраняет полное самообладание и даже обитатели астрального мира никоим образом не могут его контролировать. Воля в действии есть поток энергии, что означает поток субстанции, точно так же, как электричество есть и сила, и материя. За волей стоит желание. Если желание чисто, чиста и воля. Если желание порочно, порочна и воля. За желанием стоит сознание. Следовательно, воля зарождается в сознании через желание. Мы желаем, и мгновенно воля пробуждает ум, который направляет эту волю, и мы действуем – или воздерживаемся от действия, что иногда даже благороднее.

Существует божественная воля°, которая, проявляясь в людях, именуется устремлением, а также ее материальное отражение. Но сколь многие из нас позволяют своей воле следовать эгоистичным и корыстным импульсам низшего аспекта природы желания, принципу камы! Следовательно, поскольку человеческая воля коренится в буддхи-манасе, то только интуиция и высший манасический принцип должны направлять нашу человеческую волю на благородные дела, совершить которые – в нашей власти: деяния в духе братства и бескорыстного служения; и это – сама природа и свойство духовного эго, буддхи-манасического принципа в человеке.

Интуиция выражается в мгновенном видении, мгновенном знании. Но существует огромная разница между мудростью и знанием. Мудрость можно назвать знанием высшего эго, духовной души, а знание – мудростью личности. В каждом случае это – накопление в сокровищнице опыта того, что познано и что забыто – в сокровищнице, которая не есть палата, малая или огромная, но мы сами. Каждый опыт видоизменяет постигающее «я», и хранилище памяти наполнено запечатлениями веков, точно так же, как личность несет кармические отпечатки всех личностей, предшествовавших ей и сформировавших ее.

Мудрость, знание, внутренняя сила, все они – способности духа, обозначающие плоды эволюционного раскрытия врожденной силы духа-души. Интуиция *per se* есть духовная мудрость и накопленное знание, сложенное в сокровищницу духа-души в прошлых жизнях. Инстинкт, с другой стороны, может быть назван пассивной стороной интуиции, которая является энергетической стороной, стороной воли, неусыпным и действенным аспектом. Инстинкт проявляется через естество: атомы движутся и поют инстинктивно, и человек, использующий свое сознание и волю, может делать то же самое; но движение и песнь интуиции

° Изречение из древних Вед: «Сначала в Нем возникло желание (кама)» и тогда возник мир означает, что Браман, спящий во время пралайи в течение долгих эонов, сначала почувствовал шевеление внутри, семена божественного желания становления. Сознание стояло за желанием, желание пробудилось в нем и вызвало к действию волю, а воля воздействовала на спящие атомы и создала миры.

несравнимо более возвышенны, чем песнь и движение инстинкта. Оба они – функции сознания; один – вегетативная, автоматическая, другая – энергетическая, бодрствующая.

Дух – всепроникающ, пребывает и движется везде, так как является вселенским. Духовное ясновидение, скользящей тенью которого является психическое ясновидение, позволяет видеть сквозь все покровы иллюзии, видеть то, что происходит на какой-нибудь далекой звезде в областях пространства. Духовное ясновидение – это способность воспринимать истину вещей с первого взгляда, знать сердца людей и понимать их мысли; это способность видеть внутренним оком, не столько видеть формы, сколько получать знания, и поскольку приобретение знаний происходит путем, который близко соответствует тому, как видят физическим глазом, оно называется прямым видением[1].

То же самое и с духовным яснослышанием, которое не является способностью слышать физическим ухом (или видеть, так как иногда звуки можно видеть, а цвета слышать, так как существует взаимосвязь между чувством и чувством), но есть способность слышать ухом духа. Звуки, улавливаемые ухом духа, слышны в тишине и при полном покое всех чувств. Такое духовное яснослышание позволяет слышать движение атомов, когда они поют свои индивидуальные гимны, слышать, как растет трава, как распускается роза – слышать их как симфонию.

Сократ обычно говорил тем, кто был рядом, что его даймон, его внутренний наставник никогда не говорил ему, что делать, но всегда говорил, что не делать°. Этот даймон был «голосом» высшего эго, который у великих людей часто очень силен; и в некоторых гиперчувствительных конституциях он может восприниматься как «голос». На самом деле он голосом не является (хотя таково его воздействие иногда на физический мозг), но есть, скорее, побуждение изнутри, проявляющееся также, возможно, как вспышки света и внутреннее видение.

Мы не сможем понять ни себя, ни других, пока не разовьем понимающее сердце. Ключ к этому – сострадание, а способ – стремиться к божественному существу внутри. Так как мы стремимся все больше уподобиться ему в каждый момент своей жизни, то придет свет, и мы узнаем истину, когда ее найдем. Мы станем сострадательными и сильными – качества, являющиеся истинными знаками отличия самоозаренного человека. Следовательно, первый урок – искать свет своего собственного внутреннего бога и доверять ему одному. Когда мы будем следовать этому свету и будем согреты его величественными и живительными лучами, тогда мы распознаем тот же божественный свет в других.

Идя к первоисточнику, мы обретаем чистейшую воду, так зачем же пить из грязных вод за сотни миль от источника? Если человек желает познать себя и свои дивные силы и способности, пусть он увидит себя во вселенной, его окружающей и изучит эту вселенную как являющуюся им самим. Сентенция, возможно, но верный мастер-ключ к мудрости, которая содержит сущность не только всех посвящений, но и всего будущего развития.

° Есть любопытная причина, почему эти подсказки редко бывают утвердительными, будучи почти неизменно побуждениями остановиться, поразмышлять или *не* делать то-то и то-то. Когда человек пребывает в нерешительности, его ум создает мысленные образы, которые передаются путем симпатической вибрации внутреннему сознанию и поскольку внутреннее сознание вступает в контакт с мозговым умом, то если мысленный образ неверен, ответ приходит: «Нет».

БЕЗМОЛВНЫЙ КРАТКИЙ ПУТЬ

ВСЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ провозглашали в качестве основы своего существования: «Человек, познай себя!» Так было всегда и ключ к этому призыву кроется во многих вещах. Он – в постижении страдания, которое испытывает узел личности, прежде чем преодолеет запутанный лабиринт своего эгоизма; он также, на более экзотерическом плане, заключается в прочтении грандиозной литературы прошлых веков – творении ума, творении сердца, творении души провидцев и мудрецов каждой эпохи. Но самое главное, он – в постижении любви к другим и полном забвении себя. В этом – тайна достижения ступени Будды, Христа: забыть о себе, преисполниться любви всеобъемлющей, беспредельной, безграничной ко всему сущему.

Некоторые воображают, что путь духовного достижения простирается где-то далеко за горами будущего, почти недостижимого, тогда как в действительности между обычной жизнью и той, которую ведет неофит или чела, проходит относительно тонкая грань. В сущности, разница – в мировоззрении, а не в метафизическом расстоянии. Это та же разница, которая существует между тем, кто поддается искушению и становится его рабом и тем, кто успешно противостоит искушению и становится его господином.

Любой может встать на путь, если его воля, преданность и желания направлены на то, чтобы приносить больше пользы другим. Единственное, что мешает ему сделать этот прекрасный шаг – это его убеждения, его психологические и ментальные предрассудки, которые искажают перспективу. Все мы учимся, все мы подвержены иллюзиям. Даже махатмы и адепты подвержены иллюзиям, хотя и чрезвычайно утонченным и возвышенным, которые мешают подниматься им еще выше – и это одна из причин, почему они столь сострадательны к тем, кто стремится ступать по тому же пути, по которому они сами успешно продвигались в былые времена.

Скорейший путь преодоления этих иллюзий – пресечь их в корне, и корень этот есть эгоизм в его бесчисленных проявлениях. Даже жажда продвижения, когда оно лишь для себя, основана на эгоизме, который, в свою очередь, вызывает собственную утонченную и мощную майю. А потому любое стремление преуспеть, если только оно полностью не очищено от личности, неизбежно разрушится, поскольку путь внутреннего роста – забыть о себе, отречься от личных амбиций и стремлений любого рода, стать безличным слугой всего сущего.

Необходимо отметить, однако, что цель истинного оккультизма – не «создавать учеников» и не превращать тугоплавкий человеческий материал в индивидуумов, стремящихся только к собственному продвижению. Она, скорее, в том, чтобы переродить нашу несовершенную природу, дабы она сначала стала благородно человеческой и, в конце концов, богоподобной – и все это на архаических, традиционных принципах обучения и дисциплины, которые признавали и которым следовали в минувшие века.

Ученичество есть видение, из которого рождается убеждение и конкретное действие. Все правила нравственного поведения, о которых можно прочитать в великой литературе древних философских систем, а также в теософских трудах, являются просто мощными средствами, помогающими кандидату очиститься от эгоизма. Истинный этический кодекс – тот, что не написан и, следовательно, не подвержен догматизму, не легко становится рабом общепринятых представлений или неверных толкований людьми, которые дискутируют и спорят только о словах. По сути, он чрезвычайно прост, потому что самые прекрасные и всеобъемлющие истины являются и простейшими. Бывают моменты, когда я откладываю ручку и говорю себе: пусть у нас будут лишь простые истины, которые могут понять даже малые дети с их неиспорченной природой и непосредственным, быстрым восприятием. Трудно постоянно обманывать ребенка. Но когда сказано, что неофит должен снова стать ребенком, это не означает детскость или глупость! Нужно только детское сердце – доверяющее, интуитивное, неусыпное.

Интеллектуальная подготовка является очень ценным, большим подспорьем, но стать как «дитя малое» – самый трудный урок, который должны усвоить люди. Мозговой ум – хороший инструмент, когда его направляют и тренируют, но тиран, когда предоставлен самому себе, своим импульсам, так как всегда эгоистичен; его видение неизбежно ограничено водоворотом низшего, узкого поля сознания манасического узла личности. В высшей природе кроется высшее понимание, и только оно может постичь внутренний смысл учений. Низший ум может достичь некоторого успеха в их мозговом восприятии, но лишь при помощи внутреннего понимания. Человек может быть вполне искренним, вполне жаждущим познать, вполне готовым экспериментировать и исследовать, но буддхическое сияние может отсутствовать совершенно. Единственный критерий годности – сам человек. И даже если свет буддхи сияет лишь как мимолетное мерцание, этого достаточно. Тогда этот человек имеет эзотерическое право знать.

Победа над собой есть путь роста. Вся истина содержится в этих нескольких простых словах. Это медленный рост, как и в случае всего великого; и чтобы его достичь, нужно раскрытие самого человека. Нет иного пути, чем путь внутреннего развития, нет легкого пути: тот, кто не может себя контролировать в повседневных делах и не знает, кто он или что собой представляет, не в состоянии контролировать события и случаи, неизменно происходящие с тем, кому хоть в малейшей степени удается приблизиться к «самым тесным из врат».

В этом есть странный парадокс: если человек хочет стать властелином над собой, он должен быть всецело *бескорыстным* и все же быть всецело *собой*. Низшее «я» должно быть стерто – не убито, но стерто, что означает изъято внутрь и поглощено высшим «Я». Ибо высшее «Я» есть наша реальная сущность, а низшее – лишь луч его, запятнанный, ставший нечистым, так сказать, поскольку привязан к этому миру бесчисленных иллюзий.

Человек, легко поддающийся обману, – это человек, глубоко погруженный в майю; и таковыми часто являются люди, обладающие так называемой житейской мудростью. Вы не можете обмануть адепта, так как он сразу распознает попытку обмана; и причина заключается в том, что вы не можете, так сказать, закинуть крючки личной привязанности в его естество. Ничто сделанное или сказанное не будет воздействовать на него или привлекать к вашей мысли, если она хоть в малейшей степени эгоистична, не всемирна. Он выше этих иллюзий, он пробивался сквозь них, разоблачал и отвергал их. И все же учителя чувствуют, даже прежде, чем мы осознаем сами, малейшее побуждение духа истинного чела. Зов к ним чрезвычайно мощен и потому быстро устанавливается магнетическая симпатия.

Пойдем мысленно еще дальше: когда неофит делает сознательный, реальный выбор всею силою своего существа, он зажигает внутри себя свет, это и есть буддхическое сияние; и, как сказано, его воспринимают с пониманием учителя, они наблюдают за ним, заботятся о нем и, таким образом, неофит становится «принятым чела». Но как долго остается он таковым? Никто не подобран скитающимися магами, бродящими по миру и выбирающими тех, кого они считают подходящим материалом – вовсе нет. Выбор – в самом человеке: он выбирает свой путь; он сам принимает решение; и если виден буддхический свет, будь то даже искра, он принят, хотя он может и не знать об этом факте какое-то время. После этого только от него зависит, добьется ли он успеха или падет на обочине.

Большая редкость, когда человек узнает мгновенно, что он принят, так как обычно он должен быть испытан тысячами разных способов, причем эти испытания проистекают из событий повседневной жизни и реакции кандидата на них. Но как только он начинает осознавать своего учителя, путь становится и легче, и труднее – легче из-за появившегося убеждения, что, по крайней мере, достигнут какой-то успех, а также из-за смелости и уверенности в себе, вытекающих из этого факта; и гораздо труднее из-за того, что отныне его подготовкой руководят более непосредственно, и мелкие промахи, и незначительные отступления, к которым относятся с большим снисхождением в самом начале, впредь имеют весьма серьезные последствия.

Более того, ни один учитель не даст о себе знать ученику, если тот прежде не получит многих ценных предчувствий от своей внутренней сущности. Причина тому ясна: никто не станет принятым чела, пока его не примет его собственное внутреннее божество, т.е. пока он в той или иной мере не осознает пробуждение в себе дивной тайны.

Конечно, необходима определенная стадия развития, прежде чем будет сделан такой выбор; но каждый нормальный человек может сделать такой выбор, потому что в нем дух и материя достигли более или менее стабильного равновесия. Иными словами, ученичество доступно на любой стадии любому человеку, который может пробудить свет Христа в своем уме и сердце. Отрешиться от своей самости, возложив ее на алтарь истины, – вот что имеет значение; и ни один человеческий крик о помощи никогда не останется неуслышанным, если желание большего света – безлично. *Критерий – безличность*.

Однако не будем думать, что поскольку слова отречение и жертва часто используются, они подразумевают утрату чего-то ценного. Наоборот, вместо утраты – несказанное приобретение. Отказаться от всего, что умаляет, что делает человека ничтожным, мелочным и злым, значит сбросить с себя оковы и обрести свободу, богатство внутренней жизни и, прежде всего, осознание своего сущностного единства со Всем.

Надо ясно понимать, что эта подготовка, которая состоит из обучения и дисциплины, проистекающей из духовных и интеллектуальных побуждений души ученика, никогда не включала и никогда не будет включать в себя ни вмешательство в семейные права и обязанности, ни посягательство на них. В Ученичестве нет ничего сверхъестественного, ничего странного или хаотичного. Если бы было, то оно не было бы ученичеством. Ученичество для нас – самый естественный путь, по которому мы должны стремиться следовать, так как, сливаясь с самым благородным внутри нас, мы сливаемся с духовными силами, контролирующими и управляющими вселенной. Это вдохновляющая мысль.

Жизнь неофита прекрасна и неизменно становится все прекрасней по мере того, как самозабвение все больше входит в его жизнь. Она порой бывает и очень печальной, и печаль возникает из-за неспособности забыть о себе. Он понимает, что очень, очень одинок; что сердце его тоскует по дружескому общению. Иными словами, человеческая часть его жаждет на кого-то возложиться. Но именно отсутствие этих слабостей делает человека хозяином жизни: умение выстоять одному при всех обстоятельствах жизни. Но не подумайте, что махатмы – засушенные образцы человечества, без человеческих чувств или человеческой симпатии. Наоборот. Жизнь в них течет гораздо быстрее, чем в нас, гораздо более сильный и более пульсирующий витальный поток; их симпатии расширены настолько, что мы даже не можем их понять, хотя когда-нибудь поймем. Их любовь всеобъемлюща; они безличны и потому становятся вселенскими.

Ученичество означает стремиться выявить учителя, пребывающего в нашем существе, так как он и поныне там.

Однако наступит время, если человек достаточно далеко продвинулся, когда придется отказаться даже от семейного долга, но тогда обстоятельства сложатся так, что подобный отказ будет фактически благословением, как для самого человека, так и для того, по отношению к кому он прежде исполнялся. И все же пусть никого не введет в заблуждение опасная доктрина, что чем выше поднимается человек, тем меньше он связан нравственным законом. Истина как раз в обратном; причинять вред другому – всегда нехорошо.

Ни на одной ступени этого величественного пути нет внешнего принуждения какого-либо рода; только такое возвышенное принуждение, которое рождается в устремленной душе кандидата, жаждущей продвигаться все дальше и дальше внутрь и ввысь извечно. Каждая ступень отмечена, в самом ее начале, сбрасыванием

некоторых личных оков и несовершенств, которые приковывают нас к этим царствам материи. Нам настойчиво повторяют снова и снова, что величайшее правило жизни – взращивать внутри себя неумирающее сострадание ко всему сущему, добиваясь, таким образом, победы бескорыстия, которое, в свою очередь, позволяет странствующей монаде в конце концов стать «Я» космического духа, без потери индивидуальности.

В вышесказанном заключена тайна продвижения: чтобы *быть* великим, человек должен *стать* великим, а чтобы стать великим, человек должен отбросить все малое; чтобы объять солнечную систему своим пониманием и жизнью, человек должен отказаться, что означает перерасти и превзойти, от ограничений личности, от всего чисто человеческого. Отказываясь от низшего «я», мы переходим к большему «я» бескорыстия. Никто не продвинется ни на шаг к более расширенному «я», которое уже является его собственной высшей природой, пока не узнает, что «жить для себя» означает сошествие в еще более плотные и ограниченные сферы и что «жить для всего сущего» означает развитие его собственной души в более обширную жизнь. Все тайны вселенной пребывают латентными внутри нас, все ее тайны там, и все продвижение в эзотерическом знании и мудрости есть лишь раскрытие того, что уже внутри.

Какими мелкими кажутся нам человеческие беды, которые нас преследуют, – такое бремя печали, – когда мы начинаем размышлять об этих бесконечно утешительных реальностях. Неудивительно, что сказал христианский писатель: даже воробей не упадет на землю без ведома бога; даже волосы на нашей голове сочтены и о них радеют. И в гораздо большей степени о нас. Даже этот мир фантасмагории и теней есть неотъемлемая часть Беспредельности, из которой мы выявились и к божественному сердцу которой мы однажды вернемся на крыльях опыта, через который прошли, на крыльях, которые понесут нас над долинами к далеким горным вершинам духа.

КЛЯТВО-ЛИХОРАДКА И ДУХОВНАЯ ВОЛЯ

ИНОГДА СЛУЧАЕТСЯ ТАК, что очень чувствительные натуры, соприкоснувшись с путем ученичества, бывают потрясены до глубины души и часто испытывают настоящие душевные страдания. И это вполне естественно. В действительности внутренний голос души уловил проблеск духовного света, но поскольку мозг не может ни вместить, ни понять его, то следствием его проявления является агония души. Но также иногда, как сестра-близнец этого внутреннего страдания и боли, наступает агония радости, экзальтация столь острая, что ее еще труднее перенести.

Большинство случаев, когда кандидат оказывается вовлеченным в эмоциональные или ментальные испытания и стрессы, типичны для того, что Е.П. Блаватская назвала клятво-лихорадкой. К сожалению, лишь немногие понимают, что это такое, хотя многие люди испытывают ее, бессознательно или всего лишь полусознательно. Ее лучше всего описать как лихорадочное состояние ума и чувства, часто негативно влияющее на тело и возникающее из-за возбуждения внутренней части человеческой природы, обычно кама-манасической части конституции.

Клятво-лихорадка может иметь как благородную сторону, так и неблагородную. Как отмечает Е.П.Б.°, как только кто-нибудь поклянется посвятить свою жизнь служению другим, «проявляются некоторые оккультные следствия. И первое из них есть *выявление наружу* всего, что находилось в латентном состоянии в природе человека: его недостатки, привычки, качества или подавленные желания, хорошие, дурные или безразличные. . . . Все вы знаете свою земную родословную, но кто из вас когда-нибудь проследил все звенья наследственности, астральной, психической и духовной, которые и делают вас такими, какие вы есть?»

Комментируя высказывание Е.П.Б. и то воздействие, которое клятво-лихорадка оказывает на серьезного ученика, Уильям К. Джадж пишет[1]:

> . . . это своего рода жар во всей человеческой природе, который, действуя как воздух в теплице, заставляет все семена, хорошего или дурного сорта, вдруг прорасти и предстать перед человеком . . .
>
> Поле, в котором он действует, есть то, что предоставлено всем существом и потому включает скрытую, неведомую нам часть, которая в обычных случаях не проявляется, ожидая других воплощений и обстоятельств в новых веках и цивилизациях.

И далее в Циркуляре, выпущенном в 1890 г., он добавляет следующее:

> Также не следует забывать, что дача клятвы°° привносит в поле силы, которые помогают, и силы, которые противодействуют. Призыв к Высшему «Я», честный и искренний, открывает канал, через который проникают внутрь все благодатные влияния из высших планов. Новая сила вознаграждает каждое новое усилие; новое мужество приходит с каждым новым шагом вперед. . . .
>
> Так что воспрянь духом, ученик, и продолжай свой путь через уныния и успехи, которыми усеяны твои первые шаги на пути испытания. Не останавливайся, чтобы оплакивать свои ошибки; признай их и стремись извлечь из каждой урок. Не кичись успехом. Так постепенно ты достигнешь самопознания, а самопознание разовьет в тебе самообладание.

Существует много видов клятво-лихорадки, но большинство из них коренится в одной и той же причине. Например, избыточный и неразумный энтузиазм без надлежащего ментального и эмоционального равновесия есть особый вид психоментальной лихорадки. Вспышки энергии с последующей тяжелой реакцией; состояния ума, при которых ученик желает отказаться от всего, кроме единственной цели, отбросить как нестоящее даже то, что он должен ценить как человек; необоснованное убеждение, что во всех своих трудностях виноват кто-то другой, а не он – все это есть состояния клятво-лихорадки, лихорадки, вызванной излишним энтузиазмом, который переполняет сердце, и острым чувством ответственности, которую ученик искренне взял на себя.

Клятво-лихорадка – признак честности, это также и признак того, что сердце глубоко тронуто, а ум крайне потрясен. В действительности это означает, что ученик начинает рассматривать обстоятельства своей жизни, какими бы они ни были, в совершенно ином аспекте; более того, что он стремится разорвать старые оковы самости. Следовательно, это хороший признак в некотором смысле, поскольку свидетельствует о том, что его природа пробуждается, что кандидат продвигается; нет ничего хуже бессердечного, мертвенного равнодушия, которое есть духовный и интеллектуальный сон.

Полный, безнадежный холод и «мертвое» чувство, которое иногда испытывают, является просто реакцией, частью клятво-лихорадочного цикла; точно так же телесная лихорадка оставляет на какое-то время больного слабым, истощенным и холодным. Но клятво-лихорадка также опасна, как и лихорадки, возникающие

° *Инструкции* для Эзотерической Секции, I.

[1] «Suggestions and Aids»

°° Следует помнить, что любой обет, любая клятва дается своему высшему «Я», духовному учителю внутри, и предупреждения из этого источника должны иметь приоритет над всем остальным. Однако будем также помнить, что очень, очень немногие из нас могут утверждать, что ежечасно находятся в общении с внутренним богом, тем более под его возвышенным вдохновением в течение длительных промежутков времени.

из усилия организма выбросить яд из тела, чтобы его очистить. Гораздо лучше, если ученик может восстановить, своим устремлением и непреклонной волей, истинное равновесие и тихую уверенность несокрушимой силы, которые настоятельно необходимы. Вспоминаются слова Горация в одной из его *Од* (Кн. Третья, III): *Justum et tenacem propositi virum . . .* , «человек справедливый, неуклонно идущий к цели» – тот, чей уравновешенный ум не могут поколебать ни угрозы тирана, ни удары молний Юпитера, ни крики толп, ни бурное море во время шторма. Ни одно из них не может поколебать его уравновешенный и стойкий ум.

Чтобы справиться с этими ситуациями, необходимо нащупать границу безопасности – и ее держаться – между развитием нездоровой эмоциональности, с одной стороны, и, с другой, проявлением холодности и антипатии к тем устремленным душам, испытывающим клятво-лихорадку, которые ищут света, но которые, тем не менее, еще окутаны слепящими покровами эмоций и, следовательно, рискуют в любой момент сойти с пути.

Вступив на путь, мы уже не можем вернуться назад. Это невозможно; двери за нами закрылись. Мы можем потерпеть неудачу и заснуть или умереть, но после этого должны двигаться вперед. Когда происходит нарушение внутреннего равновесия и лихорадочное состояние очень сильно, ученик должен использовать духовную волю и черпать божественную мудрость в высших частях своего существа. Ибо воля является энергией и функционирует, как все энергии, активно и пассивно. Активная воля есть воля, сознательно приведенная в действие направляющим разумом и внутренней жизнью. Пассивная воля есть вегетативная воля, те аспекты, которые управляют автоматизмами тела и ума°. Любой может развить духовную волю. Как писал У. К. Джадж:

> Она развивается, благодаря истинному бескорыстию, искреннему и глубокому желанию быть ведомым и получать помощь от Высшего «Я», делать все, – и страдать, и наслаждаться, – что бы ни уготовило тебе Высшее «Я» через дисциплину и опыт; подавляя, насколько возможно, день за днем, мало-помалу, свое личное «я»°°.

В одном смысле великий учитель – сама жизнь, а познающий – тот, кто живет своей жизнью, каждый день которой наполнен разнообразным опытом, искушениями, влечениями, подъемами и спадами ментальной активности и эмоционального чувства. Эти испытания можно выдержать, благодаря самообладанию, стойкости ума и души, которую ничто не поколеблет, а также великодушию, несломимому мужеству и решительному отказу впадать в уныние от неудачи.

Всегда, когда возникает чувство неуправляемого безудержного энтузиазма или, опять-таки, полного отчаяния, ученик должен просто подождать и сделать все возможное, чтобы вновь обрести спокойное понимание того, что он – духовное существо в сокровенной части своей. Как знать, его прошлая карма, возможно, была настолько благородной, что, словно внезапное появление солнца из-за черных туч, на него в один прекрасный день может неожиданно снизойти озарение, и он поймет, что вступил на путь.

Любопытный парадокс – внешний учитель действует в полной гармонии и в строгом соответствии с ощущениями, возникающими в сознании неофита, – ощущениями присутствия внутреннего учителя, величайшего из всех, что касается его самого. Иногда эти ощущения подобны вспышкам ослепительного света, врывающегося в его сознание, озаряя то, что кажется темной, мрачной ночью его существа, и в эти моменты приходит осознание, что он на пути, почти болезненное по своей силе и реальности. Но эти вспышки внутреннего признания своего неуклонного продвижения не следует и, поистине, никогда не надо путать с мерцаниями мозгового ума, которые неосмотрительный и неподготовленный человек часто принимает, из-за чрезмерной самоуверенности и личного эгоизма, за знак того, что он уже вступил на путь. На самом деле, такой будущий чела весьма далек от него, так как его внутренняя природа еще не развита настолько, чтобы устоять перед искушениями повседневной жизни.

Кто-нибудь, пожалуй, может подумать, что поскольку процессы вселенной протекают в тишине и не производят никакого мгновенного и видимого впечатления, то с природой можно шутить. С ней шутить нельзя. И хотя в самом начале допускается большая степень терпимости – и это точное слово – к человеческим слабостям, то по мере продвижения кандидата правила ужесточаются и строже применяются, так как он дал священный обет повиновения своему высшему «Я». Более продвинутые стадии отмечены повиновением устремленного сердца и понимающего ума, поскольку неофит вскоре начинает чувствовать, что чем больше он уподобляется богам, тем больше ему необходимо действовать в гармонии с законами природы, что означает повиновение не только собственным идеям, но и *реальности*. В этом – смысл выражения, что махатмы никогда не вмешиваются и не смеют вмешиваться в карму. Они – слуги закона, послушные инструменты высшего духовного учителя нашего глобуса – Безмолвного Стража человечества – и чем выше махатма, тем добровольнее и радостнее он повинуется.

Ложная жалость, а также эзотерическое преступление для любого так называемого учителя – вести по неправильному пути устремленных учеников, обещая им то, что не является истиной веков: *нет короткого*

° Сон вызван автоматическим действием воли, отчасти, по крайней мере. Циркуляция крови, биение сердца и моргание глаз, фактически рост – все они, в конечном итоге, проистекают от автоматической или вегетативной части воли, пассивной стороны; и она действует не только в человеке, но и во всех низших созданиях. И именно воля приучалась, путем многократных повторений, действовать по накатанной колее должным образом, легко – обычно бессознательно для воспринимающего ума.

°° Subsidiary Papers,” сентябрь 1894.

пути, нет легкого пути, так как внутренний рост, внутреннее раскрытие, внутренняя эволюция – вопрос времени и, прежде всего, собственных усилий. Бывают моменты, когда истина кажется жестокой и неприемлемой, но это вина неофита, а не вина учителя и лишь доказывает, что ученик еще не достаточно пробужден, чтобы отличить истинное от ложного, правый путь от левого.

Должно быть совершенно ясно, что ни один живой учитель не может сделать чела из не-чела материала – все равно, что сказать, что возможно поджечь что-либо без элемента огня. Даже если бы можно было превратить, посредством магии, среднего человека в успешного чела, то это было бы действием черной магии наихудшего вида, поскольку никоим образом не помогло бы самому человеку, но лишь сделало бы из него сотворенный механизм без внутренней силы, без внутреннего света, без внутренней способности следовать дальше по пути. Нет достижения, если сам человек не продвигается. Вот почему махатмы не вмешиваются в медленное раскрытие внутренних способностей чела; если бы они вмешивались, то это было бы вмешательством в развитие и только искалечило бы и сделало бы слабым чела, а это прямо противоположно тому, что требуется°.

Следование по пути ведет к тем высшим духовным и интеллектуальным уровням сознания, где пребывают учителя, но невозможно приблизиться к ним, пока вы действительно этого не сделаете и не будете дышать разреженной духовной и живительной интеллектуальной атмосферой, которой дышат они. Те, что поведут других, должны постоянно об этом помнить, поскольку их душе причиняют вред, сбивая с пути лженадеждами, с одной стороны, или, с другой, сладкозвучными песнями о самолюбии и ошибочным представлением, что идти по пути можно, *возлагаясь на других*. Если кто-то верит, что может переложить ответственность за свои мысли и поступки на другого, будь этот другой гипотетическим богом или демоном, человеком или ангелом, то с этого момента он начинает следовать по нисходящему пути. Он отказывается от своего желания спастись, желания достичь, желания победить.

Как учителя стали великими и благородными людьми, которыми они являются? Вследствие многих веков самонаправленной эволюции. Никто не сможет преуспеть, не сможет следовать по пути, пока его собственная сила не будет развита, пока его собственные внутренние силы и способности не будут выявлены, пока его собственное видение не прорвется сквозь покровы иллюзии, которые окружают его сознание. Это процесс длительный, но чудесный.

Некоторых учеников озадачило высказывание У.К. Джаджа о возрастном ограничении в сорок четыре года, после которого «трудно пройти через врата»°° внутреннего мира и невозможно для тех, кто лишь недавно стал задумываться над этими вопросами. Причина в том, что приблизительно в среднем возрасте покровы самости настолько окутывают внутреннее существо, что свет изнутри не может так легко проникнуть в мозговой ум; и тот, кто начинает изучать эзотеризм на этой стадии, понимает, что он дается ему труднее, чем если бы он стал мыслить в этом направлении в молодости или еще лучше в детстве. Но есть исключения и многочисленные.

На самом деле, никто не должен думать, что поскольку он вступает на путь на склоне лет, никакое продвижение невозможно для него в будущем. Ничто не может остановить императивную энергию духовной воли; сам факт того, что человек в середине или даже в конце жизни жаждет вступить на стезю блистающего света свидетельствует о том, что через все его существо действуют воля и решительность, энтузиазм и интуиция, которые сами по себе являются доказательством возможности, почти уверенности, получения света. Приближающиеся события сначала отбрасывают свои тени, и так и здесь, поскольку свет прорывается сквозь грядущие события, стоит за ними и возвещает их приход.

Ученичество означает обменять тьму личности на восхитительный солнечный свет безличности. Оно означает перейти из болота материального существования, с его иллюзорными мыслями и эмоциями, в яркое сияние внутреннего духовного солнца, что в итоге ведет к слиянию воедино с душой вселенной. Это древний путь, который приведет кандидата к слиянию с его собственной духовной сущностью, что означает достижение чрезвычайно расширенной сферы сознания и жизни. Так как наша духовная природа в некотором смысле является вселенской, то сразу видно, что ученичество есть непрерывное развитие в направлении вселенской мысли и чувства, продвижение на этом чудесном пути к самому дальнему покрову внутренних пределов вселенной.

Дивная мысль: мы странствуем, не двигаясь, мы продвигаемся без всякого движения. Мы достигаем сердца вселенной, теряя себя, чтобы обрести космическое «Я», пребывающее в нашей сокровенной сущности. Путь, по которому мы идем, – длинный и может быть тяжелым, но он также светел от радости и озарен огнями

° Все является кармическим. Что бы ни происходило, все есть следствие многих кармических энергий, стремящихся проявиться в жизни, причем самые сильные из них проявляются первыми, тогда как менее сильные не отклоняются в сторону, но сдерживаются, ожидая своей очереди. В некоторых очень необычных обстоятельствах адепт или учитель, при полном согласии своего ученика, может предотвратить проявление сильнейшей кармической энергии первой или так смягчить ее действие, что другие кармические энергии или элементы могут проявиться почти одновременно. Эти редкие случаи всегда во благо либо ученика, либо некоего великого и бескорыстного труда ради человечества и могут иметь место лишь в обстоятельствах или условиях, существующих фактически внутри того, что можно назвать более высокой кармой ученика, который настолько подчиняется судьбе, измененной таким образом. Но даже в этом случае карма, затронутая таким образом, все равно проявится в своем нормальном состоянии силы и с нормальными следствиями.

°° “Subsidiary Papers”, октябрь 1895 г.

духа. «Странствие» на самом деле есть изменение сознания, духовная алхимия. Сердце вселенной бесконечно далеко и все же ближе, чем наша собственная душа, поскольку оно есть наше «Я».

II

ДИСЦИПЛИНА ПРЕДШЕСТВУЕТ МИСТЕРИЯМ

Дисциплина Предшествует Мистериям

Эзотерическая Дисциплина / 18
Медитация и Йога / 22
Парамиты и Возвышенный Восьмиступенчатый Путь / 25
Цикл Посвящений / 30

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

ПЕРЕХОДЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО к вопросу о подлинной дисциплине во время эзотерической подготовки, каждого неофита учат в самом начале, что первый шаг – это «жить, чтобы приносить пользу человечеству», а второй – практиковать в своей повседневной жизни «шесть восхитительных добродетелей» или парамит [pāramitās]. Но пока неофит совершенно не откажется от любого желания личной выгоды или наживы, он не готов даже пытаться ступать по пути. Он должен начать жить ради мира; и когда душа его будет пылать этим желанием бескорыстно, он, по крайней мере, готов попробовать.

Возможно, самое важное для будущего кандидата – понять, что хотя путь чела почти постоянно изображается как путь мрака, печали и бесконечного самопожертвования, это всего лишь способ выразить истину. В действительности это самый радостный путь в жизни и образец поведения, который только могут вообразить себе люди. И все же я часто думаю, что трудности несколько преувеличены по очень веской причине: помешать амбициозным личностям ринуться туда, где боятся ступать ангелы. И хорошо, что это так, поскольку опасности различного рода, подстерегающие неподготовленного и нерешительного претендента на оккультное развитие, чрезвычайно реальны, а шансы, что он сделает неверный шаг или погрязнет в болоте своей собственной низшей природы, настолько велики, что даваемые предупреждения не только гуманны и продиктованы высшим состраданием, но также рассчитаны и на то, чтобы подчеркнуть необходимость дисциплины, предшествующей вступлению в Мистерии.

Выражаясь более лаконично, путь ученичества – путь несказанного счастья для тех, кто достоин ему следовать. И это означает постоянно жить в высшей части своей природы, где пребывает не только мудрость и знание, но где непрестанно расширяется в сострадании и любви сердце, дабы охватить своим всеобъемлющим пониманием всю вселенную. Поистине, ее красоты столь величественны, что на них почти всегда намеренно наброшен покров, чтобы неосмотрительные не поддались искушению вторгнуться в области, чьим тонким и живительным сверхэфиром [aether] не могут пока дышать их легкие. Наш Запад давно уже забыл, несмотря на прекрасные этические учения его общепризнанной религии, что жизнь духа, пока в теле, есть единственная стоящая жизнь и фактически является подготовкой к самосознательной жизни за вратами смерти, без уменьшения способности или силы.

Следовательно, ученичество означает учиться «быть дома» в других областях, помимо физической сферы; и должно быть очевидным, что неподготовленный человек был бы таким же беспомощным, как и новорожденный младенец, если бы он столкнулся с сильно измененными условиями, которые ему встречались бы на каждом шагу, очутись он вдруг в этих других мирах.

Эзотерическая подготовка есть результат бесчисленных веков самого тщательного изучения, предпринятого величайшими мудрецами и благороднейшими умами, которых когда-либо рождала человеческая раса. Это – не произвольное изучение правил, которым должен следовать ученик, хотя он действительно обязан и от него требуют следовать некоторым правилам, но преобразование – или трансформация [conversion] в первоначальном смысле этого латинского слова – личного в духовное, отказ от всех ограничений обычной жизни, ради способностей, и сил, и более широких сфер деятельности, которые принадлежат посвященному или адепту, в соответствии с его степенью развития.

Нет ничего обманчивее ложного света майи. Часто красивые цветы содержат смертельный яд либо в почке, либо в шипах; их цветочный сок несет смерть душе. Ни одному чела не разрешается развивать психические способности, пока не заложено великое основание для пробуждения духовных и интеллектуальных энергий и способностей: видение, сила воля, полное владение собой и сердце, преисполненное любви ко всему. Таков закон. Следовательно, новичку не только запрещено приобретать и использовать силы, ныне латентные, и пробуждать внутренние способности, еще не функционирующие, но те, кому вследствие прошлой кармы довелось родиться с такими пробуждающимися внутренними способностями, должны отказаться от их использования, приступая к подготовке. По той причине, что эта подготовка является всесторонней, т.е. каждая часть его природы должна гармонично и симметрично соотноситься с каждой другой частью, прежде чем он сможет безопасно следовать по пути.

Однако приходит время, когда учитель начинает руководить учеником индивидуально и учит, как освобождать душу, чтобы ее меньше калечило тело, как становиться благороднее во всех отношениях, следуя определенным правилам практики, мышления и поведения, на котором основаны, во-первых, философия, т.е. некоторое знание о жизни во вселенной; во-вторых, дисциплина; в-третьих, Мистерии. Таков порядок; они до некоторой степени протекают одновременно, хотя каждая выделяется особенно, когда приходит срок.

Уточним: первая, философия, включает в себя учения с некоторой долей дисциплины, интуицию, намек на то, что есть Мистерии. Следующая, дисциплина, которая также сопровождается учениями, но неофита прежде всего учат, как владеть собой, как быть и как делать, с бóльшим намеком на грядущие Мистерии. Затем следуют Мистерии, то, что называтся практическим оккультизмом, когда человеком руководят, с ним работают и его учат, как высвобождать дух внутри себя и свои способности, в то же время он познает еще более возвышенную дисциплину и более возвышенную философию.

Существует семь степеней посвящения. Первые три – это школы дисциплины и познания. Четвертая схожа с ними, но гораздо величественнее, поскольку с нее начинается более благородный цикл подготовки. И только от человека зависит, насколько он продвинется. Ученик – свободный человек, обладающий свободной

волей, и ему суждено стать богом, принимающим сознательное участие в управлении вселенной. Следовательно, он должен выбрать свой собственный путь, но остерегаться, чтобы, используя божественную способность свободной воли, его эгоизм, его эгоистические наклонности, если хоть какие-то в нем остались, не увлекли его на путь левой руки. Опасность подстерегает на каждом шагу, опасность, которая не извне, но в нем°.

Следовательно, дисциплина необходима во всем, отличаясь от той, что преобладает на всех стадиях человеческих отношений лишь тем, что является источником тех духовных и этических принципов, которые направляли цивилизации прошлого и народы, их создавшие. Основа дисциплины – забвение себя, которое есть то же, что и безличность; и чтобы достичь этого, мудрецы и провидцы, являвшиеся основателями мистических школ предыдущих эпох, ввели другие, второстепенные правила.

Правила сами по себе просты, настолько просты, что новичок, несведущий в оккультном кодексе, часто испытывает разочарование, не найдя ничего более труднодостижимого, забывая, что величайшие истины всегда и простейшие. Одно из таких правил – никогда не наносить ответный удар, никогда не отплачивать тем же; лучше сносить несправедливость молча. Другое – никогда не пытаться оправдывать себя, иметь терпение и предоставить карму высшему закону для уравновешивания. И еще одно и, возможно, величайшее правило этой дисциплины – учиться прощать и любить. Тогда все остальное придет естественно, проникая тихо в сознание, и человек будет знать правила интуитивно, будет долготерпеливым, сострадательным и великодушным.

Разве вы не видите красоты в ненанесении ответного удара, попытке не оправдывать себя, в прощении обид, молчании? Эти правила нельзя принимать слишком близко к сердцу, но даже и в этом случае им надо следовать безлично, чтобы не было возможности размышлять над реальными или воображаемыми обидами. Любое мучительное чувство обиды будет фатальным и будет само по себе тем самым действием, в пассивной форме, которого следует избегать – либо пассивно, либо активно.

Любая попытка защитить себя от нападок или обвинений запрещается, потому что неофит учится владеть собой, учится любить. Ибо нет более эффективной дисциплины, чем самоинициированная попытка. Более того, стремление защитить себя не только уплотняет периферию аурического яйца, но также делает его всецело грубым; оно всякий раз усиливает низшее личное «я», и такая подготовка есть подготовка в обратном направлении, имеющая тенденцию к дезинтеграции, беспокойству и ненависти. Пусть кармический закон следует своему курсу. Человек проявляет здравомыслие и распознавание чрезвычайно высокого типа, когда осознает действенность этой практики. Чем больше человек осознает, что он, в свете своей совести, поступил хорошо, чувство обиды, желание отплатить тем же, лихорадочная потребность самооправдаться становятся мелкими и ненужными. Сознание правоты несет с собой прощение и желание жить в сострадании и понимании.

Но не будем путать правило, касающееся самооправдания, с теми обязанностями, которые мы, как честные мужчины и женщины, призваны выполнять. Это может быть четкая обязанность активно отстаивать принцип, который находится под угрозой или встать на защиту того, на кого несправедливо нападают. Доброта в том, чтобы быть стойким, отказываться участвовать в злодеяниях. Сентиментальное преступление, позволяющее злу свершиться на наших глазах и таким образом участвовать в нем из страха задеть чьи-либо чувства, есть моральная слабость, ведущая к духовной деградации. Но когда нападают на нас самих, то лучше страдать молча. Лишь в редких случаях нам приходится оправдывать свои действия.

Преодоление острого желания низшей части доказать, что «мы правы», может показаться отрицательным упражнением, но мы убедимся, что оно требует очень положительного внутреннего действия. Это есть определенное духовное и интеллектуальное упражнение, которое учит самообладанию и ведет к равновесию. Практикуя его, понемногу, инстинктивно начинаешь понимать точку зрения других. Тем не менее, в нем есть неуловимая опасность, так как сама эта практика может стать настолько привлекательной, если преданно следовать ей какое-то время, что существует настоящий риск развития духовной гордости за достигнутый успех. Это то, что надо распознать и вырвать из своей души.

Я знал людей, которые так упорно старались и стремились быть хорошими, что оставили после себя шлейф разбитых сердец и разрушенных надежд других человеческих душ – несчастье, причиненное другим их неистовым желанием быть хорошими. Они так сильно хотели продвигаться, что перестали быть человечными. Разве плохо почитать хорошую книгу, сделать полезное для здоровья упражнение или насладиться пищей, которую мы едим? Конечно, нет. Но если человек сильно привязан к чему-то, что доставляет огромное удовольствие, и пренебрегает долгом, тогда эту привязанность надо преодолеть, так как она приносит вред; это уже не невинное удовольствие, но порок. Простой ответ – забыть о себе и делать все, что в наших силах, чтобы

° Часто спрашивают, какую гарантию может дать ученик, что он не выдаст неправомерно и, возможно, без всякого разбора, учения. Нет абсолютно никакой гарантии. Это одна из причин, почему границы всегда так жестко очерчены и почему стучаться нужно должным образом.

Защитой от разглашения учений высоких степеней является то, что мир их не поймет и подумает, что человек, выдавший самую священную истину на земле, – лунатик. Люди всегда почитают то, что не понимают, глупостью – сколько гениев в начале их пути не прослыло, по крайней мере, отчасти безумными!

Еще одной защитой служит то, что каждый человек, принадлежащий к одной из высоких степеней, прекрасно знает, что разовое разглашение означает прекращение учений на будущее и что с каждой новой степенью разъясняются учения, данные в предыдущей. Следовательно, разглашение учений в третьей степени, например, означало бы выдать “покров», который должен быть объяснен или изучен в четвертой степени и так далее во всех остальных степенях.

приносить пользу другим, и тогда мы будем счастливы, духовно и интеллектуально естественными и сильными, и нас будут уважать, но, прежде всего, мы будем уважать себя.

Это наводит еще на одну мысль: мы редко совершаем свои худшие ошибки вследствие пороков; и причина в том, что как только пороки признаны таковыми, мы редко им поддаемся, они становятся нам противны и мы их отвергаем. На самом деле, наши самые серьезные ошибки, как в чувствах, так и в суждении, обычно проистекают из добродетелей – парадокс, психологическое воздействие которого на нас возрастает по мере нашего размышления над ним.

Это можно проиллюстрировать, взглянув на историю средневековой Европы. Думаю, ошибочно предполагать, что фанатики-монахи или церковники-правители, возбуждавшие шокирующие религиозные преследования, были человеческими дьяволами, сознательно измышлявшими способы истязания ума и тела своих несчастных соотечественников, оказавшихся в их власти. То, что они делали, было сатанинской, совершенно бессознательной черной магией, но она зародилась в их добродетелях, которые, поскольку ими так грубо злоупотребили, стали презренными пороками. Самые жестокие люди обычно не те, кто равнодушен, но те, кем движет ошибочный идеал, за которым стоит злоупотребление моральной силой. Их добродетели, ныне ставшие непризнанными пороками, понуждают их казаться на время совершенно бездушными.

Великие мыслители, такие как Лао-цзы, указывали, к смятению недумающих, что агрессивно добродетельный человек есть человек жестокий – экстравагантный парадокс и все же содержащий глубокое изложение психологического факта. Реально опасный человек – не злой человек, ибо он оскорбляет вследствие своего интеллектуального и нравственного уродства. Соблазняет именно ложно понятая и злоупотребленная красота – не только физическая красота, но красота в добродетели, извращенная и примененная во зло. Сама добродетель возносит нас к богам; и все же именно наши добродетели, эгоистично использованные, часто вынуждают нас совершать самые дурные поступки.

Есть глубокий эзотерический смысл в древнем предписании: «люби все сущее, и великое, и малое». Ненависть ограничивает; она слагает покровы вокруг человека, тогда как любовь эти покровы разрывает, растворяет и дает нам свободу, проницательность и сострадание. Она, как космическая гармония, которая проявляется в Музыке Сфер, когда звезды и планеты поют на своем пути. Любовь, безличная любовь, гармонизирует нас со вселенной, и это слияние воедино со вселенной есть последняя и величайшая цель всех стадий цикла посвящения.

Личная любовь, с другой стороны, немилосердна и часто уродлива, поскольку сосредоточена на одном предмете; она думает о себе, а не о других; тогда как безличная любовь отдает всю себя без остатка, она – сама душа самопожертвования. Личная любовь помнит только о себе, безличная любовь о себе забывает – в этом критерий распознавания. Сентиментальность не имеет с ней ничего общего; в действительности она вредна, так как акцентирует личность. Эмоция любви – не любовь; она принадлежит к психоментальной и животной стороне нашего существа. Когда мы не будем ставить пределы потоку, текущему из нашего сердца, когда мы не будем выдвигать никаких условий для оказания помощи и защиты, тогда мы уподобимся солнцу, изливающему свет и тепло на всех. И если любовь совершенно бескорыстна, тогда она духовно ясновидяща, так как вйдение ее проникает в самую сущность вселенной.

Среди других хороших и простых правил: *думать* безлично все время; стараться отделить от наших повседневных дел личный интерес настолько, насколько он касается выгоды для себя. Если мы сможем относиться к повседневным делам как к любимой работе, какими бы они ни были, мы станем безличными естественно, поскольку наша поглощенность собой растворится в служении другим. Это – царственный путь познания себя, так как мы не сможем стать вселенским «Я», пока наше внимание и мысль сосредоточены на ограниченной точке эготичности [egoity].

Еще одно великолепное правило – то, которое Владыка Будда дал в качестве своего любимого учения своим ученикам:

> Когда в уме возникают злобные и недостойные мысли, образы похоти, ненависти и безрассудной страсти, ученик должен создать другие и достойные образы. Когда он таким образом вызывает в своем уме другие и достойные образы, то недостойные мысли, образы похоти, ненависти и безрассудной страсти прекращаются; и так как он преодолел их, его внутреннее сердце становится твердым, спокойным, единым и сильным°.

Это означает, что когда нас беспокоят, возможно, терзают эгоистичные, личные импульсы и мысли, мы должны сразу же представить себе их противоположности, держа их постоянно перед мысленным взором. Если у нас возникла мысль ненависти, мы должны вызвать в воображении образ любви и доброты; если мысль о злодеянии, видение великодушного и прекрасного поступка; если эгоистичная мысль, тогда представьте, что вы совершаете какое-либо благодеяние, оказывая его все время бескорыстно. Я склонен считать это правило лучшим из всех. Оно представляет собой увлекательнейшее занятие, помимо приносимой им пользы: укрепление воли, прояснение видения, утончение чувств, активизация сил души и общее развитие силы и благородства характера.

° *Мадджхима-Никая* [Majjhima Nikāya], I, стр. 288.

Тем не менее, если мысль однажды покинула ум, невозможно изъять энергию, которой мы ее зарядили, так как она тогда уже является элементальным существом, начинающим свое восходящее странствие[1]. И все же, если вдогонку послать «нейтрализующие» мысли противоположного свойства – мысли красоты, сострадания, прощения, желания помочь, устремления – тогда они соединяются и следствия злых становятся «безвредными» в том смысле, о котором говорит Е.П.Б. в *Голосе Безмолвия* (стр. 55).

Однако я повторяю: *мысль не вернуть назад никогда*. Она как действие: раз совершенное, оно совершено навсегда и покончить с ним уже нельзя. Посылая благородную мысль или совершая добрый поступок вслед за злобным импульсом, мы, хотя и не можем вернуть злобную мысль или злодеяние и покончить с ними, можем до некоторой степени сделать менее губительным зло, вызванное нашей дурной мыслью или поступком.

В нас, людях, личность развита настолько, насколько духовная индивидуальность распылена в лучах низшей части нашей конституции. Когда мы утрачиваем личность, мы освобождаем наше истинное существо от власти этих неразвитых элементов. Это означает, что лучи, распавшиеся до этого на различные атомические сущности наших низших принципов, собираются воедино – собираются в сноп индивидуальности и таким образом вновь становятся нашим сущностным «Я». «Сберёгший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (*Евангелие от Матфея*, 10, 39).

Если мы постараемся в каждый момент своей жизни быть бескорыстными, мы забудем о наших личных нуждах. Мы обязаны быть внимательными к своим нуждам, но они обычно не калечат дух. Стремясь стать безличными в каждый момент своей жизни, мы со временем погрузимся во вселенское сознание – в этих нескольких предложениях заключена тайна и сущность эзотерической подготовки. Но не будем убивать свою личность, вместо этого будем ее использовать, изменяя тем самым направление эволюционных тенденций, чтобы потоки ее витальности текли в высшее сознание нашей индивидуальности. Чудесно думать, что пропорционально тому, как наша индивидуальность увеличивается, а личность уменьшается, мы восходим по лестнице жизни к более тесному индивидуальному слиянию с космическим божеством в центре нашей солнечной системы. Это относится к огромному сонму человеческих существ, равно как и к любой другой сущности аналогичного эволюционного продвижения, обладающей самосознанием и другими свойствами, которые делают человека человеком.

Безличность, альтруизм и бескорыстие волшебны по своему воздействию на наших собратьев-людей. Когда мы научимся искренне прощать и любить, стремлением нашей души станет бескорыстное служение человечеству. Никто не слишком низок, чтобы его практиковать и никто не столь возвышен, чтобы его игнорировать. Чем выше положение, тем императивнее зов долга. Мы можем в одиночку сражаться со всем миром; и хотя мы терпим поражение снова и снова, мы не сдаемся и помним, что силы вселенной – за нами и на нашей стороне. Само сердце Бытия с нами, и мы победим, в конце концов, так как ничто не может устоять перед неуловимым и всепроникающим огнем безличной любви.

Путь к мудрости – в самом человеке: тот, кто познал себя, чья духовная природа выявлена полнее, может понять все относительно планет. Тот, чье внутреннее «Я» выявлено еще больше, может беседовать с существами, которые управляют и направляют нашу солнечную систему; тот, чье все существо раскрылось еще больше, может проникать в некоторые, по меньшей мере, тайны макрокосма и так далее до бесконечности. Чем выше развитие, тем шире видение и глубже понимание. Путь к вселенскому «Я» есть путь, по которому должен пройти каждый человек, если хочет расти, развиваться. Никто не может развиваться за нас, и мы можем развиваться только в направлении, заложенном природой – структурой нашего существа.

Человек, поистине, есть тайна: под поверхностью и за пределами покрова – тайна индивидуальности, путь, простирающийся в далекие вечности. Человек в сущности своей – божественная энергия, окутанная покровами.

---

[1] Осознаем ли мы, что каждый человек есть мысль своего собственного внутреннего бога – несовершенное отражение этого внутреннего великолепия, тем не менее, дитя мыслей божества внутри, – так же как мысли эволюционирующих людей есть живые сущности, эмбриональные души, развивающиеся и продвигающиеся по пути эволюционного роста?

ЛИШЬ В ТИШИНЕ крепнет душа. Ибо тогда она отбрасывается назад к своим собственным энергиям и силам и учится познавать себя. Одним из лучших способов прояснить какую-либо проблему быстро и наверняка, развить интуицию состоит в том, чтобы не перекладывать ее решение на того, кто, как вы полагаете, может вам помочь. Видеть решения и разрешать проблемы – вопрос подготовки, внутреннего роста. Одним из первых правил, которому учат неофита, – никогда не задавать вопрос, пока не попробуешь на него ответить сам, искренно и неоднократно. Ибо пытаться ответить самому значит взывать к интуиции. Это также и упражнение. Оно укрепляет внутренние способности и силы. Задавать вопросы, прежде чем мы постарались решить их сами, свидетельствует лишь о том, что мы возлагаемся на других, а это нехорошо. Упражнять свои способности значит расти, обретать силу и умение.

Однако некоторые вопросы приходят с особой силой, которая требует ответа. Они как мистический стук во врата храма; они призывают дать больше света, поскольку исходят не из мозгового ума, но из души, стремящейся постичь свет, струящийся в нее из вечных источников божества. Просите и дано будет вам; стучите – и стучите правильно – и отворят вам. Если призыв достаточно сильный и безличный, то сами боги в небесах ответят. Если неофит совершенно искренен, ответ придет к нему изнутри, от единственного посвятителя, которого извечно имеет любой неофит.

Медитация есть позитивный настрой ума, скорее, состояние сознания, чем система или период времени напряженной мысли от мозгового ума. Нужно настроиться позитивно, но тихо; быть твердым как гранитная гора и таким же безмятежным и спокойным, избегая нарушающих равновесие влияний вечно активного и лихорадочного ума. И, прежде всего, безличным. Медитация в лучшем смысле слова – это устремление сознания и восхождение ума к плану, где царствует интуиция и зарождается благородная мысль или стремление, а также удержание сознания на мысли. Но можно медитировать также о зле, что, увы, многие и делают.

Можно медитировать перед погружением в сон так, что душа восходит к богам, обновляется и укрепляется беседой с этими божественными существами. Но можно медитировать или, вернее, размышлять перед сном так, что душа, когда узы бодрствования разорваны и мозговой ум замолк, влечется вниз и, следовательно, деградирует и слабеет. Никогда не следует засыпать, прежде чем вы искренне не простите все причиненные вам обиды. Это очень важно не только в качестве облагораживающей практики, но и в качестве столь необходимой защиты. Наполните сердце мыслями любви и сострадания ко всему сущему, а ум – какой-нибудь возвышенной идеей и задержитесь на ней спокойно, предаваясь высоким, безличным размышлениям, не требующим усилий и безмолвным и тогда успокоятся все чувства и затихнет ум.

Необходимость строгой безличности без малейшей мысли о любом деструктивном или морально оскорбительном факторе, вторгающемся в сердце, таком как ненависть, гнев, страх, месть или любом другом из жуткого потомства низшего «я», объясняется тем, что когда сон незаметно овладевает телом и сознание обычного мозгового ума замирает, освобожденная душа автоматически следует последнему приданному ей направлению. Таким образом, практика умиротворения ума перед сном может возвысить душу.

Медитируйте все время – нет ничего легче и полезнее. Для большинства учеников гораздо лучше медицировать постоянно, чем в специально отведенное время: спокойная, неослабная мысль, сосредоточенная на ваших вопросах, не прерывающаяся даже тогда, когда руки заняты повседневными делами, а ум всецело поглощен другими обязанностями. В глубине сознания все еще может протекать этот скрытый поток мысли. Он словно охранительный щит во всех ваших делах, поскольку окружает тело аурой, почерпнутой из глубин аурического яйца, являющегося акашическим и через которую, когда она уплотнена волей того, кто умеет это делать, не может проникнуть ничто материальное.

Но даже в состоянии глубочайшей медитации, когда человек утрачивает всякое чувство окружающей обстановки, тренированный чела никогда не теряет духовного и интеллектуального самообладания. Он всегда настороже, всегда осознает, что контролирует ситуацию, даже когда в сознании проходит мириад фаз созерцаемого предмета. Очень не рекомендуется, как правило, позволять себе мысленно пребывать на другом плане настолько долго, что становишься медиумом или физическим автоматом.

Есть два вида медитации: первый – четко удерживать в уме какую-нибудь прекрасную идею в качестве образа и позволить сознанию погрузиться в этот образ; и второй – устремить сознание в более высокие сферы или планы и впитывать опыт, поступающий при этом в сознание. Но если мы стиснем зубы, сожмем руки и ментально отчеканим ту или иную мысль, мы совсем не медитируем. Если мы так сделаем, то не добьемся успеха, поскольку такое упражнение есть лишь размышление от мозгового ума, очень часто изнуряющее, не вдохновляющее и не вдохновленное. Есть разница между просто сосредоточенным размышлением о каком-либо предмете, особенно если подразумевается использование мозгового ума, и сосредоточением или погружением сознания в следовании облагораживающему направлению, по которому устремляет духовная воля.

Итак, медитация означает твердо удерживать мысль в уме и позволить сознанию внутренне воздействовать на эту мысль, легко и с удовольствием. Пусть она там задержится; пусть над ней размышляет дух. Нет необходимости применять к ней физическую или психическую волю. Это и есть подлинная медитация

и в действительности основной секрет йоги, которая означает «соединение» ума с несказуемым покоем, мудростью и любовью бога внутри. Если практиковать это простое правило джняна-йоги, то через некоторое время эта практика станет естественной, частью вашего повседневного сознания. Концентрация или однонаправленность ума есть просто более четкое принятие мысли в сознание и сосредоточение всего нашего внимания на ней – с легкостью, но не волевое.

Все другие виды йоги, которые зависят более или менее от внешних вспомогательных методов, таких как позы, дыхание, положение рук, пальцев и ног, etc., относятся к низшим элементам хатха-йоги и есть не более, чем костыли, поскольку отвлекают ум на эти внешние методы и уводят от главной цели истинной йоги – от внешнего обратить ум к внутреннему и духовному. Таким образом, все виды низшей йоги, ставшей сейчас такой популярной на Западе через «учения» странствующих и бродячих «йогов», обычно приносят больше вреда, чем пользы.

Система хатха-йоги – это пятиступенчатый метод достижения контроля над низшими психическими способностями через различные формы аскетических практик, требующих научной парализации физических и психических частей насильственными методами. Йог достигает полного самопогружения, приостанавливая витальные процессы и вызывая короткое замыкание некоторых пранических энергий своего астро-физического тела. Как должно быть ясно, эта практика является ментально и физически опасной, а также духовно ограничивающей и потому решительно не поощряется всеми истинно оккультными школами. Некоторые силы можно действительно приобрести этими способами, но, я повторяю, силы эти – низшие и не приносят долговременной пользы; более того, они сильно задерживают духовное продвижение.

В этой связи Уильям К. Джадж писал°:

> . . .продвинетесь. Не попыткой развить психические силы, которые в лучшем случае могут быть лишь смутно осознаны, не подчинением чьему-либо влиянию, но воспитанием и укреплением души. Если все эти добродетели не достигнуты, если ум не опирается на философию, если духовные потребности не воспринимаются как совершенно отдельные от области психизма, тогда будет лишь временное рассеяние в астральных областях, заканчивающееся, в конце концов, разочарованием, и это так же верно, как сияние солнца.

С другой стороны, системы раджа-йоги и джняна-йоги, охватывающие собой духовную и интеллектуальную дисциплину в сочетании с любовью ко всем существам, имеют дело с высшими частями внутренней конституции – контроль над физической и психической устанавливается как естественное следствие понимания всего семеричного человека. Истинная йога контролирует и возвышает ум, таким образом осуществляя связь между человеческим и духовным сознанием, которое есть относительное вселенское сознание. Достижение этого соединения или единения со своей божественной духовной сущностью несет с собой озарение.

В некоторых исключительных случаях, когда чела продвинулся относительно далеко с ментальной и духовной точки зрения, но имеет весьма несчастливую и тяжелую физическую карму, еще не отработанную, разумно использовать методы хатха-йоги в ограниченной степени, но только под присмотром учителя. Могу добавить, что *Афоризмы* (или *Сутры*) Патанджали представляют собой священный трактат хатха-йоги, но высшего типа. Лаконичные инструкции, содержащиеся в этой небольшой книжечке, хорошо известны ученикам на Западе, благодаря в основном интерпретации У.К. Джаджа и более поздних авторов.

Истинная йога есть медитация, как сказано, и она безусловно включает в себя сосредоточение и стойкое удержание ума на какой-либо благородной мысли, размышление над ней, ее обдумывание. Патанджали в своих *Сутрах* (i, 2) писал: *Yogaś chitta-vritti-nirodhah* – «йога есть предотвращение вихрей мысли». Это очень ясно: когда вечно активный мозговой ум, с его бабочке подобным блужданием от мысли к мысли и лихорадочными эмоциями, может удерживаться в однонаправленном устремлении и мыслевидении вверх, тогда эти «вихри» мышления исчезают, и устремляющийся орган мысли становится напряженно активным, проявляет интуицию, зрит истину и фактически делает человека, чей орган самоосознающей мысли настолько занят, воплощением мудрости и любви – это и есть истинная йога. Именно манас, принцип ума, активен и обращен на себя, так сказать, кверху, а не книзу, становясь буддхи-манасом, вместо кама-манаса. *Чита* [chitta] в санскритской фразе, т.е. «мышление» преисполняется мудрости и интуиции и человек, поистине, соединяется воедино, когда становится экспертом в этом возвышенном духовном упражнении, с божеством внутри.

В следующей шлоке Патанджали продолжает: «тогда Зрящий пребывает в себе»; это означает, что человек тогда становится зрящим и пребывает в своем духовном «Я», боге внутри него.

Напротив, когда ум не обуздан таким образом и не направлен вверх, тогда «вихри» (активность) становятся взаимоассимилированными», как сказано в 4 шлоке – очень точное и выразительное высказывание, означающее, что когда ум прикован к низшим вещам, его лихорадочная деятельность сковывает высший манас, который, следовательно, временно «ассимилируется» со своими низшими элементами и, как следствие, человек тогда – не более чем обычное человеческое существо.

Оккультная тайна в связи с умом заключается в том, что он принимает форму созерцаемого или воспринимаемого объекта и тем самым превращается в объекты мысли, каким бы ни было их качество. Если ментальный образ – божественный, ум ему уподобляется, потому что вливается в божественное и формуется

° “Answers to Correspondence”, декабрь 1893 г.

соответственно; также, когда ум удерживается в низших вещах, он ассимилируется с ними, поскольку вливается в их форму и наружность°.

Именно желание знать, не для себя и даже не ради того, чтобы знать в абстрактном смысле, но чтобы возложить знание на алтарь служения, ведет к эзотерическому продвижению. Именно это желание, эта воля к безличному служению очищает сердце, проясняет ум и делает безличными узлы низшего «я», так что они развязываются и потому способны воспринимать мудрость. Именно это желание является побудительной силой, движущей силой, несущей кандидата вперед, все выше и выше извечно.

° Этот великий факт оккультизма имеет, стало быть, как высокий, так и низкий аспекты; и это та способность ума, которую использует адепт белого или черного класса, чтобы произвести, когда необходимо, магические следствия. Действительно, не будет преувеличением сказать, что силы авеши [āveśa], вхождение в тело другого человека и его использование, а также Пхо-ва или сила проецирования воли и разума в другие места, иногда на невероятные расстояния, зависят, главным образом, от этого свойства или особенности флюидического ума.

В БУДДИЙСКОЙ, а также в современной теософской литературе очень много написано о «восхитительных добродетелях» или парамитах [pāramitās], но, к сожалению, они слишком часто рассматриваются как просто благородный, но относительно недостижимый кодекс поведения, которым они в действительности являются; но они есть также и нечто большее. Они фактически представляют собой правила мысли и действия, которым *должен* следовать будущий чела, как можно лучше в начале и полностью впоследствии, чтобы вся его жизнь направлялась и озарялась ими. Только так может достичь ученик то, что Владыка Будда называл «другим берегом»° – духовные области, до которых он должен добраться, пересекая бурный океан человеческого существования, причем делая это своими собственными духовными, интеллектуальными и психическими силами, только с той помощью, которая может быть оказана с учетом его прошлой кармы.

Представление о переходе на другой берег принято считать типично восточным, но это кажется неоправданным, поскольку во многих христианских гимнах говорится о мистическом Иордане и достижении «запредельного берега» – концепция, которая, похоже, более или менее тождественна концепции буддизма. «Эта сторона» есть жизнь мира, обычные занятия людей. «Другой берег» есть просто жизнь духовная, включающая в себя расширение, относительно полное по силе и функции, всего спектра человеческой природы. Иными словами, достичь «другого берега» означает жить воедино с божеством внутри и, следовательно, приобщиться к вселенской жизни в относительно полном самосознании. Учение всех великих религиозных и философских систем стремилось донести до своих последователей тот факт, что наша истинная цель – выучить уроки проявленного существования и закончить этот опыт, перейдя в космическую жизнь.

Как сказано в *Дхаммападе* (стих 85):

Немногие достигают другого берега;
Остальные суетятся на этом берегу.

Небольшой буддийский труд, называемый *Праджня-Парамита-Хридая Сутра* или «Сердце или Сущность Мудрости Перехода» заканчивается красивой мантрой, которая на изначальном санскрите звучит так:

Gate, gate, pāragate, pārasamgate, bodhi, svāhā!

О Мудрость! Ушедшая, ушедшая, ушедшая на берег другой,
к берегу другому приставшая, Славься!

Мудрость в этом контексте может относиться как к космической буддхи, иначе называемой Ади-буддхи или «первозданная мудрость», так и в индивидуальном смысле к верховному Безмолвному Стражу нашей планетной цепи, Ади-Будде. Речь идет о достигшем другого берега, торжествующем страннике, который сознательно слился воедино с богом внутри себя и потому узрел сквозь майю или иллюзию феноменальных миров. Высочайшие из тех, кто этого достиг, – дживанмукты, «освобожденные монады»; не столь высокие принадлежат к различным степеням в нескольких иерархиях Иерархии Сострадания.

Дисциплина парамит, приведенная Е.П.Б. в *Голосе Безмолвия* (стр. 47-48), такова:

ДАНА, ключ милосердия и любви бессмертной.

ШИЛА, ключ Гармонии в словах и делах, ключ, уравновешивающий причину и следствие и не оставляющий более места действию Кармы.

КШАНТИ, кроткое терпение, ничем невозмутимое.

ВАЙРАГЬЯ, равнодушие к наслаждению и боли, иллюзия побеждена, одна лишь истина зрима.

ВИРЬЯ, непобедимая энергия, пробивающая дорогу из омута лжи земной к небесной ИСТИНЕ.

ДХЬЯНА, златая дверь ее, раз отверстая, ведет Нарджола [Налджора] в Царство вечного Сат и к его непрестанному созерцанию.

ПРАДЖНЯ, ключ от которой приведет человека к богоподобию, создавая из него Бодхисаттву, сына Дхьяни.

° Парамита и парагата (или ее эквивалент парагамин) – санскритские сложные слова, означающие «тот, кто достиг другого берега»; парамита (форма женского рода) используется для обозначения трансцендентных добродетелей или свойств, которые следует развивать, чтобы достичь того берега. Здесь стоит отметить тонкое различие в значении: парамита передает идею «перешел» и, следовательно, «прибыл», тогда как парагата (или парагамин) подразумевает «отправление» с этой стороны, стало быть, «ушедший», чтобы благополучно достичь другого берега.

Другим часто употребляющимся словом в буддийских трудах, которое включает в себя оба тонких различия вышеприведенных терминов, является Татхагата, титул, данный Гаутаме Будде. Это сложное санскритское слово можно разделить двумя способами: *тамха-гата* [tathā-gata], «так ушедший», то есть отправившийся и достигший другого берега, и *тамха-агата* [tātha-āgata], «так прибывший или пришедший», причем термин Татхагата означает тот, кто и «отправился» к другому берегу, и «прибыл» на другой берег, как сделали его предшественники-Будды.

То, как следует практиковать эти парамиты, прекрасно иллюстрирует следующий отрывок из *Махаяны Шраддхотпады Шастры*°, которая, однако, упоминает только шесть парамит, хотя везде они даны как семь, а в более полном перечислении как десять:

Как следует практиковать милосердие (*Дану*)?

Если некто придет и что-то попросит, ученики, насколько это в их силах, должны щедро и охотно выполнить просьбу, во благо ему и себе. Если ученики увидят, что кто-то в опасности, они должны сделать все возможное, чтобы его спасти и вселить в него чувство безопасности. Если кто-то придет к ученикам, желая получить наставление в Дхарме, они должны, насколько это в их силах и по своему усмотрению, постараться его просветить. Но, совершая эти деяния милосердия, они не должны лелеять никаких желаний о вознаграждении, благодарности, почести, выгоды и мирской награде. Они должны стремиться сосредоточиться на тех вселенских благах и благословениях, которые одинаковы для всех и, поступая так, они осознают внутри себя высочайшую совершенную Мудрость.

Как следует практиковать благородные принципы (*Шилу*)?

Мирские семейные чела должны воздерживаться от убийства, кражи, прелюбодеяния, лжи, двуличия, клеветы, пустой болтовни, алчности, злобы, заискивания и ложных доктрин. Неженатые ученики должны, дабы избежать препятствий, удалиться от суеты мирской жизни и, живя в уединении, практиковать те методы, что ведут к покою, умеренности и удовлетворению. . . . Всем своим поведением им следует стараться избегать осуждения и обвинения и своим примером побуждать других отрекаться от зла и творить добро.

Как следует практиковать терпение (*Кшанти*)?

Сталкиваясь с жизненными невзгодами, ученик не должен избегать их или расстраиваться. Терпеливо снося зло, причиненное другими, он не должен питать обиду. Он не должен ликовать от благополучия, похвалы или благоприятных обстоятельств, а также впадать в депрессию от нищеты, оскорблений или лишений. Удерживая сосредоточенность ума на глубоком значении Дхармы, он должен в любых условиях сохранять спокойный и беспристрастный ум.

Как следует практиковать мужественную решительность (*Вирья*)?

Творя добрые дела, ученик не должен знать лености. Он должен взирать на ментальные или физические страдания как на естественное следствие недостойных деяний, совершенных в предыдущих воплощениях, и принять твердое решение, что отныне будет делать только то, что согласуется с духовной жизнью. Питая сострадание ко всем существам, он не должен допускать и мысли о лености, но неустанно усердствовать на благо всем существам. . . .

Как следует практиковать медитацию (*Дхьяну*)?

Интеллектуальное прозрение достигается истинным пониманием, что все вещи следуют закону причинности, но сами по себе являются преходящими и пустыми – без субстанции своего «Я». Существуют два аспекта *Дхьяны*: первый есть усилие подавить праздные мысли; второй – ментальная концентрация в попытке осознать *пустоту* (śūnyatā) сущности Ума. Сначала начинающему придется практиковать их отдельно, но по мере обретения контроля над умом оба сольются воедино. . . .

Он должен размышлять над тем, что хотя все вещи преходящи и все еще пусты, тем не менее, на физическом плане они имеют относительную ценность для тех, кто лелеет ложные фантазии; для этих невежд страдание весьма реально – всегда было и всегда будет – неизмеримые и неисчислимые страдания. . .

Из-за всего этого в душе каждого серьезного ученика пробуждается глубокое сочувствие к страданиям всех существ, побуждающее его к неустрашимому, искреннему усердию и принятию великих обетов. Он полон решимости отдать все, что имеет, всего себя делу освобождения всех существ. . . . . После этих обетов искренний ученик должен во все времена и насколько позволяют ему сила и ум, совершать деяния, благодетельные как для других, так и для него. Двигаясь, стоя, сидя или лежа, он должен усердно сосредотачивать свой ум на том, что разумно делать и что разумно оставить несделанным. Это есть активный аспект *Дхьяны*.

Как практиковать Интуитивную Мудрость (*Праджню*)?

Когда ученик, преданно практикуя *Дхьяну*, достигает Самадхи, он выходит за пределы распознавания и знания, он осознает совершенное единство сущности Ума. С этим осознанием приходит интуитивное понимание природы вселенной. . . . . он теперь осознает совершенное Единство Сущности, Потенциальности и Деятельности в Татхагатстве. . . .

Праджня-Парамита есть высочайшая, совершенная Мудрость; плоды ее появляются незримо, без усилий, спонтанно; она соединяет все кажущиеся различия, будь то пагубные или благие, в единое совершенное Целое. . . .

А потому пусть все ученики, стремящиеся к высочайшей, совершенной Мудрости, которая есть *Праджня-Парамита*, усердно следуют дисциплине Благородного Пути, ибо он единственный приведет их к совершенному достижению ступени Будд.

Чтобы понять и духовно *ощутить* истинную природу праджни, необходимо отказаться от взгляда на вещи «по сю сторону» и перейти в духовном постижении на «другой берег» (pāra) или к другой манере смотреть на вещи. «По сю сторону» мы вовлечены в анализ и частности сферы сознания мозгового ума, которая становится миром привязанностей и низшего плана различий. Когда мы достигаем этой внутренней «перемены», этого сдвига сознания вверх, к мистическому «другому берегу» бытия, тогда мы вступаем более-менее успешно в мир трансцендентных реальностей, из которого мы можем рассматривать вещи в их

° Часто переводится как «Пробуждение Веры в Махаяну», что очень неадекватно передает значение на изначальном санскрите. *Шраддха* [Śrāddha] означает уверенность или доверие, основанное на раскрытии внутреннего опыта, доказательство которому кроется как внутри, так и вне «я», и подразумевает здесь непрерывный процесс внутреннего раскрытия – коннотация, совершенно отсутствующая в слове «вера». Что касается термина *утпада* [utpāda], он передает ту же идею непрерывности и постепенного раскрытия, пробуждения или возрастания понимания или осознания мудрости, которая кульминирует в мистическом отречении от плодов освобождения и достижении стадии будды. Это священное писание относится к серии текстов *Праджня-Парамита* и обычно приписывается Ашвагоше, известному буддийскому ученому, жившему во второй половине первого века н.э., автору выдающегося труда *Махаламкара* [Mahālamkara] или «Книга Великой Славы».

изначальном и духовном единстве, вне майи обманчивых покровов разнообразия; проникать в сущностную природу этих реальностей и познавать их такими, какими они являются на самом деле.

Это состояние внутренней ясности и точной духовной и интеллектуальной апперцепции так отличается от знакомых процессов нашего сознания «по сю сторону» в повседневном мире преходящих видимостей, что неподготовленные умы ассоциируют его с концепцией пустоты, пустотности. Пустоту (шуньяту, если использовать буддийский термин) в ее истинном метафизическом смысле не следует, однако, путать с «ничто» [nothingness], подразумевающим абсолютное отрицание реального бытия и, следовательно, уничтожение. Ее не понять посредством логических рассуждений от мозгового ума, но, скорее, посредством прямого или мгновенного восприятия, принадлежащего к высшему духовно-интеллектуальному состоянию, называемому праджня, которая превыше майявических различий бытия и не-бытия, частного и общего, многих и единого.

Поистине, это высокое состояние есть интуитивное знание и прозрение духа-разума в человеке, его буддхи-манаса, который неизмеримо более мощный и проницательный, чем простое мышление. Такое интуитивное знание и прозрение пребывают вечно активными в самых возвышенных и вселенских глубинах нашего сознания. Именно через постепенное пробуждение низшего человека к самоосознанной реализации этого духовно-интеллектуального сознания, – которое в своих действенных проявлениях тождественно праджне, – мы поднимаемся из низших областей нашего сознания и избегаем оков невежества и неведения (авидья) и, таким образом, избавляемся от различных видов как внутренней, так и внешней боли. Это избавление – достижение высшего просветления и освобождения (мукти). Словом, термин праджня лучше, пожалуй, перевести как интуиция, означающая то мгновенное озарение или полное знание, которое, воистину, богоподобно.

В *Праджня-Парамита* серии буддийских священных писаний праджня считается ведущим принципом других парамит, указывающим на них как на метод достижения реальности. Она уподобляется воспринимающему и понимающему оку, обозревающему с совершенной ясностью видения горизонты жизни и намечающему путь, по которому должен следовать кандидат. Без праджни другие парамиты будут лишены одного из своих высочайших элементов; она направляет их постепенное развитие подобно тому, как земля предоставляет поля жизнеобеспечения для произрастания растительности.

Все существа во вселенной обладают праджней, хотя она не функционирует самосознательно, за исключением случаев, когда эволюционирующие сущности слились с ней воедино в течение своего эволюционного странствия. Животные имеют праджню, включая пчел и муравьев, например, но любое самоосознанное восприятие ее отсутствует, поскольку такое самодостижение единения с праджней начинается только с человека – по крайней мере, на этой земле. В своих первых слабых действиях праджня в человеческом существе проявляется как устремление к озарению, любви и мудрости; расцветает в бодхисаттве и достигает полного расцвета в Буддах и Христах, и это состояние является состоянием полного просветления.

Высокий чела или посвященный, успешно достигший стадии, когда он *стал* парамитами, сознание его кристально ясное и относительно беспредельное, все существо его созвучно духовной душе человечества, отдавший себя безличной славе жить ради всего сущего, технически называется бодхисаттвой – «тот, чье естество (саттва) есть мудрость (бодхи)». Побуждение, толкающее истинного ученика к реализации внутри себя высшего просветления, не есть личная выгода, какой бы возвышенной и одухотворенной она ни была, но стремление принести пользу всему миру, освободить всех существ от цепей невежества и боли, пробудить внутри себя сострадательное сердце ко всему сущему, чтобы каждое разумное существо могло со временем достичь совершенного освобождения°.

В *Махапраджняпарамита* Шарипутру спрашивают, должен ли бодхисаттва почитать только других бодхисаттв, а не «всех существ вообще». На что мудрец отвечает, что на самом деле он должен «чтить их с тем же самоотречением, с каким он чтит Татхагат». Затем продолжает[1]:

> Бодхисаттва, стало быть, должен пробудить великое сострадание ко всем существам и освободить ум от высокомерия и самомнения, и пусть он думает так: я буду использовать все искусные средства, дабы все разумные существа реализовали самое главное в себе, т.е. свою Будда-природу (буддата). Реализуя ее, все они становятся Буддами. . . .

Праджня в индивидуальной сущности, такой, как человек, занимает то же положение, что и Ади-Буддхи или махабуддхи во вселенной. Одна из аксиом эзотерической мудрости гласит, что наша вселенная является сущностью; следовательно, мы можем представить ее индивидуальный вселенский разум или сознание как огромный океан самосознательных буддхи-манасических энергетических точек. С этой точки зрения праджню можно описать как духовное индивидуальное сознание каждого члена сонмов дхьян-коганов или космических духов. Следовательно, когда человек достигает праджня-сознания, он вступает в самосознательное общение с буддхи-манасическим разумом Чудесного Существа нашей иерархии.

° Ср. Фо-Му Праджняпарамита, отдельный выпуск 14, глава «О Мудреце».

[1] Хсуань-чуань, отдельный выпуск 387, глава xii «О Нравственности». [Г. де Пурукер ссылается здесь на два различных перевода Праджняпарамиты Сутры. Согласно Тэйтаро Судзуки, эти две версии имеют следующую аббревиатуру: Хсуань-чуань означает перевод, сделанный Хсуань-Чуанем, а Фо-Му – перевод, сделанный Ши-Ху (Shih-hu). Ши-ху жил во время правления династии Сун; Хсуань-чуань закончил свой грандиозный перевод во второй половине седьмого века. Информация любезно предоставлена Библиотекой Теософского Общества, Пасадена. Прим. пер.]

Из вышесказанного должно быть ясно, что существуют многочисленные различия в величии достижения между членами иерархии, поскольку существуют различия в степени достижения между чела, только вступившим на путь, и махатмой, выше которого – еще более высокие существа, достигшие даже большей реализации праджни на лестнице свершений, простирающейся неуклонно ввысь, вплоть до Чудесного Существа. Праджня одинакова у всех; она различается у отдельных людей лишь степенью проявления.

Существуют также различия иного рода, например, между тем, кто достиг относительной реализации праджни и вступает в нирвану и тем, кто достиг того же, но отказывается от нирваны. Здесь перед нами важное отличие, основанное на космической этике: тот, кто достиг нирваны и все же отказывается от нее, чтобы повернуть назад и помочь миру, стоит этически гораздо выше того, кто вступает в нирвану ради собственного блаженства. Каждый достиг единения с праджней, достаточное, чтобы обрести нирваническое состояние, но тот, кто от него отказывается, достиг самосознательной реализации праджни на более высоком буддхическом плане, чем тот, кто достиг нирваны и вступает в нее.

Ключ к этой тайне кроется в том факте, что каждый из семи принципов человеческой конституции семеричен и, следовательно, буддхи, вместилище праджни, семерична. Таким образом, мы видим, что вступающий в нирвану достиг того, что можно назвать кама-буддхи, но не поднялся выше по качеству реализации праджни; тогда как тот, кто отказался от нирваны, достиг того состояния буддхической праджни, которое можно назвать буддхи-буддхи или манас-буддхи. Будды и махабудды – это те, кто достиг того, что можно назвать атмическим состоянием буддхи, – и потому чувствуют себя, абсолютно и безусловно, самоотождествленными со вселенной.

Семь парамит, как они даны, содержат суть кодекса поведения, воплощенного в более полном перечне десяти парамит или полном этическом декалоге оккультизма. Тремя добавочными парамитами являются: адхиштхана [adhishthāna], упекша [upekshā] и прабодха [prabodha] или самбуддхи [sambuddhi]. Из них адхиштхана, означающая «несгибаемое мужество», не просто ожидает опасность или трудность, но, озаренная интуицией или праджней, «выступает вперед» и «смело встречает» ее. Она, естественно, следует за вирьей или «мужеством». Следующая, упекша или “распознавание», ищет и находит правильный способ применения парамит и, соответственно, располагается после дхьяны. Два термина даны для десятой парамиты: прабодха, означающая «пробуждение внутреннего сознания», дарующее знание и предвидение, следовательно, открывающее чудесное видение на пути; и самбуддхи, «полное или совершенное озарение или видение» или самоосознание своей идентичности с духовным – кульминация или венец всего. Выражаясь иначе, она есть «единение с буддхи».

Некоторые другие «добродетели» время от времени вносятся другими школами эзотерической или квазиоккультной подготовки на Востоке. Например, сатья [satya] или истина и майтра [maitra] – вселенское дружелюбие или благожелательность, но когда их анализируешь, убеждаешься, что они уже воплощены в десяти парамитах. Здесь также можно упомянуть, что во многих частях мира существуют различные системы подготовки, большинство из них бесполезны, так как при тщательном рассмотрении они оказываются более-менее модификациями хатха-йоги, которые, как уже отмечалось, чрезвычайно опасны даже в лучшем случае, а в худшем приводят к безумию и потере души.

Сила рождается из проявления, и именно проявление силы в испытаниях и случаях повседневной жизни позволит со временем ступать по пути. Пока ученик не будет следовать внутренней дисциплине, – которая есть непрерывное и неизменное претворение в жизнь духа этих десяти восхитительных добродетелей или парамит, – как твердому правилу мысли и действия изо дня в день, он никогда не преуспеет в своих попытках. Именно эта дисциплина, это проявление силы воли, ума и любви должны наполнять его сердце, которые с течением времени приведут неофита к новому или «второму» рождению, появлению двиджа, «дважды рожденного», посвященного, который в конечном итоге станет хозяином жизни и смерти.

Читатель может задаться вопросом, какая существует связь между парамитами и более знакомыми учениями буддизма, известными, соответственно, как Четыре Благородные Истины и их логическое следствие – Восьмиступенчатый Путь. Связь существует как историческая, так и тесная, поскольку обе содержат те же основные идеи, только сформулированные в более распространенном учении так, чтобы представить кодекс поведения, которому может следовать средний светский человек, если желает избежать изнурительных ошибок в жизни, и достичь покоя и умственной отрешенности, которые сопровождают жизнь, хорошо и благородно прожитую.

Словом, Четыре Высшие Истины сводятся к следующему: во-первых, причина страдания и душевной боли в нашей жизни проистекает из привязанности или «жажды» – тришны [trishnā]; во-вторых, эту причину можно искоренить; в-третьих, искоренение причин, порождающих человеческую скорбь, обусловлено жизнью, которая освобождает душу от привязанности к существованию; и четвертая истина, ведущая к исчезновению причин страдания, есть, поистине, Возвышенный Восьмиступенчатый Путь, а именно: “правильная вера, правильное намерение, правильная речь, правильное поведение, правильный род занятий, правильное усилие, правильное созерцание, правильная концентрация».

Такое направление усилий было названо Буддой Срединным Путем, поскольку он не предполагает бесполезный или фанатичный аскетизм, с одной стороны, и нестойкость принципа и мысли и вытекающее из этого поведение, с другой. Этот кодекс, как сказано, доступен каждому мужчине и женщине; он не требует никаких особых условий или обстоятельств, но может практиковаться любым, кто стремится улучшить свою

жизнь и внести свой вклад в прекращение мирового страдания, нас окружающего, которое осознают чувствительные человеческие сердца везде и всюду.

Однако не следует полагать, что чела пренебрегает этическими предписаниями Восьмиступенчатого Пути, так как это было бы непониманием их сути. В действительности он не только практикует их, но делает это с гораздо большим сосредоточением ума и сердца, чем средний человек, поскольку в то же время он стремится всей душой подняться до величественной высоты парамит, которыми он должен жить.

Возможно, необходимо несколько подробнее остановиться на этом моменте, поскольку среди недозрелых мистиков бытует совершенно ошибочное мнение, что часть жизни чела состоит в том, чтобы игнорировать нормальные человеческие отношения, не придавать им большого значения и воображать, что он свободен от обязанностей, даже светских, по отношению к своим собратьям. Это последнее предположение совершенно противоречит всему учению оккультизма.

Принцип, лежащий в основе Четырех Высших Истин и их восьми следствий, таков: если корень привязанности – желание – может быть уничтожен, тогда душа освобождается и освобождение от цепей желания, вызывающего привязанность, приводит к исчезновению причины страдания; и корень привязанности можно уничтожить, живя так, что постепенно жажда души материальных вещей затихает. Когда это происходит, человек «освобождается» – он становится относительно совершенным дживанмуктой, хозяином жизни. Как только он достиг этой стадии полной отрешенности, он – боддхисаттва и отныне всецело посвящает себя всем существам и всем созданиям, сердце его исполнено бесконечным состраданием, а ум озарен светом вечности. Потому-то в качестве бодхисатвы он снова и снова появляется на земле, либо как будда, либо как бодхисаттва, или, воистину, пребывает в невидимых мирах как нирманакая.

Общераспространенное мнение, что бодхисаттва воплощается всего один раз перед тем, как стать буддой, само по себе верно, но, выраженное таким образом, неадекватно. Собственно говоря, идеалом как эзотерической теософии, так и эзотерического буддизма, является бодхисаттва, даже, пожалуй, больше, чем будда, потому что бодхисаттва – это тот, все существо которого, вся цель которого, вся деятельность которого – творить добро всем существам и безопасно довести их до «другого берега»; тогда как будда, будучи тем же в расширенной степени, все же в силу самого факта достижения данной стадии духовного раскрытия человеческой расы, стоит на пороге нирваны и обычно в нее вступает. Конечно, вполне возможно, что будда откажется от нирваны и останется на земле в качестве бодхисаттвы или нирманакаи; и в этом последнем случае он в качестве Будды Сострадания одновременно есть будда по праву и бодхисаттва по выбору.

Невозможно переоценить необходимость понимания внутреннего значения доктрины о бодхисаттве, воплощающей в себе дух оккультного учения, которым пронизан цикл подготовки, связанной с посвящением, а также благородные школы Махаяны. Сразу понятно, почему в северном буддизме бодхисаттва так глубоко почитается и занимает такое высокое место в благоговении человеческих сердец. Ибо Будды Сострадания являются таковыми, поскольку они сами воплощают в себе этот идеал, отказываясь от духовно эгоистического блаженства нирваны будд, чтобы оставаться в мире и трудиться ради него. Даже самые скромные и менее образованные могут устремиться к этому идеалу.

В будущие эоны каждому придется выбирать, станет ли он одним из Будд Сострадания или одним из Пратьека-Будд. Когда наступит момент выбора, он наступит как кармическое следствие предыдущих жизней, так как выбор есть результат склонности характера, пробужденных духовных способностей, воли, ставшей бдительной, быстро реагирующей на приказ: все они будут определять и фактически делать выбор, когда придет время выбирать. А потому подготовка начинается сейчас: становясь великими в малом, мы учимся становиться великими в великом.

В качестве заключительной мысли: нельзя быть отягощенным жизнью, которую предписывает Высокий Восьмиступенчатый Путь или, воистину, парамиты. Ученик должен радоваться, живя ими. Ибо я искренне верю, что каждый, практикующий эти благородные правила, хотя бы до некоторой степени, будет значительно улучшен ими. Также не должны мы забывать, насколько такая последовательная практика увеличит силу воли, укрепит ум, расширит симпатии сердца и приведет к восхитительному озарению души, и все они на последней стадии произведут махатму – истинного бодхисаттву.

ЯДРО НАШЕГО существа – чистое сознание и по мере того, как мы соединяемся с нашим внутренним богом, с этим чистым монадическим сознанием, к нам естественным образом приходит знание. Наше понимание расширяется и становится, в конце концов, космическим, и тогда мы осознаем, что существует другой космос, еще более величественный, а наш – лишь атом его. Это путь эволюции, развития, внутреннего и внешнего; это путь посвящения, путь к всемогущей любви и состраданию.

Слово посвящение происходит от латинского корня, означающего *начинать*, и эзотерически имеет дополнительный оттенок заново становиться, приступать к циклу жизни и обучения, который выявит со временем все духовное и интеллектуальное величие, которое человек имеет внутри. Оно фактически есть ускорение эволюционного процесса: не в смысле пропуска какой-либо стадии, но достижение в кратчайший срок того, что при естественном течении эволюции потребовало бы целые эоны усилий.

Эзотерическая подготовка, следовательно, часто болезненна, поскольку означает ускоренное развитие, означает делать быстро и энергично то, что при естественном ходе вещей заняло бы многие, многие десятки тысяч лет, возможно, миллионы. Временами она болезненна, так как вместо медленного развития, позволяющего везде видеть красоту и гармонию жизни, человек должен учиться управлять собой железной волей; забывать о себе совершенно, служить всему: отказаться от своего «я» ради вселенского «Я», умирать ежедневно, чтобы жить космической жизнью.

Полагаю, каждый человек считает само собой разумеющимся, что с того времени, когда он впервые выявился из лона Бесконечности как не осознающая себя искра божья и до тех пор, пока он вновь не достигнет божественности как самоосознающий бог, он будет терпеть неудачу и терпеть неудачу много раз, но в конце концов своего добьется – если будет восходить и устремляться вперед. Неудача сама по себе не важна. Идти назад, останавливаться и позволять эволюционному потоку проноситься мимо, оставляя нас позади – вот что морально неправильно. Наш долг – идти вперед, стать безличными, забыть о себе. Очевидно, выражение «идти назад» не подразумевает реальное ретроградное движение тела. Идея заимствована из человеческого опыта. Мы можем намереваться с беспредельным мужеством и безудержным стремлением что-то сделать, но потом нас охватывает уныние, и мы поворачиваем назад, так и не совершив действия. Строго говоря, идти назад невозможно, поскольку природа закрывает за нами дверь каждое мгновение; также это выражение не означает перечеркнуть то, что осуществлено эволюцией. Скорее, оно означает погрузиться глубже в материю, вместо того, чтобы полнее подняться к духу; иными словами, изменить направление нашего эволюционного странствия.

Никогда еще не было махатмы, который бы не терпел неудачу и много, много раз. Неудача досадна, но ее можно исправить и волей сильного обратить в победу. Процитируем слова У. К. Джаджа°:

> Мы можем «потерпеть неудачу» в определенных действиях или попытках, но пока мы их упорно предпринимаем, они являются не «неудачами», но уроками, которые необходимы сами по себе. Сопротивляясь и прилагая усилия, мы обретаем свежую силу; мы собираем к себе – и по оккультным законам – всю силу, которую обрели через преодоление. Полный «успех» сейчас не для нас, для нас – непрерывное, настойчивое усилие, *оно*-то и есть успех, а не просто осуществление всех наших планов или попыток. Более того, как бы высоко мы ни поднимались в Природе, всегда будут новые ступени лестницы для восхождения – той лестницы, по ступеням которой восходят в труде и боли, но также и в великой радости сознательной силы и воли. Даже Адепт видит перед собой новые испытания. Помните также, что когда мы говорим «я потерпел неудачу», это показывает, что мы стремились и все еще стремимся. И пока это так, пока перед нами еще более величественные высоты совершенства, которыми мы должны овладеть, Природа нас никогда не оставит. Мы поднимаемся и устремляемся и чувство неудачи – верное тому доказательство. Но Природа не нуждается ни в ком, кто достиг пределов своих устремлений или же их пережил. Так что каждая «неудача *есть* успех». Вначале, чем больше устремлений, тем больше трудностей вы встречаете. И не забывайте, что продолжать пытаться, даже когда постоянно терпишь неудачу, – единственный путь добиться *реального* успеха.

Цель посвящения – соединить человеческое существо с богами, и это соединение начинается с того, что неофит становится воедино со своим собственным внутренним богом. Это означает не только соединение с божествами, но и то, что посвящаемый, ученик, если он преуспеет, проходит покров за покровом: сначала материальной вселенной, а затем и других вселенных внутри физическо-материальной, причем каждое новое прохождение покрова есть погружение в более величественную тайну. Словом, это – самосознательное слияние воедино с духовно-божественной вселенной; расширение сознания с тем, чтобы из чисто человеческого оно стало космическим в своей досягаемости. Таким образом, человек в мысли и сознании чувствует себя как дома в каждом уголке вселенского Бытия – как на Сириусе или Полярной Звезде, так и на Канопусе или Земле, и даже еще больше в невидимых мирах.

Посвящение есть ускорение процесса эволюции, оживление внутреннего человека в противоположность внешней физической личности. На более высоких стадиях оно несет с собой силы и раскрытие сознания, которые, поистине, богоподобны; но также подразумевает и взятие на себя богоподобной ответственности. Никто не становится эзотериком, лишь подписав клочок бумаги; он не становится таковым, пока некий слабый луч буддхического света не будет сиять в его сердце и озарять его ум. Эзотерик от природы

° Answers to Correspondence, сентябрь 1892 г.

– тот, кто рожден хотя бы с проблеском света Христа, сияющего внутри. Такой человек рано или поздно – и это так же верно, как карма следует своим неизменным курсом – притягивается к пути, поскольку это его судьба, уготованная и сложенная в прошлом, проявляющаяся в его характере, каким он сейчас является, и в своем осуществлении расцветающая в инстинктивное признание истины°.

Наименьшей и практически незначительной частью посвящения является обряд. Ни одно посвящение нельзя даровать другому. Весь рост, все духовное озарение происходит *внутри вас*. Иного пути нет. Символические обряды и внешние приспособления – лишь вспомогательные средства для ученика, вспомогательные средства для развития силы внутреннего видения, внутреннего ока. Потому каждое испытание в посвящениях, независимо от места проведения и приготовлений, есть, в сущности, индивидуальное внутреннее раскрытие. Если бы это было не так, то не было бы никакого посвящения, кроме как пустого обряда, вроде тех, какими являются сегодня по большей части таинства церквей; даже в этом случае они есть отражение, хотя и слабое, некогда живого опыта учеников, проходящих посвящение.

Древние Мистерии Греции, например, те, которые проводились государством в Элевсине и Самофракии или в Дельфах или, опять-таки, те, что происходили у Оракула Трофония, были главным образом церемониальными. И все же в них, даже во времена деградации, сохранялась некая толика реального духовного опыта. Могу добавить, что попадающиеся в литературе намеки на суровые испытания, которые надо было смело встретить и преодолеть, не следует понимать слишком буквально; они не являются в точности мнимыми, но есть символическое изображение того, с чем посвящаемый должен был столкнуться в самом себе. Ибо мысли являются ментальными сущностями и потому имеют собственную форму и силу, и человек должен либо победить свою низшую природу, либо потерпеть неудачу.

В цикле посвящений фактически десять степеней, но только семь, относящихся к семи проявленным планам солнечной системы, касаются нас – три высочайшие всецело вне настоящего человеческого понимания и будут оставаться таковыми, пока наше сознание не станет практически вселенским, сверхчеловеческим. Эти семь степеней есть семь великих врат, через которые должен пройти странник, прежде чем он достигнет квазибожественности. Между каждыми из этих врат – семь меньших дверей, через которые надо пройти, причем каждая является ступенькой в подготовке, в обучении, так что всего существует сорок девять стадий, как существуют сорок девять планов в нашей солнечной системе: семь великих планов и семь подпланов или меньших сфер или же царств в каждом из этих изначальных семи.

Первые три ступени или степени касаются обучения, непрестанного стремления расти духовно и интеллектуально, развиваться и становиться все более и более великими, а также того, что называется жить своей жизнью. Они являются символическими, т.е. драматическими представлениями по форме, что касается обрядов. Также присутствует и учение (являющееся главной частью этих обрядов) о труднопостижимых тайнах природы, учение, которое редко дается в логической и последовательной форме, поскольку это метод от мозгового ума, но предлагается намеком тут, аллюзией там. Этот метод заключается не в том, чтобы наполнить ум ученика мыслями других людей, но чтобы вызвать духовный огонь в нем самом, который ведет к пробуждению понимания, так что, воистину, неофит становится своим собственным посвятителем.

То, что человек получает извне по части идей, мыслей есть просто внешние стимулы, вызывающие внутреннюю вибрацию, подготавливающую к принятию внутреннего света. Передача мыслей – лишь способ выражения. Создаются впечатления, которые приводят в действие соответствующую вибрационную струну в психологическом аппарате восприемника и мгновенно, с быстротою молнии, соответствующее знание передается свыше из собственного разума восприемника. Преданность истине, вплоть до полного забвения себя, открывает канал восприятия. Свет и знание проникают тогда в ум и сердце – из себя самого, из собственного внутреннего бога, который, таким образом, пробуждается или, точнее, начинает функционировать, хотя и временно; и именно таким образом человек посвящает себя. Весь процесс основан на законах природы, на естественном возрастании понимания, внутреннего видения.

С четвертого посвящения начинается новая серия внутреннего раскрытия, иначе говоря, на последующих ступенях продолжается не только обучение, устремление и то, что называется жить своей жизнью, но с этой степенью привносится нечто новое. С этого момента посвящаемый начинает утрачивать свою личностную человеческую природу и сливаться с божеством, т.е. начинает утрачивать чисто человеческое и входить в божественное состояние. Его учат, как покидать физическое тело, как покидать физический ум и вступать в великие пространства не только физической вселенной, но особенно невидимых царств. Он учится тогда становиться, быть, погружаться в сокровенное сознание сущностей и сфер, с которыми входит в контакт.

° Есть отдельные случаи, когда индивидуумы, которые были чела в прошлых жизнях, споткнулись на пути и разорвали как-то очень неудачно для себя связь со своим учителем. Тем не менее, из-за прошлых выдающихся качеств, когда наступает срок следующего или, возможно, второго воплощения, они рождаются, наделенные необыкновенными силами или способностями; они приходят в мир с запасом накопленного внутреннего духовного, интеллектуального и психического опыта, который дает им свет и помогает поддерживать связь с богом внутри.

Е.П.Б. назвала их питомцами нирманакаев и привела в качестве примера Якоба Бёме. Жил когда-то человек, который, вследствие крайнего своеволия, разорвал связь, но все же продвинулся достаточно далеко, чтобы не утратить духовные достижения. И хотя он не был уже непосредственным чела, тем не менее, за ним наблюдали, ему помогали и слегка стимулировали его будущее развитие, чтобы в следующей жизни (или даже в конце жизни, прожитой им как Якоб Бёме), он мог восстановить или, возможно, восстановил сознательную связь. Иными словами, Бёме имел духовный опыт; он самопосвятился от источника света внутри себя, обретенного в прошлые времена, когда он был принятым чела. В действительности, как сказано, все посвящение есть самопосвящение, самопробуждение. Учитель только направляет, помогает, успокаивает, стимулирует и поддерживает. Ср. *Тайная Доктрина*, I, 494.

Потому что, чтобы полностью познать вещь, нужно *быть* ею; хотя бы временно нужно *стать* ею, если хочешь понять до конца, что она собой представляет в своей всеохватности. Его сознание должно слиться с сознанием сущности или вещи, смысл которой он в это время учится постигать. Отсюда квазимистические истории о «сошествии» посвящаемого в «ад», чтобы узнать, какова жизнь его обитателей и каковы их страдания и также отчасти, чтобы вызвать сострадание в том, кто испытывает на себе, через что проходят эти сущности в качестве кармического следствия своих злодеяний. А также, в ином направлении, посвящаемый должен познать, как стать воедино с богами и общаться с ними. Чтобы понять их природу и их жизнь, он должен сам на некоторое время стать богом, иначе говоря, погрузиться в свое высочайшее естество.

Таким образом, начиная с этого четвертого посвящения, неофит вступает в новые области сознания; духовные огни внутренней конституции наиболее сильны, как по характеру, так и функционированию; духовное электричество, так сказать, течет гораздо более мощным потоком. На самом деле невозможно выразить все эти мистические вещи обычными словами. В дополнение к учениям и символическому или драматическому обряду, неофит, – а он всегда является таковым, какой бы высокой ни была степень посвящения, – учится контролировать силы природы и совершать такие чудеса, как, например, сознательно покидать тело, покидать нашу планету, чтобы перейти в другие центры солнечной системы.

В пятой степени посвящения неофит следует теми же путями опыта и становится учителем мудрости и сострадания. В этой степени наступает момент окончательного выбора: вернуться, как великие Будды Сострадания, чтобы помочь миру, жить для него, а не для себя; или, как Пратьека Будды, продвигаться по пути своего «я» – развития лишь для себя.

В шестой степени достигается еще более возвышенные области сознания и опыта; затем наступает последнее и высшее посвящение, седьмое, во время которого неофит встречается лицом к лицу со своим божественным «Я» и становится воедино с ним. Когда это происходит, он уже не нуждается ни в каком другом учителе. Оно также включает в себя индивидуальное общение с верховным Маха-Коганом, который практически идентичен тому, что называется Безмолвным Стражем человеческой расы.

Каждая степень зиждется на собственном фундаменте правил и подготовки. Тем не менее, единое правило пронизывает их все: верховный водитель для неофита есть бог внутри него – его окончательный духовный и интеллектуальный трибунал, и лишь вторым идет его учитель. Такому учителю ученик выказывает радостную преданность, – но ни в коем случае не слепое повиновение, – поскольку к этому времени он знает, что его собственный внутренний бог и внутренний бог учителя, оба, являются искрами «Я» Алайи.

Могу добавить, что чем выше степень посвящения, тем более неформальными и менее ритуалистическими становятся отношения между учителем и учеником и тем больше ученик, как ожидается, стремится пребывать и быть воедино со своим внутренним божественным наставником. Далее, на более продвинутых стадиях не ведется никаких записей. Тренируется исключительно память слушателей, чтобы воспринимать и удерживать то, что на ней запечатлено, чего нельзя добиться, если полагаться на записи. Ни письменами, ни красками, ни цифрами, ни гравировкой не фиксируются учения в видимых записях; их несут только в уме и сердце.

Все усилия направлены на то, чтобы пробудить силу воли, индивидуальность и врожденные способности внутреннего бога. Передача информации, таким образом, происходит шепотом и из уст к уху, используя древнее выражение. В высших степенях даже это не позволяется, так как неофит, восприемник эзотерического знания и мудрости, подготовлен настолько, что может их воспринимать путем передачи мысли, так сказать, и даже не нуждается в присутствии учителя. Все больше и больше учитель сообщает посредством беззвучного звука, голоса безмолвия; голос, которым «произносятся» учения, открывает духовные горизонты внутри ученика.

Каждый шаг вперед – это вступление в еще больший свет, в сравнении с которым свет, только что оставленный, есть лишь тень. И как бы высоко ни стоял неофит на лестнице эволюции, даже так высоко, как боги, всегда будет кто-то впереди, кто знает больше него; и впереди него непрерывно восходящий ряд сущностей все более и более расширяющегося космического сознания. Иерархический поток есть основная структура природы, поэтому никто из нас не лишен учителя, так как выше нас простирается бесконечная вселенная – иерархии жизни и эволюционного опыта, намного превосходящие нашу.

Соответственно, когда монадическая сущность человека, покинув свою собственную иерархию, вступает в более величественные области космического Бытия, она вступает туда как эмбриональная сущность, начиная там следующее восхождение на первой ступеньке этой новой лестницы жизни, когда ей, волей-неволей, понадобится кто-то, чтобы направлять ее шаги. И эта потребность в руководителях и учителях останется до тех пор, пока, с циклической сменой веков, она не взойдет, подымаясь все выше и выше, на самую верхнюю ступеньку *этой* лестницы жизни, когда, опять-таки, она сольется воедино с еще более возвышенной тайной сокровеннейшей части своего существа. Эту возвышенную тайну, как можем ее мы назвать? Человеческий язык бессилен, и только духовное воображение может воспарить в сферы божественности. Так эволюционирующая сущность постоянно переходит от одного диапазона жизни к другому, от одной иерархии к другой иерархии невыразимого опыта – и так вперед извечно. Разве не очевидно, что человек – всегда ученик в школе жизни, ибо существуют многочисленные покровы, скрывающие лик вечной Реальности?

Если однажды пришло духовное понимание, забывчивость уже никогда не наступит. Именно в неспособности стереть из памяти великолепие зримое и почти осязаемое кроется ужас неудачи, которую потерпел неуспешный кандидат. Тот, кто не познал на собственном опыте небеса, стремится к ним и стремится

с надеждой на успех; тогда как тот, кто обошел их пределы, увидел проблеск божественного сквозь его врата и не смог ступить внутрь, будет помнить достаточно, чтобы душа наполнилась агонией и даже отчаянием при воспоминании о виденном и утраченном.

Когда наступают суровые испытания, ужасающие на более продвинутых стадиях посвящения, менталитет должен быть таким, чтобы дать отпор всем внешним влияниям, даже самым убедительным. Такие влияния возникают из восприимчивости, одновременно великой добродетели, но во многих отношениях и фатальной слабости; и другой психологический фактор, за которым надо тщательно следить, – это слишком сильная и слишком быстрая логическая способность мозгового ума. Менталитет должен быть строго подчинен более благородным качествам и не узурпировать господствующее положение; если его подчинить своей воле, тогда он – истинная ценность. Высший ум, коренящийся в буддхи, имеет непогрешимую логику, а также собственную непогрешимую интуицию, бледными и обычно искаженными отражениями которой являются процессы мозгового ума и именно поэтому часто самыми опасными врагами.

С оккультизмом безнаказанно шутить нельзя. Вся природа неофита пробуждается, и борьба с низшим «я» временами доходит до отчаяния, поскольку он инстинктивно чувствует, что должен либо победить, либо потерпеть неудачу. Но если он преданно выполнит первую представившуюся обязанность, какой бы скромной и простой она ни была, это его путь. Побеждая свои слабости, мы помогаем не только своей собственной природе, но и всему человечеству; более того, мы помогаем каждому разумному, живому существу, так как мы едины с самими силами, которые являются циркуляциями вселенной.

Соединиться со своим сущностным «Я» – высшая цель посвящения°. Это путь к богам, что означает претворить каждого из нас в индивидуальное божество. Следовать этому пути – самое серьезное, самое священное предприятие. Оно вызовет каждую частицу силы, силы воли, содержащуюся в нашей природе, если мы желаем продвигаться к возвышенной первооснове. Как же достичь ее? Полностью игнорируя узел личности, следовательно, переходя к спокойному, орбитальному движению сознания, существующего вокруг центрального ядра нашего существа, и затем окончательно сливаясь и становясь воедино с возвышенным чудом – божеством внутри.

За каждым покровом скрывается еще один, но сквозь них всех сияет свет истины, свет, пребывающий вечно в каждом из нас, поскольку он есть наше сокровенное «Я». Каждое человеческое существо в ядре сущности своей есть солнце, которому суждено стать одним из звездных сонмов в пространствах Пространства; так что даже с самого первого мгновения, когда наша божественно-духовная часть начинает свое странствие по вселенскому Бытию, она уже является солнцем в зародыше, дитятем некоторого другого солнца, существовавшего тогда в пространстве. Посвящение выявляет эту внутреннюю, латентную, звездную энергию в сердце неофита.

Aham asmi Parabrahman, Я есть беспредельное Все – вне пространства и времени. Эта идея – краеугольный камень храма древней истины. Именно матерь-природа в ее божественном, духовном, психологическом, эфирном и физическом проявлениях является нашим вселенским домом – домом, не имеющим конкретного местоположения, поскольку он везде.

Здесь, стало быть, пролегает путь, которым сын человеческий может восходить, если у него есть непреклонная воля это сделать и жажда большего света. Он может подниматься по различным ступеням иерархии, восходя на каждую ступень через посвящение, пока все его существо не станет, наконец, воедино с Безмолвным Стражем нашего глобуса. Затем, в период времени еще более далекий, его монада станет воедино с Безмолвным Стражем нашей планетной цепи, а в период еще более отдаленный в космическом времени, он отождествится как монадический жизне-центр с иерархом нашей солнечной вселенной.

Сокровенная часть наша есть сокровенная часть вселенной: каждая сущность, каждая энергия, каждая сила, каждая способность, существующая в беспредельном Всем, присутствует в каждом из нас, будучи активной или латентной. Все великие мудрецы учили одной и той же истине: «Человек, познай себя», что означает погружаться внутрь в мысли и чувстве, все в большей и большей мере соединяясь самосознательно с божеством в ядре нашего существа – с божеством, которое есть само сердце вселенной. Там, поистине, наш дом: беспредельное, безграничное Пространство.

° Почему-то среди некоторых учеников бытует неправильное представление, что к высочайшим посвящениям не допускаются женщины. Это не так. В мире нет ничего, что препятствует женщине достичь благороднейшей вершины свершений, успешно пройти самые суровые испытания посвящения. Однако те, кто проходят высочайшие посвящения, обычно делают это в мужском теле, просто потому что так легче, психологический и физиологический аппарат мужчины лучше подготовлен для этих посвящений. Но глупо полагать, что посвящение в любом веке, минувшем или настоящем, было и есть прерогатива или особая привилегия мужчин.

Стоит только вспомнить длинную и непрерывную цепочку прорицательниц, даже в антропоморфических и материалистических цивилизациях исторической Греции и Рима, чтобы понять, что женщины занимали свое место в храмах-школах и достигали высоких, выдающихся почестей в эзотерической подготовке. Дельфийский оракул, возможно, самый известный; другими примерами являются кельтские друиды и германские народы, которые славились в древности своими вождями-женщинами, своими провидицами и прорицательницами. И как ни старались женщины-посвященные оставаться за покровом уединения, их внутренняя способность и сила достижения были повсеместно признаны.

III

ПРОСТРАНСТВО И ДОКТРИНА МАЙИ

Пространство и Доктрина Майи

Пустота и Полнота / 36
Беспредельность в Древних Космогониях / 39
Пространства Пространства / 41
Пространство, Время и Продолжительность / 44
Космическая Реальность и Махамайя / 47
Парабраман-Мулапракрити / 49
Манвантара: Сон, Майя / 52
Индусские Представления о Майе / 55
Духовная Реальность и Разумом-Рожденная Иллюзия / 58

ПУСТОТА И ПОЛНОТА

«Что есть то, что вечно существует?» «Пространство, вечный Анупадака». «Что есть то, что вечно существовало?» «Зародыш в Корне». «Что есть то, что вечно появляется и исчезает?» «Великое Дыхание». «Тогда существуют трое Вечных?» «Нет, трое едины. То, что вечно существует, едино, то, что вечно существовало, едино, то, что вечно существует и раскрывается, также едино: и это – Пространство»°.

– *Тайная Доктрина,* I, 45

ИЗ ВСЕХ истинно чудесных учений древней мудрости, иначе называемой эзотерической философией или теософией, ни одно, пожалуй, столь не исполнено наводящей мысли, как доктрина о Пространстве. В одном из своих аспектов оно называется Шуньята [Śūnyatā], глубоко выразительный термин, встречаемый в более мистических доктринах Гаутамы Будды, означающий пустоту; в другом аспекте оно есть Плерома, греческий термин, часто использовавшийся гностиками, означающий полноту.

Современные астрономы часто говорят о пустом пространстве и хотя на первый взгляд кажется, что это почти то же, что и Шуньята, мы отвергаем эту идею, если под пустым пространством они имеют в виду абсолютную пустоту – нечто несуществующее. Поразительно то, что даже сами ученые, загнанные в угол детальными вопросами, признают, что эта фраза просто означает части пространства или космические области, которые не содержат «материи», т.е. физической материи, которую они своими приборами могут познавать или видеть.

Когда мы всматриваемся в безграничную ширь беспредельного Пространства вокруг нас, насколько нас уносит взор и воображение, мы видим области кажущейся космической пустоты, усеянные блистающими звездами, а также миллионами и миллионами пучков света – туманностями, которые, благодаря разрешающей способности телескопа, зримы как вселенные других звезд и звездных кластеров или, опять-таки, как огромные скопления космического газа. Однако они не являются газом ни в одном случае; но нас не должно здесь это касаться, заметим только, что многие, если не все, из этих неразложимых туманностей принадлежат к областям материи, выше физической, пока еще не изучавшейся в лабораториях. Иными словами, они состоят из эфирной материи более высокого плана, чем наш физический.

Куда бы мы ни взглянули, мы сознаем, что вселенная есть необъятная полнота. Добавив к этому наше знание о структуре материи, состоящей из молекул, атомов, а те из электронов, протонов и других частиц, мы понимаем, что то, что кажется нам пустым пространством, на самом деле должно быть областями космического эфира, который, в силу своей воздушности, не подлежит экспериментальному исследованию ни зрением, ни осязанием, ни самыми чувствительными приборами. Тем не менее, все эти обширные поля блистающих небесных тел находятся на низшем космическом плане, который нам известен как физическая или материальная вселенная. Мы также понимаем, что физическая сфера есть лишь внешнее одеяние, скрывающее непостижимо огромные внутренние или невидимые миры, простирающиеся от физического вверх, в вечно-удаляющиеся горизонты космического духа, и этот последний, так как для нас он является бесформенным, мы называем духовной Пустотой или Шуньятой. Не только Шуньята означает высочайшие и всеобъемлющие области безграничной Бесконечности, но также и Плерома. Все зависит от того, под каким углом зрения рассматривать.

Доктрина Пустоты, стало быть, тождественна по своей основной идее доктрине Полноты. Однако есть и отличие; оно в том, что доктрина Пустоты является более духовной из этих двух, так как имеет дело в основном с высшими элементами-принципами космоса [kosmos]°°, внутренними и еще более внутренними частями пространств Пространства; тогда как доктрина Полноты имеет дело с космосами [kosmoi] или мирами в проявлении. Нам легче понять полноту всего, чем глубоко мистическую мысль, что из безграничной Пустоты возникли все бесчисленные проявления космического [kosmic] Бытия и что обратно в той же Пустоте они исчезнут, когда закончится их жизненный цикл.

Иными словами, Пустота относится к божественно-духовной стороне Бытия, тогда как Полнота, Плерома[ł] – к пракрити или стороне материи, стороне проявления, которая растает, как сон, когда закончится великая манвантара или период мировой активности.

Еще одним важным моментом является то, что каждая *проявленная* сущность или вещь, именно в силу своего временного существования в качестве феномена, не вечна. Вследствие этого, она есть майя или иллюзия и потому было бы глупо искать космическую Реальность в таких феноменах. Что бы ни появлялось на полях

° Здесь и далее отрывки из *Тайной Доктрины* цитируются по русскому изданию: М.: Прогресс-Культура, 1992. Перевод Е. Рерих (с небольшими изменениями). Прим. пер.

°° В нашей литературе осталось много неясностей относительно разницы, если она вообще есть, между словами kosmos и cosmos. Это греческое слово, и если строго следовать этимологии, его следует писать с буквы *к* во всех случаях. И все-таки есть некоторое преимущество в использовании обоих терминов: kosmos для обозначения большей вселенной, что почти неизменно означает галактику или скопление галактик, а cosmos для обозначения нашей солнечной системы. Жаль, что теософские авторы, включая пишущего эти строки, не придерживаются систематически такого употребления.

ł В санскрите есть термин, который является точным философским и научным эквивалентом Плеромы греков: Брахманда-пурна [Brahmānda-pūrna]. Брахманда или Яйцо Брамы относится не к какой-то определенной солнечной системе, планетной цепи или галактике, но к любой или ко всем, в зависимости от шкалы, используемой в данное время. Если добавить прилагательное пурна, означающее полный, идея о Мировом Яйце, наполненном проявленными сущностями, усиливается и уточняется.

Беспредельности, будь то скопление галактик или атом, что бы это ни было, следовательно, объект или форма, и каким бы коротким или длинным ни был его жизненный срок, есть, тем не менее, проявление, феномен и, стало быть, *de facto* является пустым в смысле нереальным – что прямо противоположно термину пустой, употребленному ранее. Однако этот противоположный смысл строго легитимен в метафизической философии; и мы, стало быть, понимаем, почему в эзотерическом буддизме постоянно говорится о всей проявленной вселенной как о Шуньяте, ибо нереальна, недолговечна, а потому временна и преходяща.

В *Шурангама-Сутре* °[Śūrangama-Sūtra] (iv, 65) мы находим:

> Исследуя это, вы должны ясно понимать, что все земные формы, входящие в состав феноменального мира, преходящи и тленны. Ананда! Из всех этих форм, которые ты видишь, глиняной природы, на которую намекалось, есть ли хоть одна неразрушимая? Все они обречены на сожжение; но после их разрушения остается то, что никогда не гибнет, и это – пустота пространства.

Тем не менее, именно эти огромные совокупности миров образуют собой Плерому или Полноту проявленного пространства. Трудность заключается в двояком использовании этих двух слов, Шуньята и Плерома; и все же это легко понять, когда усвоены основные мысли. Как это прекрасно выразила Е.П. Блаватская:

> Пространство не является ни «беспредельной пустотой», ни «условной полнотой», но и тем, и другим, будучи на плане абсолютной абстракции вечно-непознаваемым Божеством, являющимся пустотою только для ограниченных умов, а на плане майявического восприятия – Полнотою [Plenum], абсолютным Вместилищем всего сущего, проявленного или непроявленного: оно, стало быть, есть АБСОЛЮТНОЕ ВСЕ.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 42-43

Таким образом, Шуньята как термин может восприниматься в двух различных, но все же соотносимых значениях. В качестве положительного термина она означает безграничное Все, Пространство в его высочайшем и самом абстрактном смысле, предпосылая бесконечную и безграничную беспредельность, без каких-либо ограничений, а также всеобъемлющую, бесконечную Полноту Всего. Это вселенная, со всем, что в ней есть, рассматриваемая с точки зрения духовно-божественных областей, которая разумам, пребывающим в низших сферах, кажется Великою Пустотою – Махашунья [Mahāśūnya]°°.

Шуньята в отрицательном значении передает идею космической [kosmic] иллюзии, махамайи. С точки зрения духовно-божественного сознания, вся объективная вселенная, видимая или невидимая, нереальна и иллюзорна, поскольку преходяща. Она пуста в том смысле, что мимолетна. Не то, чтобы проявленная вселенная не существовала; она существует, в противном случае она не смогла бы создавать иллюзию, но она не то, чем *кажется*. Таким образом, положительное и отрицательное значения Шуньяты зиждятся на одной и той же основной идее, а именно: реальности божественно-духовного и относительной нереальности всего объективного. Проявленный космос [kosmos], будучи относительно ложным и обманчивым, пуст, лишенный сущностного значения, по сравнению с Реальностью, которую он скрывает как бы покровом. Он обладает лишь относительной реальностью, проистекающей от ноуменального Корня, феноменальным аспектом которого является эта объективная вселенная.

Обратимся опять к *Шурангама-Сутре* (v, 8):

> Чистая Природа, что касается ее субстанционального Бытия, пуста; стало быть, влияния, вызывающие рождение, подобны волшебному обольщению. Отсутствие действия и отсутствие начала и конца – это также ложные идеи, как и цветок неба. Слово «ложный» только проявляет то, что истинно – ложное и истинное, оба они равно ложны; . . . Разве все вокруг нас не подобно пузырю?

Беспредельность, бесконечность всеобъемлющего Пространства, безусловно вне человеческого представления, поскольку не имеет формы и ограничивающих ее пределов, и все же она есть космическая утроба всех вселенных, выявляющихся из нее как «искры Вечности». Потому-то мистики различных веков и всех стран называли ее Пустотой.

Это на самом деле была первоначальная и, поистине, возвышенная идея, за которую ухватились ранние христианские богословские мыслители и назвали ее «Ничто», таким образом не просто исказив, но совершенно уничтожив концепцию в ее первозданном величии. С того дня и поныне ортодоксальное богословие заставляет Всемогущего Бога создавать мир из ничего, что абсурдно. Если бы они представили эту предкосмическую Полноту как Не-Вещь [No-Thing], тогда бы они смогли сохранить правильную идею. Но они свели ее к нулю. Сохранив вербальную форму, они утратили дух.

° Ср. Samuel Beal's *A Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese* (1871).

°° Термины Шунья, Шуньята, Махашунья и Махашуньята принципиально не отличаются друг от друга, единственное отличие состоит в том, что термины, начинающиеся с маха – что означает великий – применяются к шкале гораздо большей величины, как в пространстве, так и в продолжительности.

На протяжении веков человек своим несведущим умом низводил интуицию духа, путая объективное и иллюзорное с Реальностью и, что еще опаснее для его нравственного и духовного благополучия, разобщая устремляющийся интеллект с его корнем в Беспредельности.

Не будем забывать, что сами мы – отпрыски Беспредельности и, движимые энергией нашего духа, продвигаемся через внутренние борения и испытания – всегда продвигаемся к завершающему слиянию нашего духовного «Я» с безграничным Чудом – нашей сокровенной сущностью. И все же, самый удивительный из парадоксов: Чудо это на протяжении вечности остается недосягаемым, ибо есть безграничное Пространство и бесконечная Продолжительность.

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ В ДРЕВНИХ КОСМОГОНИЯХ

Нигде и ни у одного народа не дозволялись рассуждения, простиравшиеся *за пределы* этих *проявленных* богов. Беспредельное и бесконечное ЕДИНСТВО оставалось у всех народов девственной, запретной областью, непроторенной человеческой мыслью, нетронутой бесплодными рассуждениями. Единственным упоминанием о нем было краткое представление о его диастолическом и систолическом свойстве, его периодическом распространении или расширении и сокращении. Во Вселенной, со всеми бесчисленными мириадами ее систем и миров, исчезающих и вновь появляющихся в вечности, очеловеченные силы или боги, их Души, должны были исчезать из видимости вместе со своими телами: – «Дыхание возвращается в вечное лоно, которое выдыхает и вдыхает их», гласит наш Катехизис. . . .

В каждой Космогонии позади и выше божества *творящего* пребывает божество превышнее, планировщик, Зодчий, по отношению *к которому* Творец является лишь исполнительным посредником. И еще выше, *над и вокруг, внутри и вовне*, находится НЕПОЗНАВАЕМОЕ и *неведомое*, Источник и Причина всех этих Эманаций. . . .

– *Тайная Доктрина*, II, 47-48, 57-58

МНОГО НАИМЕНОВАНИЙ дано в древней литературе Утробе Бытия, из которой все исходит, в которой все пребывает вечно и в духовные и божественные пространства которой все, в конце концов, возвращается, будь то крошечная сущность или макрокосмическая пространственная единица.

Тибетцы называли эту несказуемую тайну *Тонг-па-нид* [Tong-pa-ñid) – безмерная Бездна духовных областей. Буддисты школы Махаяны именовали ее Шуньятой или Пустотой просто потому, что человеческое воображение не может представить непостижимую Полноту, которой она является. В *Эддах* древней Скандинавии Беспредельность названа выразительным термином *Гиннунгагап* [Ginnungagap], что означает зияющая или беспредельная пустота. В еврейской Библии сказано, что земля была бесформенна и пуста и тьма была над ликом *Техом* [Tehōm] – Глуби, Бездны Вод и, следовательно, великой Глуби космического [kosmic] Пространства. Техом имеет то же значение, что и Утроба Пространства, как ее представляли другие народы. В халдейско-еврейской Каббале та же идея передается термином «*Эйн (или Айн) Соф*» [Eyn (или Ain) Sōph] – без границ. В вавилонском описании Бытия именно *Мумму Тиамату* [Mummu Tiamatu] символизирует Великое Море или Глубь. В архаической халдейской космологии говорится о Бездне под названием *Аб Су* [Ab Soo], Отце или источнике знания, а в примитивном магианизме она называется *Зерван Акарана* [Zervan Akarana] – в изначальном смысле Беспредельный Дух, без позднейшей коннотации Беспредельного Времени.

В китайской космогонии *Ци-Цай* [Tsi-Tsai], Самосущий, есть Неведомая Тьма, корень *Вулян-шеу* [Wuliang-sheu] – Беспредельного Века. *У-вэй* [wu wei] Лао-цзы, часто неправильно переводимый как пассивность и бездействие, воплощает собой схожее представление. В священной книге индейцев Гватемалы киче *Пополь Вух* или «Книга Лазурного Покрова» есть упоминание о «пустоте, которая есть безграничность Небес», и о «Великом Море Пространства». Древние египтяне говорили о Бесконечной Глуби; та же идея воплощена и в Сели-Сед [Celi-Cēd] архаического друидизма, причем о Сед говорится как о «Черной Деве» – Хаосе – состоянии материи до манвантарной дифференциации.

В Орфических Мистериях преподавалась Трижды-Неведомая Тьма или *Кронос*, о котором ничего нельзя утверждать, кроме его бесконечной Продолжительности. У школ гностиков, как, например, у Валентина, был *Битос* [Bythos], Глубь. В Греции школа Демокрита и Эпикура постулировала *То Кенон*, Пустоту; ту же идею позднее высказывали Левкипп и Диагор. Но двумя самыми распространенными терминами для обозначения Беспредельности в греческой философии были *Апейрон* [Apeiron], как его использовал Платон, Анаксимандр и Анаксимен, и *Апейриа* [Apeiria], как его использовал Анаксагор и Аристотель. Оба слова означают бесконечное расширение, то, что не имеет ограничивающих пределов.

Хаос° – еще один термин, использовавшийся для обозначения Пространства в древнегреческих трудах; изначально употреблялся, например, Гезиодом в его *Теогонии* (116) – «Истинно, Хаос был прежде всего» – в значении Пустоты. И даже несколько ортодоксальный поэт Мильтон уяснил эту идею, сказав: «Пустота и бесформенная Бесконечность» (*Потерянный Рай*, кн. III). С течением времени, однако, Хаос для большинства образованных греческих мыслителей стал означать более позднюю стадию в эволюции любого определенного космоса [kosmos]; и он соответствует другой фразе Мильтона: «Материя неоформленная и пустая» (Кн. vii); ибо здесь материя уже существует посредством эманационного раскрытия в своих начальных или элементальных стадиях. Следовательно, он будет аналогичен Второму Космическому Логосу теософской литературы.

Тем не менее, самое раннее представление о Хаосе сводилось к тому, что он был почти тем немыслимым состоянием космического [kosmic] пространства или космической [kosmic] протяженности, которое для человеческого ума является бесконечным и пустотным расширением изначального Сверхэфира [Aether] – стадия *до* формирования проявленных миров, – из которого возникло все, что существовало потом, включая богов и людей, и все небесные воинства. Мы видим здесь верное эхо архаической эзотерической философии, поскольку у греков Хаос был космической [kosmic] матерью Эреба и Никс, Тьмы и Ночи – два аспекта той же изначальной космической [kosmic] стадии. Эреб был духовной или активной стороной, соответствуя Браману индусской философии, а Никс – пассивной стороной, соответствуя прадхане или

° Хаос (χάος) происходит от древнегреческого корня *ха* (χα), который имеет двоякое значение: вмещать и высвобождать; следовательно, хаос – «вместилище» и «высвободитель» всех вещей.

мулапракрити, обе они означают корень природы. Затем от Эреба и Никс родились Сверхэфир [Aether] и Гемера, Дух и День, причем Дух здесь, опять-таки, на этой последующей стадии, был активной стороной, а День – пассивным аспектом, субстанциональной стороной или стороной-проводником. Смысл в том, что как в Дне Брамы индусской космогонии все вещи выявляются к активному проявленному существованию, так и в космическом [kosmic] Дне греков все вещи выявляются из начальной субстанции в проявленный свет и активность, в силу внутреннего побуждения космического [kosmic] Духа.

Ранние философы-посвященные были крайне сдержанны, из-за своей клятвы хранить тайну, говоря о космических [kosmic или cosmic] началах; и потому, хотя архаическая греческая литература, как и литература всех других древних народов, изобилует намеками на первозданные космические начала, они сокрыты в тщательно охраняемом языке. Постоянно существовало опасение, что учения, столь абстрактные и трудные, будут искажены и унижены, если слишком открыто изложены, становясь общим достоянием умов, не подготовленных к ним дисциплиной и учениями Мистерий. Общее неправильное понимание Хаоса как означающего лишь беспорядок или неупорядоченную огромную совокупность атомов в космическом [kosmic] пространстве, есть просто деградация изначального философского смысла.

Итак, мы имеем Хаос, первоначально означавший Беспредельность, и как позднейшее развитие, – представление о Хаосе как о мощной утробе природы, выявляющей из себя зародыши и семена, чтобы сформировать и вызвать к жизни проявленные миры. Эти семена были спящими монадами духовных и божественных свойств, перешедшими из предыдущего космического [kosmic] периода манвантарного проявления и существовавшими в своей нирване или паранирване.

Следовательно, Хаос может рассматриваться как пространство духосубстанции, каждая точка которой есть центр сознания или монада. Это пространство погружено в паранирванический отдых и блаженство, ожидая срока пробуждения к периоду проявленной космической [kosmic] жизни. Человеческая монада, отдыхающая в своем дэвачанском блаженстве, есть точная аналогия этому на своем собственном низшем плане.

Из вышесказанного мы видим, что Хаос был тем же, чем и Брахман-Прадхана в своем состоянии космической [kosmic] пралайи и, следовательно, идентичен Пространству в его изначальном состоянии абстрактной духосубстанции.

Таким образом, многие народы взирали на Божество не только как на являющееся самим по себе совершенной Полнотой, но также как на бесконечную Бездну, беспредельную Пустоту, безграничную Глубь или океан космических [kosmic] Вод Жизни. Вода была таким излюбленным символом Пространства из-за своей выразительности: она в одно и то же время прозрачная и все же твердая; она кристально чистая и все же плотная, что делает ее отличным символом космического [kosmic] Сверхэфира [Aether]. Это возвышенное представление было всемирным со времени возникновения сознательного мыслящего человека на нашей земле в этом круге, и независимо от того, был ли адепт лемурийцем, атлантом, туранцем или арийцем, то же интуитивное представление направляло мысли всех.

ПРОСТРАНСТВА ПРОСТРАНСТВА

> ПРОСТРАНСТВО, которое современные умники, в своем неведении и иконоборческом стремлении уничтожить каждую философскую мысль древности, объявили «абстрактной идеей» и *пустотою*, есть в действительности вместилище и *тело Вселенной* с ее семью принципами. Это тело беспредельного протяжения, чьи ПРИНЦИПЫ, выражаясь оккультным языком, – каждый, в свою очередь, семеричен, – проявляют в нашем феноменальном мире лишь грубейшую материю *своих подразделений*.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 423

В ВЍДЕНИИ древней мудрости Пространство есть нечто гораздо большее, чем просто вместилище, так как является основной сущностью, все-бытием, не только полем беспредельной жизни и бесконечного разума, но фактически самим веществом разума, и сознания, и жизни.

Далее, Пространство семерично, десятерично и двенадцатерично, в зависимости от способа рассмотрения; и только потому, что Пространство есть великая паутина бесконечного числа иерархий, оно и *есть* сами эти иерархии, от сверхбожественных до субматериальных°. Таким образом, поскольку Пространство многообразно, существует то, что мы называем пространствами Пространства: не только беспредельные поля физического пространства, но и, что несравненно более важно, безграничные поля внутреннего Пространства – Пространства внутри, простирающегося все больше и больше внутрь. Словом, Пространство есть всё, если рассматривать его абстрактно; и именно потому, что оно есть все сущее, оно содержит все меньшие существа, сущности и вещи внутри своей собственной всеобъемлющей бесконечности и в этом смысле действительно является вместилищем.

Поясним: наша галактика во всей своей всеохватности не только содержится внутри своего собственного пространства, но *само есть* это пространство; и, представляя собой совокупную сущность, имеет свою собственную свабхаву, или сущностное свойство, или индивидуальность, или то, что можно назвать космической [kosmic] душой. Наша галактика содержится внутри космической [kosmic] единицы гораздо большей величины, которая, в свою очередь, имеет собственную свабхаву. С другой стороны, каждая галактика содержит в себе много солнечных систем, каждая из которых есть пространственная единица внутри своих собственных пространственных границ, т.е. она в действительности является пространством, занимаемым ею внутри большего пространства галактики. То же относится и к планете, такой как наша земля. Она занимает пространство внутри большего пространства своей солнечной системы, и все же сама является пространством, которое она, следовательно, образует внутри этой солнечной системы.

С человеческой точки зрения, Пространство может рассматриваться как более высокий принцип-элемент космоса в Беспредельности. Здесь мы видим другую причину, почему Пространство есть нечто большее, чем просто вместилище сущего. Оно имеет, это правда, обычное значение расстояния между объектами; но, что еще важнее, Пространство есть расстояние или протяжение внутрь и ввысь к духу и за его пределы – в бездонные глубины Божества. Как пишет Е.П.Б.: «. . . именно в пространстве обитают разумные Силы, которые *незримо* правят Вселенной»°°.

Любая вселенная, любая меньшая сущность внутри нее, такая, как солнце, планета или человек, есть воплощенный бог. Рассмотрим человека: физическое тело в своей низшей части, в своей высшей – божественная монада, бог; а между ними – все промежуточные и невидимые области его конституции. Точно так же и с любой вселенной, или солнцем, или планетой. Сделав еще один шаг вперед, мы видим, что пространство любой одной вселенной есть видимо-невидимое «тело» такой вселенной. Ее сущность божественна, точно так же как человек в сущности своей божественен, хотя и является физическим человеком в своем воплощении на земле или в сопоставимом воплощении на любом другом глобусе нашей планетной цепи.

И лишь потому, что Пространство, то есть любая пространственная единица, является и сознательным, и субстанциональным, можем мы рассматривать пространство любой одной вселенной как сущность – бог. В своем естестве оно есть божественная сущность, лишь материальный и энергетический аспект которой мы видим, а за ним – каузальная жизнь и разум. Существуют бесчисленные такие «пространства» на безграничных полях Беспредельности, и каждая такая единица представляет собой большее или меньшее Яйцо Брамы или космос, и все они существуют внутри – и являются частью – структуры непостижимо более обширного Пространства, объемлющего собой их все.

Каждая пространственная единица или небесная сущность, как наша солнечная система, или наша галактика, или еще бóльшая космическая [kosmic] единица есть существо, живое, исполненное разума, имеющее свою собственную кармическую судьбу и, следовательно, повторяющее в большем масштабе то, что мы и все другие меньшие единицы совершаем в наших собственных микрокосмических сферах.

° Ср. *Письма Махатм А.П. Синнету*, стр. 404:
«Книга *Киу-ти* учит нас, что пространство есть сама бесконечность. Оно без формы, неизменно и абсолютно. Как и человеческий разум, который есть неисчерпаемый генератор идей, Вселенский Разум или Пространство имеет свою идеацию, которая проецируется в объективность в назначенное время; но на само пространство это не влияет».

°° *Тайная Доктрина*, II, стр. 630

Стало быть, пространство есть одновременно и сознание на всем своем протяжении, и субстанция на всем своем протяжении. Оно, поистине, есть Сознание-Разум-Субстанция. Ибо все пространство – живое°, вибрирующее непрерывной активностью; действительно, каждая точка бесконечного пространства может рассматриваться как центр сознания или монада, независимо от того, участвуют ли активно эти монады в манвантарных процессах и манвантарном опыте или кристаллизовались в пассивности, ожидая будущего магического прикосновения духа внутри. Более того, каждая органическая часть пространства, то есть каждая пространственная единица или космическая сущность как совокупность отличается от всех других, в силу своей внутренней свабхавы или характерной индивидуальности.

С тех пор, как Е.П.Б. начала писать более-менее открыто об эзотерическом аспекте теософских учений, определенные термины, заимствованные в основном из санскрита, стали употребляться для описания Пространства, Сверхэфира [Aether], Эфира [Ether], Плеромы, etc. Среди них наиболее часто используется термин акаша [ākāśa] – от глагольного корня *акаш* [ākāś], означающего сиять, быть ярким, как свет[ł]. Она по своей сущности является духовным и эфирным «телом» проявленного космического пространства, тончайшим и эфирным «флюидом», пронизывающим собой каждую проявленную вселенную. Она есть невидимое космическое поле, в котором и из которого рождаются все небесные тела; в котором они существуют в течение своих соответствующих манвантар; и в котором они собираются вновь в конце манвантары.

Итак, поскольку акаша является такой чрезвычайно разреженной или имматериальной, о ней часто довольно расплывчато говорят как о пустоте пространства, т.е. лишенной материи; и все же в действительности акаша есть, поистине, пространственное тело вселенной и потому само *проявленное* пространство. В качестве совокупных полей пространств любого Яйца Брамы, будь то галактика или солнечная система, акаша является полем действия космического фохата – витальной силы вселенной, – вечно направляемой космическим разумом. Как и все остальное в природе, акаша подразделяется на различные планы или степени, увеличиваясь в эфирности, пока не сольется с чистым космическим [kosmic] духом. Ее высшие части называются анима мунди, душа нашей вселенной, а низшие области состоят из астрального света. Как и латинское слово *spatium*, акаша предпосылает идею протяженности или пространственных глубин; с другой точки зрения этот термин используется для обозначения как сверхэфира [aether], так и эфира [ether]. В нумерации семи космических принципов или таттв, акаша числится пятой высочайшей; в мистической мысли средневековой Европы она называлась *quinta essentia* – «пятый элемент» – наше слово квинтэссенция.

Я использовал этот термин пространства Пространства, питая счастливую иллюзию, что он поможет другим обрести еще одно величественное представление о природе: что как в конкретном, так и в абстрактном пространстве нет ни малейшей точки, которая была бы лишена жизни, субстанции, бытия и сознания. Выражаясь иначе: внутри нашего физического пространства есть пространство более эфирное, со своими мирами, солнцами и планетами, кометами и туманностями; небесными глобусами с их горами и озерами, лесами, полями и обитателями. Внутри этого второго пространства есть еще более тонкое, более эфирное и более духовное пространство – причина двух предыдущих, каждое внутреннее пространство является матерью или источником внешнего пространства; и так мы имеем эти пространства внутри Пространства, уходящие вперед, и ввысь, и внутрь бесконечно. Это то, что я имею в виду под фразой пространства Пространства.

Теперь мы видим, почему все пространство – бесконечное пространство, сложное пространство, пространства внутри Пространства – есть полнота, и нет ни точки, внутренней или внешней, которая была бы пуста. Пустое пространство – лишь плод невежества; оно не существует. Мы забываем, что эти высшие или внутренние пространства, вовсе не являющиеся несуществующими, есть космические корни сущего. Мы говорим о них как о пустых, потому что не можем их воспринять. И все же мы слышим их, видим их, ощущаем на вкус, обоняем и осязаем все время, так как пространство вокруг нас наполнено этими внутренними пространствами и получает субстанцию, жизнь, витальность, движение, смерть, всё от этих внутренних пространств. Они – причины, ноумены, внешние – феномены, следствия.

Действительно, в одном смысле пространства Пространства представляют собой семь, десять или двенадцать принципов. Это одна из причин, почему Е.П.Б. говорит о Пространстве как о наивысшем божестве и, тем не менее, Пространство есть все сущее. Это не означает, что божество есть ствол или камень, и все же

° Профессор Джон Элоф Будин в своей статье «Вселенная – Живое Целое» [John Elof Boodin, “The Universe a Living Whole,” *The Hibbert Journal*, июль 1930 г.] пишет:

«То, что мы обычно представляем себе как пространство, есть всего лишь отрицание. Оно – не вещь, в смысле не материя. Если мы думаем о космосе как о живом целом, тогда то, что мы называем пустым пространством, может быть душою целого – всепроникающим духом, которому внутренне присущи передаваемые виды энергии и направляемые к их соответствующей цели. Во всяком случае, для того, кто считает космос живым целым, пространство утратило свой ужас».

ł Двумя другими терминами для обозначения пространства, пространственного эфира, etc. являются *бхуман* [bhūman] и *кха* [kha]. Бхуман от бху [bhū], становиться, передает основную идею раскрытия, развития и продвижения последовательными шагами. Он есть та часть вселенской акаши, которая содержится внутри любой одной Брахманды или космической иерархии и, следовательно, в этом меньшем масштабе применим к совокупности всех существ и вещей внутри этой иерархии. Как таковой, он может иметь значение Плеромы или Полноты.

Термин *кха* также имеет значение пространства, равно как и эфира, поскольку его первоначальный смысл – пустота, пространственная полость, обычно переводимая как эфир, небо, небеса, даже воздух. Его употребление обычно ограничено только нашей атмосферой: как *кха-га* [kha-ga] и *кхе-чара* [khe-chara], оба термина означают летать в воздухе, как птица. Е.П.Б. в *Голосе Безмолвия* использует кхе-чара как название тех адептов, которые развили в себе способность двигаться в воздухе – точнее, в невидимых пространствах – в своей майяви-рупа или иллюзорном теле, проявляя способность, которая в Тибете называется Пхо-ва.

этот ствол или камень – не вне божества. Мы видим, что существуют пространства внутри пространств и что ствол или камень исполнен собственных повторений на внутренних и высших планах. Тем не менее, он – не божество, поскольку он – не Всё. Он – частица, часть, и эти вещи – лишь иллюзия. Если разложить такую частицу или часть на все более и более мелкие кусочки, мы дойдем до молекулы, атома, электрона, а в теории и до более мелких тел. Но когда-нибудь в этом процессе мы достигнем того, что является для нас однородностью, и она есть дух этого пространства.

Мы можем употреблять слова космические планы для обозначения этих космических пространств. Космическое пространство, в котором мы живем, есть космический план притхиви [prithivī]. Он – один из планов; он – одно из пространств. На следующем плане выше нас небесные тела и наша земля невидимы и тамошние сущности будут оттуда видеть то, что для них является незаполненным пространством, пустым пространством. Обитатели каждого пространства или плана видят то, что их органы чувств приспособлены улавливать и доносить до их воспринимающего ума.

Это то, что мы имеем в виду под пространствами Пространства, полнотой Пространства или пустотой Пространства – различные способы выразить одно и то же чудо. И здесь вспоминается учение Владыки Будды о том, что сущность Бытия есть Шуньята, слово, означающее пустоту, пустотность, но никогда не подразумевавшее ничто в физическом смысле. Фактически она есть самая полная полнота; однако, поскольку наши органы чувств совершенно не способны ее понять, они, следовательно, отрицают существование космического Всего. Но затем наш ум, гораздо более духовный, чем грубая материя наших физических чувств, погружается в мысленный образ нескольких планов выше физического и начинает понимать; затем, если мы сделаем еще один шаг и поднимемся от ума к нашей интуиции, наша интуиция нам четко скажет, что эта так называемая Шуньята есть лишь пустота для чувства, но полнота для духа, поскольку Шуньята в действительности есть космический Дух.

ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

> Следует указать на истинное значение разумной, но неполной интуиции, подсказавшей . . . употребление современного выражения «четвертое измерение Пространства». . . . Знакомая фраза может быть только сокращенным вариантом более полной фразы – «*Четвертое измерение* МАТЕРИИ *в Пространстве*». Но даже расширенная таким образом эта фраза неудачна, ибо, хотя совершенно верно, что в ходе эволюции нам суждено ознакомиться с новыми свойствами материи, все же те, которые нам уже известны, в действительности гораздо более многочисленны, чем три измерения. Способность материи или что будет, пожалуй, более подходящим термином, свойства материи, должны всегда иметь прямое отношение к чувствам человека. Материя имеет протяженность, цвет, движение (молекулярное движение), вкус и запах, соответствующие настоящим чувствам человека, и к тому времени, когда она разовьет следующее свойство – назовем его пока ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ – оно будет соответствовать следующему чувству человека – назовем его «НОРМАЛЬНЫМ ЯСНОВИДЕНИЕМ»; так, когда некоторые смелые мыслители жаждали объяснить четвертым измерением прохождение материи сквозь материю и завязывание узлов на круглой веревке, то что им действительно недоставало, так это *шестого свойства материи*. Три измерения на самом деле относятся лишь к одному атрибуту или свойству материи – протяженности; и простой здравый смысл справедливо восстает против идеи, что при любом состоянии вещей может быть больше трех измерений, таких как длина, ширина и толщина. Эти термины и сам термин «измерение» относятся к одному плану мысли, к одной стадии эволюции, к одному свойству материи. И пока из всех ресурсов Космоса [Kosmos] к материи будут прилагать линейки, до тех пор она будет измеряться в трех направлениях и не более; . . . Но эти соображения отнюдь не противоречат убеждению, что со временем, когда умножатся способности человечества, умножатся и свойства материи.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 315-316

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ эзотерической философии неправильно говорить об абстрактном Пространстве как имеющем длину, ширину и толщину, поскольку эти измерения применимы лишь к проявленному пространству. Для удобства Пространство можно охарактеризовать как существующее в двух формах: абстрактное Пространство или Беспредельность и проявленное пространство, что равносильно сказать ограниченное пространство, то есть проявленные сущности, будь то составные, как солнечная система или же меньшие сущности, как человеческое тело или атом. И только в отношении таких проявленных пространственных тел, великих или малых, можно действительно говорить об измерениях, так как они предпосылают расстояние и направление, а также положение и объем. Так, наша солнечная система есть частица проявленного пространства, существующего в абстрактном Пространстве Беспредельности.

Говорить о более чем трех измерениях пространства значит неправильно употреблять термины, поскольку измерение означает определение размеров, а измерить можно лишь конкретные вещи. Бесконечность, например, не имеет измерений, поскольку не подлежит измерению. Тем не менее, идея четвертого, пятого или шестого измерения есть интуиция о внутренних и высших мирах, т.е. направлениях и расстоянии, уходящих внутрь, так сказать, в невидимые сферы. Если слово измерение ограничить лишь этим значением, тогда никаких особых возражений не будет; но, к сожалению, современная наука и философия пока еще не представляют ясно реальность внутренних миров и сфер, которые невидимы внешним мирам и сферам. С другой стороны, научная теория и гипотеза в некоторых отношениях становятся столь высоко метафизическими, что они не только начинают сливаться в каких-то моментах с учениями эзотерической философии, но в отдельных случаях действительно пересекаются с этими учениями и уходят в сторону.

Например, идея, что вселенная расширяется и что все различные небесные тела стремительно удаляются друг от друга со скоростью, увеличивающейся пропорционально расстоянию от нас, принадлежит главным образом аббату Леметру, и теория, кажется, принята целиком часто интуитивным Эддингтоном, а также другими учеными-мыслителями. Однако есть несколько причин, почему это понятие расширяющейся вселенной неприемлемо°.

Иногда ученые и философы, похоже, забывают, что математическая мельница производит лишь то, что в нее закладывают: что бы ни выходило из измельчителя на одном конце, заложено в него на другом конце. Математика – инструмент человеческой мысли, интеллектуальный прибор огромной ценности, но ясно, что он не может ни изготовить правду, ни произвести истин.

Оккультизм утверждает, что во всем сущем, как великом, так и малом, будь то вселенная, солнце, человек или любая другая сущность, имеет место извечная циклическая диастола и систола, вроде диастолы и систолы человеческого сердца. Эти циклические расширения и сокращения есть проявления космических полюсов или того, что можно, пожалуй, назвать сердцебиением вселенной; и голландский астроном и математик-физик Виллем Ситтер, похоже, интуитивно понял этот факт. Но идея расширяющейся вселенной, которая, согласно Леметру, есть просто огромное космическое расширение изначального титанического атома, совершенно неверна.

° Ср. *The Esoteric Tradition*, стр. 435-438.

Такая космическая диастола и систола не имеет ничего общего с расширяющейся вселенной. Каркас или тело вселенной, подразумеваем ли мы под этим термином галактику или совокупность галактик, остается стабильным, как по своей относительной структуре, так и по форме, на период манвантары – точно так же, как человеческое сердце, как только оно достигло полного развития и функционирования.

Эти ученые, очевидно, игнорируют тот факт, что пространство беспредельно и что, следовательно, если вселенная расширяется постоянно, согласно их теории, то туманности и другие небесные тела, стремительно удаляющиеся от нас, достигнут, в конце концов, скорости, которая несравнимо больше скорости света. Тем не менее, согласно современной научной теории и общей теории относительности Эйнштейна, это невозможно!

Требуется лишь немного размышлений, чтобы понять, что совершенно невозможно представить пространство вне времени или время, вернее, продолжительность как существующую вне пространства, поскольку, если бы не было времени, связанного с пространством, то пространство не просуществовало бы и двух минут; так же и время существует только из-за продолжающегося пространства, которое рождает время; и точно так же, опять-таки, космический [kosmic] разум не только наполняет пространство, но и есть пространство и время; и так как космический разум существует и существует постоянно в течение бесконечной продолжительности, то, следовательно, он существует в бесконечной продолжительности, каковой сам и является.

Следуя этому направлению мысли, мы также понимаем, что абстрактный разум или сознание или то, что иногда называется духом или божеством, должно иметь время или продолжительность, чтобы самому продолжаться, а также пространство, чтобы в нем находиться. Поскольку мы не можем иметь три бесконечности, то есть космический [kosmic] разум, космическое [kosmic] пространство и нескончаемую продолжительность, так как это будет логическим чудовищем, то, следовательно, они не являются тремя отдельными вещами по своей сущности, но лишь тремя аспектами единой основополагающей и вечной Реальности.

Итак, мы видим, что разум или сознание, продолжительность или абстрактное время и пространство в сущности своей едины; но вследствие ограничений, обусловленных эволюционированием существ и сущностей, а все они ограничены на протяжении проявления, мы имеем *видимость* или майю – вернее, махамайю – продолжительности, разбитую на периоды времени; абстрактное пространство, разделенное на пространственные единицы; так же и космический [kosmic] разум или сознание проявляется в потоках меньших разумов или сознательных существ, начиная с самых божественных и кончая самыми материальными сущностями в мирах материи. Именно эти иллюзорные подразделения или проявляющиеся потоки жизней вызывают различия и чудесное разнообразие, которое нас окружает, и создают у нас майю или иллюзию, что текущее время есть одно, пространство – нечто другое, а сознание, опять-таки, нечто существенно от них отличное.

Таким образом, продолжительность тождественна и пространству, и космическому [kosmic] разуму. И все же даже эта тайна из тайн, Пространство-Разум-Продолжительность, есть порождение или же явление нашему высшему интеллекту той несказуемой Тайны, которая называется Безымянной или ТО. Мы также видим, что прошлое и будущее, когда они правильно поняты, сливаются воедино в «вечное Сейчас».

В *Тайной Доктрине* (I, 81) имеется следующее прекрасное высказывание Е.П.Б. о времени:

> Время есть лишь иллюзия, создаваемая сменой наших состояний сознания, пока мы странствуем в вечной продолжительности; оно не существует там, где нет сознания, в котором может возникнуть иллюзия; оно «спит». Настоящее есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть вечной продолжительности, которую мы называем будущим, от части, именуемой нами прошлым. Ничто на земле не имеет реальной продолжительности, ибо ничто не остается без изменения – или тем же самым – на миллиардную долю секунды; и наше ощущение от реальности деления «времени», известного как настоящее, происходит от неясности мимолетного восприятия или смены восприятий вещей, передаваемых нам нашими чувствами по мере того, как эти вещи из области идеальных представлений, называемой нами будущим, переходят в область воспоминаний, именуемой нами прошлым. Точно так же возникает ощущение продолжительности от мгновенной электрической искры, вследствие туманного и длительного отпечатка ее на сетчатке глаза. Реальный человек или вещь не состоит исключительно из того, что видно в любой определенный момент, но является совокупностью всех своих различных и сменяющихся состояний с момента появления в материальной форме, вплоть до исчезновения с земли. Именно эти «совокупности» существуют извечно в «будущем» и проходят постепенно через материю, чтобы вечно существовать в «прошлом».

Она далее говорит (I, 108), что архаическая мудрость «подразделяет бесконечную продолжительность на безусловное вечное и вселенское Время и на условное (*Кхандакала*). Одно есть абстракция или ноумен бесконечного времени (Кала), другое – его феномен, проявляющийся периодически как следствие *Махата* (Вселенского Разума, ограниченного манвантарной продолжительностью)».

Возможно, будет полезно понять, что кхандакала [khandakāla] – санскритское сложное слово, которое означает разбитое время, подразумевая, что продолжительность в проявленной вселенной кажется разбитой на периоды времени, долгие или короткие. Так, год есть «разбивка» абстрактного времени на ограниченный период времени примерно в 365 дней. Так как годы следуют один за другим, они производят майявический эффект сущности, которую мы называем временем, постоянно текущим; и все же, из-за своей циклической природы, они создают впечатление, что время проявляется как разделенное или разбитое, но, тем не менее,

само по себе оно нераздельно. Единственный неверный аспект этой концепции состоит в том, что время рассматривается как вещь-в-себе и отличное от пространства и разума, в которых возникают эти периоды времени.

Пространственно-временной континуум – фраза, изначально принадлежавшая математическому и философскому гению Эйнштейна. И хотя не всегда легко определить, что в точности под ней подразумевается, поскольку мнения самих математиков, похоже, сильно расходятся, общая идея ясна: пространство и время не являются двумя отдельными абсолютами, но есть два аспекта одной и той же фундаментальной сущности. Чего не хватает, однако, так это более величественной концепции, что пространство и время как равные факторы в проявлении являются лишь следствием космической духосубстанции; и все же некоторые ученые-философы, такие как сэр Джеймс Джинс [James Jeans], интуитивно догадываются, что пространственно-временной континуум каким-то мистическим образом связан с космическим разумом.

Хотя космический разум, время и пространство едины, они предстают тремя различными сущностями в течение космической манвантары, и это кажущееся разделение Единого натрое есть то, что архаическая философия называет махамайей [mahamāyā]. Как только что сказано, то, что нужно научному пространственно-временному континууму, так это признание, что пространство-время тождественно космическому [kosmic] сознанию или космическому [kosmic] разуму и в равной степени космической [kosmic] субстанции. Объединим их в единую, фундаментальную Реальность и получим ту же идею в миниатюре.

Пространственно-временной континуум есть лишь первый нерешительный шаг к истине, интуиция, так сказать, об архаическом учении, гласящем, что когда все проявленные вселенные вернутся к своему изначальному сверхдуховному состоянию, множества вновь погрузятся в Единое. Проявление претворится в изначальную духовную однородность, так что не только проявленное пространство исчезнет и время прекратится вместе с пространством, своим *alter ego*, но и космический [kosmic] разум вновь погрузится в космический [kosmic] дух и, следовательно, растворится.

Согласно *Чхандогья Упанишаде* (I, 9, 1):

> «К чему возвращается этот мир?»
>
> «К пространству (акаше), – сказал он. – Воистину, все вещи здесь возникают из пространства. Они исчезают обратно в пространстве, ибо лишь пространство больше их всех; пространство есть конечная цель».

Когда Браман выдыхает вселенную, это есть истечение Великого Дыхания, которое сразу же после этого становится Брамой; космическая [kosmic или cosmic] манвантара есть жизненный срок Брамы. Когда этот жизненный срок истекает, Брама вновь погружается с свою собственную духовную сущность или Браман и все проявленное пространство исчезает в абстрактном или потенциальном Пространстве, и это есть вдох Великого Дыхания или начало космической [kosmic] пралайи.

КОСМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И МАХАМАЙЯ

> Вселенная со всем в ней сущим называется Майей, ибо все в ней временно, от мимолетной жизни светляка до жизни Солнца. По сравнению с вечной непреложностью Единого и с неизменностью этого Принципа, Вселенная, с ее мимолетными, вечно меняющимися формами, неизбежно должна быть, в представлении философа, не более чем блуждающим огоньком. Тем не менее, Вселенная достаточно реальна для сознательных существ, в ней обитающих, которые так же нереальны, как и она сама.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 341

ТРУДНОПОСТИЖИМАЯ ВЕЩЬ – соотношение майи или, выражаясь с космической точки зрения, махамайи с Пространством и той Реальностью, которая часто упоминается как Парабраман. Слово Парабраман используется в двух значениях: в одном оно означает за пределами Брамана, подразумевая всё в беспредельном Пространстве, что находится за пределами Брамана или высшего иерарха нашей галактики или вселенной; в другом, менее употребительном, поскольку менее точном, Парабраман рассматривается как безымянное и незримое начало или вершина того, что люди в своем стремлении постичь непостижимое называют Божеством.

Следовательно, Парабраман не есть сущность. Сущность, какой бы огромной она ни была, предпосылает ограничение. Беспредельный Парабраман – это безначальное, бесконечное, вневрѐменное, бессмертное Пространство, внутреннее и внешнее. Словом, он – бесконечное продолжение космической жизни, космический *Тат* – то.

Например, сущность, обитающая в электроне одного атома моего тела, может рассматривать течение времени, состоящего из одной человеческой секунды, как вечность, и все, что за пределами этой секунды, будет для этого атомического обитателя Парабраманом. Уровень сознания, которого достигла эта сущность, будет таким, что для нее атом будет ее вселенной. Но подумайте о множествах атомов, содержащихся внутри частицы пространства, которую можно покрыть острием булавки! Физическое существование крошечной области материи, покрытой острием булавки, будет беспредельным пространством для такого обитателя электрона. Мы точно такие же обитатели электрона мира более обширного и потому называем Парабраманом – как в пространственном, так и в качественном отношении – всё, что вне досягаемости нашего высшего духовного сознания. Оно для нас Парабраман.

Парабраман в подлинном смысле слова может рассматриваться как тождественный абстрактному Пространству. Этот Парабраман-пространство является не только совокупностью иерархий разумов и сознаний на всем протяжении Беспредельности, но также и сферами их деятельности в безграничном Бытии. В отличие от него, мулапракритическая сторона Беспрельности, которая есть божественно-духовная субстанциональность безграничного бытия, предоставляет носители для иерархий божественных разумов и потому называется махамайей или великой иллюзией, поскольку все эти носители составные и преходящие.

Очевидно, что майя огромной совокупности галактических вселенных, разбросанных по полям Беспредельности, не означает полную иллюзорность в том смысле, что что-то реально не существует. Но она означает всё то, великое или малое, долговременное или краткосрочное, что, в сравнении с вечностью, является преходящим, ограниченным в продолжительности, изменчивым и потому обнаруживающим все аспекты и свойства меняющегося и нестабильного существования, хотя, конечно, есть майи, которые длятся в течение периодов времени столь долгих, что нам они кажутся квази-вечностью.

Парабраман есть единственная Реальность, великая Основа; и хотя все остальное, все, что ниже, есть майя, все же эта майя является вселенной, в которой существует наша конституция – точно так же как мы связаны своей сокровенной сущностью с Парабраманом, и поскольку Парабраман есть Все, следовательно, даже майя является его одеянием или проявлением. Мулапракрити, корень природы, окружает Парабраман, так сказать, как человеческое сознание окружает духовное сознание человека. В конституции самого человека монадическая сущность является его единственной реальной частью, тем не менее, его сознание в настоящее время сосредоточено в его человеческой части, и его долг – возвысить эту свою часть настолько, чтобы слиться, в самоосознанном единении, с Парабраманом или монадической сущностью внутри.

В древней литературе использовались фигуры речи, которые, если только мы не докопаемся до их внутреннего смысла, имели свойство отвлекать внимание от основ. Например, о Беспредельности сказано, что она «выявляет вселенную как бы играючи»; она движется и вследствие этого появляется вселенная. Эти фразы – всего лишь метафоры, выразительные и прекрасные, когда понимаешь основную истину, стоящую за ними. Выражение, что Браман выявляет вселенную как бы играючи, призвано передать истину, что Браман есть сущностная Реальность и что все остальное во вселенной, развиваясь в течение космических веков, подобно фантасмагории, проносящейся пред оком Божества.

Следовательно, майя не означает, что внешний мир, воспринимаемый центральным сознанием внутри, является несуществующим, ибо сам внешний мир заключен во всеобъемлющей Реальности Парабрамана. Если бы это было не так, у нас на одной стороне был бы Парабраман, а на другой майя, образуя собой две противоположные или взаимоисключающие энергии или сущности, что невозможно, поскольку Парабраман есть Всё.

Майя действительно существует; но так как Парабраман есть все и вся, есть сущностное Бытие или Бытийность, следовательно, даже майя заключена внутри его сущности. Это – само сердце учения Адвайта-Веданты, преподанной Шанкарачарьей. Мы как существа являемся майявическими, но наша сокровенная часть есть Парабраман; и потому каждый атом этих майявических одеяний, которые мы носим, содержит в себе свой основной элемент или сущность, которая также есть Парабраман.

Итак, мы видим, что истинное учение относительно майи не означает, что вселенная иллюзорна в том смысле, что не существует, но лишь то, что для нас, как и для других сущностей в других вселенных, Реальность есть Парабраман внутри храма беспредельного «Я», нашей сокровенной сущности.

Вселенная, как видимая, так и невидимая, сложена из иерархий, взаимосвязанных групп сущностей, существующих и действующих вместе, следующих кармической судьбе, более или менее одинаковой для всех. Это правило иерархических структур распространяется на всю космическую бесконечность. Тогда как одна иерархия Беспредельности, возможно, развилась в божество и вот-вот перейдет в Великую Запредельность – Парабраман, – чтобы начать новый путь эволюции на более высоком плане в какой-то космический период в будущем, в некоторой другой части Беспредельности рождается новая иерархия. И это относится не только к планетам, но и к солнцам, солнечным системам, галактикам или вселенным. Природа повторяется везде, хотя и варьируясь совершенно ошеломляющим образом в отношении деталей. Именно эти вариации и детали создают майю вселенной. Сущность всего есть беспредельная любовь, гармония, мудрость и безграничное сознание: *это* есть сердце каждого индивидуального существа – где бы то ни было, когда бы то ни было – вершина его иерархии, которая для него есть его Браман.

Эти Браманы просто бесчисленны и разнятся по свойствам, нюансам сознания или индивидуальности. Именно эти бесконечные вариации и создают космическую майю; тем не менее, все вместе, рассматриваемые как Всё, и особенно в своей высочайшей части, они формально сгруппированы как ТО. Невозможно описать эту тайну человеческими словами. Назвать ее Богом абсурдно, поскольку вселенная наполнена богами. Каждый человек в своей сокровенной сущности есть бог. Каждый атом в глубине своего существа есть бог. Каждое солнце в пространстве есть лишь физическое проявление бога; и каждый из нас, в далекие, очень далекие эоны, станет таким солнцем. Это достигается не накоплением по крупице опыта, по крупице сознания или разума, согласно ошибочной идее Дарвина, но выявлением того, что есть Парабраман внутри. Это как раз то, что имел в виду Иисус, когда говорил, что он и Отец его на Небесах – одно.

ПАРАБРАМАН-МУЛАПРАКРИТИ

Несомненно, существуют два вида Брамы: имеющий форму и бесформенный. Имеющий форму – нереальный; бесформенный – реальный, это Брама, это свет.

Свет этот – то же, что и солнце.

– *Майтри Упанишада*, VI, 3

В ТЕОСОФИИ, как и в Адвайта-Веданте, Парабраман и его космический покров мулапракрити – две стороны или два элемента единой фундаментальной концепции – часто означают безграничную протяженность пространства и времени *за пределами* Брамана и его покрова прадханы нашей собственной вселенной. Но ошибочно считать Парабрамана сущностью, какой бы огромной или возвышенной она ни была, так как сущность любой величины *de factor* ограничена, а Парабраман означает «за пределами» Брамана, Браман же есть Абсолют, иерарх вселенной, иными словами, высочайшая божественно-духовная сущность вселенной или космоса. Таким образом, Парабраман – не сущность; он – Бесконечность, ТО, непостижимое Всё, которое с его безбрежными полями недосягаемо для человеческого и божественного сознания.

Абсолют – относительный термин. Он есть философский Единый, космический Породитель: из Единого исходит Дуада; из Дуады – Триада; из Триады – космическая Четверица, которая, опять-таки, посредством эманационной эволюции распадается на проявленное разнообразие дифференциации. Следовательно, философский Единый есть космический Абсолют, но не мистический Ноль, символизирующий Бесконечность. Ноль, стало быть, содержит в себе, поскольку представляет собой Бесконечность, бесчисленное количество космических Единых или же космических монад и множества меньших монад, которые являются производными от любого такого космического Единого. Нет Абсолюта в смысле Бесконечности.

Каждое существо или вещь, какой бы огромной она ни была, относительна – связана с чем-то другим и со всеми другими. Каждый Абсолют есть иерарх своей собственной иерархии, Единый, из которого эманируют все последующие дифференциации, вплоть до предела этой иерархии. Каждый такой Абсолют есть космический дживанмукта, что означает сущность, которая достигла состояния относительно совершенной свободы – мокша или мукти брахманизма и латинское слово absolutum означают освобожденный, освобожденный от зависимости от низших планов, поскольку является их главой или породителем. Таким образом, Абсолют есть высочайшее божество или Безмолвный Страж Иерархии Сострадания, которая образует собой светлую сторону вселенной или космической иерархии.

Существует огромная разница между космическим дживанмуктой, который является Абсолютом, космическим «освобожденным» и тем, что именуется ТО. Если мы неверно назовем Бесконечность Абсолютом, мы сразу же создадим ментальный образ конечного Существа, каким бы высоким он ни был. Невозможно с философской точки зрения приписывать абсолютность Бесконечности. Бесконечность не является ни абсолютной, ни неабсолютной; абсолютный – это прилагательное, имеющее коннотацию некоторых логических свойств и потому подразумевающее ограничение. Но никакие подобные свойства приписать Бесконечности нельзя; она не является ни сознательной, ни бессознательной, потому что эти и все остальные подобные человеческие свойства относятся к проявленным и потому небесконечным существам и вещам.

Неправильное употребление слова Абсолют восходит к христианской психологии личного Бога, бесконечной Личности, от которой европейские философы так и не смогли избавиться. Они следовали логическому ходу мышления, вытекавшему из верного понятия; но термин, который они использовали, ошибочен. Личность не может быть бесконечной: это логическая несообразность. И хотя может быть абсолютная личность, вершина иерархии, этот иерарх является лишь одним из бесконечного числа других иерархов; но Бесконечность, без числа, свойства, определения или формы, не абсолютна. Это подрывает саму основу древних теологических и философских предрассудков. И хотя Е.П.Б. часто употребляла слово Абсолют в его обычном и ошибочном значении, она прекрасно знала о правильном грамматическом и логическом его применении. В своем *Теософском Словаре*, под словом «Абсолютность», она пишет:

> Когда ее приписывают Вселенскому Принципу, она обозначает абстрактное существительное, что более правильно и логично, чем применять прилагательное «абсолютный» к тому, что не имеет ни свойств, ни ограничений и иметь таковых не может.

Что касается мулапракрити: это санскритское сложное слово, состоящее из мула [mūla], корень, и пракрити [prakriti], природа; следовательно, элементальная или изначальная природа. Она – другая сторона Парабрамана, точнее, корень материи каждой иерархической системы.

Вселенная есть они оба; в своей сущности она мулапракрити, а также и Парабраман, поскольку образована из сонмов индивидуальных монад. Сердце монады – беспредельное Пространство, а беспредельное Пространство имеет два аспекта: жизнь или энергия и субстанция или форма. Невозможно отделить одно от другого.

Жизнь или энергия есть то, что мы можем назвать Парабраманом; сторона субстанции или проводника есть мулапракрити. Уничтожьте мулапракрити, если бы это было возможно, а это невозможно, и вы будете иметь чистое сознание, чистую энергию, а это, опять-таки, невозможно, потому что энергия и материя – две

стороны одного и того же, равно как сила и субстанция. Электричество, например, является как энергетическим, так и субстанциональным; сознание является как энергией, так и субстанцией.

Наше тело в основе своей является мулапракрити, корнем-субстанцией, фундаментальной сущностью, проявляющейся в форме. Точно так же и все остальное – звезда, кусочек дерева, камень, животное, пушинка, летающая в воздухе. Сущность их – мулапракрити; и в бездонных пространствах существует мулапракрити, но также и Парабраман.

В этих двух словах, Парабраман и мулапракрити, заключается концепция, совершенно отличная от западной туманной ментальной абстракции Бесконечности, означающей только отрицание – не конечный. Все, что *человеческое* сознание способно постулировать, сводится к следующему: Парабраман есть ровно то, что мы видим вокруг себя, насколько наши физические чувства могут нам это передавать, но при этом бесконечно. Парабраман, стало быть, не есть сущность; как термин он является описательным прилагательным, ставшим существительным, и просто означает за Браманом. «Как вверху, так и внизу» и нет никакой существенной разницы между «вверху» и «внизу». Каждый атом имеет свой дом в молекуле; каждая молекула имеет свой дом в клетке; каждая клетка – в теле; каждое тело – в большем теле; большее тело, в данном случае наша земля, – имеет свое обиталище в солнечном эфире; солнечная система имеет свой дом в галактике; галактика – во вселенной; вселенная имеет свой дом в более обширной вселенной и так далее, *ad infinitum*. И этот *ad infinitum* есть наш способ сказать Парабраман, с той глубокой, коренной разницей, однако, что первоначальная идея включала в себя внутренние, невидимые, духовные миры, которые западная мысль игнорирует почти повсеместно.

Все существует в чем-то еще большем и заключает в себе сонмы существ ниже себя. Когда Е.П.Б. назвала Парабраман Пространством, она не имела в виду пустоту, но использовала его почти так же, как и Продолжительность. Как Продолжительность заполнена временем, моментами, мгновениями, так и Пространство заполнено проявленными монадами и Абсолютами, которые являются монадами гораздо более продвинутого типа, вмещающие в себя множества, сонмы эволюционирующих низших монад.

Вот и все, что означает Парабраман, а мулапракрити есть лишь его другая сторона – сторона расширения и изменения. Мы можем сказать, что Парабраман есть сторона сознания, а мулапракрити – сторона пространства. Парабраман – не нечто вроде бога. Он есть просто Пространство. Как и слово бесконечный, он – всего лишь обобщающий термин, признание, что здесь человеческое сознание останавливается. Термин Беспредельность есть также вербальная противоположность. Эта самая Беспредельность заполнена конечными, ограниченными существами и вещами. Мы используем эти термины, которые есть чистая абстракция, словно они – конкретные реальности, и создаем о них мысли и, следовательно, обманываем сами себя.

Все – даже то, что мы называем ТО – содержится в чем-то еще большем. Но термин ТО является, тем не менее, достаточным, чтобы вместить в себя весь спектр этой концепции. Галактика есть космическая клетка; и то, что называется островными вселенными, есть другие космические клетки; и эти космические клетки купаются в межгалактическом эфире и объединены в некое ультракосмическое, непостижимое Существо. Так же и клетки человеческого тела, хотя под микроскопом кажутся отдельными друг от друга, объединены, чтобы образовать тело, которое, в свою очередь, существует в мире.

Как интересное научное выражение той же мысли я процитирую два отрывка из работы известного американского астронома д-ра Фореста Рея Молтона [Forest Ray Moulton] *Consider the Heavens* (1935 г.):

> Основными единицами, из которых мы состоим, являются молекулы и цепочки молекул. Наши жизненные процессы выражаются через их свойства, наши мысли обусловлены их взаимодействиями. Но, возможно, в бесконечной серии космических единиц есть другие, которые играют роль молекул в живых организмах. Субэлектроны сотого порядка могут быть молекулами, так сказать, сознательных существ, которые существуют на протяжении миллиона поколений в том, что для нас является секундой. И сверхгалактики сотого порядка могут быть подобным же образом молекулами сознательных существ, чей жизненный цикл охватывает невообразимые промежутки времени. Во всяком случае, было бы непростительно в своем невежестве предполагать, что лишь на нашем уровне из бесчисленных возможностей есть жизнь.
>
> – стр. 300

> А потому допустим еще раз существование разумных существ, чьи составные элементы – чьи атомы, так сказать, – представляют собой галактики или сверхгалактики звезд. Их жизненный цикл измеряется миллионами миллиардов лет, ибо такие периоды времени требуются для существенных трансформаций сверхгалактик высшего порядка, которые для этих существ являются лишь клетками их тел или корпускулами крови, циркулирующей в их венах. Когда они дышат, из их ноздрей выдыхаются потоки сверхгалактик; когда бьется их сердце, галактики, в миллиард световых лет от нас, находятся в конвульсиях. Для этих существ галактики, нам известные, являются лишь электронами или протонами, чьи гравитационные расширения и сжатия и чьи колебания формы смутно выражаются волновыми пакетами. Для их грубых органов чувств такие мельчайшие физические единицы как галактики не имеют четко определяемых местоположений или движений, хотя эти сущности продолжают существовать и обладают качественным свойством. Для них галактики есть первичные элементарные единицы в хаосе, из которого среднестатистически возникает значительная степень порядка в сверхгалактиках.
>
> – стр. 330

Итак, резюмируем. Парабраман и мулапракрити просто означают беспредельное Пространство со всеми обитающими в нем сонмами существ. В любой определенной его точке может выявляться из своей

пралайи логос, здесь, там или где-нибудь еще: миллионы этих логосов могут одновременно проявляться в новых манвантарах, а миллионы других – погружаться в свои соответственные пралайи.

Космическая эволюция и ее начало обычно описывались в древних космогониях как «В начале было ТО»; и это начало не означало абсолютное начало всей Бесконечности, что абсурдно, но одно из любых начал какой-либо системы в беспредельной Продолжительности. В начале ее времен выявляется логос, причем логос означает одну из бесчисленных монадических точек в ТОМ; и из этого единого логоса развивается иерархия, будь то космическая иерархия или солнечная система, человеческое существо или атом. Все эти логоические [logoic] точки бесчисленны, каждая математическая точка в пространстве является потенциальным логосом.

Внутри всех таких проявлений космических логосов или вселенных, окружая их, пребывает тайна из тайн, о которой древние мудрецы в своем благоговении всегда говорили не иначе, как намеком и которую ведические риши древней Индии именовали ТАТ. Она – Безымянная и настолько же вне интуиции высочайших богов во всех проявленных вселенных, насколько и вне понимания человека. Она – безграничная Бесконечность, безначальная и бесконечная Продолжительность и всецело непостижимая беспредельная Жизнь, которая вечно ЕСТЬ.

МАНВАНТАРА: СОН, МАЙЯ

> О Браман, эта земля и все остальное во вселенной имеет своим субстратом разум и ни в какой период не существует отдельно от разума. Почти все люди в этом мире, ступая по тропе этой вселенной грёз, иллюзии и эгоизма, считают ее реальной и наслаждаются ею. Только в Читта (преходящем разуме) пребывает вселенная . . . Поистине чудесны следствия или проявления разума, как и аналогия с вороной и плодами пальмы°. Так разные люди по-разному видят один сон (вселенную). Много мальчиков по-разному играют в одну игру.
>
> – *Лагху-Йога-Васиштха*, V, 5

МАЙЯ ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ не есть обман чувств в распространенном смысле слова, означающем, что что-то не существует. Иллюзия вокруг и внутри нас «реальна» в том смысле, что она действительно существует; наша майя или иллюзия возникает из-за того, что мы не видим и часто умышленно отказываемся видеть вещи такими, как они есть и, следовательно, подпадаем под обольстительную игру наших сбитых с толку внутренних способностей. Например, экстремист любого рода, каким бы искренним он ни был, запутался в сетях собственных непониманий.

Уже один этот факт имеет огромное моральное значение, так как учит нас быть добрее к другим, признавая свою слабость понимания, а также сильную склонность и стремление видеть все как сквозь тусклое стекло. Ученый столетней давности, имевший, как теперь доказано, ошибочные представления о физической вселенной и фанатично полагавший, что он докопался до истины, находился под влиянием майи своего времени, а также майи, вызванной его собственным несовершенным видением. Точно так же и верующий, придерживавшийся богословских учений, которые в свете большего знания наших дней явлены как ложные или частично истинные, был под влиянием той же майи. Материалист, утверждавший, что человек – это всего лишь живой механизм, настолько же пребывал во власти иллюзии, как и верующий, полагавший, что в Судный День «гремящие кости полетят со всех сторон неба», как когда-то пел высокочтимый д-р Уоттс.

Мы сплетаем, возможно, с величайшим ментальным и эмоциональным убеждением, разнообразные иллюзорные паутины мысли и чувства и какое-то время убеждены, что правы и только позднее узнаем, когда нас научит опыт, что мы были лишь рабами майи собственных ложных представлений. Некоторые из научных теорий, так горячо пропагандируемые сегодня, столь же маявичны, как и все, что можно было бы извлечь из анналов истории; но пока длятся эти иллюзии, будь то научные, философские, богословские или любые другие, они являются относительно реальными для тех, кто их придерживается.

Доктрина майи преподана в том или ином виде практически каждой из великих религиозных и философских школ древнего и современного Индостана и особенно она заметна в Адвайта-Веданте. Она также характерна и для буддизма – более выражена сегодня в северных школах Махаяны, чем в южном буддизме Хинаяны[2].

Слово майя происходит от глагольного корня *ма* [mā], измерять, ставить пределы, и в расширительном смысле означает ограничение, преходящий характер чего-л. и все, что не длится вечно. Так, мы видим здесь почти то же различие, которое часто проводится в некоторых европейских философских школах между тем, что *есть* или Реальностью и тем, что просто *существует* [*ex-ists*] или являет собой феноменальную видимость. От этих общих представлений недалеко до понимания, что все феноменальное и потому преходящее обманчиво и как таковое не имеет вечно длящейся реальности. Из этой мысли возникло в индусских философских системах, включая буддизм, общее представление, что все иллюзорное некоторым странным образом является магическим, поскольку есть ложная видимость, обманывающая как чувство, так и ум.

Рассмотрим самого человека: он в сущности своей есть божественно-духовная монада, странствующая по всем феноменальным и, следовательно, иллюзорным мирам и сферам проявленного существования; сама эта духовно-божественная монада является вечносущей, так как есть капелька космического логоса, космического духа, Реальности для всего и вся внутри нашей вселенной. Тем не менее, все различные части человеческой конституции, в которые облекается эта монада, являются, в силу своей более или менее недолговечной природы, иллюзиями по сравнению с божественной монадой. Было бы нелепо говорить, что человек не имеет реального бытия и действительного существования, так как он, несомненно, его имеет; но именно его различные монады являются капельками вечности, все остальное в нем – «магия», творимая во времени и пространстве кармою, которые, сочетаясь, производят все феноменальные аспекты его конституции.

Хотя майя низшей части любого существа или вещи, независимо от того, говорим ли мы о галактике или человеке, определенно существует и производит все сущее, ясно, что все многоликое разнообразие, нас окружающее, не является абсолютно несуществующим, также не является оно в абсолютном смысле отличным и отдельным от Реальности, стоящей позади него. Будь это так, мы бы сразу создали необъяснимую дуальность между основополагающей Реальностью и проявленной иллюзией, и невозможно было бы объяснить, как феноменальное исходит из ноуменального или Реальности. Согласно этой ошибочной теории, обе они были бы

° Как падение плодов пальмы ошибочно приписывается тому, что на нее села ворона, так и вселенная кажется реальной, хотя является лишь творением разума.

– *Ibid*. (Прим. пер.)

совершенно разобщены, и феноменальное не имело бы никаких связующих звеньев со своим источником – Реальностью. Так, с философской точки зрения, даже майя или махамайя есть функция Реальности, ее покров, которая эманирует из самой Реальности и которой суждено, в конце концов, воссоединиться с Реальностью.

А теперь давайте коснемся аспекта доктрины майи, который обычно замалчивается в экзотерических философских системах. Все проявленные сущности, миры и планы могут рассматриваться в истинном смысле как видения или сны, порождаемые космическим разумом или космическим духом (и в нем), когда начинаются периоды вселенской манвантары.

Что касается человека, то воплощение духовного эго есть относительная «смерть» для этого эго; также и прекращение воплощения в мирах материи есть пробуждение духовного эго к более широкой области самосознания на его собственных планах и в его собственных мирах. Подобным же образом и применяя всегда мастер-ключ аналогии, то, что мы называем манвантарой, есть смерть космического духа – есть, в некотором парадоксальном смысле, своего рода дэвачан или даже кама-лока космического духа или разума; и только когда заканчивается манвантара и начинается пралайя эти сны и видения космического духа исчезают, и его обширное сознание вновь пробуждается к полной реальности его собственного возвышенного «Я».

Из этого можно сделать два вывода: (а) дэвачан, хотя и ближе к Реальности по сравнению с иллюзией земной жизни, является, тем не менее, больше майей, чем сознательный и производящий причины опыт этой земли; ведь дэвачанские сны, какими бы прекрасными и духовными они ни были, являются все же снами; и (б) только в нирване, – а в этом состоянии вся майя «потушена», – духовная монада приобщается к Реальности и освобождается от своих иллюзорных сновидений, которые есть не что иное, как огромный опыт, полученный в результате странствий в проявленном существовании. То же относится к вселенной и ее махамайе.

Таким образом, мы видим, что все проявленные миры *феноменально* реальны, поскольку существуют как иллюзорная и потому магическая деятельность космического разума и поскольку *сущностная* Реальность есть их основа и источник. Очень важно понять этот момент, так как рассматривать майю как абсолютное небытие феноменального значит значительно отойти от истинного учения. Феноменальное иллюзорно и все же основано на Реальности, поскольку проистекает из нее.

Вот почему доктрина майи так легко приобрела значение магической иллюзии или действия магической силы в природе. В нескольких местах древнеиндийских философских книг некоторые космические божества, такие как Варуна или Индра, облечены магическими силами «обмана», и эти места определенно указывают на феноменальную вселенную как на плод разумной фантазии космического воображения, которому грезится вселенная и все, что в ней есть.

Яркой иллюстрацией этого может служить следующий отрывок из *Йога-Васиштха-Рамаяны* (гл. xii):

> В царствование великого сна Маха-пралайи, только Браман пребывает как Бесконечное Пространство и Высший Покой. И когда при ее конце Он вновь пробуждается в форме Чит (сознание), Он обращается мыслью к Самому Себе: «Я частица Света», как и ты воображаешь себя в сновидениях в любой форме, в какой пожелаешь. Эта частица Света, опять-таки, принимает на Себя Протяженность. «Я большая». Эта масса, ложная в действительности, становится Брахмандой. Внутри этого Брахманды Браман думает опять: «Я Брама», и Брама тотчас же становится Правителем огромной ментальной империи, которая и есть этот мир. В этом первом творении сознание приняло много форм и первоначальные формы, которые сознание приняло в Начале, остаются неизменными на протяжении Кальпы. Такова Судьба, которая есть Природа и Закон Вещей, пока длится это изначальное сознание. Она создает то, что является нашим Пространством, и Временем, и основными элементами. Она создает их такими, как они есть, из *Асат*. Эта Судьба также установила продолжительность человеческой жизни, варьирующейся в различных Югах по степени грехов и заслуг.

Некоторые места в Пуранах, Упанишадах, *Риг-Веде*, а также в *Бхагават-Гите*[3] содержат ту же мысль.

Мы, люди, – неотъемлемая часть космического целого; и разделяя все его свойства и качества, мы следуем законам и функциям вселенной, отпрысками которой являемся. Вот почему мы не только подвержены майе, но имеем внутри себя то в качестве своей божественно-духовной природы, позволяющей нам через эволюционный рост познавать, в конечном счете, Реальность.

Чарующая магия майи окружает нас со всех сторон; тем не менее, не-иллюзия, иначе говоря, космический ноумен или сердце Шуньяты, есть наша собственная сокровенная сущность; и именно на эту сокровенную сущность намекает Е.П.Б., говоря об Алайе° как о «Вселенской Душе или Атмане» – то, что не является феноменальным, так как никогда не растворяется в иллюзии. Даже наши исследователи-ученые стали

° Алайя [alaya] – буддийский термин, особенно распространенный в северных школах и практически тождественный высочайшей акаше, вершине анима мунди или космической души. Это санскритское сложное слово, образованное из отрицательной частицы *a* и *laya*, от глагольного корня *lī*, что означает растворяться, исчезать. Алайю не следует путать с алайя-виджняна [ālaya-vijñāna], часто встречаемой в сочинениях школы Махаяны. Alaya и ālaya – не одно и то же. Alaya может быть названа махабуддхи или космической буддхи или же Вторым Космическим Логосом, тогда как ālaya означает вместилище, жилище и часто используется в мистическом смысле как сокровищница мудрости и знания. Виджняна означает распознающую мысль или способность рассуждать.

В человеческой конституции алайя-виджняна соответствует перевоплощающемуся эго или высшему манасу, который является хранилищем всего интеллектуального и духовного опыта, собранного человеческим эго в каждом из своих воплощений. Стало быть, она – вместилище накопленной мудрости, принадлежащей к человеческо-духовной природе, и является в одном смысле целью его будущей эволюции и в то же время, в силу кармических семян судьбы, в ней заключенных, источником перевоплощений. Алайя-виджняна почти идентична виджнянамайя-коше [vijñānamaya-kośa] Веданты, что буквально означает созданная мыслью оболочка, следующая после высочайшей или анандамайя-коши [ānandamaya-kośa] – оболочки сознательного блаженства, и эта последняя соответствует буддхи, атман же является вершиной конституции.

подозревать, что физическая материя сама по себе иллюзорна – сложена, «большей частью из дыр». То, что мы называем физической материей, не является субстанцией *per se*, но лишь порождениями или проявлениями некой основополагающей реальности, по сравнению с которой наша вселенная есть шунья [śūnya], пустая.

В некоторых сочинениях Махаяны перечислены восемнадцать способов описания пустоты или Шуньяты[4], цель которых – показать нереальность или пустоту всего во вселенской природе, за исключением эманирующей ее Реальности. Они в действительности представляют собой серию философских парадоксов, напоминающих отчасти греческую школу Гераклита, прозванного «Темным» из-за интеллектуальной тонкости в изложении парадоксов, являющих как *pro*, так и *con* философских принципов.

Буддийские толкователи постоянно подчеркивают, что скрытый смысл идеи пустоты можно постичь лишь посредством праджни или буддхического интуитивного восприятия. Пустота – не спекулятивное понятие, которое можно подогнать под любую категорию логического мышления. Она остается непостижимой и немыслимой, так как есть высшая Реальность, совершенно вне мира проявлений. Потому она синонимична идее Таковости (татхаты). Можно сказать, что Пустота и Таковость являются махаянским восприятием Реальности. Их невозможно концептуально реконструировать, но можно интуитивно осознать.

Обращаясь снова к космическому разуму, которому «грезится» вселенная, мы должны помнить, что Абсолют или же космический разум не проецируется всецело как майя, но лишь как «сновидение», то есть целиком не *становится* феноменальной вселенной. Это было бы так же ошибочно, как и предположить, что духовная монада человека полностью нисходит в человеческое тело при воплощении. Скорее, она проецирует из себя луч, который, только потому, что является частицей, а не духовной монадой во всей ее полноте, есть относительная майя по сравнению со своим источником.

ИНДУССКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАЙЕ

НА ПРОТЯЖЕНИИ веков человеческий гений создавал различные теории, философские, научные и религиозные, о том, как возникла вселенная. Различия, однако, заключались в основном в манере изложения, так как все великие умы прошлого провозглашали одну и ту же доктрину мудрости, одну и ту же теософию, которая изначально была преподана первым самосознательным человеческим существам на этой земле манасапутрическими сущностями с других планов. Но шли века, изначальный смысл этих космических философских систем был забыт, остались лишь слова; и так сформировались различные философские школы, каждая следовала более или менее чисто экзотерической интерпретации изначальной религиозно-философской системы, которой она придерживалась.

Например, некоторые мыслители древней Индии преподавали доктрину Арамбхи [Ārambha], согласно которой вселенная была создана неким высшим разумом из космического материала, предсуществовавшего в пространстве. Эта школа представляла вселенную как образованную неким огромным индивидуальным божеством и потому имевшую «начало» – основной смысл санскритского слова Арамбха. Христианская система пошла еще дальше в этом направлении и разработала совершенно нефилософскую мысле-структуру сущего, в которой бесконечный личный Бог создал вселенную из ничего. Это была просто идея Арамбхи, деградировавшая. И все же те индусские мыслители были правы в том смысле, что каждая вселенная имела свое *периодическое* начало и свой *периодический* конец, хотя она, конечно, не была «создана» как внешний продукт воли и разума высшего ума, который действовал как бы безответственно. Дело в том, что каждая вселенная есть просто карма или воспроизведение своего прежнего «я» – прежней вселенной, предшествовавшей своему перевоплощению, – воспроизведение раз за разом сквозь вневременную продолжительность, хотя везде имеет место последовательное совершенствование через процесс эволюционного роста.

Другая школа преподавала доктрину Паринамы [Parināma], которая предполагала, что вселенная – любая вселенная – эманируется высшим космическим разумом из ума и субстанции, истекающей в проявление из него самого. Эта особая идея эманации° пока что согласуется с эзотерической традицией, которая, однако, добавляет следующую крайне важную деталь: этот высший космический разум является одним из бесконечного множества других таких же разумов и не существует как единственный и уникальный в безграничном пространстве.

Третья школа, Виварта [Vivarta], выдвигает в качестве основы своей доктрины то, что вселенная эманируется из божества как изменение или модификация его самого и, следовательно, как непостоянное и потому майявическое творение. Здесь мы опять согласны с некоторыми элементами их учений. Но ошибкой этой школы, похоже, является то, что она утверждает, будто часть божественной сущности действительно становится иллюзией, вместо того, чтобы признать, что, хотя проявленная вселенная действительно есть преходящая космическая иллюзия, она иллюзорна лишь относительно, поскольку основывается на субстрате Реальности.

Эти три школы можно сравнить с наукой, философией, религией. Арамбху с научным мировоззрением; Паринаму с философским видением, а Виварту с религиозной манерой видеть истину[5].

Резюмируем: Арамбха есть то представление о происхождении сущего, согласно которому, охарактеризованному как научное, вселенная выявляется как «новый» продукт уже предсуществующего космического разума и предсуществующих «точек» индивидуальности, что мы скорее назвали бы монадами, чем атомами. Хотя такая вновь рожденная вселенная считается кармическим следствием предыдущей вселенной, прежним «я» нынешней, тем не менее, упор делается на *начало*, на вселенную как на «новый» продукт, подобно тому, как объясняют вселенную ученые.

Паринама, хотя и имеет много точек соприкосновения с Арамбхой, делает упор на том, что вселенная возникла как продукт сил, сущностей и субстанций, развертывающихся изнутри наружу и таким образом создающих вселенную посредством своего рода эманационного или эволюционного преобразования или раскрытия.

Система Виварты проникает еще глубже в космическую тайну и фиксирует внимание на нескончаемой продолжительности божественной сущности, которую она рассматривает как создающую видимости°° самой себя посредством своих модификаций или их частей, вызванных изнутри наружу эманационной эволюцией, причем модификации эти есть космическая махамайя. Потому-то и вся объективная вселенная, видимая и невидимая, считается иллюзорной, так как является лишь коллективной модификацией или серией модификаций продуцирующей божественной сущности, и эта последняя всегда остается сама собой и, тем не

° Ср. Письма Махат, стр. 73.

°° Специальный термин для этих видимостей – нама-рупа [nāma-rūpa], санскритское сложное слово, означающее форма имени, нама соответствует идеям или понятиям, а рупа означает объективизацию, или образы, или формы, в которых эти идеи проявляются.

менее, создает видимости самой себя через объективизацию посредством развертывающегося исхождения или эманационной эволюции.

Эти три школы все еще существуют в Индии с большими или меньшими вариациями, и их идеи получили широкое распространение в мире. И хотя они действительно содержат в себе элементы истины, они, похоже, допускают наличие «творящего» Высшего Разума, который как Индивидуум действует в более или менее человеческой манере как Создатель или Формовщик; все три слишком антропоморфичны.

Теософия рассматривает беспредельное Пространство как содержащее в себе свои безграничные поля; каждой бесконечно малой математической точке его присущи творческая и формативная жизнь и субстанция, так что пока в одной части Беспредельности, видимой и невидимой, может зарождаться вселенная, в другой ее части другая вселенная может приближаться к своему манвантарному концу и готовиться к своей космической пралайе. Так, неправильно полагать, что Бесконечность является в любое время действенным, созидательным посредником, эманирующим вселенные из самого себя, поскольку это подразумевает волевое и формативное – и, следовательно, ограниченное – действие. Истина же заключается в том, что каждая такая вселенная как пространственная единица, хотя и существует на протяжении вечности в Беспредельности, тем не менее, *проявляет сама себя*, в силу врожденных семян действенной индивидуальности. Этот процесс появления, исчезновения и рождения вселенных, в силу их собственной внутренней индивидуальной жизни, и сознания, и энергии, представляет собой один аспект доктрины о свабхаве° – характерного самопорождения.

Все такие сущности или существа, будь то вселенная или жизне-атом, странствующий везде, окружены и пронизаны всеобъемлющим разумом, сознанием, субстанцией и силой безграничного ВСЕГО. Как это прекрасно выразила Е.П.Б.: «. . . непознаваемая Причина не эволюционирует, сознательно или бессознательно, но лишь периодически выявляет *различные аспекты самой себя* для познавания *конечными* Умами»[ł].

Дело в том, что «непознаваемая Причина» – не индивидуум в смысле создателя, но огромный безграничный космический океан, из которого все возникает, в котором все вечно пребывает и в который всё, объективно существующее, в конечном итоге, возвращается для своих соответственных периодов покоя и восстановления сил. Было бы совершенно неверно представлять беспредельную Бесконечность в качестве индивидуума, вздымающегося с волнами эволюционирующей жизни. Все такие понятия о космических процессах являются конечными, какими бы грандиозными они ни представали в человеческом воображении. Нельзя сказать, что Бесконечность, Вечность, Непознаваемое эволюционирует, так как эволюционирует все только конечное, поскольку эволюция – процесс конечный. Эволюция – лишь иной способ выразить действие кармы, т.е. исчерпание кармы и эволюция практически тождественны.

В сознании существ дхьян-коганической степени человеческая эволюция здесь, на земле, есть чистая майя, а в сознании еще более возвышенных сущностей, которые настолько превыше дхьян-коганов, насколько они превыше нас, даже дхьян-коганическая эволюция есть чистая майя. Тем не менее, эволюция существует в мирах материи, где господствует майя, ибо материя и майя, в сущности, тождественны по значению. Здесь господствует эволюция, поскольку господствует карма и потому эволюция для нас весьма реальна. Она *существует*, но ее НЕТ.

Когда какая-либо сущность или существо пробуждается к проявлению, процесс начинается в каждом случае с эманации изнутри доселе «спящей» божественной сущности. Слово эманация заимствовано из латинского языка и означает истечение, подобно тому, как мысль истекает из ума или река из своего истока. Эманация происходит непрерывно в течение всего жизненного срока любой проявляющейся сущности, великой или малой; и действительно каждое эволюционное продвижение – это рост, достигнутый вследствие эманирующих или истекающих изнутри сущности сил, свойств и способностей.

Мы можем считать эманацию и эволюцию почти, если не полностью, идентичными. Фактически они являются двумя способами рассмотрения одного и того же процесса, будь то космического или бесконечно малого. Эволюция означает раскрытие и, следовательно, высвобождение того, что уже предсуществует как непроявленная сила и способность внутри сущности. Когда на любом плане начинается эманация, в тот же момент начинается и эволюция. Выражаясь иначе, как только качество или способность начинает истекать из естества монады, с этого же момента она начинает раскрывать и свою свабхаву или характерные свойства. Прямой противоположностью эволюции является инволюция: свертывание или вбирание внутрь того, что было прежде развернуто. Следовательно, инволюция есть также процесс, противоположный эманации.

Вся проявленная вселенная, в сравнении с божественным, есть махамайя, созданная посредством эманационной эволюции. Однако для нас, конечных существ, самих майя по сравнению с несказуемым божественным, эволюция и эманация и все их творения достаточно реальны, потому что наш воспринимающий ум есть сам продукт этих майявических процессов. Можно сказать, что эзотерическая философия учит объективному идеализму: вселенная и все ее проявления и творения «реальны» для тех, кто к ней причастен, но

° Некогда в буддизме существовала высокофилософская школа, называвшаяся Свабхавика из-за утверждений ее учителей, что все объективно существующие единицы или существа везде во времени и пространстве рождаются и исчезают в силу своих врожденных индивидуальных внутренних энергий. Эти энергии охватывают собой всю гамму космической Тайны, от божественной, духовной, интеллектуальной, психической, эмоциональной, до физической. Следовательно, эта школа была едина с эзотерической философией, но в течение долгих минувших веков свабхавики сильно деградировали, как в сфере философской концепции, так и понимания, так что сегодня их школа является практически школой скрытого материализма.

[ł] *Тайная Доктрина*, II, 611.

есть майя по сравнению с абсолютной и безграничной Реальностью, из которой вселенная изначально возникла как космическая монада и в которую, спустя эоны, она вновь возвратится.

ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И РАЗУМОМ-РОЖДЕННАЯ ИЛЛЮЗИЯ

«СУЕТА СУЕТ; все суета» – сказал проповедник в *Экклезиасте*. Еврейское слово, переведенное здесь как ‘суета’ – *hebel*°, которое, в общем, соответствует санскритскому слову майя. Это показывает, что доктрина иллюзии не является исключительно индусской, но есть часть общего философского и религиозного наследия человеческой расы.

Как говорит Е.П. Блаватская в одном из своих писем: «В одном смысле все мы *Майя*; но мы есть *реальности* в наших собственных глазах, в пространстве и времени и до тех пор, пока она длится на нашем плане»[ł]. Это – глубокая истина, потому что майя майе кажется довольно реальной; и хотя в нашей сокровенной сущности мы являемся божественными и, следовательно, неотъемлемыми частями космической Реальности, все же в своих проявленных личностях мы определенно майявические, поскольку преходящи и эфемерны *и* поскольку несовершенны. В этом – ключ не только к правильному пониманию того, как на нас воздействует майя, но и как мы можем обрести путь, следуя которому мы сможем освободиться от майи и слиться воедино с Реальностью и ‘узреть’ Истину *per se*.

Бог внутри нас, бессмертная монадическая искра космического огненного естества абсолютной Реальности, есть источник всей *нашей* истины и реальности. Чем *больше* мы становимся им и проявляем его трансцендентную мудрость и силу в своих жизнях, тем больше мы приближаемся к его Реальности. Именно так мы постепенно освобождаемся от магических чар иллюзии, в которой живем и которая воздействует на нас из-за различных несовершенств наших оболочек сознания – наших различных «личностей».

Как верно сказано в *Тайной Доктрине* (I, стр. 197):

> . . . согласно нашему учению, рассматривающему эту феноменальную Вселенную как великую *Иллюзию*, чем ближе тело к НЕВЕДОМОЙ СУБСТАНЦИИ, тем больше оно приближается к *реальности*, ибо все дальше отдаляется от этого мира *Майи*.

Потому-то причина человеческого страдания кроется не в самой майе, но в нашем собственном несовершенстве и часто намеренном ошибочном решении погрузиться еще глубже в водоворот волн иллюзорного океана проявленного существования. Именно наша сознательная порочность мысли и эмоции, алчного инстинкта и привязанности к чувственным вещам, а также наш все еще не полностью развитый ум мешают нам подняться из этих волн иллюзии в чистый и вечный солнечный свет атмосферы бога внутри нас.

Мы пребываем во власти майи различного рода: «Страдаете вы сами от себя. Никто иной не понуждает», – как это прекрасно выразил сэр Эдвин Арнольд в своей чудесной поэме *Свет Азии*. Мы находимся во власти майи на интеллектуальном и психологическом плане и забыли о своем божественном происхождении. Мы видим тяжелые сны материи, поскольку погружены в иллюзии воплощенного существования, причем наш мозговой менталитет является, возможно, величайшим примером человеческой майи и, таким образом, величайшим грешником в нас.

Мы можем освободиться от майи во всех ее обширных проявлениях, стремясь развивать атмические, буддхические и высшие манасические способности в себе, медленно восходя к этим высшим планам нашей конституции и живя в них и на них, что можно сделать даже в воплощенном состоянии. Первый шаг – убедиться в каждой части своего существа, что сердце или ядро каждого из нас есть луч беспредельной Реальности. Как пишет Е.П.Б. :

> . . . рудокоп знает, как будет выглядеть золото, если его извлечь из кварца, тогда как обычный смертный не может составить себе никакого представления о реальности вещей, отделенных от Майи, которая набросила на них покров и в которой они сокрыты. Только Посвященный, обогащенный знаниями, приобретенными бесчисленными поколениями своих предшественников, устремляет «Глаз Дангмы» в сущность вещей, на которую никакая Майя влиять не может°°.

Этот Глаз Дангмы, как тибетцы называют Глаз Шивы, есть лишь иное название внутреннего духовного органа зрения Будды внутри нас или, как выразились бы христианские мистики, имманентного Христа. И действительно, когда какой-нибудь великий человек, на протяжении многих жизней сознательно стремившийся к богу внутри него, сливается воедино с Христом или Буддой внутри него, тогда он сам становится этим воплощенным Буддой или Христом.

Единственная разница – хотя и наиболее важная и возвышенная – между Буддой и обычным человеком состоит в том, что Будда сознательно соединился и, поистине, стал самим воплощением дхьяни-будды внутри

° Это также и имя одного из «сыновей» Адама – Авеля, женщины-«брата» Каина. *Hebel* или *habel* означает быть недолговечным, исчезать, стало быть, все, что не вечно, иллюзорно.

ł *Письма Е.П. Блаватской А.П. Синннету*, стр. 253.

°° *Тайная Доктрина*, I, 90

него, иначе говоря, буддхи-манаса его собственной конституции. Когда этот союз посвященного с атманом-буддхи-манасом или духовной монадой является более или менее завершенным, тогда Глаз Дангмы функционирует с относительно полной силой и великолепием, и такой человек, который тогда действительно становится Буддой или Христом, обладает истинным всеведением и всемогуществом относительно всех существ и вещей иерархии, к которой он принадлежит.

В далекие грядущие века, в конце седьмого круга нашей нынешней планетной цепи, все те, кто тогда успешно достигнут цели, станут дхьян-коганами. Конечно, эта кульминация человеческого величия в конце седьмого круга не является концом всей эволюции, возможной для человеческих монад, поскольку будущие века понесут эволюционирующие монады к еще более величественным вершинам духовного и интеллектуального достижения. И даже тогда будет майя, но майя на гораздо более духовном плане, которая в свою очередь будет преодолена, так как монады продвигаются все выше и выше в своем вечном странствии. Таким образом, различные океаны майи, каждый является серией космических планов, будут преодолены один за другим в бесконечном странствии к той вечно недостижимой Реальности, которую мы называем Парабраманом.

Цитируя еще раз из *Тайной Доктрины* (I, 799-800):

> В древнем Символизме именно Солнце (хотя имелось в виду Духовное, а не Солнце видимое) посылало, как предполагалось, главных Спасителей и Аватар. Отсюда связующее звено между Буддами, Аватарами и многими другими воплощениями высочайших СЕМИ. Чем ближе к своему *Прототипу* «в Небесах», тем лучше для смертного, личность которого избиралась его собственным *личным* божеством (седьмым принципом) в качестве своей земной обители. Ибо с каждым усилием воли к очищению и соединению с этим «Я-богом» один из низших лучей прерывается и духовная сущность человека притягивается все выше и выше к лучу, который замещает первый, пока, от луча к лучу, внутренний человек не притягивается к единому и высочайшему лучу Отче-Солнца. . . . отдельные единицы этого человечества исходят, все до единого, из одного и того же источника – центрального СОЛНЦА и его *тени*, видимого Солнца.

Мир-иллюзия, в котором мы живем, в действительности есть наиболее сложная и дивно сотканная паутина естественных чар, паутина, сплетенная сонмами эволюционирующих сущностей, нас окружающих, которой мы обманываемся, потому что наш несовершенно развитый ум неверно истолковывает картины, которые видит. Это – майя вовне и майя внутри. Природа в своих дифференцированных и проявленных аспектах есть, так сказать, огромная фата моргана, состоящая из бесчисленных меньших, но схожих миражей; тем не менее, в сердце этой вечно активной паутины иллюзии, непрерывно плетущейся и потому непрерывно являющей вечно новые аспекты иллюзии, – Реальность. Как Реальность существует в ядре каждой индивидуальной единицы бесчисленных сонмов монад, которые в непостижимо огромных массах объединяются и взаимодействуют, чтобы создать этот чарующий мираж, так же и в сердце каждого из нас пребывает сущностная Реальность. Потому не только наш долг, но и первый шаг на пути к Реальности – постоянно удерживать наш блуждающий, иллюзию-создающий ум на Свете внутри нас и постепенно, с течением веков, сделать этот Свет путеводной звездой в своей жизни.

IV

ГАЛАКТИКИ И СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: ИХ ГЕНЕЗИС, СТРУКТУРА и СУДЬБА

Галактики и Солнечные Системы:
Их Генезис, Структура и Судьба

Вселенная: Живой Организм / 62
Дни и Ночи Брамы / 64
Генезис Вселенской Солнечной Системы / 66
Небесный Зодиак и Рождение Солнечной Системы / 69
Раджа-Солнца и Космическое Яйцо Брамы / 71
Перевоплощение Планетной Цепи / 73
Двенадцать Фохатических Магнетизмов / 76
Зодиак Глобуса / 78
Аурическое Яйцо: Космическое и Микрокосмическое / 80
Астро-Теогонический Аспект Космоса / 82
Оккультная Физиологическая Структура Солнечной Системы / 84
Каузальная Природа Циклов / 86
Циклические Периоды Времени / 87
Расовые Циклы и Юги / 89

ВСЕЛЕННАЯ: ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Сокровенное Знание учит постоянному развитию всего сущего, как миров, так и атомов, и это чудесное развитие не имеет ни постижимого начала, ни воображаемого конца. Наша «Вселенная» является лишь одной из бесконечных, бесчисленных Вселенных и все они «Сыны Необходимости», ибо звенья в великой Космической цепи Вселенных, причем каждая является следствием предыдущей и причиной по отношению к последующей.

– *Тайная Доктрина*, I, 87

ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ во вселенной действуют непрестанно; ни одно мгновение не пребывают они в покое. Следовательно, вселенная, пройдя через стадии невидимых миров, рождается, достигает кульминации материального существования, но не останавливается здесь, так как в тот момент, когда достигнута высшая точка дуги, силы неуклонно устремляются вниз и, тем не менее, вперед.

Вселенная рождается, потому что воплощается космическая сущность; и вселенная умирает, как умирает человек, так как подходит к точке, где большая часть ее энергий уже перешла в невидимые области. Вселенные воплощаются, как воплощаются человеческие эго. Те же основные законы царят как в большом, так и в малом. Нет никакой существенной разницы. Разница в деталях, не в принципах. Смерть – лишь изменение; жизнь – лишь опыт. Единственное, что существует вечно – это чистое, беспримесное сознание, поскольку включает в себя всё остальное.

Люди обычно думают, что они достигают зрелости и затем перестают расти, остаются зрелыми какое-то время, а потом начинают угасать. Но такого периода остановки нет. Силы, составляющие человека и делающие человека существом, постоянно движутся по тому же пути, который привел дитя к рождению, который привел дитя к взрослости и который несет взрослого к смерти. С того самого момента, когда достигнута кульминация человеческих способностей и сил в любой одной жизни, начинается увядание, причем это «увядание» просто означает, что внутренний человек уже начинает продвигаться и создавать новое тело в невидимых мирах.

Человек дома на многих планах. Он дома фактически везде. Наша земная жизнь – лишь одна короткая дуга круга существования. Как абсурдно было бы утверждать, что любое одно определенное место, такое, как наша земля, является стандартом, по которому можно судить обо всем странствии человека. Так и воплощение и развитие вселенной, равно как и ее кульминация и увядание, за которым следует смерть, вызваны переходом из невидимых сфер в материальные области космической сущности, воплощающейся в их субстанции и таким образом созидающей материальную вселенную, а затем умирающей; и когда процесс умирания приближается к своему завершению, вселенная находится в стадиях растворения.

Со звездой или с солнцем происходит то же, что и с их матерью-вселенной. То же происходит с любой сущностью. Жизнь бесконечна, не имеет ни начала, ни конца; и вселенная в своих основах никоим образом не отличается от человека. И как могло бы это быть, ведь человек лишь иллюстрирует собой то, что вселенная воплощает в качестве первичного закона. Человек – часть; вселенная – целое.

Взгляните на фиолетовый купол ночи. Посмотрите на звезды и планеты: каждая из них есть жизне-атом в космическом теле; каждая из них есть упорядоченная обитель множества меньших жизне-атомов, слагающих блистающие тела, которые мы видим. Более того, каждое сияющее солнце, украшающее собой небо, было некогда человеком или же существом, эквивалентным человеку, обладающим в некоторой степени самосознанием, интеллектом, совестью и духовным видением, а также телом. И планеты, и мириады сущностей на планетах, окружающих любого такого космического бога, любую такую звезду или солнце сейчас те же сущности, которые в давно минувшие манвантары° были жизне-атомами этой сущности. Веками плелись они позади, познавая и продвигаясь. Но дальше на эволюционном пути в качестве их водителя был их родитель, источник их существа.

Своими действиями мы непрестанно влияем на судьбу солнц и планет будущего, поскольку, когда мы, выявив естественные силы бога внутри, станем восхитительными солнцами, сияющими в космических глубинах, тогда туманности и солнца вокруг нас будут развитыми сущностями, которые сейчас являются нашими собратьями-людьми. Следовательно, кармические отношения, сложившиеся между нами на земле или на других глобусах нашей планетной цепи или где-либо еще, будут непременно влиять на их судьбу, так же как и на нашу.

Да, каждый из нас, в очень далекие эоны будущего, станет солнцем, блистающим в пространствах Пространства. И это будет тогда, когда мы выявим божество в ядре нашего существа и когда это божество, в свою очередь, поднимется к еще более величественным высотам. За солнцем находятся другие солнца, так высоко, что для нас они невидимы, солнца, божественным спутником которых является наше собственное солнце.

° Манвантара – термин, состоящий из двух слов *ману-антара* [manu-antara], что означает «между двумя ману» и, следовательно, технически относится к периоду проявленной активности между начальным или Коренным Ману и завершающим или Семенным Ману любого глобуса. В расширительном смысле она означает жизненный срок любого Яйца Брамы, будь то планетного, солнечного или галактического. Таким образом, ману коллективно символизирует сущности, которые появляются в начале проявления и от которых все происходит.

Млечный Путь, законченная и замкнутая вселенная, есть в совокупности лишь одна космическая клетка в теле некой сверхкосмической сущности, которая, в свою очередь, есть лишь одна из бесчисленного множества других, вроде себя. Великое вмещает малое; еще более великое вмещает великое. Все живет ради всего остального. Вот почему разобщенность названа «великой ересью». Это – великая иллюзия, так как разобщенности не существует. Ничто не может жить лишь для себя. Каждая сущность живет для всех, и всё неполно без этой одной сущности и потому живет для нее.

Безграничное пространство – наш дом. Туда мы отправимся и там мы, воистину, даже сейчас. Мы не только соединены нерасторжимыми узами с самим сердцем Бесконечности, но мы сами есть это сердце. Это безмолвный краткий путь, о котором говорили древние философы; путь духовного «Я» внутри.

ДНИ И НОЧИ БРАМЫ

Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вдыхание «Великого Дыхания», которое вечно и, будучи Движением, является одним из трех аспектов Абсолюта, остальные два – Абстрактное Пространство и Продолжительность. Когда «Великое Дыхание» устремлено, оно называется Божественным Дыханием и рассматривается как Дыхание Непознаваемого Божества – Единого Бытия – которое как бы выдыхает мысль, становящуюся Космосом [Kosmos]. (См. «Разоблаченную Изиду»). Также, когда Божественное Дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в лоне «Великой Матери», которая тогда дремлет, «сокрытая в своих покровах, вечно-невидимых».

– *Тайная Доктрина*, I, 88

КОГДА Е.П.Б. ЦИТИРОВАЛА отрывки из архаических индусских трудов, таких как *Вишну-Пурана*, о космических Днях и Ночах, которые являются вдыханиями и выдыханиями Брамы°, она использовала фигуру речи. Браму можно охарактеризовать как индивидуализированный аспект космической Сверх-Души или Брамана, индивидуальный корень-божество любой космической единицы, будь то солнечная система, вроде нашей или же больший или меньший индивидуум. Таким образом, Брама есть оживотворяющая, расширяющаяся субстанция-сознание природы в вечно периодических циклах своего проявления. Он, поистине, отличается от мулапракрити или, вернее, прадханы, корня-природы, которая есть тень или материальная сторона космоса.

Брама, вообще говоря, есть космическое божество, хотя слово это также употребляется в современных теософских произведениях для обозначения духовной сущности, планетная цепь[ł] которой образует собой семь ее принципов или, выражаясь иначе, является ее воплощением. Каждый глобус такой планетной цепи, – а в большем масштабе это приложимо ко всей солнечной системе, – соответствует не только одному из принципов Брамы планетной цепи, но подобным же образом каждый такой глобус есть фокус или «узел», в котором локализовано сознание этого Брамана. Точно так же и человек в своей семеричной конституции имеет различные узлы или центры, в которых сознание, эманируя из бога внутри него, локализовано и действует. Фактически его внутренний бог в течение периодов своей активности в манвантаре – в данном случае в человеческих воплощениях – является Брамой человека.

Каждое выявление солнечной системы (равно как и планетной цепи) в манвантарном проявлении есть выдыхание ее Брамы или космического божества; подобным образом и каждое вдыхание того же Брамы означает ее пралайю или период отдыха, исчезновение в высших планах проявленного бытия. Точно так же и с человеком: воплощенный на земле, он подобен столпу света, спускающемуся от духа вниз через все планы, пока не достигнуто физическое тело; когда он умирает и его конституция распадается, столп света постепенно втягивается снизу вверх, пока снова не достигает духовных областей, что означает его исчезновение из низших космических планов.

Пралайя – от корня *ли* [lī], растворяться и *пра* [pra], прочь – обобщающий термин для обозначения состояния отдыха или латентности между двумя манвантарами или жизненными циклами любой величины. Во время великих или махапралай все дифференцированное, каждый индивидуум или единица, исчезает из феноменальной вселенной и трансформируется в ноуменальную сущность, которая периодически и на протяжении бесконечной Продолжительности дает начало всем феноменальным проявлениям природы. Пралайя, стало быть, есть растворение видимого в невидимом, разнородного в однородном; иными словами, объективная природа возвращается в свою единую изначальную и вечно продуктивную причину, чтобы снова выявиться на следующей космической заре как новая вселенная, кармический плод старой вселенной, ее прежнего «я». Для наших ограниченных умов пралайя подобна состоянию небытия – и так оно и есть для всех сущностей и существ на низшем эфирном и материальном планах.

Когда солнечная система выявляется из космической латентности в конце своей солнечной пралайи и начинает свои проявления от духа вниз, в материю, это и есть выдыхание соответствующего космического индивидуума или Брамы. Подобным же образом, когда солнечная манвантара закончена, все части солнечной системы постепенно исчезают из низших планов и в серийной последовательности втягиваются в духовные области; затем следует солнечная пралайя, вдыхание этого определенного космического индивидуума. Там, где прежде существовало солнце со своими планетными цепями, мы не увидим ничего, кроме «пустого» космического сверхэфира [aether], вроде того, который существует сейчас между звездой и звездой в обширных областях звездных пространств.

К тому же, пралайя и манвантара есть лишь другие названия для систолы и диастолы космоса. Систола есть вбирание, вдыхание, исчезновение всего сущего, а диастола – ее противоположность: выдыхание или проявление на космической лестнице жизни, от духа до грубейшей материи, планов распространяющейся сущности, какой бы она ни была – солнце, планетная цепь или даже галактика. Систола и диастола также

° Ср. *Разоблаченная Изида*, II, 221-222; *Тайная Доктрина*, I, 456-467.

Брама есть мужская или персонализированная форма Брамана, слова среднего рода (от глагольного корня *brih*, что означает расширяться, расти, приносить плоды) и обозначает духовную эволюционирующую энергию-сознание любой космической единицы, такой как солнечная система, которая верно называется Яйцом Брамы.

[ł] Планетная цепь состоит из семи (или двенадцати) принципов или глобусов, из которых только один видим на этом плане.

используются для обозначения периодов солнечных пятен, которые представляют собой пульсации солнечного сердца.

Когда проявленная сущность на любом одном плане вступает в пралайю, жизне-атомы, которые она оставляет на этом плане, погружаются в глубокий сон, длящийся столько же, сколько и пралайя. То, что наука сейчас считает пустым пространством, на самом деле является космическим сверхэфиром [aether] в состоянии пралайи и каждая часть такого пространства, неверно названного пустым, была от вечности в прошлом и опять будет в вечности грядущего полем выявления проявляющихся сущностей.

Сверхэфир [aether] не следует путать с эфиром [ether]. Они настолько же различаются по субстанции и значению, насколько духовная душа человека отличается от его астрального тела. Сверхэфир практически идентичен санскритскому термину акаша [ākāśa], оба являются высочайшими областями анима мунди. Эфир есть грубейший или физический аспект сверхэфира и часто равнозначен астральному свету, который есть отбросы анима мунди или, что одно и то же, сверхэфира. Что касается аурического яйца человека, то в своей высочайшей части оно также есть чистая акаша, или сверхэфир, или духовная душа, а в своей астральной и физической частях – линга-шарира, соответствующая эфиру и низшей астральной субстанции, физическое же тело есть осадок или отложение последних двух.

В течение манвантары космическая сущность, вследствие сил, действующих изнутри наружу, а также извне вовнутрь, проявляется на различных планах беспредельного Пространства; во время своей пралайи та же сущность исчезает с этих планов и ее высшие принципы покоятся в невообразимом нирваническом блаженстве. То же происходит и с человеком во время жизни и после смерти, но в гораздо меньшем масштабе.

Нирвана° есть состояние абсолютного, ничем не ограниченного сознания, погружение в чистое космическое [kosmic] Бытие и дивная участь тех, кто достиг сверхчеловеческого знания, чистоты и духовного озарения. Она, поистине, есть личностно-индивидуальное отождествление с духовным «Я» – высочайшим «Я». Она есть также состояние монадических сущностей в период между меньшими манвантарами или кругами планетной цепи; и в большей мере между каждым периодом из семи кругов или Днем Брамы и последующим Днем или новой кальпой планетной цепи.

Существуют различные степени нирваны; есть нирвана столь высокая, что она неощутимо сливается с состоянием космического иерарха нашей вселенной. Нирвана также названа точкой исчезновения дифференцированной материи. Чисто нирваническое состояние есть «лайя Духа в Парабрамане», ассимиляция с Парабраманом, переход духа обратно к идеальной абстракции Бытийности, не имеющей никакого модифицирующего касания к проявленным планам, на которых существует наша вселенная в течение этого манвантарного цикла.

Паранирвана есть то, что «за нирваной», период космического [kosmic] отдыха или махапралайя – Великая Ночь Брамы – состояние, которое наступает в конце манвантары солнечной системы, Саурья манвантары[6]. Как человек может достичь самосознательного единения с божественной монадой, которая является корнем его существа, таким образом достигая нирваны, так и солнечная система и все самосознательные сущности в ней в конце Саурья манвантары достигают совершенно такого же, но еще более высокого единения с иерархом галактической вселенной, и это мы можем назвать паранирваной солнечной системы.

Опять-таки, когда вселенская солнечная система достигла своего манвантарного конца и начинается Маха-Саурья пралайя, тогда все три дхату [dhātus] – или обобщенные группы космических планов, которые по структурному единству образуют собой любую солнечную систему, а также любую вселенскую солнечную систему – уносятся из существования, как уносятся осенним ветром многочисленные сухие листья и не остается ничего, кроме «полноты» пустоты.

Каждая проявляющаяся сущность во вселенной есть сознание или монада. Так, наше солнце есть солнечная монада, божественное существо в своих высочайших частях; подобным же образом, каждая планетная цепь есть индивидуум, сущность меньшего духовного величия, чем солнце, но, тем не менее, космический индивидуум. Каждый атом в течение своего проявления есть также воплощенный индивидуум – бог в глубине своего существа, жизне-атом в срединной части своей конституции, химический атом по своему телу.

° Нирвана, санскритское сложное слово – *нир* [nir], предложный префикс, означающий из или прочь; *вана* [vāna], причастие прошедшего времени страдательного залога от глагольного корня *ва* [vā], дуть – буквально означает «задутый». Так плохо понято значение древней индийской мысли, что многие годы европейские ученые обсуждают, означает ли «задутый» действительное уничтожение сущности или нет.

ГЕНЕЗИС ВСЕМИРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

«Центральное Солнце побуждает Фохат собирать первичную пыль в форме шаров, чтобы заставить их двигаться по сходящимся линиям и, наконец, приблизиться друг к другу и соединиться». (Книга Дзян). . . «Рассеянные в Пространстве беспорядочно и бессистемно, зародыши миров часто сталкиваются, пока окончательно не соединятся, после чего они становятся скитальцами (Кометами). Затем начинаются битвы. Старшие (тела) притягивают младших, тогда как другие отталкивают их. Многие погибают, поглощенные своими более сильными товарищами. Те, что ускользают, становятся мирами».

– *Тайная Доктрина*, I, 258

НАША СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА начала формироваться в Пространстве – в лоне Адити, Предвечной Матери – как туманность не случайно, но как одна из стадий в своем новом воплощении. По мере того, как эта туманность медленно двигалась в пространстве, в сердце ее началось уплотнение субстанции. Это уплотнение стало солнцем, а немного позднее в различных точках внутри этой туманности произошли подобные, но меньшие уплотнения небулярного вещества, и они стали планетами.

Обратите внимание на различие, а также сходство между терминами Пространство и Адити. Адити используется для обозначения той определенной части пространства, которая является или становится порождающей материей или космической утробой, из которой должна выявиться любая пространственная единица, такая как солнечная система или галактика. И хотя Пространство может использоваться в этом ограниченном смысле, оно также может означать Беспредельность, но назвать Адити Беспредельностью или бесконечным Пространством было бы искажением смысла, так как ни Беспредельность, ни бесконечное Пространство нельзя рассматривать в качестве действующих в индивидуализированном или генеративном качестве. Адити часто называют Дэваматри, Матерью Богов, поскольку, как выразилась Е.П.Б., «именно из ее Космического чрева рождены все небесные тела нашей системы – Солнце и Планеты»°.

Давайте вознесемся в духе к той части космической бесконечности, которую наука назвала бы пустым пространством, а затем вознесемся мыслью ввысь и внутрь через семь стадий или планов, пока не достигнем плана космического духа. Все планы, через которые восходила наша мысль, образуют собой проявленное тело Адити – слово, означающее «безграничный». Пока мы мысленно пребываем на этом высочайшем плане в течение эонов космического времени, наше сознание, ставшее наблюдателем, постигает движение в духосубстанции вокруг нас. Кажется, что математическая точка или центр уплотняется, начинает светиться и принимает на себя кругообразное или вращательное движение, а также движение поступательное.

Наблюдая мысленно в течение веков, мы видим, что центр этот удвоился и умножился везде в субстанции-пространстве вокруг нас; эти другие и очевидно меньшие фокусы ведут себя так, как и первая точка, светясь невообразимым сиянием и двигаясь как кругообразно, так и поступательно. Мы начинаем замечать, что так называемое пустое пространство, в котором существуют эти различные вспыхивающие точки, само становится всецело активным как духовная субстанция; и по мере того, как мысленно проносятся еще века, мы сознаем, что наблюдаем за уплотнением или образованием духовной туманности или моря пылающего, но холодного духовного Огня, в котором вращающиеся точки существуют как живые ядра, каждое из которых формируется вокруг лайя-центра. С течением времени эта духовная туманность и все ее части – сама она в целом и различные ее ядра – посылают эманации или источающиеся силы и субстанции от себя вниз, к нижеследующему плану тела Адити, и этот план, в свою очередь, пробуждается регулярными последовательными стадиями к проявляющейся небулярной жизни. Это прогрессирующее нисхождение продолжается неуклонно, посредством эманаций, так что каждый план тела Адити или вселенной становится, в свою очередь, полем пространства или стадией пробуждающегося существования и бесчисленных живых точек, которые есть проявляющиеся монады.

Когда достигается физический план пространства, мы начинаем различать те же явления: слабые струйки и полосы света сливаются и становятся светящейся туманностью, возрастающей в сиянии с течением веков, в которой живые ядра – или, вернее, эманации на этом низшем плане, простирающиеся от первичных ядер на высочайшем плане, – вновь появляются со своими соответствующими кругообразными и поступательными движениями. Итак, мы имеем туманность, проявляющуюся на физическом плане.

Сама туманность медленно кружится в величественном вращении на протяжении долгих веков, причем живые ядра постепенно становятся все более блистающими и все более активными в своем проявлении на физическом плане. Затем мы понимаем, что крупнейшее из этих живых ядер есть в действительности начало нашего солнца и что меньшие ядра движутся как меньшие туманности внутри большей туманности, являясь более плотными по сравнению с общим полем самой туманности. Мы видим, что живая субстанция, образующая собой общую туманность, медленно поглощается или всасывается в соответствующие тела этих ядер. Наконец, мы становимся свидетелями рождения физического плана солнечной системы, с его планетными цепями в их первом проявлении на этом космическом плане.

° *Тайная Доктрина*, I, 99; см. также I, 53, 356, 527; II, 527. [Страницы указаны по оригинальному изданию].

Мы понимаем, что как солнце, так и планетные цепи разнообразны по своей природе, простираясь от духовных – через все промежуточные миры – до физического космического плана. Мы замечаем, что эти ядра распределяются таким образом, что на высочайшем плане один глобус, а на каждом последующем плане – два ядра или глобуса, пока мы не достигаем физического плана, где опять лишь одно ядро или глобус – «отражение» на этом плане высочайшего глобуса на духовном плане. Каждый из этих ядер-глобусов, состоящий не только из духа и души, но также и тела Адити, является, следовательно, как космическая единица семеричным, или десятеричным, или двенадцатеричным по своей природе, в зависимости от того, как мы считаем его различные элементы или принципы.

То, что можно назвать механикой появления всемирной солнечной системы – сначала как точки или зародыша, который индусские писания именуют хираньягарбха или «золотое семя», – должно быть ясно понято во избежание путаницы. Появление светящейся хираньягарбхи на высочайшем из семи планов пространства в действительности представляет собой лайя-центр, начинающий пробуждаться к активности. Это космическое семя постепенно расширяется, по мере своего раскрытия, вследствие излучения через лайя-центр развертывающихся сверху вниз внутренних жизненных принципов. По мере того, как проносятся века космического времени и золотой зародыш продолжает расширяться, он достигает, наконец, размеров туманности, наполняя все пространство, в котором появляется, «холодным светом» или «холодным огнем». В этой туманности меньшие хираньягарбхи или космические семена медленно прорываются в проявление, каждое, в свою очередь, расширяется и набухает и подобным же образом является началом пробуждения к активности лайя-центра. Таким образом, мы имеем обширное пространство светящегося, но совершенно холодного духовного пламени, которое есть общая туманность. То там, то здесь в субстанции этой туманности появляются меньшие фокусы или хираньягарбхи, каждая – семя будущего небесного тела, принадлежащего к будущей всемирной солнечной системе и находящегося сейчас в процессе формирования на этом высочайшем или седьмом или духовном плане проявления.

Время от времени одна из этих меньших хираньягарбх достигает точки в своем эманационном раскрытии или эволюции, когда, как сказано ранее, она принимает на себя движение, как вращательное, так и поступательное, вследствие внутренне присущих сил, действующих через нее – это двоякое движение превращает каждую такую меньшую хираньягарбху в комету.

Продолжая нисходить через семь планов проявления в течение эонического времени, избыток жизни° на нисходящей дуге достигает, наконец, низшую часть высочайшего или седьмого плана и прорывается в высочайшую часть нижеследующего космического плана. Здесь имеет место тот же общий процесс раскрытия: сначала появление космического семени, набухающего, расширяющегося и излучающего из лайя-центра, его сердца, все больше сил и субстанций, которые оно постепенно развертывает, так что со временем на низшем космическом плане опять формируется туманность, как и ее породительница на высшем плане.

Процесс продолжается через все семь планов проявления, пока не достигнут низший космический план, возможный для кармы развертывающейся всемирной солнечной системы; и этот план мы называем нашим материальным миром, низшим аспектом всемирного Яйца Брамы. На этом материальном плане сначала появляется космическая комета, которая, придя в движение в своем очень далеком ложе в пространстве, в силу пробуждения лайя-центра, устремляется, хаотично двигаясь, через галактические пространства. Наконец, она достигает той части галактики, к которой притягивается кармически, – нашей собственной всемирной солнечной системы, окруженной зодиакальным поясом. Здесь она достигает относительной стабильности, вследствие уравновешивающих энергий или сил двенадцати фохатических магнетизмов, излучающихся из двенадцати созвездий небесного зодиака.

Космическая комета сейчас обосновалась в пространстве как относительно круглый диск сияющего света, окружающего сферический центр или сердце, и это последнее есть развитая хираньягарбха, которой стала космическая комета. Это сердце в более позднее эоническое время станет главным фохатическим центром всемирной солнечной системы.

Движение присуще любому лайя-центру, пробудившемуся к активности, вследствие сил, энергий и субстанций, изливающихся вниз через него; и, следовательно, тотчас же начинается вращение, продолжение вращательного движения космической кометы, и это движение всей туманности продолжается до конца Маха-Саурья манвантары. В ткани этой туманности появляются меньшие хираньягарбхи, каждая из которых, в свою очередь, вследствие присущих движению сил, принимает на себя как вращательное, так и поступательное движение, и эти меньшие фокусы в общей туманности являются началом того, что со временем станет планетами.

От изначального или первого появления всемирной солнечной системы – от первого выявления лайя-центра в глубинах галактического пространства и прохождения через стадии космической кометы и позднее туманности – различные фазы эволюционирующей и расширяющейся сущности, будущей всемирной солнечной системы, отмечены свечением или сиянием холодного пламени, которое индусская философия называет дайвипракрити (буквально, светящаяся субстанция).

Теперь, даже когда достигнут низший космический план, все еще нет проявления того, что мы называем *физической* материей, которая появляется лишь на самой развернутой стадии эволюции всемирной

° Ср. *Основы Эзотерической Философии*, гл. XLV.

солнечной системы. Холодное пламя, которое есть проявление дайвипракрити на низшем космическом плане, является на самом деле материей, принадлежащей к другому подплану, нежели подплан нашего физического мира, – материей в ее первом и втором высочайших состояниях. Это в действительности то же сияющее свечение, которое даже сейчас имеет наше солнце, поскольку то, что мы видим как наше солнце есть физическая материя в своих двух высочайших состояниях; однако, так как солнце в своей эволюции достигло низшей стадии, возможной для настоящей Маха-Саурья манвантары, оно окружено аурой или покровом материи несколько более материальным, и эта материя находится в третьей стадии уплотнения, если считать сверху вниз.

Здесь перед нами парадокс, состоящий в том, что само солнце не является ни твердым, ни жидким, ни газообразным, также и ни горячим, хотя оно, несомненно, сияет и сияет холодным пламенем. И все же «тепло» существует вокруг *самого дальнего* покрова солнца, вызванное не «горением» или «накаливанием», но колоссальным действием химического и алхимического соединения и разъединения жизне-атомов, образующих внешнее одеяние солнца. Все эти одеяния солнца есть его витальная аура и фактически грубейшее проявление солнечного аурического яйца. Титанические энергии, производящие свечение и сияние солнечной ауры есть проявление дайвипракрити на двух наивысших планах физической вселенной. Сама дайвипракрити есть духовное сознание и интеллектуальный свет в своих высочайших частях и небулярное и кометное свечение, когда она касается более высоких подпланов нашего материального космического плана.

Во время Маха-Саурья пралайи духовные, интеллектуальные и высшие психические принципы всемирной солнечной системы существуют в пространстве в непостижимой активности этих высших принципов, хотя низшие принципы такой системы рассеиваются и разъединяются. Жизне-атомы этих низших принципов или элементов висят в пространстве в состоянии, которое мы можем, возможно, представить как будучи «застывшими» в дремоте и остаются в таком неактивном состоянии в течение долгих веков этой пралайи. Но когда начинаются перевоплощения ее высших принципов, по мере того, как ее нисходящая жизнь достигает низших планов и подпланов пространства, эти сонмы неактивных жизне-атомов снова пробуждаются к активности и притягиваются к низшим принципам и телу этой всемирной солнечной системы и, таким образом, помогают их заново формировать.

Возвращаясь к главной теме проявления всемирной солнечной системы на различных космических планах, мы обнаруживаем сначала космическую комету, медленно расширяющуюся и собирающую к себе множества ожидающих и «застывших» жизне-атомов. Достигая кармически предназначенное ей место в галактике и проходя постепенно стадии диффузной туманности и медленно вращающейся спиральной туманности, она постепенно приобретает форму кольцеобразной туманности и, наконец, достигает сферической или яйцеобразной формы. Было сделано несколько потрясающих снимков, показывающих эти различные небулярные формы на разных стадиях их эволюции. В действительности наша галактика или наш дом-вселенная, если бы мы могли увидеть ее из какой-нибудь точки за ее пределами, выглядела бы как некоторые из плоских или дискообразных туманностей, которые так ясно видны на этих снимках.

Природа повторяет свои действия на всех планах и во всех диапазонах, высших и низших, внутренних и внешних, поскольку аналогичное действие есть способ функционирования вселенского и всепроникающего сознания, которое автоматически следует внутренним законам его собственного существа. Как только всемирная солнечная система или общее Яйцо Брамы достигло своей грубейшей или самой материально развитой стадии эманационного раскрытия, мы имеем всемирную солнечную систему, вроде нашей, состоящую из ряда различных солнечных систем, собранных вместе вследствие кармического происхождения и судьбы.

Далее, дуга восхождения, которая есть возвращение к духу Яйца Брамы, – процесс, обратный во всех отношениях тому, что происходило на дуге нисхождения. Медленно на протяжении эонического времени и с самого начала дуги восхождения всемирная солнечная система следует своему долгому странствию обратно к духу. Сначала все низшие части низшего космического плана начинают свертываться, как сворачивается свиток; когда низший космический план таким образом свернут, тогда тот же процесс повторяется на вышеследующем плане. Этот инволюционный процесс продолжается на всех семи проявленных планах, пока снова не достигается дух; Маха-Саурья манвантара закончена и вся огромная совокупность высочайших и более высоких принципов и элементов системы погружается в паранирваническое и совершенно неописуемое состояние. Где прежде существовала всемирная солнечная система во всей полноте своих проявленных сил и субстанций, там сейчас «пустое пространство».

И хотя века могут быть многочисленными и долгими, в бесконечной Продолжительности наступит время, когда снова начнется великая драма «новой» всемирной солнечной системы, но на серии космических планов выше ее «старого» я. То, что когда-то было X, Y и Z в «старом», теперь A, B и C в «новом»; и так последовательными ступенями по галактической лестнице Бытия восходят все системы к судьбам, непостижимым для человека.

И все же позади всего этого и вне всех феноменальных видимостей, какими бы величественными они ни были, существует Нечто, что мудрецы архаичных времен благоговейно называли ТО. Мы всегда должны держать и в сердце, и в уме как высшую интуицию истины, что что бы ни было «видимостью» есть, в конце концов, майя. Лишь непостижимое, немыслимое, непреходящее вечно. Это та безграничная Тайна, детьми которой все мы являемся, боги и люди, вселенные и атомы, галактики и скопления галактик и которая есть бескорний корень нашей сокровенной сущности, из которой мы все изошли и к которой периодически мы все возвращаемся.

НЕБЕСНЫЙ ЗОДИАК И РОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Е.П. БЛАВАТСКАЯ ВЕРНО говорит, что вся наша судьба, фактически судьба солнечной системы и каждой планетной цепи в ней, начертана в зодиаке и, естественно, в его двенадцати созвездиях, знаках, домах, обителях – все четыре названия применимы почти одинаково к двенадцати частям, на которые подразделен зодиак°. Эти двенадцать домов, могу добавить, не являются частями нашей солнечной системы, также и нашей планетной цепи.

Зодиак – это та полоса созвездий, которую древняя астрология подразделяла на двенадцать частей и которая, если смотреть с земли, окружает нашу солнечную систему как пояс. Каждое из этих созвездий, вместе образующих двенадцать домов зодиака, есть кластер звезд, кармически соединенных прошлыми узами судьбы, причем каждое имеет свою характерную свабхаву, иными словами, свое собственное духовное электричество или фохатический магнетизм. Таким образом, зодиак содержит в себе двенадцать различных космических фохатических магнетизмов, каждый отличается от всех остальных, тем не менее, все они по своей природе принадлежат к еще более духовному магнетизму или фохату нашей галактики или дома-вселенной и заключены внутри него.

В действительности каждая монада на протяжении бесконечности имеет свой собственный характерный духовный магнетизм, свою собственную магнетическую биполярность, которая есть ее индивидуальность. Нет двух одинаковых людей: будь они таковыми, их было бы не двое, но один. Каждый жизне-атом также имеет свою собственную духовную индивидуальность или магнетизм. Подобным же образом, физическое тело человека, фактически вся его конституция, имеет свою собственную духовно-магнетическую свабхаву, как имеет ее и любой организм, такой как планетная цепь или группа звезд, наподобие созвездий. Каждый зодиакальный дом также имеет свою собственную свабхаву и, следовательно, свой характерный махат или космический разум. Иными словами, зодиак содержит в себе двенадцать различных полюсов, т.е. полярностей духовно-интеллектуального магнетизма или фохатического электричества, каждый порождает собственный тип влияний в потоке своих эманаций вокруг себя и простирающихся в пространстве.

Весь пояс зодиака есть часть галактики, совокупность созвездий, с которыми кармически связана особым образом наша солнечная система с ее планетными цепями. Вот почему они сгруппированы в нашем доме-вселенной.

Давайте еще раз рассмотрим рождение солнечной системы. Приходит время, когда нисходящие силы и их эфирные субстанции заполняют собой дремлющий лайя-центр в сердце галактики. Оживотворенный этими вливающимися с высших планов жизненными потоками, космическое семя будущей солнечной системы устремляется из своего ложа в пространстве и в течение веков хаотично движется в галактике, влекомый то туда, то сюда притяжениями различных звездных кластеров или отдельных солнц.

В *Тайной Доктрине* (I, 261) дано следующее яркое описание кометных блужданий в галактических глубинах:

> Рожденное в неизмеримых глубинах Пространства из однородного Элемента, называемого Мировой Душою, каждое ядро Космической материи, внезапно проявленное к бытию, начинает жизнь в самых враждебных условиях. На протяжении ряда бесчисленных веков оно должно завоевать себе место в беспредельности. Оно вращается и вращается между более плотными и уже неподвижными телами, двигаясь рывками и устремляясь к точке или центру, который притягивает его; и подобно кораблю, занесенному в пролив, усеянный рифами и подводными скалами, оно старается избежать другие тела, в свою очередь притягивающие и отталкивающие его; многие погибают, их масса разлагается в более сильных массах, а когда они рождаются внутри планетной системы, то погибают главным образом внутри ненасытных желудков различных Солнц... Те, что движутся медленнее, побуждаемые двигаться по эллиптической траектории, рано или поздно обречены на уничтожение. Другие, двигающиеся по параболической кривой, обычно избегают гибели в силу своей скорости.

° См. *Тайная Доктрина*, I, 794 «Циклическая Эволюция и Карма» и I, 811 «Зодиак и Его Древность».

Также в этом труде (I, 148) Е.П.Б. цитирует отрывок из древнего Комментария, в котором сказано, что Марттанда, наше солнце, «*вдохнул (втянул) в чрево свое жизненные токи своих братьев*», стремясь поглотить их° и потому был изгнан в центр царства и что младшие его братья, планеты, вращаются вокруг него, чтобы держаться подальше от него, пока не придет время, когда они смогут безопасно к нему приблизиться.

Космический зародыш или комета, которой удается избежать уничтожения, продолжает свои блуждания и, наконец, достигает своей цели, которая, в случае нашего собственного эмбрионального солнца и его дремлющих планетный цепей, есть группа звездных кластеров, которые мы называем зодиаком. Точнее, наша эмбриональная солнечная система, тогда еще блуждающая комета-странница, достигла поля пространства в галактике, где прежде, как солнечная система, она существовала со своей семьей из планетных цепей. Оказавшись внутри опоясывающего кольца зодиака и, следовательно, подвергаясь мощным двенадцатеричным духовно-магнетическим фохатическим эманациям, комета-странница начинает обосновываться в жизни. Затем она медленно переходит от кометной стадии к небулярной, на протяжении веков постепенно увеличиваясь в размере и становясь все более материальной и плотной по своей структуре, так как поглощает бесчисленные множества своих бывших низших жизне-атомов, которые она сбросила на этом плане, когда ее прежнее существование в качестве солнечной системы подошло к концу.

По мере того, как она проходит через этот процесс уплотнения, она аккумулирует различные виды эфирной материи, отчасти из того, что наука называет темными туманностями, которые являются лишь дремлющей материей в пятом, шестом и седьмом состояниях, считая снизу вверх, и так постепенно она собирает к себе, путем приращения и притяжения, частицы материи, принадлежащей этому плану.

Теперь, относительно обосновавшись, она заключена внутри двенадцати полярных фохатических притяжений зодиака в начале своего существования как туманность. Она проходит через различные небулярные стадии, постоянно уплотняясь, светясь еще ярче из-за сорока девяти Огней*, действующих через нее. Когда она стала видимой туманностью, хотя все еще не совсем состоящей из материи нашего физического плана, но из эфирной материи, принадлежащей к двум или трем высочайшим состояниям физической материи – как и субстанция нашего видимого солнечного светила, – мы различаем в этой обширной туманности живые ядра, расположенные здесь и там внутри ее поля. Самое крупное и самое мощное из них со временем становится телом солнца; меньшие ядра есть соответствующие планетные цепи в первом из их кругов. Так начинается солнечная система и так открывается величественная драма жизни новой солнечной манвантары.

После того, как достигнута эта стадия, субстанция туманности медленно абсорбируется или поглощается отчасти солнцем, отчасти различными меньшими живыми ядрами, которые есть начала планетных цепей. Каждый притягивает и всасывает из окружающей солнечной туманности эти определенные жизне-атомы, которые принадлежали ему в предыдущей солнечной манвантаре; именно так каждое живое ядро, будь то солнечное или планетное, уплотняет и укрепляет свою ткань или тело.

При рождении солнечной системы существуют не только сильнейшие притяжения среди этих различных ядер-глобусов, но и столь же сильные отталкивания, вследствие фохатической витальности живой сущности, проявляющейся в каждом глобусе как его собственный Брама.

В ранние века формирования солнечной системы, еще до начала нынешнего очень красивого и симметричного состояния вещей в этой системе, солнце, которое было крупнейшим из тогдашних относительно уплотненных тел в туманности, стало энергично притягивать к себе все другие части туманности, стараясь вобрать в себя эти другие меньшие и низшие уплотнения. Тогда между центром или солнцем и отдаленными уплотняющимися точками существовало взаимное притяжение и отталкивание, что привело к началу вращения планет вокруг солнца. Планеты боролись против мощного солнечного притяжения и в пространстве происходили целые битвы между солнцем с его страшной силой притяжения и планетами, которые пытались спастись бегством; и так как они не могли избавиться от гравитационного притяжения – точнее, духовного, психомагнетического, а также физического влияния – великого солнца, они вращались вокруг него по круговым, а позднее эллиптическим орбитам и так образовалась солнечная система.

° Эти поглощения происходят во всех областях космической жизни, но они – поглощения тел, носителей, но не монад или эго. Что касается тех комет, которые неотвратимо втягиваются в различные солнца и уничтожаются, вследствие кармических притяжений с прошлых манвантар, то они неудачники только в том смысле, что недостаточно развиты или готовы для существования на плане нашего глобуса D. Неудача вызвана не какой-то духовной неадекватностью монады. Если монадам солнечной или планетной кометы (или человеческого существа, так как аналогия близкая) препятствуют в их стремлении перевоплотиться на этом плане, то «пожираются» лишь носители, поскольку монады или эго мгновенно освобождаются и снова приступают к созданию нового кометного (или человеческого) тела.

Следует помнить, что в процессе космической эволюции солнце не только пытается поглотить своих младших братьев, планеты, но также старается им помочь. Это парадокс. Что же касается нас самих, то если бы мы приблизились к солнцу, наши физические тела были бы уничтожены молниеносно, так как они не только развеялись бы на атомы, но сами эти атомы были бы разрушены, разорваны на части. Вот что имеется в виду, когда говорится, что солнце является благодетельной силой, но также может быть разрушителем или «пожирателем». Но настанет время, когда каждый из нас вступит в сердце солнца совершенно безопасно и вступит безопасно потому, что ядро нашего существа есть частица солнечной сущности.

РАДЖА-СОЛНЦА И КОСМИЧЕСКОЕ ЯЙЦО БРАМЫ

ДОКТРИНА СФЕР охватывает собой всю структуру, характеристики и свойства, а также происхождение и судьбу солнечной системы и всего, что в ней есть, включая, конечно, множество различных планетных цепей, которые образуют собой царство солнца. Эта доктрина имеет четыре различных аспекта, которые вкратце можно описать так:

1. Всемирная солнечная система, включая ряд отдельных солнечных систем, подчиненных одному и тому же Раджа-Солнцу.

2. Наша солнечная система, двенадцатеричная солнечная цепь, с ее семью (или двенадцатью) священными планетами, старшим братом которых является наше солнце. Этот второй аспект также включает в себя духовно-психологические влияния, которые эти планеты° оказывают на нашу земную планетную цепь, и ту роль, которую они играют в ее формировании.

3. Земная планетная цепь *per se*; этот аспект касается главным образом циркуляции различных жизне-волн через двенадцать глобусов законченной цепи и того, каким образом эта цепь – как пример планетных цепей вообще – слагается и формируется.

Каждая планетная цепь есть семеричная (или двенадцатеричная) конституция небесного существа, чья обитель находится главным образом в высочайшем глобусе и чье витальное влияние и разум пронизывают собой каждый глобус и, следовательно, каждое существо или атом, который идет на формирование различных глобусов этой цепи. Как человек имеет семь принципов, так и на космической шкале каждая планетная цепь имеет свои семь (или десять, или двенадцать) фокусов или узлов сознания, которые есть ее соответствующие глобусы.

4. Тот аспект доктрины, который, возможно, является самым мистическим из четырех и на который Е.П.Б. лишь намекнула, когда писала в тщательно завуалированной форме:

> Что касается Марса, Меркурия и «четырех других планет», то они имеют такую связь с Землей, о которой ни один Учитель или высокий Оккультист никогда не будет говорить, тем более объяснять ее природу.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 217

Существует тенденция путать всемирную солнечную систему с нашей солнечной системой. Обе они не едины, но различны и в некотором смысле являются совершенно отдельными частями космического Яйца Брамы.

Итак, солнечная система, которую признает наука, есть просто физическая часть нашего космического Яйца Брамы, да и то лишь та частица физической части, которую могут воспринять наши чувства. В действительности наша солнечная система существует на семи (или десяти, или двенадцати) космических планах, нисходящих от высочайших или божественных через невидимые миры и области до нашего физического космического плана или притхиви [prithivī]. Это космическое Яйцо, следовательно, рассматривается как обширная совокупность взаимопроникающих и взаимодействующих планов или миров, каждый имеет свои особые планеты-глобусы со своими соответствующими обитателями различной степени эволюционного раскрытия, а также различные солнца, существующие на этих космических планах.

Древнегреческие мистики, а позднее гностики, вторя архаическому учению, данному в Мистериях, правильно говорили об этом Мировом Яйце как об огромной Плероме или Полноте. Таким образом, мы вправе представить космическое Яйцо «телом», большая часть которого существует в невидимых мирах и физическую часть которого мы лишь несовершенно познаем. Это космическое Яйцо есть наша всемирная солнечная система, и она содержит в себе не только нашу солнечную систему, но ряд других, сродни нашей, из-за тождественного в конечном счете происхождения и судьбы. Все эти солнечные системы, взаимовоздействующие и взаимодействующие и все же каждая совершенно отлична от других, есть производные общего изначального происхождения в давно минувших космических манвантарах. Далее, над этим космическим Яйцом главенствует одна величественная солнечная цепь или духовное солнце, которое, из-за своего превосходства в возрасте и духовности, называется в эзотерической философии Раджа-Солнцем[7], Царем-Солнцем или Раджа-Звездой.

Во втором томе *Тайной Доктрины* (стр. 300) находим следующий важный отрывок:

> Это «центральное солнце» Оккультистов, которое даже Наука вынуждена признать астрономически, поскольку не может отрицать присутствия в Звездном Пространстве центрального тела в Млечном Пути, точки невидимой и

° В этой связи ни Нептун, ни Уран не принадлежат к *нашей* солнечной системе, равно как и совсем недавно открытая планета Плутон. Они являются тем, что можно назвать «пленниками», вторжениями, так сказать, в нашу солнечную систему. Эти три планеты принадлежат к своим собственным солнечным системам, хотя наравне с нашей солнечной системой относятся к всемирной солнечной системе. В структуре и взаимодействиях космического Яйца Брамы может случиться так, что определенные планеты одной солнечной системы могут вторгнуться в поле зрения обитателей другой солнечной системы, поскольку и те и другие принадлежат к одной и той же *всемирной* солнечной системе; и когда две таких солнечных системы приближаются друг к другу, что касается положения и эволюционного места на космических планах, они становятся, таким образом, частично видимыми друг другу из-за сходства вибраций.

таинственной, вечно сокрытого центра притяжения нашего Солнца и системы, – это «Солнце» рассматривается иначе Оккультистами Востока. Тогда как западные и еврейские каббалисты (и даже некоторые благочестивые современные астрономы) заявляют, что в этом солнце особенно присутствует Божественность, приписывая ей все волевые действия Бога, Восточные Посвященные утверждают, что, так как *сверхбожественная* Сущность Неведомого Абсолюта одинаково находится в каждой области и в каждом месте, то «Центральное Солнце» есть просто центр Вселенского Жизненного Электричества; резервуар, внутри которого сосредоточена эта божественная лучезарность, уже дифференцированная при начале каждого *творения*. И хотя оно все еще пребывает в *лайя* или нейтральном состоянии, оно, тем не менее, является единым притягивающим, так же как и вечно-изливающим, Центром Жизни.

«Центральные солнца», здесь упомянутые, есть Раджа-Солнца, вокруг которых вращается не одна меньшая солнечная вселенная. Эти Раджа-Солнца или Цари-Звезды рассеяны в беспредельных пространствах Пространства практически в несметных количествах, а многие вообще не находятся в нашем физическом мире. Однако существует, конечно, не одно центральное звездное тело, вокруг которого вращается Бесконечность.

Одна солнечная система может пройти всю свою манвантару от начала до конца, вступить в свою солнечную пралайю и пройти через нее, а затем начать новую солнечную манвантару, тогда как другие солнечные системы того же космического Яйца могут, а могут и не делать этого. Периоды времени, какими бы длительными они ни были для любой отдельной солнечной системы, являются относительно короткими, по сравнению с огромными периодами времени всемирной солнечной системы. Как планетные цепи в нашей солнечной системе перевоплощаются много раз в течение солнечной манвантары, так и наша солнечная система перевоплощается много раз во время вселенской манвантары космического Яйца Брамы.

Здесь затронута лишь одна грань великих космических тайн, и мы поймем ее лучше, если будем помнить, что существуют солнца и солнца. Некоторые солнца представляют собой манвантарный предел, конец для этой манвантары величественного эволюционного раскрытия, начавшегося на заре нашей собственной галактической вселенной. Есть другие солнца, которые, вместо того, чтобы пребывать в своем манвантарном конце, находятся, так сказать, в начале; они нисходят в материю, а не поднимаются из нее. Оба вида солнц играют свою соответствующую космическую роль на сцене манвантарной жизни; и все же и те и другие имеют пути деятельности, которые пересекаются, функции, которые временами идентичны; и те и другие действуют ради общего – для нас, людей, всецело непостижимого – завершения манвантарного времени.

Жизнь всемирной солнечной системы гораздо длиннее жизни нашей солнечной системы, с ее солнцем и семьей младших братьев или планет. Время от времени одна из этих планетных цепей заканчивает свой седьмой круг и вступает в пралайю, а ее принципы начинают после этого блуждать в пространстве. В должное время она вновь притягивается к своей солнечной системе как планетная комета, которая постепенно находит свое собственное солнце и почти, если и не совсем, свою прежнюю орбиту. Точно так же и наше солнце или любое другое из солнц в нашей всемирной солнечной системе, закончит свой жизненный срок, будет странствовать на невидимых планах и через них в пространстве и вернется к этой нашей всемирной солнечной системе как солнечная комета.

Здесь очень важно не путать всемирную солнечную систему с системой галактики, являющейся, конечно, гораздо более обширной системой солнц, которую мы можем, пожалуй, назвать галактической системой солнечных систем. Когда я использую, как, например, выше, выражение всемирная солнечная система в связи с нашим солнцем, я имею в виду определенную группу солнечных систем, непосредственно составляющих огромную цепь солнц, из которых только одно солнце, наше солнце, видимо нам на этом космическом плане.

Не только все остальные солнца нашей вселенской солнечной системы невидимы, но также и их соответствующие планетные цепи, поскольку наше зрение ограничено, в силу нашего кармического развития, этим определенным подпланом космического плана. Так, бог с его сознанием, развитым на многих подпланах космического плана, возможно, увидит все солнца и, вероятно, все соответствующие планетные цепи всех этих солнц нашей всемирной солнечной системы. Вот это будет картина!

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ПЛАНЕТНОЙ ЦЕПИ

Рождение небесных тел в Пространстве сравнивается с толпой или множеством «странников» на празднике «Огней». Семь аскетов появляются на пороге храма с семью зажженными палочками для воскурений. От их огня первый ряд странников зажигает свои палочки для воскурений. После чего каждый аскет начинает вращать свою палочку вокруг своей головы в пространстве и снабжает остальных огнем. То же происходит и с небесными телами. Лайя-центр зажжен и пробужден к жизни огнями другого «странника», после чего новый «центр» устремляется в пространство и становится кометой. И лишь после потери своей скорости и, следовательно, своего огненного хвоста, «Огненный Дракон» оседает для спокойной и размеренной жизни как постоянный, уважаемый гражданин звездной семьи. . . .

Что знает Наука о Кометах, их зарождении, развитии и конечном поведении? Ничего, абсолютно ничего! И что же невозможного в том, что лайя-центр – сгусток космической протоплазмы, однородной и латентной, будучи внезапно оживлен или воспламенен, – устремится из своего ложа в Пространстве и начнет вращаться в бездонных глубинах, чтобы укрепить свой однородный организм путем накопления и добавления дифференцированных элементов? И почему бы такой комете не осесть для жизни и не стать обитаемым глобусом!

– *Тайная Доктрина*, I, 260-261

В НЕКОТОРЫХ ЧАСТЯХ своих произведений Е.П.Б. указывает на то, что эволюционным началом в проявлении любого небесного тела какого бы то ни было рода является комета. Это означает, что кометы бывают разного рода, независимо от того, становятся ли они солнечным глобусом или глобусом планетной цепи или же нет; существуют и другие кометы гораздо более широко варьирующихся видов, что касается эфирности или материальности. И все же каждая комета должна пройти через все возможные стадии внутренних миров, прежде чем достичь этого физического плана, где она впервые появляется как крохотное пятнышко света, постепенно усиливаясь в яркости из-за испускаемого ею хвоста по мере приближения к солнцу по своей периодической или непериодической орбите вокруг него. Собственно говоря, кометы невидимы до того, как вступают на высочайший подплан этого физического плана, и во всех случаях их сначала можно заметить как почти эфирно светящуюся струйку света.

Планетные цепи при своем зарождении были «маленькими солнцами»° – разница между ними и солнцем состоит в том, что солнце в эволюционном раскрытии своей духовной природы и сил намного опережает планетные цепи. Важным моментом здесь является то, что манвантара планетной цепи длится меньше, чем манвантара солнечной цепи.

Поясним: когда планетная цепь земли достигает конца своей манвантары, она умирает и внутренние принципы всех ее глобусов переходят в свою паранирвану. Когда этой планетной цепи кармически суждено перевоплотиться, то высшие принципы нисходят через внутренние миры, как и при рождении солнечной системы. Новая планетная цепь притягивается к своей собственной солнечной системе, достигая ее как комета, периодически забредая и покидая свою отчую солнечную систему и даже блуждая и покидая глубины галактики. Эта комета, будущая планетная цепь, притягивается по нескольким направлениям, но постоянно движется к группе звездных кластеров, называемой зодиаком, влекомая духовно-магнетической фохатической полярностью. Наконец, она остается внутри нашей солнечной системы, притягиваясь к нашему солнцу, вокруг которого она вращается по орбите, становящейся со временем эллиптической или, возможно, круговой. Так, начав с кометной странницы в галактических глубинах, она вновь оседает для жизни и становится планетой на первых стадиях своих ранних кругов.

Может возникнуть вопрос о степени контроля солнцем так называемых периодических комет, так как астрономия показала, что многие из них странствуют на далекие расстояния, возможно, в тридцать раз превышающие расстояние от солнца до Нептуна; также признано, что причиной периодичности некоторых комет является притяжение солнца.

Итак, аура или аурическое яйцо любой сущности простирается далеко за пределы ее физического носителя. Следовательно, аурическое яйцо небесного тела в своих различных слоях имеет различные пределы протяжения; чем выше или духовнее слой, тем дальше он простирается от своего центра, а чем толще или материальнее он, тем меньше его протяженность. Психологический, духовный и божественный слои аурического яйца солнца имеют огромную протяженность, проникая далеко в галактику, божественный фактически достигает галактических границ.

Поскольку все небесные тела являются в своей сущности живыми существами, проявлениями монад, мы понимаем, почему любая комета, принадлежащая семейству солнца, в силу кармических отношений удерживается в зоне притяжения высших слоев аурического яйца солнца, независимо от того, как далеко такая комета блуждает в галактических пространствах. Иными словами, солнце сохраняет контроль над своими собственными кометами, которые являются периодическими. Итак, тогда как царство солнца на низших планах

° Название планет в древнеиндусских писаниях – адитьи [ādityas], сыны Адити; и хотя обычно говорится, что Адити произвела на свет восемь «сынов-солнц», как упоминается в Комментарии, цитируемом Е.П.Б. в *Тайной Доктрине* (I, 147-148), в других случаях количество адитьев достигает 12.

заключает в себе то, что обычно называется солнечной системой, досягаемость и, следовательно, энергия притяжения более духовных слоев аурического яйца солнца может воздействовать, в силу фохатической симпатии, даже на кометы, блуждающие среди звезд галактики.

Полностью проявленная, планетная цепь состоит из семи глобусов, имеющих форму или рупа-глобусов разной степени эфирности и из пяти квазиэфирных или арупа-глобусов – в целом, из 12. Е.П.Б., для простоты, набрасывает покров над пятью высшими глобусами и дает дивное образное описание семи-глобусной планетной цепи.

Каждый из этих глобусов и каждый на собственном плане, видимом или невидимом, начинает свой манвантарный путь как комета; так что мы имеем физические кометы, а также кометы на каждом из других шести космических планов выше нашего видимого космического плана. Более того, каждая комета формируется вокруг лайя-центра – на каком бы космическом плане она ни проявлялась, – чтобы образовать вокруг себя глобус.

Существует довольно много комет, принадлежащих семейству солнца, которые обнаруживают очень интересное притяжение к огромной планете Юпитер; их астрономы называют «кометным семейством Юпитера». Можно спросить, какова взаимосвязь между Юпитером и его кометным семейством. Есть две основные причины такого притяжения: огромное психомагнетическое или витальное притяжение самой планеты; и даже более сильное и более мистическое влияние Раджа-Солнца «за» Юпитером°. Можно сказать, что Раджа-Солнце есть генерал, а Юпитер старший адъютант. К тому же, эта группа комет кармически связана с нашей всемирной, а также и с нашей собственной солнечной системой.

Обрисуем сейчас вкратце создание планетной цепи, ограничив наше рассмотрение кометой, судьба которой – создать низший или глобус D нашей земной цепи.

Ни одна комета, впервые вступающая на высочайший подплан космического плана – такой, как наш низший или физический космический план – не состоит из грубой материи этого плана, но в действительности представляет собой эфирную материю, «прорывающуюся» из космического плана, предшествующего ей или превосходящего ее. Астрономы предполагают, что комета является лишь обычным физическим газом, который собрал к себе более или менее большую массу космической пыли и астероидных частиц. И хотя этот процесс происходит во все возрастающей степени и особенно с того периода, когда она окончательно осела на своей орбите, комета в своей начальной стадии главным образом сложена из материи, не принадлежащей к нашему физическому космическому плану.

Все небесные тела – духовного происхождения. Они странники – «горизонтально» через любой один план и «вертикально» от высшего плана до низшего. Здесь мы находим платоновский философский крест духа, действующий в материи и на материю. Таким образом, комета изначально есть солнечная или планетная монада. Она нисходит через планы пространства, собирая свои носители, которые она сбросила после своего предыдущего воплощения. Достигая этого плана, она постепенно становится заметной для нас, и это есть начало ее полного семеричного существования – точно так же, как и перевоплощение человека в качестве полного семеричного существа начинается во чреве.

Если такая комета успешно избежит захвата и поглощения одним из солнц, мимо которого она проходит в своем межзвездном странствии к нашей солнечной системе, она вступит в поле психовитальных магнетических тисков титанических сил, вливающихся и изливающихся из нашего солнца. И так как она в одно и то же время притягивается и отталкивается нашим солнцем, она улавливается в этом равновесии сил – эту биполярную природу гравитации, обеспечивающую безопасность кометы в ее орбитальных вращениях вокруг солнца. После этого комета становится индивидуальным членом нашего солнечного семейства, в данном случае глобусом D нашей планетной цепи. Остальные одиннадцать глобусов цепи, к которым эта комета принадлежит, также вступают в начальный этап своей судьбы.

Именно соответствующие жизненные силы от каждого глобуса лунной цепи°° или цепи любой другой планетной совокупности образуют или становятся соответствующими лайя-центрами, центрами покоящихся энергий. Лайя-центр – не материальная вещь. Не существует лайя-центра, где нет индивидуума, будь то космического или человеческого. Лайя-центр не есть нечто, существующее в пространстве, к которому стекаются жизненные силы (скажем, с лунной цепи). Существует лайя-центр цепи, содержащий внутри себя лайя-центры глобусов. Следовательно, не может быть лайя-центра глобуса, пока все жизненные сущности и жизненные энергии с глобуса А лунной цепи не оставили этот глобус трупом. Совокупность этих жизненных сущностей, оставляющих глобус А лунной цепи, становится лайя-центром.

Такой лайя-центр, представляя собой духовно-психомагнетические витальные сущности любого глобуса планетной цепи, должен иметь местоположение. Скажем ли мы, что он находится внутри или вне нашей солнечной системы? Последнее. В глубинах космического пространства эти лайя-центры дремлют как спящие зародыши жизни. Но приходит время, когда они пробуждаются к деятельности и ощущают нарастание импульсов к новому проявлению – точно так же как человеческое существо в дэвачане, когда приближается срок перевоплощения, ощущает слабый прилив желания вернуться на землю. Когда это происходит в лайя-центре глобуса, он начинает двигаться и, набрав скорость, устремляется из своих космических глубин, блуждая

° Ср. *Письма Махатм*, стр. 167 [страница указана по оригинальному изданию].

°° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 224-229.

более или менее хаотично, притягиваясь к тому или иному солнцу, с которым он имеет некоторую кармическую связь, избегая его, проносясь мимо него на крыльях судьбы, притягиваясь к какому-нибудь другому солнцу, испытывая при этом, возможно, то же самое; и, наконец, влекомый более сильными нитями сродства, приближается к нашей солнечной системе, наше солнце тогда притягивает его и удерживает в пределах своего собственного царства – кармическое возвращение домой.

Сила притяжения высших слоев аурического яйца солнца держит в своей власти периодические кометы, принадлежащие семейству солнца, но блуждающие в галактических пространствах среди звезд. Поскольку не все кометы являются периодическими, многие из них по кармическим причинам лишь временно притягиваются к нашему солнцу, вращаются вокруг него в своем прохождении через нашу солнечную систему и затем покидают ее, чтобы продолжить свои блуждания к определенным точкам в пространстве, которые есть их соответствующая цель, причем каждая комета этой непериодической природы притягивается своим собственным солнцем.

То, что солнце со своими планетами само находится в движении, никоим образом не влияет на притяжение, оказываемое на периодические кометы, которые принадлежат его семейству, поскольку такое психомагнетическое притяжение действует в высших слоях аурического яйца солнца. Так, перед нами картина нашего солнца, двигающегося в пространстве, влияющего в каждое мгновение времени на собственное семейство периодических комет и тем самым вызывающего постоянные изменения в индивидуальных движениях таких комет.

Некоторые из наших периодических комет, блуждающих среди солнц галактических пространств, на некоторое время кармически притягиваются к тому или иному солнцу в своем чрезвычайно долгом странствии, но в конечном итоге всегда возвращаются к нашему солнцу – если только их не постигнет участь быть захваченными каким-то другим солнцем и уничтоженными его страшной мощью. Эта кометная трагедия нередко случается, после чего и очень быстро, что касается космического времени, такая комета-неудачница снова предпринимает усилия к своему проявлению.

Каждая планета, если рассматривать высшую часть ее конституции как планетарный дух, есть и дитя, и брат солнца – брат, пожалуй, более подходящий термин. Но когда сущность, рожденная как жизне-атом из сердца солнца, начинает свое эволюционное странствие через пространство и время, она настолько же отличается от солнца, насколько само солнце разнится и отличается от других солнц. Каждая из планет по завершении своей пралайи вновь перевоплощается как туманность. Выявляясь из глубин звездного пространства, она медленно притягивается к солнцу, которое было ее главой в прежнем воплощении ее цепи. Такая сущность, достигая солнечную систему, становится тогда кометой, вращающейся вокруг ее собственного солнца. Теперь равновесие в отношениях между солнцем и кометой установлено; и эта комета с течением веков все больше и больше уплотняется и, наконец, оседает на регулярной орбите вокруг солнца, к которому она притянулась.

В должное время новая планетная цепь прочно оседает в солнечной системе, находя свою орбиту почти в том же месте, которое она прежде занимала в качестве бывшей планетной цепи. Если ее бывшие глобусы, ныне луны, еще не разложились на свои соответствующие жизне-атомы, новая цепь притягивается и равно притягивает эти глобусы-трупы, которые теперь становятся ее лунами на различных планах и вместе они после этого движутся по своим орбитам вокруг солнца, пока луна окончательно не разлагается на космическую пыль. Некоторые планетные цепи, более продвинутые в эволюции, чем наша земля и более духовные по природе, имеют более счастливую судьбу, поскольку их луны уже давно разложились. Иными словами, на них не влияет кама-рупическая луна или Обитатель Порога[8], как на нас.

Нет никакой существенной разницы между оккультными процессами при рождении планеты и человеческого существа. В любом случае есть породитель, носитель яйца, и породитель, разбрасыватель семени. В любом случае есть физикализация, нисхождение из более эфирных в плотные области материального существования. Когда достигнута низшая точка нисходящей дуги, начинается соответствующее восхождение, ведущее сущность, будь то мир или человеческое существо, обратно к духовным областям. Что касается человека, это происходит при наступлении смерти, у редких личностей – при посвящении.

ДВЕНАДЦАТЬ ФОХАТИЧЕСКИХ МАГНЕТИЗМОВ

ЗЕМЛЯ ПОВТОРЯЕТ общую структуру, силы и субстанции солнечной системы, к которой она принадлежит, равно как и зодиака, а в еще большем масштабе – галактики. Потому-то земля имеет двенадцать различных фохатических или духовно-магнетических сил, действующих через нее, причем каждый из двенадцати глобусов нашей земной планетной цепи является фокусом одного из двенадцати магнетических полюсов, как солнечной системы, так и зодиака.

Знаки зодиака есть символы, дошедшие до нас из глубокой древности; во многих частях мира, таких как Рим, Греция, Вавилон, Египет и Индостан, названия этих знаков, данные также и домам, – одни и те же; в других частях мира, как например, в Китае, названия этих домов совершенно отличаются от тех, которые сейчас используются в Европе и Америке. И хотя знаки имеют те же названия, что и созвездия или дома зодиака и ту же последовательность, знаки – не одно и то же, что дома.

В чем же тогда состоит разница между знаками и домами зодиака? Знаки есть отражения на земле двенадцати созвездий или домов небесного зодиака. Иными словами, двенадцать небесных домов отражаются на нашей земле, причем каждая фохатическая магнетическая эманация из зодиака продуцирует свое соответствующее фохатическое магнетическое следствие или отражение на нашей земле. В результате чего наш земной глобус фактически электромагнитно контролируется двенадцатью полюсами, т.е. шестью основными магнетизмами, каждый из которых биполярен.

Следовательно, знаки зодиака относятся только к нашей земле; хотя, конечно, надо признать, что другие планеты солнечной системы ощущают столь же сильно те же двенадцать полярных магнетизмов, которые воспроизводят себя на этих различных планетах, как воспроизводят они себя на нашей земле. С другой точки зрения, становится ясно, что знаки зодиака могут рассматриваться как двенадцать сфер влияния или областей, пронизывающих, окружающих и, следовательно, контролирующих наш земной глобус. Хотя они невидимы и неощутимы, эти сферы влияния как определенные части нашей земли и ее атмосферы, сохраняют свои места географически, так сказать, и, таким образом, являются сегментами зодиакального пояса земной сферы.

Обычно знаки начинаются с Овна в точке весеннего равноденствия, приблизительно 20 марта, так что знак Овна, расположенный в 30 градусах– каждый градус довольно точно соответствует 24-часовому дню – продолжается с 20 марта до примерно 20 апреля. Следующий день знаменует начало знака Тельца, который продолжается до 20 мая; и так далее на протяжении года, пока не достигнут последний градус Рыб в марте. В этой связи могу добавить, что прецессия равноденствий возникла не так, как объясняет современная астрономическая наука, но главным образом из-за двенадцати фохатических магнетизмов созвездий небесного зодиака. Так, знаки смещаются – в «прецессии» – по небесному зодиаку со скоростью приблизительно одного знака в 2,160 лет, а 2,160 х 12 составляет 25,920 лет – один из Великих Годов архаической астрологии-астрономии. Каждый из этих периодов в 2,160 лет называется в теософской литературе Мессианским Циклом.

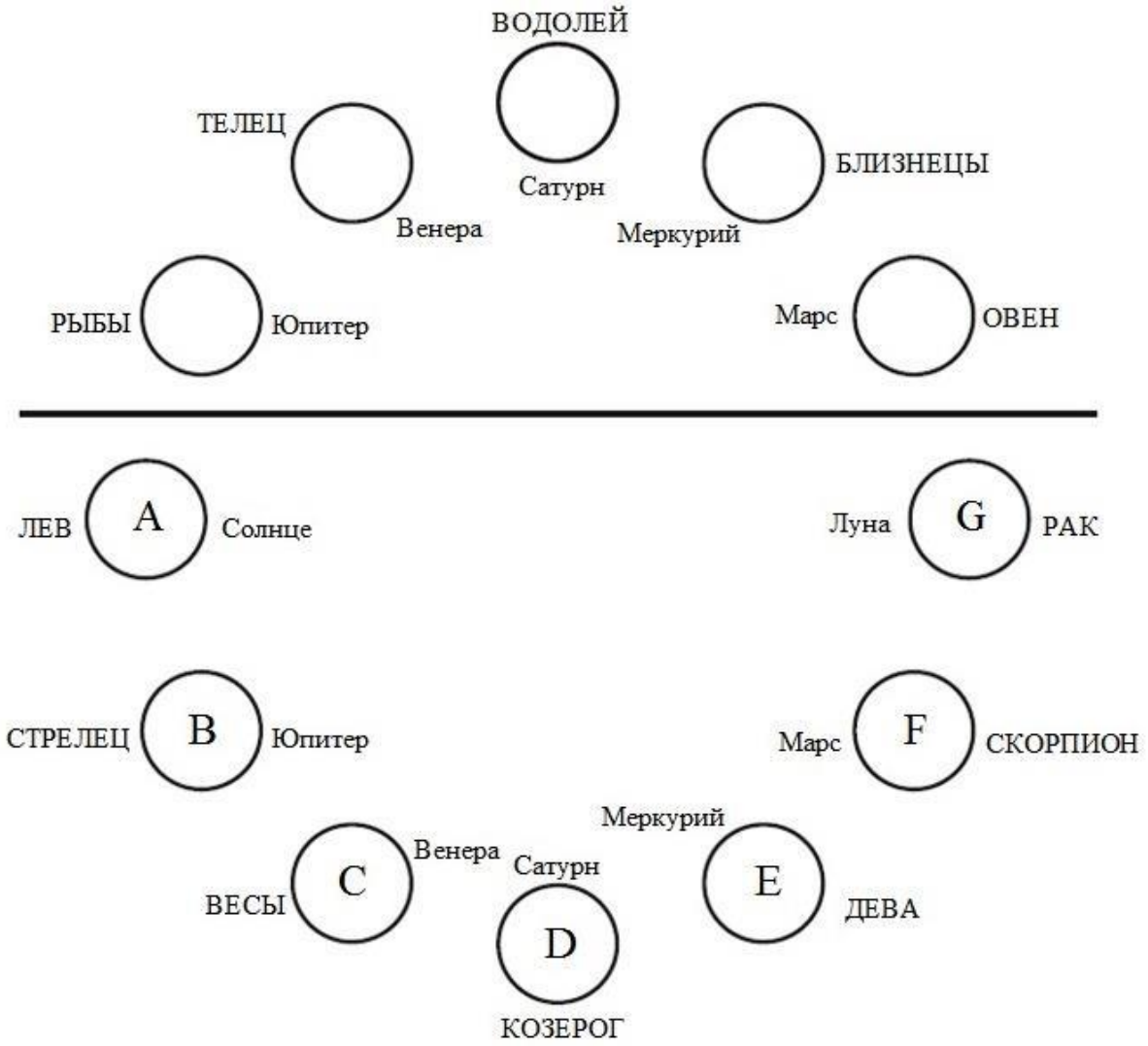
Приводимая здесь диаграмма соответствий глобусов нашей планетной цепи знакам зодиака показывает, что каждый глобус находится под индивидуальным влиянием одного из созвездий. Выражаясь иначе, каждый из двенадцати глобусов земной цепи есть фокус определенной фохатической эманации, истекающей из созвездия небесного зодиака, с которым у него теснейшая магнетическая связь; тем не менее, все двенадцать созвездий также действуют в каждом и через каждый из глобусов цепи.

Движения в нашей солнечной системе столь многочисленны (не только солнце как индивидуум имеет свои собственные определенные движения, но и каждая планета тоже), что было бы бесполезно пытаться объяснить их подробно. В конечном счете каждое из этих различных солнечных или планетных движений непосредственно относится к двум главным инструментальным причинам: (а) силам психо-духовной природы, присущим индивидууму или небесному телу, наряду (б) с постоянным, непрестанным влиянием двенадцати фохатических магнетизмов созвездий зодиака. Из этих движений одним из самых интересных является то, что астрономия называет вращением линии апсид соответствующих планетных орбит°. Что касается земной орбиты, то оно вызывает медленное вековое изменение или ряд изменений в том, как двенадцатеричные магнетизмы созвездий влияют на нашу планету, с чем необходимо сочетать схожее, но различное изменение, вызванное прецессией равноденствий в направлении, противоположном направлению линии апсид. Существует и третье, очень важное движение – изменение положения полюсов земли, периода времени гораздо более длительного, чем даже период времени вращения линии апсид.

Все эти различные движения, будь то нашей земли, любой другой планеты или самого солнца имеют, конечно, механическую природу, так как являются движениями тел; тем не менее, внутри и позади их всех можно обнаружить руководство и контролирующую силу возвышенных духовных разумов. И именно это

° Линия апсид земной орбиты, например, как утверждает астрономия, тянется в обе стороны к двум созвездиям небесного зодиака, Стрельца и Близнецов, и движется неуклонно и медленно на восток с предполагаемой скоростью, которая совершит полный круг приблизительно за 108,000 лет. Конечно же, вращение линии апсид каждой другой планеты совершит свой круг за свой собственный период времени.

ДВЕНАДЦАТЬ ФОХАТИЧЕСКИХ МАГНЕТИЗМОВ



действие разума на материю солнечной системы создает красоту и регулярность, закон и порядок, которые вызывают благоговение людей в каждом веке.

Таким образом земля в своих движениях несет с собой знаки, причем знаки являются частями ее самой; и результатом двенадцати фохатических магнетизмов небесного зодиака является сдвиг знаков относительно – и на фоне – созвездий, вызывающий не только прецессию равноденствий, но и другие движения земной оси. Именно эти другие движения приводят к чрезвычайным катаклизмам, знаменующим конец и начало коренных рас, а также их главных подрас.

ЗОДИАК ГЛОБУСА

БЫЛО ПОКАЗАНО, что знаки зодиака находятся внутри аурического яйца нашего земного глобуса и что они не то же самое, что созвездия небесного зодиака. Также было сказано, что любая планетная цепь, равно как и любой ее глобус, создается не только ее/его собственной монадической свабхавой, но что двенадцать фохатических магнетизмов двенадцати созвездий также непосредственно участвуют с этими магнетическими свабхавами в создании планетных цепей и их соответствующих глобусов.

Из этого видно, что знаки зодиака любого глобуса любой планетной цепи есть локализованные поля или фокусы, каждое такое поле является частью аурического яйца глобуса, который, в дополнение к своему собственному свабхавическому магнетизму, отражает соответствующий фохатический магнетизм, эманирующий из одного из созвездий зодиака. Таким образом, глобус планетной цепи окружен своим собственным двенадцатеричным зодиакальным кольцом, и каждое из этих полей является одним из двенадцати знаков зодиака глобуса. Мы можем представить этот двенадцатеричный магнетизм как истекающий из сердца аурического яйца такого глобуса и распадающийся на веерообразные сектора, которые образуют собой пояс или кольцо, заключающее в себе двенадцать знаков зодиака глобуса.

Итак, из-за взаимосмешения этих двенадцатеричных зодиакальных магнетизмов с двенадцатеричным собственным магнетизмом свабхавы любого глобуса, мы убеждаемся, что каждый знак зодиака глобуса имеет двойственную двенадцатеричную природу: (а) магнетизм свабхавы монады глобуса; и (б) магнетизмы двенадцати созвездий небесного зодиака. Все взаимодействует со всем остальным и именно поэтому монады различных классов способны находить свои надлежащие поля эволюционного опыта, не только на любой части земной поверхности, но также и в любой из священных планетных цепей нашей солнечной системы.

К тому же то, что эзотерическая философия называет локами и талами° (т.е. различными мирами, в которых обитают и через которые проходят эволюционирующие жизненные волны, циркулирующие вокруг любой планетной цепи) в действительности сложены и активизированы двоякими и составными магнетизмами, таким образом приводя каждую из лок и тал в непосредственную психоэлектрическую и психомагнетическую гармонию с различными магнетическими эманациями.

Следовательно, каждая такая лока и тала двенадцатерична по своей природе, состоит из проявленных семи, а также более духовных пяти, подобно тому, как двенадцать глобусов планетной цепи состоят из семи проявленных и пяти, принадлежащих арупа-мирам. В этой связи в одном из писем Е.П.Б. есть интересный отрывок:

> . . . *каждый из 7 глобусов или планет нашей цепи имеет такой двойной семеричный круг* КОЛЕЦ – Сатурн есть лишь *наполовину* откровенная и искренняя планета в данном случае°°.

Исключительно большое внимание уделяется здесь *словам* о Сатурне и так называемым кольцам, окружающим его в плоскости экватора. Но что действительно имеется в виду, так это двойная серия проявленных лок и тал, которые обычно даются в количестве семи, более же духовные локи и талы обходят молчанием.

Когда мы вспомним, что локи и талы – это настоящие миры, состоящие из смешанных магнетизмов, слагающих планетные цепи и их соответствующие глобусы, мы поймем, что имеет в виду Е.П.Б., говоря о «двойном семеричном круге колец». Ее упоминание о Сатурне – лишь способ сказать, что сатурнианские бхур-лока и патала собрали экваториальное кольцо, которое из-за тесной взаимосвязи между нашим физическим глобусом и глобусом Сатурна, по крайней мере, частично видимо нам. Действительно, наша земля окружена в космическом пространстве относительно густым и плотным «континентом» материи, принадлежащей солнечной системе, о которой мы ничего не знаем, так как наше зрение эволюционировало так, чтобы видеть сквозь нее.

Можно добавить, что этот вопрос о взаимосмешении лок и тал, как слагающих структуру любого глобуса планетной цепи, – один из самых трудных для понимания. Например, мы должны четко помнить, что существуют другие жизненные волны, семейства монад, помимо нашей собственной человеческой жизненной волны, которые следуют друг за другом в периодических циркуляциях вокруг глобусов планетной цепи и, циркулируя так, проходят в регулярной серийной последовательности через различные локи и талы, принадлежащие каждому глобусу. Более того, каждая из лок и тал каждого глобуса подчиняется и находится под соответствующими и различными влияниями двенадцатеричных магнетизмов или знаков того определенного глобусного зодиака, от которого сами глобусы рассматриваются как составные или индивидуализированные единицы цепи.

Суммируем: давайте представим монаду, космический зародыш или хираньягарбху, начинающую свой период манвантарного проявления. Этот космический зародыш разовьется, скажем, в глобус какой-нибудь планетной цепи, как наша земля, на самых ранних стадиях своего развития. По мере своего раскрытия,

---

° Для более полного объяснения лок и тал см. **стр. 256** и следующие.

°° *Письма Е.П. Блаватской к А.П. Синнету*, стр. 245 [страница указана по оригинальному изданию].

космический зародыш непрестанно изливает изнутри себя все различные субстанции и силы, которые сразу же после своей эманации соединяются с двенадцатеричными фохатическими магнетизмами общего поля солнечной системы – эти магнетизмы истекают из зодиака созвездий.

По мере того, как этот космический зародыш нашей земли раскрывается и становится глобусом, он делает это посредством процесса формирования различных лок и тал, по двое; и эти миры или локи и талы сами сформированы из магнетических эманированных субстанций. Так был создан наш глобус из двенадцати пар лок и тал, из которых семь пар проявлены, пять – не проявлены.

Аурическое яйцо глобуса представляет собой общее поле или взаимопроникающее тело духосубстанции, исходящей из сердца – и окружающей сердце – космической монады или зародыша и таким образом аурическое яйцо охватывает и проникает все локи и талы, включая, конечно, наш физический глобус земля, который есть бхур-лока и патала, рассматриваемые как пара. Каждый из этих миров, заключенный внутри аурического яйца, имеет, следовательно, свой собственный аспект, аналогично выражаясь, глобусного зодиака знаков, так же, как имеет его наш глобус земля; и каждый такой знак на каком бы то ни было плане, от чисто духовного через все промежуточные планы до грубого физического, есть фокус особого поля действия одного из созвездий небесного зодиака и потому известен под тем же названием, которое носит созвездие. Так, в некотором смысле, каждая из этих различных лок и тал – каждая пара есть мир и в совокупности образуют глобус – имеет свой собственный зодиак знаков или двенадцатеричное поле фохатических магнетизмов.

АУРИЧЕСКОЕ ЯЙЦО: КОСМИЧЕСКОЕ И МИКРОКОСМИЧЕСКОЕ

КАЖДАЯ СУЩНОСТЬ ИМЕЕТ свое собственное аурическое яйцо; и чем выше стоит сущность в эволюционном раскрытии, тем совершеннее развито аурическое яйцо и тем сильнее его функция. Некоторые предполагают, что аурическое яйцо есть лишь витальная аура (или астрально-витально-материальная атмосфера), окружающая живое существо; однако она – лишь его низшее проявление, причем физическое тело в действительности является осадком этой витальной аурической атмосферы, эманирующей из аурического яйца.

Если быть абсолютно точным, аурическое яйцо окружает каждую часть конституции сущности и проявляется на всех ее планах в соответствии с законами, силами и субстанциями, принадлежащими и действующими на любом одном плане. Каждая из различных монад, которые в своей совокупности образуют законченную конституцию любого существа, окружена узлом или уплотнением этой живой и разумной ауры, – отчасти эманирующей из каждой монады и отчасти принадлежащей общему аурическому яйцу, – и этот узел, таким образом, действует как духовный психовитальный ганглий или нервный центр для каждого плана и для монады, которую он окружает. Все эти различные узлы или фокусы активного сознания, простираясь от божественного до физического, можно представить как столп света.

Так, солнце имеет собственное индивидуальное аурическое яйцо, через которое, как в электрическом поле, действуют нисходящие и восходящие силы и субстанции, функционирующие постоянно и взаимосмешивающиеся в его конституции. Более того, каждый из двенадцати глобусов солнечной цепи имеет собственное *индивидуализированное* аурическое яйцо, соответствующее различным монадам в человеческой конституции. Точно так же и с каждой планетной цепью: каждый из ее глобусов и, следовательно, наша земля, имеет свое индивидуализированное аурическое яйцо, тем не менее, большее аурическое яйцо всей цепи объемлет собою их все.

Сфера действия или излучения божественной и духовной частей любого аурического яйца достигает звезд галактики и, возможно, даже дальше; тогда как область действия низших частей аурического яйца сущности простирается чуть дальше астрально-физического носителя. Так, в божественной и духовной частях своей конституции человек находится в реальном «соприкосновении» со всеми вещами в пределах сферы, достигающей звезд; в его срединных или психо-интеллектуальных частях степень влияния аурического яйца гораздо более ограничена, но, тем не менее, охватывает собой нашу солнечную систему; тогда как область влияния низших частей его аурического яйца простирается едва ли дальше его астрально-витальной ауры, окружающей его астрально-физическое тело.

Опять-таки, то, что мы называем солнечным царством, – которое заключает в себе все пространство в пределах божественного, духовного, интеллектуального и даже психомагнетического излучения нашего солнца, – состоит из планетных цепей, принадлежащих нашей собственной солнечной системе, а также из межпланетных полей пространства. Следовательно, все эти планетные цепи купаются в солнечных излучениях различного рода; но столь ужасающе мощным является солнце, даже в своих низших частях, физической сфере и ее одеяниях, что его витально-астрально-материальное излучение простирается даже до физических пределов его царства°. Таким образом, аура аурического яйца каждой сущности в нашей солнечной системе достигает каждой части солнечных владений: полностью в областях высочайших частей аурического яйца сущности; меньше в срединных частях и лишь слегка в низших частях ее аурического истечения.

Итак, именно эти индивидуальные, но невидимые сферы влияния, излучающиеся из аурического яйца, были названы древними, в случае планет, «хрустальными сферами». Они не воспринимали слово хрустальный буквально и не более, чем мы сами рассматривали эти сферы как состоящие из настоящего стекла или хрусталя. Они имели в виду вот что: сферы, совершенно невидимые и все же состоящие из витально-астральной субстанции в своих низших частях и из духовной и интеллектуальной субстанции в своих высших частях, которые в совокупности представляют собой соответствующие аурические яйца различных планет.

Кроме того, каждая из планет, вращающихся вокруг нашего солнца, имеет своим центром это солнце; и так как все солнечное царство является субстанциональным и потому плотным в некотором смысле, каждая такая планета, что на самом деле означает каждая планетная цепь и аурическая сфера, исходящая из нее, есть субстанциональное тело с солнцем в центре. Каждая окружает солнце как невидимая сфера, причем видимый планетный глобус является ядром или развитием лайя-центра на физическом плане этого конкретного меньшего Яйца Брамы.

Так, мы имеем картину Яйца Брамы нашей солнечной системы как являющего собой сложную и все же самую гармонично взаимодействующую и взаимосмешивающуюся систему «хрустальных» сфер, причем каждая сфера есть «тело» планеты; общим же центром этой совокупности планет является солнце. Но из этого не следует делать вывод, что эти сегменты аурического яйца солнца, которые представляют собой или содержат в себе свои собственные знаки зодиака, есть единственные контролирующие центры известных или

° Возможно, будет интересно узнать, что Марттанда, также Мританда – оба названия обозначают солнце в санскритской литературе – означает «смертное яйцо» (от *мрита* [mrita], смертный и *анда* [anda], яйцо) – намек на смертную или недолговечную часть Яйца Брамы, т.е. особенно на видимое солнце, которое есть физический носитель солнечного Брамы. Точно так же и человеческое тело есть смертная часть его конституции или аурического яйца.

неизвестных планет, так как каждый из зодиакальных знаков солнца или любого из его глобусов специфичен и, соответственно, индивидуализирован для всей солнечной цепи и для каждого из ее глобусов, одним из которых является наше видимое солнце.

Это ведет нас к чрезвычайно важному моменту эзотерической астрологии. Хотя верно то, что двенадцать фохатических магнетизмов небесного зодиака наполняют собой каждое существо и каждую вещь в нашей всемирной солнечной системе, тем не менее, эти двенадцать фохатических магнетизмов есть *рассеянный* двенадцатеричный аурический океан. Иными словами, тогда как эти созвездиальные магнетизмы мощно и непрестанно в течение манвантары воздействуют на каждую планету и каждый глобус во всемирной солнечной системе, все же влияния их, скорее, общие и рассеянные, а не конкретные и прямые. В случае *нашей* солнечной системы не только солнце, но и все планетные цепи воздействуют на нашу земную цепь своими индивидуальными влияниями, причем эти планетные духовно-аурические индивидуальности являются тем, что древние называли космократорами или мировыми строителями нашей земли и ее цепи глобусов.

Подобным же образом двенадцать фохатических созвездиальных магнетизмов небесного зодиака «направляются» солнцем и через солнце, а также этими другими планетами нашей солнечной системы и через них. Таким образом, воздействие, оказываемое на нашу землю и ее цепь другими планетными цепями – это не только сила индивидуального свабхавического влияния каждой такой планетной цепи и ее глобусов, но коллективно и индивидуально солнце и эти другие планетные цепи направляют и индивидуализируют рассеянные двенадцатеричные магнетизмы, изливающиеся из небесного зодиака. Конечно, наша земля играет такую же роль по отношению ко всем другим телам нашей солнечной системы, какую они индивидуально играют по отношению к нашей земле, каждая привносит свой характерный тип влияния – весьма наводящая на размышления картина взаимосмешения и взаимодействия сил и субстанций, вечно действующих на протяжении всей манвантары нашей солнечной системы.

АСТРО-ТЕОГОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОСМОСА

КАЖДОЕ НЕБЕСНОЕ тело, которое мы можем видеть, является физическим проявлением на этом плане внутреннего космического духа. Божество, проявляющееся через солнце, есть солнечный дух или бог. Сущность, проявляющаяся через планету, есть планетарный дух, глава своей иерархии.

Чем выше на шкале жизни стоит сущность, тем совершеннее сгармонизирована она в своем сознании и воле с основой иерархии, частью которой является. Солнце, например, не имея никаких собственных произвольных движений, строго придерживается своего места в пространстве на протяжении веков и следует регулярному пути по своей орбите среди других солнечных систем Млечного Пути. Планета или планетарный дух подобным же образом связан правилами иерархии, частью которой он является. Он, так сказать, один из зубьев в колесе космического механизма.

Каждая звездная сущность имеет в качестве составных частей своей конституции то, что эзотерический буддизм называет, во-первых, дхьяни-буддой, затем небесным буддой, затем небесным бодхисаттвой, затем определенными срединными элементами и, наконец, физическим глобусом, который мы видим на небе. Такая составная сущность посылает свои влияния или энергии через всю вселенную как реки живых сущностей, жизне-атомов, образующих в своей совокупности характерное влияние или силу. Эти реки жизней текут в соответствии с законом, следуя определенными путями или маршрутами, называемыми циркуляциями вселенной или космоса.

Каждая звезда, а также каждый истинный кластер звезд передает нам свой особый диапазон вибрационных энергий. В действительности звезды и в меньшей степени планеты являются строителями проявленной вселенной – не просто физических тел, которые изначально проистекают от физических тел различных небесных странников, но если быть точнее, они суть строители через духовные, интеллектуальные, психические, а также астральные и витальные энергии, присущие им и коренящиеся в невидимых областях вселенной°.

Эти реки жизней – пока они состоят из сущностей, которые достигают этой части нашей солнечной системы, исходя из двенадцати созвездий зодиака – в действительности являются двенадцатью классами монад, каждый из них тождествен в своей сущности контролирующему духу одного из созвездий. Иными словами, каждый класс монад может рассматриваться как корпоративная эманация одного из созвездий. Мы должны проводить четкое различие между астро-теогоническим аспектом этой темы и тем, что обычно изучают в так называемой юдициарной астрологии. Эти два аспекта основываются на одних и тех же фактах бытия, но представляют собой два разных способа их рассмотрения.

Созвездия находятся в движении, как и любая другая составная сущность. Звезды любого созвездия, рассматриваемые как индивидуумы, движутся быстро и через огромные периоды времени поменяют свое положение на небосводе. Тем не менее, эти различные группы звездных тел состоят из звезд или солнц, которые сродни друг другу по своим духовным корням.

Боги всех древних мифологий рассматривались как силы природы, плюс сознание. Такое мнение преподносилось массам; но в Школах Мистерий придерживались иного мнения. Там объясняли древние мифологические легенды и рассказы и показывали, что боги были божественными причинами существования, источниками самосознания и просветленной воли – стражами космического закона и порядка. Они были причинами циклов в самой природе, воплощением порядка и периодов времени. Сам человек есть физическое выражение осеняющего его божества; и боги, когда они полностью развиты, были известны как осеняющие монады – теперь полностью развившиеся в божества, но многие, многие эоны назад они также были людьми или существами, эквивалентными в эволюционном отношении людям. Таково вкратце было учение о богах в Мистериях европейских школ. В греческой мифологии Феб Аполлон или Гелиос был персонифицирован как солнечный бог, но в Школах Мистерий учили, что за солнцем сокрыто живое великолепие, корнем существа которого является божественное сознание и энергии которого проявляются в солнечных силах.

Все, что существует во вселенной, существует и в человеке, латентно или активно. Это означает, что каждое влияние, исходящее откуда-нибудь во вселенском пространстве в то или иное время, течет через каждое человеческое существо. Все двенадцать характерных влияний зодиакальных знаков находятся в нас, как и в каждой другой сущности, живой и так называемой неживой, поскольку именно эти влияния слагают все вещи, в соответствии с образцом, в соответствии с кармой. Тогда как определенный знак, под которым рождается человек, преобладает в этой жизни, влияния всех двенадцати знаков должны действовать в человеке, так как он не был бы законченным человеческим существом, если бы был лишен характерного качества любого одного из двенадцати рек жизни, истекающих из созвездий зодиака.

° Есть ряд скандинавских мифов о сотворении миров, которые основаны на истинах природы, сформулированных символическим языком великими северными провидцами прошлого. Все они имеют оттенок меланхолии, которая, похоже, у скандинавов в крови; и потому в большинстве этих мифов о создании мира есть намеки на одну из величайших тайн бытия – самопожертвование божеств, дабы могли возникнуть миры. Они отдают свои тела и часть своей «жизненной крови»; эта последняя изливается и вместе с телом становится миром и всем сущим.

Тут есть сокровенная тайна, преподнесенная в разных формах, как, например, в Индостане и Египте, но смысл ее один и тот же: вселенная продолжает существовать и уберегается от разрушения, благодаря самопожертвованию высочайших богов.

Некоторые из созвездий имеют исключительно благотворное влияние на землю, тогда как другие в некоторых случаях имеют влияние, которое можно охарактеризовать как пагубное. Но все относительно. Что хорошо для нас, может быть неблагоприятно для другой планеты и наоборот. Земля, в свою очередь, оказывает влияние не только на другие планеты нашего солнечного семейства, но также, в силу обратного действия, на солнце, как и солнце непосредственно воздействует на эту землю.

К тому же, каждое человеческое существо, так же как и каждый из глобусов нашей земной планетной цепи находится под особым управлением или влиянием одной из семи священных планет, и это также относится к каждой из семи коренных рас на любой планете. Например, первая коренная раса и аналогично первый глобус планетной цепи находятся под влиянием солнца или, вернее, той тайной планеты, которую замещает собой солнце. Вторая коренная раса и второй глобус находятся под влиянием Юпитера. Третья коренная раса и третий глобус находятся под влиянием Венеры. Планета, влияющая на судьбу четвертой коренной расы, расы Атлантов, и нашего четвертого глобуса планетной цепи, – Сатурн, в тесном действенном союзе с Луной. Наша настоящая или пятая коренная раса и пятый глобус на восходящей дуге находятся под особым влиянием и управлением Меркурия. Как ни странно, планета, которая будет управлять судьбой шестой коренной расы и шестым глобусом – Марс.

Седьмой и высочайший глобус планетной цепи и также седьмая коренная раса любого глобуса находятся под управлением луны или, вернее, тайной планеты, которую замещает собой луна. Седьмая раса является последней, прежде чем эволюционная жизненная волна покинет этот глобус. Седьмой глобус является также последним, прежде чем обобщенные или совокупные жизненные волны покинут планетную цепь. Иными словами, как седьмая раса земли, так и седьмой глобус цепи есть врата жизни; с материальной точки зрения, также и врата смерти. На самом деле, каждая планета есть владыка жизни и смерти, но именно луна в эзотерической философии названа владыкой – или иногда богиней – жизни и смерти.

Тогда как каждая коренная раса находится под особым управлением одной из семи священных планет, остальные шесть тоже сотрудничают, и не только в создании каждого глобуса планетной цепи, но также и в воздействии на судьбу каждой коренной расы. Как написано в *Тайной Доктрине* (I, 716):

> Отсюда и семь главных планет, *сфер*, в которых обитают семь духов; под воздействием каждого из них рождается одна из человеческих групп, находящихся под его влиянием и руководством. Существует лишь семь планет (*особенно* связанных с землею) и двенадцать домов, но возможные сочетания их аспектов неисчислимы. Так как каждая планета может состоять с каждой из остальных в двенадцати различных аспектах, то, следовательно, их сочетания должны быть почти бесконечны; в действительности они так же бесконечны, как и духовные, психические, ментальные и физические способности в бесчисленных разновидностях *genus homo*, каждая из этих разновидностей рождается под одной из семи планет и под одним из вышеупомянутых бесчисленных планетных сочетаний.

Соответствия[9], данные Е.П.Б., часто воспринимаются совершенно с механической точки зрения. Но важен не механизм этих соответствий. Важно *понять смысл*; соответствия – всего лишь намеки и никогда не должны были восприниматься как абсолюты, как раскрывающие всю истину.

Я иногда задаюсь вопросом, не слишком ли далеко мы заходим, делая землю и нас самих простыми игрушками космических сил и влияний, льющихся к нам из зодиакальных созвездий. Эти силы или энергии, несомненно, реальность; их влияние на нашу землю и на все другие планетные цепи безмерно. Тем не менее, мы никогда не должны забывать, что каждая солнечная система – и каждое человеческое существо тоже – сама по себе есть органическая сущность, с бессмертной монадой внутри и позади нее. Древние астрологи говаривали: мудрец управляет планетами, глупец подчиняется им. Смысл очевиден: на саму нерушимую бессмертную монаду не может фатально повлиять вселенная, ее окружающая, но на ее тела и оболочки может и действительно влияет. И потому, если бы даже вся вселенная давила на одну-единственную монаду, эта монада осталась бы невредимой и нетронутой.

ОККУЛЬТНАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

«Солнце есть сердце Солнечного Мира (Системы) и мозг его сокрыт за (видимым) Солнцем. Оттуда излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны жизне-сущности вливаются в каждую артерию и вену. . . .»

Так, в течение манвантарного солнечного периода или жизни происходит регулярная циркуляция витального флюида во всей нашей системе, сердцем которой является Солнце – подобно кровообращению в человеческом теле; с каждым возвращением его Сердце сокращается так же ритмично, как и человеческое сердце.

– *Тайная Доктрина*, 673-674

В НАШЕЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ, являющейся органической сущностью, существуют различные жизненные потоки, следующие определенными путями внутри структуры этой космической сущности, и пути эти можно назвать «циркуляциями космоса». Эта фраза описывает чудесный естественный процесс, который аналогичен циркуляциям различных флюидов в человеческом теле, будь то материальные, такие как кровоток или квазиастральные, такие как нервная аура.

В других местах будет сказано больше о внешних кругах и реках жизней, которые следуют этим циркуляциям, например, между солнцем и планетами; тем не менее, сейчас стоит подробнее остановиться на том, что можно назвать оккультной физиологической структурой солнечной системы, которая включает в себя циркуляции космоса. Чем являются эти циркуляции можно проиллюстрировать электрическими и магнитными силовыми линиями, которые связывают, в тесно сплетенной органической паутине, планету с планетой и планеты с солнцем. Электричество универсально во всей солнечной системе; точно так же и магнетизм, его *alter ego*; оба есть проявления на низших планах космической дживы или вселенской жизненной силы: в первую очередь дживы солнечной системы и во вторую – соответствующих джив различных планетных цепей.

Электричества и магнетизмы, циркулирующие в солнечной системе и через нее, есть истинные причины сил притяжения и отталкивания, которые действуют в ней постоянно. Они функционируют таким образом, что притягивают составные тела солнечной системы, удерживая их в их соответствующих орбитальных движениях и в то же время, из-за полярности этих сил, вызывая эффект отталкивания. Таким образом, различные тела солнечной системы удерживаются на расстоянии друг от друга, чтобы они не столкнулись или не устремились все к общему центру, что они, несомненно, и сделали бы, если бы возобладали только силы притяжении, будь то электрические или магнетические. Иными словами, как космическое электричество, так и космический магнетизм есть проявления космического фохата – тибетское наименование для космической жизни или космической дживы. Однако фохат немыслим в отрыве от пребывающего внутри и направляющего космического разума или сознания. Как прекрасно сказано в древней книге, цитируемой Е.П.Б.: «Фохат – конь, Мысль – всадник».

Если рассматривать этот вопрос под другим углом, то электричество и магнетизм в сущности своей есть *жизнь, витальность*, – тем не менее, всегда направляемые пребывающим внутри разумом. Таким образом, витальность космического существа, развитого или неразвитого, может быть названа в своих низших материальных аспектах витальным электромагнетизмом, а в своих духовных аспектах – притягивающими или отталкивающими действиями разума или сознания.

Жизнь, будь то космическая или заключенная внутри витальной сферы меньшей органической сущности, – самая изменчивая вещь в своем разнообразном и вечно меняющемся проявлении. Сам электрический ток, который освещает наши города и жилища, есть проявление космической витальности, как и магнетизм, который притягивает железные опилки или играет такую большую роль на полюсах земли. Даже влияния, которые человеческие существа оказывают друг на друга, такие как симпатия, притяжение или отталкивание, есть проявления космической жизни, но, действуя через нас, они, следовательно, подвержены сильному воздействию наших индивидуальных свойств.

Циркуляционные пути космоса есть артерии и вены солнечной системы, – рассматриваемой как живой организм, как космический индивидуум – и наполнены, а в действительности состоят из рек жизней, находящихся в постоянном движении в своем прохождении от планеты к планете и между планетами и солнцем. Фактически планеты есть настоящие органы внутри единого тела космической сущности, причем каждый орган осуществляет свою особую духовно-магнетическую функцию. Более того, существуют тела, вращающиеся вокруг внутренней части солнца, вокруг его ядра, внутри того, что мы воспринимаем как внешнюю границу солнечной сферы. Воистину, множество тайн связано с нашим солнцем.

Так, по аналогии, в физическом теле человека, что равно касается и монад всей его конституции, каждый из органов выполняет свою роль. Как в наших телах происходит постоянная циркуляция витальной сущности, воплощенной в крови и нервных флюидах, так и в нашей солнечной системе происходит непрестанный и чрезвычайно мощный взаимообмен витальными сущностями, причем каждая планета вносит свой вклад в каждую другую планету и солнце, а солнце наполняет их в ответ своими собственными двенадцатеричными силами и субстанциями.

Трудно было бы себе представить, что силы, которые покидают или вступают в солнце, делают это случайно, без всякой причины или что они не следуют по определенным каналам. Циркуляции вселенной, что касается солнца, есть пути судьбы, которыми пользуются бесчисленные воинства монад, отправляясь и возвращаясь из своих странствий. Эти электромагнетические пути передают космическую витальность,

которая, как наш кровоток, несет с собой неисчислимые множества сущностей. Все существа следуют этими путями, поскольку вселенная есть живой организм, пронизанный сетью артерий и космических нервов, по которым приходят и уходят все мигрирующие сущности. Собственно говоря, у этих циркуляций есть свое сердце, бьющееся в центральном солнце нашей вселенной.

Адепту совсем нетрудно, используя свою силу воли и мудрость, выбрать тот или иной путь или канал, которым он может пройти от планеты к планете или перейти от высших миров к низшим и наоборот. Именно на это намекает Платон в двух и более своих сочинениях, таких как *Тимей* и особенно *Государство*, книга X, где он дает то, что обычно называется Видением Эра – одно из наименее понятых и наиболее трудных мест в его книгах. Платон наставляет в довольно образном и мистическом стиле, потому что он не мог открыто изложить истинное учение школ Мистерий.

Одна важная вещь, которую нам следует все время стремиться избегать, – это считать себя субъектом, а солнечную систему объектом; иными словами, рассматривать себя и солнечную систему или планету, на которой мы можем в любое время проходить одну из фаз нашего эонами длящегося цикла жизней, в качестве отдельных и различно существующих сущностей. Поистине, человек сверху донизу своей конституции является неотъемлемой частью вселенной. Его витальность не только почерпнута из вселенной, которая его окружает и от которой он получает дальнейшие приращения «жизни», но чтобы жить и эволюционировать, он должен вернуть части своей витальности в источник, из которого он ее получил.

Эти циркуляции в космосе так же полностью активны во внутренних мирах, как и на нашем видимом плане солнечной системы. Они есть те невидимые, но очень реальные пути, по которым следуют сонмы сущностей, как до физического существования, так и после. В древней литературе можно встретить упоминания о «пути богов», «пути предков», «пути дэв», и можно справедливо добавить «пути элементалов», «пути дхьян-коганов» – на самом деле, пути любого семейства или группы сущностей. Они есть также и пути, по которым следуют мертвые или те, кто вновь возвращаются к перевоплощению. Еврейская каббала, например, описывает эти циркуляции одним словом *гилгулим* [gilgūlīm], которое означает круговороты или вращения как эго в их посмертных странствиях, так и путей, по которым они вращаются.

Если бы мы могли представить, что течет от звезды к звезде и от звезды к нашей солнечной системе и обратно и что проходит через всю нашу солнечную систему после того, как придет к нам от звезд, мы бы знали всю историю происхождения, природы и судьбы не только самой солнечной системы, но и всех ее обитателей. И обитатели эти различного рода, не только планеты и люди, не только кометы и астероиды, но огромные, поистине, бесчисленные сонмы живых сущностей всех степеней развития, от жизне-атома до богов.

Резюмируем: циркуляции космоса есть духовно-магнетические пути солнечной системы и состоят из рек жизней; и каждое человеческое существо представляет собой одну из этих «жизней» в определенной реке или жизненной волне, к которой он, в силу своей кармической судьбы, принадлежит на некоторое время. Именно потому, что человек как индивид, а в совокупности как человеческая иерархия является неотъемлемой частью одной из этих рек жизней, он должен будет в течение внешних кругов не только пройти от планеты к планете священных семи, известных древним, но подобным же образом, из-за несущегося по этим циркуляциям потока, раньше или позже вступить в солнце – и со временем покинуть его в своем обратном странствии через солнечную систему, проходя сквозь различные священные планеты в должной серийной последовательности. Так, великими учителями сказано, что солнце есть величественное бьющееся сердце и вечно активное сознание солнечной системы, чьи регулярные и периодические пульсации никогда не прекращаются в течение долгих веков солнечной манвантары.

КАУЗАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЦИКЛОВ

ДОКТРИНА циклов – одна из самых важных во всем космическом диапазоне эзотерической философии, поскольку повторяющееся или ритмичное действие является основным в природе. Собственно говоря, каждое существо и каждая вещь, что существует, есть проявление ритмичной пульсации: мы не только дети циклов бóльших, чем мы сами, но фактически внутри нашего собственного существа воплощаются циклы, так как мы цикличны во всех своих жизненных процессах. То же правило применимо с той же силой к любой сущности в беспредельной Бесконечности, будь то галактика или атом.

Мы воспринимаем циклы посредством повторений движущихся существ и вещей в нашем мире и заблуждаемся, полагая, что эти повторения вызваны некой неосязаемой сущностью, названной временем, тогда как в реальности они вызваны циклическими движениями тел или сознания сущностей. Вращения планет вокруг солнца служат тому примером; они не *вызваны* временем. Именно сами движущиеся сущности создают у нас иллюзию времени, в силу нашего несовершенного понимания их действий в Продолжительности. Как гласит одна из станц книги Дзян: «Времени не было, ибо оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности» – потому что движущихся вещей больше не было.

Человеческое существо есть цикл; атом есть цикл – в этом специальном смысле. Мы говорим, что солнце встает утром и заходит вечером и называем это циклом, днем. Иллюзия времени, создаваемая движущимся объектом, – в данном случае нашей землей – дает нам представление, что день порожден абсолютной сущностью, называемой Временем или является неотъемлемой частью такой отдельной сущности.

Сами циклы не порождены временем как меньшие составные части времени. Где нет пространства, там нет времени; где нет времени, там нет пространства. Пространство есть субстанциональная сущность в оккультизме и одним из его майявических свойств является то, что мы называем временем. Так как Пространство является вечносущим, оно есть причина времени-майи. Это не означает, что времени не существует, но нет абсолютной сущности, называемой Временем, отдельно от сущего, также нет его и там, где нет существ, чтобы его воспринять.

Все различные и разнообразные явления бесконечно малых миров физической химии; все движения природы везде и всюду, даже астрономические и метеорологические явления, такие как бури, периоды засухи, электромагнитные вспышки, например, полярные сияния; периодические эпидемии болезней – все они ритмичны, поскольку цикличны. Пульсация крови в человеческом теле и биение сердца обнаруживают циклы так же полно, как и период солнечных пятен или период прецессии равноденствий или вращения рек жизней вдоль циркуляционных путей вселенной. Нескончаемая череда манвантар и пралай, будь то меньших или больших, кругов и обскураций, etc. – все циклично.

Что во вселенском Бытии приводит в движение различные циклические процессы, которые составляют движения миров? *Причины* этих взаимосвязанных циклов можно обнаружить в том факте, что сама свабхава космической жизни является пульсирующей, ритмичной°. Тем не менее, прямое утверждение, что космическая жизнь пульсирует на протяжении вечности, будет неполным, если мы не добавим, что такая ритмично вибрационная активность есть воплощенное проявление движения космического разума.

Сама же космическая жизнь, с точки зрения структуры, может рассматриваться лишь как непостижимо огромная совокупность всех меньших существ и вещей, причем каждая такая входящая в нее сущность или вещь является сама по себе, в своем естестве, капелькой космической жизни и разума и потому воплощает в себе свою собственную относительную часть всех космических сил и способностей. Таким образом, мы имеем вибрационные и ритмичные движения космической жизни, *плюс* все другие взаимосвязанные циклы ее неисчислимых сонмов сущностей, каждая сама по себе циклической природы. Мы имеем циклы внутри циклов: циклы внутри других, еще бóльших циклов; или, наоборот, циклы все возрастающей вибрационной частоты, переходящие в бесконечно малые.

Отсюда видно, что каждый цикл есть жизненное движение биения сердца и, следовательно, разума некоего космического, субкосмического или инфракосмического существа или сущности. Вращение галактики есть выражение ритмичных жизненных пульсаций галактического иерарха на всех его планах бытия и проявляющееся, астрономически выражаясь, на физическом плане как циклические вращения галактического тела. Точно так же и в мире чрезвычайно малых величин, например, вращения электронных тел в атоме.

Итак, циклы, независимо от шкалы или величины или иерархического плана, есть проявления пульсаций жизни и разума иерархических сонмов – паутины взаимосмешивающихся миров – которые не только наполняют собой пространство, но и *есть* само пространство. Словом, циклы есть врожденные ритмы жизни.

° См. второе фундаментальное положение в *Тайной Доктрине*, I, 51-52.

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

НЕКОТОРЫЕ УЧЕНИКИ, прочитав *Тайную Доктрину*, потратили годы, стараясь применить данные там цифровые ключи, чтобы вычислить точную длительность различного рода Дней и Ночей Брамы. Возможно, в таких занятиях мало вреда, тем не менее, можно потратить массу ценного времени на такого рода теоретизирование. Если дать последние ключи, умный математик мог бы вплотную приблизиться к правильным периодам времени и применить их, чтобы определить, когда произойдет какое-либо кармическое событие. Но, ввиду крайне несовершенной нравственной эволюции человечества, такое знание было бы полно опасности. Предположим, человек смог бы вычислить, что с ним произойдет на следующей неделе, в следующем месяце или на следующий год. Вполне вероятно, он сразу же начнет создавать для себя новую и плохую карму, стараясь предотвратить осуществление возмездия и, таким образом, вовлечет себя в новую кармическую паутину, чрезвычайно опасную не только для его моральной устойчивости, но даже для его умственного равновесия. К счастью, эта ветвь эзотерической философии веками была тщательно окутана тайной.

Тем не менее, хорошо бы нам осознать, что вся природа, как мудро учил Пифагор, построена на числовых соотношениях, гармонично взаимодействующих в жестких математических связях. Вот почему никогда не предпринималась попытка завуалировать общее учение и даже в некоторых случаях были выданы подлинные периоды времени. Например, в *Тайной Доктрине*, том II, стр. 88-90, мы имеем Век Брамы, называемый махакальпой, который исчисляется в 311,040,000,000,000 лет, а один День Брамы – в 4,320,000,000 лет, с Ночью той же продолжительности; так что такой совокупный период День-Ночь равен 8,640,000,000 годам. Кроме того, четыре юги, образующие собой махаюгу, в сумме составляют 4,320,000 лет, а полный период манвантары – 308,448,000 лет.

При изучении массы цифр, данных Е.П.Б., трудно понять, какая именно манвантара или День (или какая пралайя или Ночь) имеется в виду. Существуют манвантары всей солнечной системы, а также планетной цепи; существуют и меньшие манвантары, каждая из которых есть царствование одного Ману. Часто используются термины, которые имеют различное применение. Например, термин «солнечная система» может относиться к нашей собственной планетной цепи и ее эволюции. Так, семь кругов нашей земной цепи могут быть названы одной солнечной манвантарой *для нашей земной цепи*, но солнце будет столь же полно жизни, как и всегда. Когда происходят семь полных воплощений нашей планетной цепи, то это солнечная манвантара для нашей цепи; ибо, когда снова начнется новая манвантара для нашей цепи, *новое солнце* будет озарять эту цепь или, с точки зрения нашего земного глобуса, мы увидим именно солнце следующего, более высокого космического плана солнечной цепи, на котором тогда начнет проявляться наш глобус D.

Круг цепи есть прохождение жизненных волн или семейств монад от высочайшего глобуса через все глобусы один раз. (Когда круг цепи проходит через любой один глобус, мы называем его кругом глобуса). Когда семь таких кругов цепи завершены, это есть День Брамы или манвантара планетной цепи. Семь этих Дней Брамы составляют солнечную манвантару для этой цепи, так как, если взять, например, наш глобус земля, в конце семи таких планетных Дней семь подпланов космического плана, на котором находится наш глобус земля, будут пройдены и каждый опыт будет в них обретен. Затем, чтобы начать свою новую солнечную манвантару, вся цепь внутри нашего солнечного Брахманды начнет свою эволюцию на высших планах. И, следовательно, появится новое солнце.

Для пользы тех, кто может заинтересоваться числовыми соотношениями: «полный период одной *Манвантары*», упомянутый Е.П.Б.° как составляющий 308,448,000 лет, относится в *этом употреблении* слова к половине круга цепи, что есть общее время, требующееся жизненной волне, чтобы пройти от первого глобуса (скажем, глобуса A) цепи к глобусу D, нашей земле. Тот же период времени требуется, чтобы пройти от срединной точки нашего глобуса земля, скажем, к глобусу G; так что один круг цепи займет примерно 616,896,000 лет. Так как в общем учении о кругах они даны в количестве семи, то, умножив последнюю сумму на 7, получим цифру, близкую к 4,320,000,000 лет, что есть одна *полная* манвантара цепи или один День Брамы, причем Брама в данном случае является Брамой планетной цепи. Разница между этим грубым подсчетом и полным периодом в 4,320,000,000 обусловлена тем, что были опущены сандхья (сумерки).

К тому же, когда планетная цепь закончила свою манвантару, наступает период отдыха или Ночь равной продолжительности – 4,320,000,000 лет. Вдобавок, космическая махакальпа – здесь означает кальпу нашей солнечной системы, или ее полную манвантару, или один Год Брамы – состоит из 360 Дней солнечного Брамы, которые есть Дни планетной цепи, как указано выше. Так как полный период солнечной махакальпы (Жизни Брамы) состоит из ста Лет солнечного Брамы, то последняя цифра должна быть умножена на сто и мы, таким образом, получаем 311,040,000,000,000.

Прошло приблизительно 320,000,000 лет со времени первых геологических осадочных отложений на нашей земле в начале этого четвертого круга и это лишь немногим больше «полного периода одной

° *Тайная Доктрина*, II, 89

Манвантары», который составляет, согласно Е.П.Б., 308,448,000 лет, что есть иной способ сказать «манвантары» нашего четвертого круга, начатой Вайвасвата Ману, Коренным Ману этого круга°.

Факт повторяющихся аналогий в природе – главный ключ в вычислениях, касающихся всех этих периодов времени. Только потому, что малое отражает в своей структуре и в своей судьбе все, что является структурой и судьбой великого, те же общие математические правила применяются как к микрокосму – что бы это ни было, – так и к макрокосму, например, солнечной системе.

Здесь также стоит отметить, что в эзотерическом году 360 дней, равных 360˚ зодиака, будь то знаков или созвездий; и в прошлом периоде солнечной системы наш земной год фактически длился 360 дней. С тех пор, в силу ряда космических взаимосвязанных причин, под управлением фохатических магнетизмов зодиакальных созвездий, скорость вращения земли несколько увеличилась, так что в настоящем году приблизительно 365 дней с четвертью. Это ускорение сейчас достигло, возможно, своего максимума, в каковом случае вращение земли будет опять потихоньку замедляться и со временем пройдет среднюю точку в 360 дней, так что в году тогда будет немногим меньше 360 дней, возможно, всего лишь 354. Когда будет достигнут этот минимальный период, вращение земли опять немного ускорится и со временем пройдет среднюю точку в 360 дней, пока опять не достигнет своего максимума. Таким образом, в течение манвантары планетной цепи среднегодовой период вращения составляет 360 дней.

Вот почему 360 дней признаны в оккультизме стандартным годом; и многие образованные народы, такие как вавилоняне, египтяне и индусы, славившиеся в древности своими астрономическими вычислениями, использовали период в 360 дней для своих вычислений длительности года. Об этом свидетельствует, в случае индусов, отрывок из очень древнего астрономического труда *Сурья-Сиддханта*[10] (I, 12, 13), в котором сначала упоминается стандартный оккультный год в 360 дней, а потом говорится, что год состоит из 365 с четвертью дней, более или менее.

Современные ученые и математики приписывают древним вавилонянам наше нынешнее деление круга на 360˚, причем каждый градус подразделен на 60′, хотя та же практика была столь же известна в древней Индии, как и в Египте и в других местах. Почему? Да просто из-за обширных знаний в оккультной астрономии и астрологии в архаических школах Мистерий, где «стандартный» год обычно применялся для тайных вычислений, а также служил основой для гражданских и экономических расчетов.

° Если читатель проанализирует различные места в *Тайной Доктрине* относительно царствований различных Ману нашей планетной цепи применительно к временным периодам семи кругов, он будет лучше понимать эти числовые намеки. В частности, см. том II, стр. 893-901, а также стр. 384-387.

ЧТО ПРОИСХОДИТ внутри расы есть лишь копия того, что происходит в бóльших масштабах везде. Любая планета, солнце или вселенная имеет свои собственные четыре периода продолжительности и величины, соответствующие его/ее жизненному циклу. В индусской космогонии они называются югами, длительность каждой зависит от масштаба ее дуги, будь то юга человека или солнца.

То, как великие циклы в эволюции коренной расы повторяются в малом – чрезвычайно сложный вопрос. Общее правило гласит, что малое повторяет великое, что меньшие юги не только входят в бóльшие юги, но повторяют их на своем собственном уровне. Например, наша нынешняя пятая коренная раса, рассматриваемая в целом со всеми ее меньшими подрасами, находится сейчас в своей кали юге, которая началась более пяти тысяч лет назад со смертью Кришны и будет продолжаться еще приблизительно 427,000 лет.

Далее, некоторые из меньших циклов или юг этой пятой коренной расы будут восходить, а некоторые нисходить, тем не менее, все они взаимодействуют друг с другом и подчиняются великой кали юге коренной расы. Так, меньшая юга или раса может быть в своей юности и подниматься к своему расцвету, тем не менее, так как она входит в общую кали югу, она будет подвержена общему упадку основной кали юги.

Каждый меньший цикл, великий или малый, внутри коренной расы является, в свою очередь, семеричным и, следовательно, имеет свою собственную меньшую кали югу, и ее числовые соотношения приблизительно те же. Как великая кали юга длится 432,000 лет, так меньшая может длиться только 432 года, или 4320, или даже 43,200. Индусская или арийская раса, которая была одной из самых первых подрас нашей пятой коренной расы, пребывает сейчас в своей собственной расовой кали юге, помимо того, что находится в более длительной кали юге коренной расы. Но она старается подняться снова и сделает это в будущем. В меньшем масштабе, Испания находится в своей краткой кали юге, как и Португалия. Италия только что закончила свою краткую кали югу и начинает подниматься снова.

К сожалению, поскольку наша пятая коренная раса является весьма материалистической, глубоко погрязшей в материи, ввиду нашего четвертого круга, эти подъемы происходят, главным образом, по линии материализма. Более того, европейский общий ствол рас, который мы можем назвать европейской субрасой или, возможно, родственной расой, неуклонно подымается со времени падения Римской Империи и продолжит подыматься, наряду с различными меньшими ударами, падениями и опять подъемами, приблизительно еще шесть или семь или, возможно, восемь тысяч лет. А затем начнется стремительное нисхождение, пока не будет достигнута ее кали юга, малая кали юга, когда произойдет великая европейская природная катастрофа. Это случится приблизительно через шестнадцать - восемнадцать тысяч лет. В этот период Британские острова уйдут под воду. Бóльшая часть Франции будет затоплена, также Голландия, часть Испании, значительная часть Италии и другие места. Конечно, все это произойдет не за одну ночь, поскольку будут предвестники, такие как медленное погружение берегов, большие землетрясения, etc.

Главное же состоит в том, что хотя пятая коренная раса в целом находится в своей кали юге, начавшейся около пяти тысяч лет назад, ее субрасы могут восходить или нисходить, каждая в соответствии со своими собственными временными периодами; и в каждой такой субрасе есть своя меньшая кали юга, которая повторяет великую и соотносится с полной длительностью любой такой малой расы так же, как великая кали юга соотносится с коренной расой.

Еще одним санскритским названием для обозначения юги или цикла является кала-чакра, колесо времени. Как вращается колесо, так вращаются и четыре юги, четыре колеса времени, следуя числовым соотношениям 4, 3, 2 и периоду паузы; затем опять 4, 3, 2, пауза и так далее на протяжении манвантар. Те же относительные числовые соотношения преобладают во всех отделах природы. Например, манвантара глобуса может быть подразделена на периоды, находящиеся друг с другом в соотношении 4, 3, 2, пауза или один, что составляет 10; и их можно назвать сатья югой, трета югой, двапара югой и кали югой манвантары глобуса, причем каждая со своим периодом отдыха или санкхьи°.

Используя тот же принцип повторных действий в природе, полный круг, проходящий через все глобусы, может рассматриваться как период времени, который подразделяется на те же относительные числовые части. Так что мы можем сказать, что четыре юги применимы к любому единичному периоду в потоке времени: к планетарному кругу, глобусному кругу, коренной расе или даже к периоду человеческой жизни.

Поясним: человек не находится в своей кали-юге, будучи в преклонном возрасте. Его кали-юга достигается в самой активной части жизни, в среднем возрасте, когда он полон *физических* сил, но все еще младенец, что касается его высших сил. Однако этот факт не относится к ранним коренным расам, поскольку они находились на нисходящей дуге и достигали своей кали-юги в старости. Так как мы прошли низшую точку в своей эволюции и начали восходить, наша внутренняя природа развилась достаточно, чтобы сделать наши более поздние годы, после нашего индивидуального периода кали-юги, временем расцвета и реализации. Мы больше уже не умираем в расцвете нашего физического возраста, как ранние атланты и лемурийцы. Мы живем

° Ср. Occult Glossary, стр.184-185.

и после расцвета физической активности, становясь с годами мягче и внутренне богаче, что несет с собою старость. В течение шестой и седьмой коренных рас, и это довольно любопытно, наша кали-юга будет совпадать в нашей жизни с точкой расцвета внутренних сил, но тогда уже мы будем обладать относительной полнотой *всех* наших сил.

Применяя эти юги или временные циклы к коренным расам: каждая коренная раса имеет свою сатья югу, за которой следует трета, двапара и кали юги. Затем наступает сандхья или период отдыха, точка соединения, после чего рождается новая раса. Проявляются семена следующей новой коренной расы; но старая коренная раса продолжает существовать, хотя уже больше не господствует на земле. Это происходит потому, что с началом сатья юги следующей коренной расы все более сильные, более продвинутые эго расы, находящейся тогда в своей кали юге, воплощаются в новой расе; тогда как тела вырождающейся расы предоставляются менее развитым эго, которые в них вступают. Так как эти тела старой расы продолжают жить и размножаться на протяжении нескольких последующих веков, в них вступают эго все меньшей и меньшей степени эволюционного продвижения, пока, наконец, эти тела, вследствие медленной деградации, не станут обителью наименее развитых эго человечества. Но умирающая коренная раса продолжает существовать, пока следующая коренная раса не достигнет своей кали юги.

И в этом – ключ к числовым периодам, как они представлены в брахманических вычислениях. Коренной расе требуются четыре юги или 4,320,000 лет для достижения своего роста и физического расцвета. Последняя десятая часть этого периода есть ее кали юга. Затем нарождается новая раса; точно так же в меньшем масштабе семена шестой подрасы нашей нынешней пятой коренной расы уже появляются в обеих Америках, где сейчас закладываются и семена будущей шестой коренной расы, которая начинается сейчас в *нашей* кали юге, но пока еще представляет собой лишь намек на то, какой она будет. Когда наша кали юга достигнет своего конца, приблизительно через 427,000 лет, семена шестой коренной расы будут тогда довольно многочисленны. Между тем наша пятая коренная раса будет продолжать существовать в качестве тел для низших эго, пока эта серия *тел*, не *эго*, вырождаясь вплоть до своего конца, не станет, наконец, носителями лишь наименее развитых эго человечества. Из этого видно, что коренной расе на этом глобусе в течение этого четвертого круга, в прошлом и до настоящего времени, требуется около 8,640,000 лет для своего существования, от семян и до исчезновения, хотя только половина этого времени – махаюга или четыре юги, насчитывающие 4, 320,000 лет – могут быть справедливо названы зенитом этой коренной расы. Остальные 4,320,000 представляют собой период ее вымирания.

Так как каждая коренная раса начинается приблизительно в срединном периоде своей материнской коренной расы, наша пятая коренная раса зародилась в кали югу четвертой. Шестая коренная раса, которая придет нам на смену, зародится в нашу кали югу, в которую мы сейчас вступаем. Когда раса только начинается, ее предвестники малочисленны; они странные люди и рассматриваются почти как аномалии природы. Постепенно они окажутся в большинстве, то есть, когда окрепнет их коренная раса. Именно *эго* составляют коренные расы и эго, поистине, составляют юги. Что происходит в великом, повторяется в малом: коренная раса есть лишь аналогия, повторение круга, даже целой солнечной манвантары. И жизнь человека точно так же: она – аналогия солнечной манвантары, круга, глобусной манвантары, а также коренной расы.

Следовательно, коренная раса, от семени и до смерти, с начала лемурийской или третьей коренной расы существует восемь-девять миллионов лет. Если считать в югах, то это будет 8,640,000 лет, но только половина этого периода или махаюга может быть справедливо названа коренной расой – как зарождающаяся, развивающаяся и зрелая сущность. Как отмечалось ранее, оставшаяся или вторая махаюга есть ее медленное исчезновение, потому что раса становится в качестве физических тел вместилищем эго все более снижающегося уровня эволюционного продвижения. Таким образом, сегодня среди нас есть атланты, но эго, обитающие в этих выродившихся «атлантовых телах» гораздо ниже лучших представителей атлантов во времена расцвета Атлантиды. Среди нас есть даже немного древних лемурийцев – жалкие остатки некогда чудесных предков, поскольку Лемурия была величественной расой и континентом в свое время. Эти немногие «лемурийские тела», все еще существующие, – названные так из-за своего прямого лемурийского происхождения, – предоставляют носителей низшему представителям человечества. Но эти низшие эго – не потерянные души. Они сейчас просто наименее развитые из человеческих эго и потому плетутся позади нас. Каждая коренная раса содержит в себе те же эго, которые развивались в предыдущей коренной расе.

Возвращаясь опять к жизненным циклам коренных рас применительно к югам: лемурийцы и атланты, как правило, умирали быстро, когда их тела, их жизни достигали то, что мы назвали бы сейчас периодом человеческой кали юги. Это происходило потому, что их высший интеллект и духовность не были еще достаточно развиты. Иными словами, эти ранние расы умирали молодыми, потому что у них не было предчувствия внутренне богатой старости.

Мы прошли в эволюции стадию, которая была столь примечательной во времена атлантов; и находясь в пятой коренной расе и на восходящей дуге, мы медленно переходим к эволюционным стадиям сознания, где высший интеллект и духовность становятся все сильнее с каждой сотней тысяч лет, делая вторую половину жизни с течением времени все более исполненной понимания и чувства.

С началом пятой коренной расы начала развиваться вторая половина жизни человека. Когда-нибудь старость станет временем, когда человек будет находиться в расцвете своих сил, физических, интеллектуальных и духовных. Это будет время, когда детство и юность пропорционально сократятся, потому что человек достигнет сознательного функционирования способностей гораздо быстрее, чем сейчас. Этот

процесс будет длиться веками, так что когда мы достигнем седьмой коренной расы на этой земле в этом четвертом круге, вторая половина жизни будет рассматриваться как единственная пора, в которой стоит жить. Тела тогда будут более сильными, более гибкими, весьма отличными от нынешних в некоторых отношениях: более жизненными, с большей сопротивляемостью, тем не менее, более эфирными. В те далекие времена человеческое тело перед смертью будет сильнее, чем в юности.

Хотя атланты умирали в том возрасте, который мы считаем поздней юностью или ранним средним возрастом, они жили гораздо дольше нас. С течением времени дети начнут постоянно рождаться с более развитыми внутренними способностями, а также с более развитым телом, хотя и не обязательно большим физически. В прошлом именно *тела* занимали бóльшую часть человеческой жизни. С нами все начинает принимать другой оборот. Именно *внутренний человек* – разум, духовность – будет проявляться все больше и больше.

Мы живем в очень интересный век. Не думаю, что в зафиксированных анналах, открытых для нас в настоящее время, когда-либо упоминалась эпоха, в которую изучающие древнюю мудрость имели возможности, доступные сейчас.

Многое было сказано о нашем черном веке, кали юге, но именно это напряжение душевных и физических сил открывает наши сердца и срывает покровы с нашего ума. Это – Железный Век, тяжелый, жесткий цикл, где все идет напряженно и где все трудно, но век, в котором можно достичь духовного и интеллектуального продвижения очень быстро. В Золотом Веке, так называемом Веке Сатурна, эре человеческой невинности, все шло гладко и вся природа сотрудничала, чтобы сделать жизнь прекрасной и приятной; и что-то в нашем сердце жаждет к этому вернуться. Но это не то, к чему стремится эволюционирующее эго.

Странный парадокс: самая трудная и самая жестокая из всех юг есть та, в которой можно достичь быстрейшего продвижения. Это время возможностей, время выбора, когда самые продвинутые эго станут семенами следующей великой коренной расы. Так родится сатья юга новой расы из кали юги старой, а в далеком будущем будут еще более великие явления, чем в прошлом. Снова жизни людей будут созвучны вдохновению вселенского сострадания и мудрости, и архаические учения о свете, изливающегося из сердца духовного солнца, которым является каждый человек в сокровенной тайне своего существа, вновь станут самым ценным наследием человеческой расы.

V

ИЕРАРХИИ И ДОКТРИНА ЭМАНАЦИЙ

Иерархии и Доктрина Эманаций

Из Паранирваны в Манвантару / 94
Космический Дух на Протяжении Пралайи и Манвантары / 96
Три Логоса / 99
Фохат, Динамическая Энергия Космической Идеации / 102
Об Эонах Гностиков / 104
Доктрина Свабхавы / 107
Звук, Цвет и Число / 110
Архитекторы и Строители / 113
Липики / 117

ИЗ ПАРАНИРВАНЫ В МАНВАНТАРУ

> Это есть ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ, вечная, невидимая и в то же время Вездесущая, без начала и конца, но периодичная в своих регулярных проявлениях, между которыми царствует мрак тайны Небытия; бессознательное, вместе с тем Абсолютное Сознание; непостижимая, тем не менее, единая самосущая реальность; истинно, «хаос для чувств, Космос для разума». На эзотерическом языке ее единое абсолютное свойство, – которое есть ОНА САМА, – вечное, непрекращающееся Движение, называется «Великим Дыханием», являющим собой непрестанное движение вселенной в смысле беспредельного, вечносущего ПРОСТРАНСТВА. То, что лишено движения, не может быть Божественным. Но фактически и в действительности нет ничего абсолютно неподвижного во вселенской душе.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 36

ВСЁ, КАЖДОЕ существо или сущность в многочисленных иерархиях, наполняющих собой Пространство, является живым, более или менее сознательным или самосознательным; и это действительно так, от супербога, через все промежуточные иерархические области бытия, до составных частей атома. Всё имеет сторону сознания и сторону носителя; и оба, как пребывающий внутри дух, так и его носитель, есть единое сложное целое. Совершенно верно, что существует механика, будь то в космосе или на бесконечно малой шкале, преобладающей в строении атомических структур, и все же за механизмом стоят живые духовные разумы, механики. Как пишет Е.П.Б.:

> Оккультист видит в проявлении каждой силы в Природе действие качества или особого свойства ее ноумена; и этот *ноумен* есть определенная и разумная Индивидуальность *по другую сторону проявленной механической Вселенной* °.

Большинство из нас, однако, проводят слишком существенное различие между этими двумя аспектами структуры космической жизни и это понятно, так как, безусловно, существует огромная разница между машиной и человеком, который ее ведет. Но во вселенной не существует такого резкого различия в пространстве и времени между духовным механиком и механизмом, который есть носитель его проявления. Именно здесь кроется ошибка, приведшая к появлению материалистических философий и тем религиям, которые учат экстракосмическому Богу, действующему на материю как на свое творение. Но экстракосмических богов не существует нигде. Что бы ни одухотворяло и ни оживотворяло вселенную или любой составляющий ее фактор, пребывает в ней и действует через нее, точно так же, как дух, и разум, и психический аппарат человека составляют единое сложное целое, действующее через его астрально-витально-физическое тело.

Солнце, звезды и планеты – не только материальные оболочки, оживотворенные духовными сущностями, имеющими с ними лишь силовую связь. Они, как и человек, есть воплощение духа и разума, действующими совместно через свои эманации силы и субстанции, которые являются низшими частями конституции, заканчивающейся физическим телом. Каждое небесное тело в основе своей есть божественное существо, проявляющееся сейчас как звезда, или солнце, или планета.

Если мы поймем философскую концепцию эманации, мы получим ключ ко многим тайнам вселенной. Эманация означает истечение всех низших стадий иерархической структуры, которые мы называем космическими планами или сферами. Все это истечение происходит из центров космического сознания, и каждая такая космическая монада является в сущности своей богом, из естества которого эманируют покровы или одеяния, в которые он облекается. Эти одеяния есть множество существ и вещей, составляющих вселенную, которую мы видим. И по тому же правилу эманационного раскрытия возникают различные иерархические градации конституции любого индивидуального существа или сущности, от звезды до атома. Итак, в начале космической манвантары вселенная развертывается изнутри наружу, выявляя из себя субстанции, и силы, и сознания, *присущие ей самой*; таким же образом каждая иерархическая единица эманирует из Парабрамана.

Эволюция – лишь аспект эманационного раскрытия; как только начинается эманация, тотчас же начинает свой труд и эволюция. Если ограничить слово эманация процессом истечения из латентности в активное проявление, тогда и слово эволюция можно логически ограничить значением мгновенного начала развития или раскрытия внутренней способности и органа из предыдущих и латентных каузальных семян. Фактически оба термина настолько схожи, что трудно провести различие между ними.

Было бы ошибкой утверждать, что Парабраман, посредством воли и усилия собственного сознания, эманирует вселенную или любую иерархическую единицу; или же, по аналогии, что Беспредельность, посредством действия своей воли и жизни, раскрывает из себя вселенную или иерархию. Тогда бы мы приписали Парабраману или Беспредельности действие или действия, принадлежащие не Бесконечности, но уже проявленным сущностям, таким как космические или галактические монады. Парабраман никогда не действует, поскольку Парабраман есть абстракция. Действуют только сущности и существа; как Парабраман, так и Беспредельность есть лишь слова, означающие безграничное Пространство и безначальную и бесконечную Продолжительность.

° *Тайная Доктрина*, I, 612.

Каждая космическая сущность, приступающая к манвантарной активности, действует из сил и субстанций, присущих ей самой; выявляясь из своей паранирванической латентности, она начинает процесс своего эманационного раскрытия последовательными стадиями в целях эволюционного развития. Точно так же и с человеком: ни «бог», ни Беспредельность, ни Парабраман не вызывают перевоплощение человеческого существа; но именно пробуждение из латентности к активности внутренних сил и субстанций приводит, в конечном итоге, к облачению дэвачанской монады в ряд оболочек-носителей, заканчивающихся физическим телом.

Когда вселенная или любая другая сущность начинает свое эманационное раскрытие, переходя из пралаической паранирваны к манвантарной активности, то стадии постепенно «нисходят» в эфирные и, наконец, в материальные области окружающего пространства; но в своем нисхождении от духа к материи никогда высочайшее не спускается *непосредственно* через планы к низшим планам. Происходит следующее: сначала божество пробуждается из своего паранирванического отдыха и облекается в духовный покров, мулапракрити или прадхану, которая затем, через космические периоды времени, облекается в свой покров проявления; и этот последний набрасывает вокруг себя, отчасти из сил и субстанций, истекающих изнутри его ядра и отчасти посредством аккреций из окружающего пространства, еще один покров или одеяние. Этот процесс продолжается до тех пор, пока эманирующая и эволюционирующая сущность не достигает своей низшей или самой материальной стадии, которая для нее есть ее физическое тело, будь то солнца, человека или атома.

Эта мысль встречается в *Бхагавад-Гите* (гл. x), где Кришна говорит: «Я сотворил всю эту вселенную из частей самого себя и все же пребываю отдельно». Это означает, что божество из собственной лучезарности разума и жизни, своего «излишка жизни», облекается в одеяния различной степени нисходящей эфирности, достигая и образуя, наконец, одеяние физическое; тем не менее, божественная часть и духовная, интеллектуальная и высшая психическая части, остаются превыше и нетронутыми *как сущности*. Лучи из каждой части конституции нисходят в проявление, наполняя низшие космические планы жизнью, разумом и сознанием, подобающими каждому плану, таким образом сформированному.

Весь процесс эманационного раскрытия можно уподобить столпу света, чистому духу в его высших частях и физической материи в его низших, со всеми промежуточными стадиями все возрастающей субстанциональности. Когда достигается физический план, процесс нисхождения прекращается и сразу же начинается процесс восхождения или возвращения к духу, который для любой космической сущности есть великое *consummatum est*. Раскрытие есть дуга нисхождения, а свертывание – дуга восхождения.

Механика, естественно, участвует в эманации, но поскольку мы имеем дело с существами и вещами и их взаимоотношениями и взаимосвязями, такие механические аспекты есть всецело продукт внутренних и одухотворяющих сознаний. Иными словами, так как вселенная и все в ней является живым сверху донизу, космическая жизнь и разум или сознание есть *реальные* факторы и каузальные посредники в созидании, посредством эманации и эволюции, дивной тайны воплощенной вселенной и составляющих ее принципов.

Всемирная солнечная система, возникающая из своей паранирванической латентности, вновь рождается в манвантарное проявление *от собственной внутренне присущей и врожденной силы*. Она воспроизводит себя в пространствах галактического пространства как перевоплощение всего того, чем она была в своем последнем проявлении в них, плюс огромное накопление опыта, обретенного прежде. Это относится, как в частности, так и в целом, к перевоплощению любого индивидуального космического тела, такого как планетная цепь, глобус или же в меньшем масштабе к перевоплощению обитателя глобуса или даже атома.

Всё рождается изнутри и выявляется наружу, проходит через фазы своих манвантарных циклов и затем втягивается назад и исчезает из областей проявления или майи, переходя внутрь и вверх, к духу, где снова обретает свой нирванический покой.

Яйцо являет собой прекрасную аналогию: мало-помалу зародыш внутри пробуждается к деятельности; заключенный внутри цыпленок медленно развивает свою форму и, наконец, прорывается сквозь скорлупу. То же относится и к рождающейся вселенной; вот почему древние мудрецы Индостана и другие, такие как орфики архаичной Греции, говорили о космическом Яйце. Ни один зародыш в яйце не мог следовать регулярным последовательным стадиям развития, если зародыш этот не наполняли силы и субстанции, эманирующие из него самого, что в действительности означает их истечение из невидимых сфер наружу, в нашу видимую сферу, и создание, таким образом, воплощенной сущности.

Суть этого учения об эманации в том, что все существа или сущности на высших планах развития едины и потому фактически *идентифицируются* с покровами, которые они излучают из себя и которые, таким образом, образуют их тела. Например, Браман и прадхана – едины, их не двое; слова эти просто означают два аспекта сущности, раскрывающейся в эманационном развитии. Браман есть сторона сознания; прадхана – окружающий его покров витальной субстанции, и эта витальная субстанция есть, поистине, вещество разума, духа или сознания, которым окутывает себя монада. На физическом плане даже наши тела есть мы сами, очень несовершенные образы нашего внутреннего существа (и часто чертовская досада для наших высших частей) и все же мы сами в своих грубейших аспектах. Но ядро наше, монада, есть наше истинное Я; и все эти наши тела, будь то физические, астральные или манасические, – с которыми от вечности мы кармически связаны, – представляют собой группы жизне-атомов, которым мы дали рождение и в которые мы облекаемся.

КОСМИЧЕСКИЙ ДУХ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРАЛАЙИ И МАНВАНТАРЫ

МЫ ПРИСТУПАЕМ СЕЙЧАС к довольно трудной теме, касающейся природы космического существа в состоянии махапралайи, предшествующей пробуждению в нем деятельности фохата и последующему началу его эволюционного развития в полностью проявленный космос или вселенную.

Читая нижеследующие отрывки из *Тайной Доктрины*, мы должны иметь в виду, что они относятся к индивидуальной вселенной и никогда к Бесконечности, рассматриваемой в состоянии махапралайи, поскольку это было бы философским абсурдом. Бесконечность не имеет ни манвантары, ни пралайи по той простой причине, что периоды божественного или духовного отдыха и периоды проявленной эволюционной активности относятся исключительно к *ограниченным частям Бесконечности* и, следовательно, к вселенным, будь они чрезвычайно большой протяженности, например, группа галактик, или меньшие космические единицы. И лишь индивидуальным космическим единицам можем мы приписывать периоды времени, такие как манвантары и пралайи.

Манвантарный импульс начинается с пробуждения Космической Идеации («Вселенского Разума») одновременно и параллельно с первичным выявлением Космической Субстанции – последняя есть манвантарный носитель первой – из недифференцированного *пралаического* состояния. Затем абсолютная мудрость отражается в своей Идеации; что приводит, посредством трансцендентного процесса, превосходящего человеческое Сознание и непостижимого им, к появлению Космической Энергии (*Фохата*). Вибрируя в лоне инертной Субстанции, Фохат побуждает ее к деятельности и руководит ее первичными дифференциациями на всех Семи планах Космического Сознания. . . .

Сказано, что Космическая Идеация не существует в периоды Пралайи по той простой причине, что нет никого и ничего, что могло бы воспринять ее воздействие.

– I, 405

Свет есть материя, а ТЬМА – чистый Дух.

– I, 117

Луч «Вечной Тьмы» становится после своего исхождения лучом блистающего света или жизни и пронзает «Зародыш» – точку в Мировом Яйце, представляющую материю в ее абстрактном смысле. . . . ноумен вечной и нерушимой материи.

– I, 103

Изначальная Субстанция еще не перешла из своей предкосмической латентности в дифференцированную объективность или даже не стала (пока что для человека) невидимым Протилом Науки. Но когда час пробил и она становится восприимчивой к Фохатическим отпечаткам Божественной Мысли (Логоса или же мужского аспекта Анима Мунди, Алайи), сердце ее раскрывается.

– I, 104

Свабхават, «Пластическая Субстанция», наполняющая собой Вселенную, есть корень всего сущего.

– I, 107

«Лученосное естество сворачивается и распространяется в глубинах» Пространства.

– I, 113

КОРЕНЬ ОСТАЕТСЯ, СВЕТ ОСТАЕТСЯ, СГУСТКИ ОСТАЮТСЯ И ВСЕ ЖЕ ОЕАОНОО ЕДИН.

– I, 115

«Свет» есть тот же Вездесущий Духовный Луч, который проник и оплодотворил Божественной Яйцо, пробуждая космическую материю к началу длительной серии дифференциаций. Сгустки есть первичная дифференциация и, вероятно, относятся также к той космической материи, которая предположительно является началом «Млечного Пути» – материи, которую мы знаем. Эта «материя», которая, согласно откровениям, полученным от первоначальных Дхьяни-Будд, пребывает на протяжении периодического сна Вселенной в состоянии крайней разреженности, доступной лишь глазу совершенного Бодхисаттвы – эта материя, начальная и холодная, при первом пробуждении космического движения рассеивается в Пространстве; и, если смотреть с Земли, предстает в кластерах и комках, наподобие сгустков в жидком молоке. Они и есть семена будущих миров, «Звездное Вещество».

– I, 115-116.

ТОГДА СВАБХАВАТ ПОСЫЛАЕТ ФОХАТ ОТВЕРДИТЬ АТОМЫ. . . .

Именно посредством Фохата идеи Вселенского Разума запечатлеваются на материи.

– I, 133

Рассматриваемый в своей совокупности в эзотерической доктрине с точки зрения проявленной Божественной Мысли, он есть Воинства Высочайших Творцов – Дхьян Коганов. . . . При воздействии проявленной Мудрости или Махата, представленного этими бесчисленными центрами духовной Энергии в Космосе [Kosmos], отражение Всемирного Разума, который есть Космическая Идеация и разумная Сила, сопровождающая подобную идеацию, становится объективно Фохатом буддийского философа-эзотерика. Фохат, проходящий через все семь принципов АКАШИ, действует, как сказано выше, на проявленную субстанцию или Единый Элемент и, дифференцируя его на различные центры Энергии, приводит в действие закон Космической Эволюции, который, в соответствии с Идеацией Всемирного Разума, вызывает к жизни все разнообразные состояния бытия в проявленной Солнечной Системе.

– I, 158

Согласно одному из основных положений Эзотерической Космогонии, в течение Кальп (или эонов) жизни, ДВИЖЕНИЕ, которое в периоды Покоя «пульсирует и вибрирует в каждом дремлющем атоме» (Комментарий к книге Дзян), проявляет все возрастающую тенденцию к вращательному движению с первого пробуждения Космоса [Kosmos] к новому «Дню». «Божество становится ВИХРЕМ».

– I, 165

Эти отрывки и многие другие, схожие с ними, относятся к состоянию вселенной, когда она снова претворилась в свою высочайшую и первичную космическую элементную сущность во время махапралайи, а все миры исчезли из низших космических планов проявленной жизни. Вселенная свернулась внутрь и вверх к своему высочайшему духовному плану, где в состоянии паранирваны все сонмы проявленных существ, от сверхбогов через промежуточные области вниз до обычных жизне-атомов, проводят космические века во «сне» без сновидений, который, тем не менее, является напряженной духовной и сверхинтеллектуальной активностью, характерной для высочайших планов космической сущности.

Такое паранирваническое блаженство продолжается на протяжении «Семи Вечностей» – огромного периода времени-пространства, равного по длительности предшествующей махаманвантаре. Все проявление исчезает. Свертывание всех космических планов начинается с низшего плана, затем следует свертывание вышестоящего плана и этот процесс продолжается до тех пор, пока не достигнут, наконец, высший план, в который втягиваются все божественные монады прежних воинств эволюционирующих существ, покоящихся в паранирваническом сознании, свободном от любых покровов-одеяний сознательного низшего существования. Мы можем выразиться иначе, сказав, что аурическое яйцо вселенной или космоса втягивается в высочайший космический план или элемент космического Яйца, Махабрахманды.

Стоит обратить внимание на одну или две фундаментальные идеи архаической мудрости, относящиеся, скорее, к сущностному Бытию – не к манвантарному существованию – космического духа. Космический дух для своей собственной вселенной является одним-единственным на протяжении махапралайи, так как в этот период проявления не существует; или, как это прекрасно выражено в Станцах книги Дзян, Матерь покоится во сне без сновидений и в полном бессознательном сознании проявления на протяжении семи вечностей. Здесь вопрос рассматривается с точки зрения наших миров проявления, когда все сонмы галактического мира существуют проявленно в своих сбивающих с толку разветвлениях и дифференцированных разновидностях.

В реальности вся такая дифференциация есть своего рода смерть – нижний мир – для космических духов во вселенной; эта вселенная, тем не менее, действует и живет в своей собственной анима мунди; тогда как пралайя или махапралайя есть состояние, в котором духовно-интеллектуальная жизнь вселенной достигает своего пика, даже анима мунди исчезает, поскольку втягивается в космическую монаду.

Следуя тому же ходу мысли: в древнем Египте *высочайший* аспект бога Озириса называли темным богом, черным богом, что в действительности означало свет настолько чистый и яркий, что наш проявленный свет подобен его тени.

Отвечая на вопрос по этой теме: «’Великие Воды’ – те же, над которыми двигалась Тьма?» Е.П.Б. сказала:

В данном случае некорректно говорить, что Тьма «двигалась». Абсолютная Тьма или же Вечное Неведомое не может совершать действие, а движение *есть* действие. Даже в книге *Бытия* сказано, что Тьма *была* над бездною, но то, что двигалось над водами, было «Духом Божьим». Эзотерически это означает, что вначале, когда Бесконечность не имела формы, а Хаос или внешнее Пространство было еще пустым, лишь Тьма (т.е. *Калаханса Парабрахм*) *была*. Тогда, с первым излучением Зари, «Дух Божий» (после излучения Первого и Второго Логоса, Третий Логос или Нараян) начал двигаться над Великими Водами «Глуби». Следовательно, корректный, если не сказать ясный, вопрос должен звучать так: «Тождественны ли Великие Воды упомянутой Тьме?» Ответ тогда будет утвердительным. Калаханса имеет двоякое значение. Экзотерически именно Брама есть Лебедь, «Великая Птица», носитель, в котором Тьма предстает человеческому восприятию как свет и эта Вселеная. Но эзотерически сама Тьма, непостижимый Абсолют, является Источником, вначале излучения, называемого Первым Логосом, затем его отражения – Зари или Второго Логоса и, наконец, Брамы, проявленного Света или Третьего Логоса°.

Что касается проявленного света, то если бы не было вещей, отражающих этот свет, не могло бы существовать и освещения. Мы видим планеты на небе, потому что они перехватывают свет, но мы не видим сам свет, несущийся от солнца сквозь пространство. Должна быть дифференциация, т.е. объекты, чтобы вызвать видимый свет. Следовательно, свет, каким мы его знаем, намного уступает абсолютному сиянию

° *Протоколы Ложи Блаватской*, стр. 90-91 [Здесь и далее страницы указаны по оригинальному изданию. Прим. пер.]

В еврейско-христианской теологии и литературе космическое эманационное раскрытие представлено в виде Элохима, движущегося над «Водами» в первом стихе книги *Бытия*. *Элохим* в действительности является существительным множественного числа, означающим боги, хотя европейские теологи почти неизменно переводят его словом Бог – вводящий в заблуждение перевод, который скрывает, хотя и непреднамеренно, истину о том, что Элохим есть иерархия созидающих или демиургических космических духов, простирающаяся от высочайшего космического плана вниз, к низшим Элохимам физического плана. Этот еврейский термин соответствует тому, что в эзотерическом буддизме именуется иерархиями дхьян-коганов.

божественного духа, неописуемому и невидимому для человеческих существ. Свет есть на самом деле эманация духовной сущности, один из аспектов витальности бога – его психовитальный флюид.

Итак, мы видим, что манвантара есть своего рода смерть для космической монады, проявляющейся через затемняющие ее покровы анима мунди. Это своего рода депривация, погружение в майю космических грез; тогда как пралайя есть, поистине, дух вселенной, всецело бодрствующий на своем собственном плане, так как все втянулось внутрь него, и он свободно действует в своих невыразимо духовных областях.

Когда начинается эволюция или манвантара и кончается последний миг космической пралайи, происходит совершенно обратный процесс. В божественном сердце спящей вселенной пробуждается чисто абстрактное желание начать проявление – факт, повторяющийся по аналогии и в случае с человеком. Это желание проявления, – олицетворенное в древнегреческой философии Эросом и выраженное в Ведах фразой «Сначала в Нем возникло желание», – проявляется на высочайшем космическом плане как пробуждение божественной части фохата, направляемого божественным разумом «спящей» вселенной. Когда мы говорим о фохатическом пробуждении, то этим мы лишь хотим сказать, чтоо высочайшие классы дхьян-коганов начинают выходить из своей многовековой паранирваны, тем самым вызывая эволюционное развертывание космических элементов, по мере их неуклонного нисхождения через космические планы, пока, наконец, вновь не появится законченная структурная основа полностью выявленной вселенной.

В эзотерическом буддизме природа космического вещества или субстанции в паранирваническом отдыхе во время махапралайи называется свабхават – санскритское сложное слово, означающее не только само-сущность, но и само-раскрытие; она есть космическое вещество божественно-духовной природы, из которого выявляется вселенная. Свабхават, стало быть, является в сущности своей абстрактной космической субстанцией, но определенно витальной и духовно-интеллектуальной природы; и неважно, назовем ли мы ее космической матерью, утробой, или космической божественной сущностью природы, так как эти фразы – лишь различные способы описать, что собой представляет духовная сущность природы во время махапралайи.

Таким образом, мы видим, что импульс, пробуждающий спящую вселенной к новой махаманвантаре, направляется божественной мыслью вселенной, проявляющейся через свои божественные, духовные, интеллектуальные, а также свои сущностные магнетические энергии, которые в своей совокупности называются фохатом.

Когда эта божественная мысль пробуждается к деятельности, она эманирует лучи божественно-духовного разума, которые семеричны или даже двенадцатеричны, и они есть космические логосы. Эти космические логосы или то, что Е.П.Б. однажды назвала «Космическими Сынами Света», есть изначальные или высочайшие дхьян-коганы, из которых исходят, по мере эволюционного развертывания космических планов, их собственные дети-лучи или меньшие логосы – все эти меньшие иерархии дхьян-коганов являются светлой стороной вселенной, иначе называемые Иерархией Света.

Наконец, божественная мысль именуется в индусских философских трудах махатом, вселенским разумом, который соответствует в человеческой конституции манасу – лучу махата. Превыше даже махата мы должны представить себе еще более возвышенные сущности, чьи лучи в человеке мы называем буддхи и атман, а во вселенной, соответственно, махабуддхи или космическая буддхи и Параматман или Браман.

ВОЗМОЖНО, нет ни одного положения эзотерической философии, вокруг которого скопилось бы так много неясных мыслей, как вокруг учения о логосах. Слово логос, получившее широкое распространение в древнегреческой мистической мысли, было заимствовано ранними христианами, например, Иоанном, автором Четвертого Евангелия, и использовалось ими в собственном понимании значения этого слова. Логос первоначально означал разум, но в результате стал означать слово. Некоторые школы древнегреческой философии перенесли его в качестве фигуры речи на космические процессы: вначале был божественный разум, божественная мысль, которая, чтобы сообщить жизнь и разум внутри себя, нуждалась в носителе, «слове», чтобы перейти дальше. И слово было произведено функционированием божественного разума, так же как человеческая речь – функционированием человеческого разума или мысли.

Итак, каждая иерархия, иными словами, каждый план имеет своих трех Логосов: непроявленный, частично проявленный и проявленный или Первый, Второй и Третий Логос, хотя, поскольку вся вселенная сложена из иерархий, повторяющих друг друга на различных планах, то в любой вселенной существует почти неисчислимое количество меньших логосов в качестве их лучей.

Христиане заимствовали свою Святую Троицу, хотя и в несколько искаженной форме, из концепции о трех первозданных Логосах, рассматриваемых как триединство; и из той же концепции другие религиозные и философские системы древности почерпнули три индивида своих соответствующих троиц. Так, Первый Логос, названный Е.П.Б. Непроявленным Логосом, равнозначен пифагорейской космической монаде, Монас монадум [Monas monadum], пребывающей извечно в том, что для нас есть безмолвие и тьма, хотя это – абсолютный и совершенный свет мира. В архаичной индусской Тримурти он представлен Браманом, а в христианской системе – Отцом.

Этот Первый или Непроявленный Логос есть Изначальная Точка или Ветхий Деньми Каббалы; и с одной стороны, когда мы рассматриваем самую первую стадию в разворачивающейся драме эволюции, он есть первозданное семя, из которого исходит в проявление вся иерархия вселенной, воплощающая в себе все последующие иерархии. Такая эманационная эволюция происходит через Первого Логоса, облекающегося покровом духовного света, который одновременно является космическим разумом и космической жизнью, становящейся Вторым или проявленным-непроявленным Логосом и которому различные философские школы давали различные имена.

В древней пифагорейской мистической системе этот Второй Логос был космической Дуадой, почитавшейся женскою силой или покровом Первого Логоса или Монады монад, тогда как в греческой мифологии он упоминается как Гея, супруга или покров Урана или неба, Первого Логоса. Подобным же образом некоторые мистические школы Востока называли Второго Логоса Прадханой, покровом Брамана или Первого Логоса или, опять-таки, как в эзотерическом буддизме, Алайей или махабуддхи, которая является вершиной или корнем космической акаши. В изначальной христианской концепции Троицы, все еще проповедуемой в Православной или Греческой Церкви, этот Второй Логос считался женскою силой, которая есть Святой Дух°.

Этот Второй Логос, космическая утроба Пространства, будучи, так сказать, порождающим и продуктивным полем жизней или семян жизни, произвел Третьего Логоса. Он почитался Сыном, как в изначальной греческой христианской системе, Третьим Лицом Троицы, рожденным от Святого Духа. В древней системе браминов именно Шива рожден от естества Вишну. Еще одним названием, данным в раннем индуизме этому Третьему Логосу, было Брама, Творец, воспроизведение Брамана, Первого Логоса, через посредство промежуточной женской силы – Прадханы или Второго Логоса.

С космическим проявлением Третьего Логоса эволюционное раскрытие вселенной достигло третьей стадии и тотчас же начинается эманация бесчисленных меньших иерархий, которые в своей совокупности составляют сложную тайну многообразия космоса во всех его взаимосвязанных действиях и субстанциях.

Многочисленны и различны имена, данные Третьему Логосу философскими и религиозными системами древности. Греки именовали этого Третьего или созидающего Логоса Демиургом – слово, мистически означающее верховный космический Архитектор вселенной. Той же идеи всегда придерживались христиане, а также современное спекулятивное масонство, на что указывает их титул Великий Архитектор Вселенной. В индуизме другой аспект Третьего Логоса был назван Нараяной или Пурушей, который, как считается, окутан своим космическим покровом – пракрити. Нараяна значит космический человек, движущийся в водах и по водам Пространства (космические воды книги *Бытия*) и эти космические воды, между прочим, есть лишь иное наименование Второго Логоса, иначе говоря, огромной утробы космических сущностей°°.

° Ср. статью Е.П.Б. «Заметки о Евангелии от Иоанна». *Люцифер*, февраль и март 1893 г. [“Notes on the Gospel according to St. John,” *Lucifer*, February and March, 1893].

°° Еще одним термином, данным Третьему Логосу в архаичном индуизме, является хираньягарбха – *хиранья* [hiranya] означает золотой, с оттенком небесный, изначальный или самый красивый; а *гарбха* [garbha] – термин, который можно перевести, согласно контексту, как утроба, зародыш или витальное космическое семя, причем зародыш этот существует в утробе Второго Логоса и, поистине, сам иногда называется утробой, потому что является плодородным источником всех семян иерархий, эманационно исходящих из него.

Что касается Логосов, то следующий вопрос и ответ из *Протоколов Ложи Блаватской* (стр. 113) может быть полезен:

В. *Какая разница между Духом, Гласом и Словом?*

О. Такая же, как между Атмой, Буддхи и Манасом, в некотором смысле. Дух эманирует из неведомой Тьмы, тайны, которую никто из нас не может постичь. Этот Дух – назовите его «Духом Божьим» или Изначальной Субстанцией – отражает себя в Водах Пространства – или все еще недифференцированной материи будущей Вселенной – и вызывает тем самым первый трепет дифференциации в однородности изначальной материи. Это и есть Глас, предшественник «Слова» или первого проявления; и от этого Гласа эманирует Слово или Логос, иначе говоря, определенное и объективное выражение того, что доселе пребывало в глубинах Сокрытой Мысли. То, что отражает себя в Пространстве, есть Третий Логос.

Здесь есть ряд интересных мыслей, касающихся Второго Логоса, Гласа, который на санскрите обычно именуется Вак или Свара. Оба эти слова, означающие Звук или Дыхание в другом смысле, употребляются мистически для обозначения Гласа, – а иногда Слова – и наделены женским свойством, являясь вместилищем или матерью Третьего Логоса.

Повторим: мы имеем космическую идеацию или космического Отца, т.е. космическую мысль, Первого Логоса. Он окружает себя и воспроизводит себя во Втором Логосе, который есть космическая Матерь, несущая в себе сущность Первого Логоса или божественной мысли и воспроизводящая ее в качестве Третьего Логоса, космического Сына или Слова. Таким образом, мы имеем: Идея – Первый, Звук – Второй, Слово – Третий, и этот последний есть проявленный или творящий Логос вселенной. Следовательно, Вак или Свара являются мистическим Звуком божественной творческой активности, носителем божественной мысли, проявленным выражением которой является Слово или Глагол.

Применительно к человеческому существу, Вак или Свара соответствуют в человеческой конституции буддхи, рожденной от атмана и воспроизводящей атмическую индивидуальность из своей буддхической утробы в качестве манаса. Та же мысль встречается у некоторых людей, например, каббалистов, древних и современных, которые говорят о Бат Коль [Bath Qōl], дочери Гласа. Итак, эта Бат Коль, как сказано, является божественным вдохновением, направляющим некоего высокоразвитого человека, будь то пророк или провидец, и символизирует манас человека, просветленный его буддхи, причем буддхический передающий луч и есть Бат Коль.

Обращаясь снова к космической шкале, мы встречаем древнееврейскую мистическую мысль, что божественный Глас или Звук является логоическим по своей природе, как видно из книги *Иова*, xxxviii, 4-7:

Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь?
На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,
Когда утренние звезды пели вместе и все сыны Божии кричали от радости?°

Здесь явный намек на очень древнюю мысль, что мир на всех своих космических планах был создан звуком, пением; та же идея встречается и у древних друидов, и у германских народов. Здесь, в книге *Иова*, мы видим, что звезды при начале манвантары, именуемой утром, пели вместе, во время чего сыны Божии, которые были божествами высочайшего космического плана, кричали или пели, тем самым вызывая миры к бытию.

Как пишет Е.П.Б.:

Сказано, что «Марку было откровение о том, что '*семь небес*' . . . звучали, каждое из них, особой гласной, которые в совокупности своей составляли единое славословие; выражаясь яснее: «*Звучание* его, донесенное (из семи этих небес) до земли, становится творцом и родителем всего сущего на земле». (См. «Ипполит», vi, 48 и *Гностики* Кинга, стр. 200). Если перевести эту оккультную терминологию на еще более простой язык, это будет означать: «Семеричный Логос дифференцировался на семь *Логосов* или творческих сил (гласных), и они (второй логос или «Звук») создали все сущее на Земле°°.

Примечательно, что Свара на санскрите, в одном из своих значений, также означает семь. Что указывает на эзотерическую мысль, которую ранние индусские писатели вкладывали в этот термин, а именно: космическая Свара развивается в серию из семи звуков, – каждый непосредственно соответствует одному из семи космических планов, – наделяя, таким образом, каждый план своей собственной ключевой нотой или свабхавой. Что касается Вак, то ее часто называют шатарупой [śatarūpā] – о ста формах; и если рассматривать выявленную вселенную как имеющую *десять* космических планов, причем каждый план десятеричен, тогда мы будем иметь сто индивидуальных ключевых нот. Такое десятеричное построение вселенной предпосылает как само собой разумеющееся высший космический план этого единого целого, связывающий ее с Бесконечностью, а также низший космический план, который есть физическая вселенная, – лишь оболочка или носитель всех

° Последняя строка переведена дословно. В книге *Иова* она читается так: При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Прим. пер.

°° *Тайная Доктрина*, II, стр. 707.

остальных, – что вместе составляет двенадцатеричную вселенную, упомянутую многими древними философами, включая Платона.

Прилагая вышесказанное к солнечной цепи (или планетной цепи из двенадцати глобусов), мы видим, что каждая такая цепь есть проявление логоического иерарха, который является ее верховным логосом. Каждый из двенадцати глобусов солнечной цепи есть продукт и в некотором смысле обитель одного из двенадцати лучей солнечного логоса или солнечного иерарха. Аналогия с конституцией человека полная: наш атман есть наш верховный иерарх и различные фокусы, в каждом из которых обитает монада, есть центры лучей, эманирующих из атмана.

Возьмем опять в качестве примера наше солнце: каждый из двенадцати лучей, эманирующих из этого солнечного логоса, сам является меньшим логосом, который в свою очередь, будучи двенадцатеричным, есть солнечный луч, руководящий и надзирающий за одной из священных планетных цепей. Каждый глобус такой планетной цепи есть также и особая обитель одного из двенадцати меньших лучей каждого такого меньшего логоса.

Римский поэт Марциан Капелла упоминал о солнце, «чья священная глава окружена дважды шестью лучами». Эти лучи представляют собой дважды шесть сил или глобусов солнечной цепи. Существуют, конечно, как и в случае всех планетных цепей, фактически десять глобусов и два «полюсных звена». Итак, эти двенадцать сил солнца есть двенадцать сил солнечного логоса – проявленного солнечного божества – и естественно они должны иметь свои собственные сферы действия, а также соответствующие субстанции, через которые действовать. Собственно говоря, *сами они и есть свои собственные обиталища*. Подобно тому, как улитка строит свой панцирь, строят они свои собственные обители из частицы себя, пребывая, тем не менее, отдельно; как дух и душа человека пребывают отдельно от тела, в нем и все же над ним, и в прямом смысле не от него. Эти двенадцать сил представляют собой и фактически есть двенадцать планов солнечной системы.

Одно из мистических наименований солнца в древнеиндийской литературе – двадашатман [dwādaśātman], буквально о двенадцати «я». Сурья, солнце, считается, таким образом, как двенадцатеричным, так и семеричным. Эти двенадцать (или семь) «я» могут рассматриваться либо как индивидуальные логосы, либо, в своей совокупности, как солнечный логос или иерарх – подобно тому, как солнечный луч состоит из семи цветов спектра – и иногда именуются адитья, что означает рожденные от Адити или Пространства; каждый такой адитья или меньший солнечный логос является правящим духовным гением своей планетной цепи и, следовательно, ее иерархическим главой.

В *Тайной Доктрине* (II, 41) находим:

> «Как вверху, так и внизу» – фундаментальная аксиома оккультной философии. Так как логос семеричен, т.е. во всем Космосе [Kosmos] он проявляется как семь логосов в семи различных формах или, как утверждают ученые брамины, «каждый из них является центральной фигурой одной из семи главных ветвей древней религии мудрости» и так как семь принципов, соответствующих семи различным состояниям *Праджни* или сознания, связаны с семью состояниями материи и семью видами энергии, то деление должно быть одинаковым во всем, что касается Земли.

В заключение, помните, что Первый Логос есть космическое сознание, вершина или Браман любой иерархии, и эти Браманы бесчисленны в беспредельном Пространстве. Каждая солнечная система есть такой Браман на шкале солнечной системы; каждая галактика представляет собой или есть один такой Браман на галактической шкале; это также относится и к каждой планетной цепи. Каждое человеческое существо имеет своего индивидуального Брамана, высочайшую точку своего существа – своего Первого Логоса.

Мы –дети Первого Логоса, жизнь от его жизни, сознание от его сознания. Чем выше мы поднимаемся к высочайшим частям нашего существа, тем больше мы осознаем свою идентичность с ним. И все же все эти космические Браманы, космические сознания, «Первые Логосы» есть отпрыски Беспредельности, «искры Вечности», появляющиеся и исчезающие в бесконечной Продолжительности. Вот почему сказано, что Парабраман является как обладающим сознанием, так и не обладающим сознанием, проявляющимся и непроявляющимся, духом и материей, потому что он и то, и другое и в то же время ни то, ни другое. Он и то, и другое, поскольку Беспредельность дает рождение всем этим точкам своего существа на протяжении Бесконечности и потом принимает их назад – точно так же, как дух внутри нас есть тот корень, который нас порождает, тем не менее, мы не есть он. Мы – лишь его слабый луч, который однажды погрузится в Брамана внутри нас, нашего Первого Логоса. И в нем проявленное существо пребудет латентно какое-то время, чтобы выявиться вновь.

Таким образом, миры рождаются из глубин Беспредельности и вновь в нее погружаются, точно так же, как люди рождаются от Брамана внутри них, из своего аурического яйца и вновь в него погружаются. Когда наступит конец солнечной системы, все существа внутри нее будут втянуты в Беспредельность для отдыха еще более возвышенного, чтобы выявиться вновь как логоические лучи, когда начнется новая космическая драма жизни.

ФОХАТ, ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ИДЕАЦИИ

В *Тайной Доктрине* (I, 50-51) Е.П.Б. мастерски описывает сущность фохата:

> Он есть «мост», посредством которого «Идеи», существующие в «Божественной Мысли», запечатлеваются на Космической Субстанции как «законы Природы». Фохат, таким образом, является динамической энергией Космической Идеации; или, если рассматривать его с другой стороны, он – разумный посредник, руководящая сила всех проявлений, «Божественная Мысль», переданная и проявленная Дхьян-Коганами, Архитекторами видимого Мира. Так от Духа или Космической Идеации происходит наше сознание, от Космической Субстанции – те несколько проводников, в которых сознание это индивидуализируется и достигает самосознания или размышляющего сознания; тогда как Фохат, в своих различных проявлениях, является таинственным звеном между Разумом и Материей, животворящим принципом, электризующим каждый атом к жизни.

Фохат [Fohat] является тибетским, а также монгольским философским термином, общий смысл которого – космическая жизнь или витальность, вечно направляемая космическим разумом. Глагольный корень *фох* [foh] монгольского происхождения и соответствует слову будда или даже буддхи или, опять-таки, бодхи-мудрости. Фохат совершает свои разнообразные чудеса, сплетая паутину вселенского бытия, поскольку через него действует или им руководит маха-буддхи. Эта космическая витальность является во вселенной тем, чем являются праны в наших телах.

Причина, по которой монголы говорили о космической витальности в связи с мыслями, правильно приписываемыми терминам буддхи, бодхи и т.д., состоит в том, что они отказывались видеть в симметричной и гармоничной структуре вселенной то чисто воображаемое воздействие слепых и бездушных сил на мертвую материю, которое есть бич западной научной мысли. Для этих древних жителей Востока вселенная была выражением космической мудрости.

Собственно говоря, фохат, будучи космической жизнью в смысле витального потока или эфирно-витальных флюидов во вселенной, подразделяется на семь или десять принципов или элементов, причем каждый из них – витальность со своей собственной свабхавой, а их совокупность образует собой обобщенный фохат, о котором пишет Е.П.Б.:

> «Каждый мир имеет свой Фохат, который вездесущ в своей сфере действия. Но существует столько же Фохатов, сколько и миров, причем каждый различается по силе и степени проявления. Индивидуальные Фохаты образуют единый Всемирный, Совокупный Фохат – аспект-Сущность единой абсолютной Не-Сущности, которая есть абсолютная Бытийность, ‘САТ’. «Миллионы и миллиарды миров рождаются каждую Манвантару», – так сказано. Потому должно быть множество Фохатов, которые мы рассматриваем как сознательные и *разумные* Силы°.

Изначальный фохат, происходящий от Первого Логоса, семеричен или десятеричен, поскольку Первый Логос сам семеричен или десятеричен. Следовательно, фохат существует как семеричный или десятеричный на каждом из планов вселенной. Когда Второй Логос разворачивается изнутри Первого Логоса, фохат также следует каждой ступени такой эманации, таким образом воспроизводя себя в качестве космической витальности в семи или десяти формах во Втором Логосе. Точно так же воспроизводит себя фохат в Третьем Логосе.

Итак, фохат в космосе является тем, чем являются семь или десять пран в человеке; и как конституция человека имеет свои праны в каждом слое аурического яйца, так и праны космоса есть различные аспекты фохата на различных планах. Как в человеке праны являются носителями мысли, чувства, эмоции и инстинкта, так и на космических планах фохат действует как носитель космической идеации. Фохат есть конь, космическая мысль – всадник.

Фохат проявляется в различных формах, а электричество, каким мы его знаем, – одно из его низших проявлений. Что представляет собой витальность в человеческом теле, то электричество представляет собой в структуре материальной вселенной. Они – проявления одной и той же фундаментальной силы. Мистически, космическое электричество есть физическая [corporeal] витальность сущности, в которой мы живем и движемся и существуем. Это не сила сама по себе. Во вселенной нет такой вещи, как сила сама по себе, существующая отдельно от остальных сил. Это есть фаза, проявление основы всего сущего – сознания. Гравитация в действительности является одним из проявлений космического электричества, равно как и электричество является одним из проявлений космической гравитации. Процитируем опять из *Тайной Доктрины* (I, 196):

> . . . Фохат, созидающая Сила Космического Электричества, . . . имеет *семь сыновей*, которые являются *его братьями*; . . . [они] представляют собой и олицетворяют семь форм космического магнетизма, именуемые в *практическом Оккультизме* «Семью Началами», взаимодействующим и активным потомством которых, среди других энергий, являются Электричество, Магнетизм, Звук, Свет, Теплота, Сцепление и т.д.

° *Тайная Доктрина*, I, 194; см. также I, 159-160.

Более того, как витальность в человеческом теле выявляется как космическо-атомическое электричество или как фохатическое проявление в структуре каждого из атомов, составляющих наше тело, так и витальность величественной сущности, в которой мы существуем, есть космическое электричество. Молния есть электричество или космическая витальность, проявляющаяся в определенном месте и при определенных условиях. Она восстанавливает местное электрическое равновесие. Аналогично этому, когда витальное равновесие сохраняется в человеческом теле, это означает здоровье, а когда это равновесие нарушается, это означает болезнь.

Когда нарушено равновесие вещей, с электрической точки зрения, мы имеем очень жаркие или очень холодные дни, штормовые дни или аномально тихие дни. Происходит постоянная смена направления в движениях и действиях этого космического электричества. Молния является одним небольшим сегментом циркуляции в космосе и тесно связана с определенными витальными токами между солнцем и землей, между человеком и землей, которые проходят – туда и обратно – через землю и метеорный покров, ее окружающий. Магнетизм есть *alter ego* электричества и каждый – «брат-сын» фохата. В сущности то, что мы называем гравитацией, электричеством и магнетизмом представляет собой одно и то же: три проявления фохата или космической витальности, выявляющейся в нашей физической части вселенной. Эта вселенная не разделена на градации, отдельные друг от друга, но является органическим целым, содержащим в себе градации или стадии, переходящие друг в друга, от невидимого к видимому, и переходящие еще ниже, снова в невидимое. В действительности нет никаких радикальных делений, разве что в схематическом смысле.

Человеческие существа имеют больше отношения к молнии, чем человек может себе представить. Если бы на земле совсем не было живых существ, то электричество, проявляющееся тем особым образом, который мы называем молнией, было бы чрезвычайно редким явлением; но каждая точка в пространстве содержит в себе живые сущности, видимые и невидимые для нас.

В своем *Теософском Словаре* Е.П.Б. характеризует фохат как «сущность космического электричества. Оккультный тибетский термин для обозначения *Дайвипракрити*, предвечного света», а описывая дайвипракрити, она определяет ее как «изначальный, однородный свет, . . . при дифференциации свет этот становится ФОХАТОМ».

Здесь намек на тонкое различие. Дайвипракрити, означающая буквально сияющая или божественная пракрити или субстанция, есть первичная лучезарная сила-субстанция, которую Субба Роу, один из ранних теософов и ученый брамин, назвал «светом Логоса»; фохат – тот же свет в более развитом состоянии проявления. Таким образом, хотя в некотором смысле они действительно являются одним и тем же, но если назвать обычное электричество в его космическом аспекте дайвипракрити, тогда фохат, в данном применении, будет представлять собой более развитые проявления космического электричества, такие как молния, ток, освещающий наши дома, и сила сцепления, удерживающая атомы вместе. Прежде всего, дайвипракрити-фохат есть активное космическое сознание, причем дайвипракрити является высшим или духовным или отрицательным аспектом, а фохат – низшим или активным или положительным аспектом.

Каждый из трех Логосов и его соответствующий фохат является живым, есть сама Жизнь. Так как три Логоса есть космические живые существа и так как вся вселенная выявляется из них путем последовательного развертывания иерархий в их различных эманациях, вселенная и всё в ней, включая ее физическое тело, является живым; так что от туманности и солнца до электрона и человека каждая сущность в такой вселенной есть *живое существо*, сложенное из Жизни, которая есть и субстанция, и космический разум. Или, как прекрасно выразилась Е.П.Б.: «Лучи Логоса вибрируют в каждом атоме».

ОБ ЭОНАХ ГНОСТИКОВ

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ или трех веков после крушения эзотерической системы в Европе и ее соответствующих Школ Мистерий – крушения, начальные стадии которого приходятся приблизительно на начало христианской эры – возникло довольно много мистических и квазиоккультных философских школ, одни содержали в себе немалую долю угасавшего тогда света эзотерической мудрости, другие – лишь слабые лучи.

Среди этих школ, ставших на время весьма популярными, были различные группы гностиков, большинство из которых христианские писатели-историки обычно неверно называли «еретическими христианскими сектами», хотя, собственно говоря, они были не столько христианскими, сколько заходящими лучами изначальных центров эзотерического учения в Средиземноморье. Тем не менее, надо признать, что некоторые из этих гностических групп, по той или иной причине, а, в основном, исходя из целесообразности, имели некоторые возможности *сближения* с различными христианскими сектами, вероятно, для того, чтобы им позволили жить более или менее в мире и продолжать в относительной безопасности свои тайные занятия.

Вся истина об этих гностических сектах еще не написана. Гностическая Школа Симона была одной из самых правдивых в передаче некоторых фундаментальных доктрин эзотерической философии. Другие гностические группы, сохранявшие элементы древней мудрости, были основаны Менандром, Валентином, Василидом, etc. Симон, поскольку он учил в век, который, хотя и жаждал всякого рода оккультных и квазиоккультных знаний, был все же крайне критичным и теологически враждебным, должен был, конечно, облекать свое учение в фигуры речи, которые не оскорбили бы господствующую христианскую власть. Поэтому он почти совсем отказался от священных и извечных фраз учения и использовал манеру речи и примеры, которые часто были вполне экзотерическими, а в некоторых случаях даже изобретены им самим, чтобы скрыть от врагов своей школы то, что он действительно хотел сказать в своих доктринах, внутренний смысл которых, тем не менее, был совершенно понятен его обученным последователям.

Следующие немного пространные отрывки из *Инструкций* Е.П.Б. для Эзотерической Секции содержат гностическую систему Эонов, как ее преподавал Симон:

Симон, как и все остальные гностики, учил, что наш мир сотворен *низшими* ангелами, которых он называл Эонами. Он упоминает только три степени их, ибо, как объяснено в *Тайной Доктрине*, бесполезно преподавать что-либо, касающееся четырех высших степеней, а потому он начинает с плана глобусов A и G. Система его столь же близка оккультной истине, как и любая другая, так что мы можем рассмотреть ее, наряду с его собственными утверждениями – и утверждениями Менандра – о «магии», дабы выяснить, что они подразумевали под этим словом. Так вот, согласно Симону, вершиной всего проявленного творения был *Огонь*. Для него так же, как и для нас, он есть Вселенский Принцип, Бесконечная Сила, рожденная от сокрытой Потенциальности. Огонь этот являлся изначальной причиной проявленного мира бытия и был дуален, имея в себе проявленную и сокрытую, или тайную, сторону. «Тайная сторона Огня сокрыта в его явной (или объективной) стороне°», – пишет он, что равносильно сказать видимое извечно присутствует в невидимом, а невидимое – в видимом. Это была лишь новая форма изложения идеи Платона об Умопостигаемом (*Noêton*) и Чувственном (*Aisthêton*), а также учения Аристотеля о силе (*Dunamis*) и Действии (*Energeia*). Для Симона все, о чем можно помыслить, все, на что можно воздействовать, суть совершенный разум. Огонь содержал в себе *все*. И, стало быть, все части этого Огня, будучи наделены разумом и рассудком, могли развиваться посредством расширения и эманации. Это есть наше учение о Проявленном Логосе, и части эти в своей первичной эманации суть наши Дхьян Коганы, «Сыны Пламени и Огня» или же высшие Эоны. «Огонь» этот есть символ активной и живой стороны божественной природы. За нею простирается «бесконечная Потенциальность в Потенциальности», которую Симон называет «то, что стояло, стоит и стоять будет» или же постоянная устойчивость и олицетворенная Неизменность.

От Силы Мысли Божественная Идеация перешла к *Деятельности*. Отсюда и серия изначальных эманаций *посредством Мысли порождающих Действие*, причем объективная сторона Огня является Матерью, а его тайная сторона – Отцом. Симон называл эти эманации *Сизигами* (соединенная пара), ибо они эманировали по двое: один как активный, другой как пассивный Эон. Таким образом, эманировали три пары (или всего шесть, Огонь был седьмым), которым Симон дал следующие имена: «Разум и Мысль, Голос и Имя, Рассудок и Размышление», первый Эон в этих парах был мужским, второй – женским. Из этих изначальных шести эманировали шесть Эонов Срединного Мира . . .

Так, мы обнаруживаем в системе Симона Мага, что первые шесть Эонов, синтезированные седьмым, Силою-Породительницею, перешли к Действию и эманировали, в свою очередь, шесть вторичных Эонов, которые были синтезированы своим соответственным Породителем. В *Философумене* мы читаем, что Симон сравнивал Эоны с «Древом Жизни». «‘Написано, – говорит Симон в *Откровении*[ł], ‘что существуют два ответвления вселенских Эонов, не имеющих ни начала, ни конца, исходящих от одного и того же корня – незримой и непостижимой Потенциальности, Sigê (Молчания). Одна из этих [серий Эонов] появляется свыше. Это есть Великая Сила, Вселенский Разум [или Божественная Идеация, Махат индусов]; он устрояет все и суть мужского начала. Другая же является снизу, ибо это есть Великая [проявленная] Мысль, Эон женского начала, порождающий все вещи. Эти [два вида Эонов] соответствуют°° друг другу, сочетаются и проявляют срединное расстояние [промежуточную сферу или план], непостижимый Воздух, не имеющий ни начала, ни

° Философумена, vi, 9.

ł «Великое Откровение» (*Hê Megalè Apophasis*), автором которой, предположительно, является сам Симон – Е.П.Б.

°° Буквально, стоящие напротив друг друга рядами или парами – Е.П.Б.

конца»[ł]. Этот «Воздух» женского начала есть наш Эфир или каббалистический Астральный Свет. И, стало быть, это и есть *Второй Мир* Симона, рожденный от Огня – начала всего. Мы называем его ЕДИНОЮ ЖИЗНЬЮ, Разумным, Божественным Пламенем, вездесущим и бесконечным. . . .

Третий мир Симона, с его третьей серией шести эонов и седьмого, Породителя, эманируется подобным же образом. Та же самая идея встречается и в любой другой гностической системе – постепенное развитие в материю по нисходящей линии посредством уподобления; и закон этот можно проследить вплоть до изначального Оккультизма или Магии. Как у гностиков, так и у нас эта седьмая Сила, синтезирующая собой всё, есть Дух, витающий над темными водами недифференцированного Пространства, Нараяна или Вишну в Индии и Дух Святой в христианстве. Но тогда как в последнем концепция эта обусловлена и умалена ограничениями, требующими веры и благоволения, в Восточной Философии она распространяется на каждый атом, сознательный или бессознательный. . . .

Отсюда следует, что каждое разумное существо, – называемое на Земле *Человеком*, – состоит из того же естества и потенциально обладает всеми свойствами высших Эонов, изначальных семи. Он и должен развить, «имея пред собой образ высочайшего» и подражая ему *in actu*, Силу, которой наделен высший из его Породителей или Отцов.

– II

Когда Е.П.Б. говорит о системе Эонов Симона как начинающихся «с плана глобусов A и G», читатель должен помнить, что существует не просто семь, но фактически двенадцать различных эволюционных стадий развития в жизненной истории воплощения планетной цепи, от ее начала и до ее конца. Она обошла относительным молчанием первые пять предварительных стадий и принялась рассматривать цепь с ее шестой стадии, которую она называет «первой». Следующая диаграмма может несколько прояснить этот вопрос:

Изначальные Стадии°	1. Сверхэфирная [Aetheric] 2. Эфирная
Элементная Эволюция	1. Первое Элементальное Царство 2. Второе Элементальное Царство 3. Третье Элементальное Царство
Семь проявленных Глобусов	1. Глобус A огненный 2. Глобус B воздушный 3. Глобус C водный 4. Глобус D твердый или земной 5. Глобус E эфирный 6. Глобус F эфирно-духовный 7. Глобус G квазидуховный

Из этого видно, что эволюции элементальных царств, которые первыми помогают слагать глобус на любом плане, предшествуют сверхэфирная [aetheric] и эфирная стадии, являющиеся в действительности самой ранней кометной стадией в ее двух главных подразделениях развития. Как только закончились эти две изначальные стадии подготовки и квазиматериализации, три основных класса элементалов, которые подготавливали себя, были разделены и притянуты к своим трем соответствующим классам, начинают закладывать основы будущего глобуса.

Опять-таки, когда три класса элементалов сложили очертание будущего глобуса, причем каждый класс появлялся, когда предыдущий закончил свою работу, истинный глобус начинает свое существование в том, что здесь называется первым кругом, так как к тому времени, когда три элементальных царства выполнили свою задачу, различные семейства монад разделились более или менее на свои соответствующие группы и, следовательно, готовы начать *свои* круги в качестве жизненных волн.

С этого времени начинаются семь кругов и проходят в серийной последовательности через все глобусы цепи; ибо стоит отметить, что тогда как вышеприведенное описание относится в основном к глобусу D, все остальные глобусы подобным же образом развивались или проявлялись *pari passu* с ним. Круг начинается в высшем из двенадцати глобусов и проходит регулярно от глобуса к глобусу вокруг цепи. Это лишь иной способ сказать, что каждый глобус разворачивает из себя свой излишек жизни или жизней.

Прежде всего, мы имеем сверхэфирное [aetheric] пробуждение к жизни лайя-центра, который, начиная странствовать через пространство, постепенно обрастает сверхэфирной и эфирной материей и, таким образом, медленно вступает в свою вторую стадию, эфирную; и когда заканчивается эта стадия, лайя-центр, который сейчас проявляется как эфирная комета, почти что становится членом солнечной системы, к которой его неизбежно влечет кармическая судьба для воплощения в качестве будущей планетной цепи. Как только комета осела на орбите вокруг солнца как чрезвычайно эфирный глобус в первом или первом и втором состояниях материи физического космического плана, три царства элементалов в серийной последовательности начинают

[ł] Философумена, vi, 18

° Некоторые низшие дхьян-коганы соединяют свой флюид или витальную сущность с элементалами высших четырех царств элементалов, а также с жизне-атомами соответствующих планов, таким образом, предоставляя архитектурную идеацию и направляя силы и энергии, на которых, в свою очередь, строят низшие три элементальных царства. Ср. *Тайная Доктрина*, II, 291, сноска.

характерную для них деятельность° и так постепенно слагают светящееся или сияющее или «облачное» тело весьма слабой физической плотности и такого типа, который наши астрономы, вероятно, описали бы как эфирно огненный. (Слово огненный предпосылает, скорее, сияющую или светящуюся природу огня в его первых стадиях, чем физический огонь, излучающий тепло, каким мы знаем его на земле; электрическая субстанция, возможно, передаст эту идею лучше). Когда эта стадия закончена, тогда начинается «первый круг» и именно с этого круга Е.П.Б. начинает свое чудесное изложение.

Процесс отвердевания или материализации глобусов идет непрерывно до середины четвертого круга, после чего вновь происходит эфириализация глобуса, которой сопутствует и за которой следует одухотворение на восходящей или светящейся дуге различных семейств монад, совершающих эти круги вплоть до настоящего момента.

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 263 сноска:

«Семь основных трансформаций глобусов или небесных сфер или, вернее, составляющих их частиц материи, описаны следующим образом: (1) *Однородное*; (2) *Воздухообразное* и *сияющее* (газообразное); (3) *Подобное сгусткам* (туманности); (4) *Атомическое*, *Эфирное* (начало движения, следовательно, дифференциации); (5) *Зародышевое*, *огненное* (дифференцированное, но состоящее лишь из зародышей Элементов в их ранних состояниях и имеющих семь состояний, когда они вполне развиты на нашей земле); (6) *Четверичное*, *парообразное* (будущая Земля); (7) *Хладное* и *зависящее* (от Солнца в отношении жизни и света).

ИМПУЛЬС ПОЗАДИ эволюции – не вне, но внутри зародыша или семени, внутри самой эволюционирующей сущности; как импульс, так и семя возникают из одной вещи и это – его свабхава°, индивидуальность или сущностное свойство его «Я».

Доктрина о свабхаве имеет два главных значения: первый – возникновение или появление через врожденные силы развития самой сущности; и второй, как концепция, производная от первого, – внутреннее качество или характерная особенность сущности, так что чем бы она ни была или что бы ни делала в процессе своего непрерывного, расширяющегося развития, все протекает в соответствии с силами и субстанциями, изливающимися изнутри ее собственного сердца и все отмечено характерными свойствами этого фонтанирующего источника.

Что касается человека, вся его конституция есть составная свабхава, образованная из индивидуальных свабхав его различных монад. Каждая из этих монад имеет собственную характерную особенность или тип индивидуальности и на всем протяжении махаманвантары непрерывно действует как в энергетическом, так и пассивном смысле, изливая свои собственные жизненные сущности изнутри. Так как эти различные монады действуют постоянно, что означает постоянно изменяются, то не только свабхава каждой индивидуальной монады претерпевает трансформации в течение эволюции, но эти трансформации неизбежно вызывают эквивалентные изменения в сложной общей свабхаве человеческой конституции. Следовательно, ни одна свабхава не бывает вечно той же самой, никогда, даже на мимолетное мгновение, совершенно статичной; она всегда в процессе трансформации или эволюционного изменения в безвременном времени.

Как каждая свабхава имеет свой изначальный источник в ядре своей постоянно эволюционирующей монады, так и каждая индивидуальная монада имеет свой собственный свабхавический духовный магнетизм, свою индивидуальность. То же относится и к каждому жизне-атому во всем диапазоне вселенной. Кроме того, каждая группа индивидов собрана воедино в своей собственной духовно-магнетической свабхаве; то же и с физическим телом человека или, поистине, со всей его конституцией, нацией или расой или даже группой звезд, например, созвездиями зодиака. Разнообразие – закон вселенной, поскольку проистекает из внутренней сущности, пребывающей в ядре каждого живого существа – луча вечносущей монады в каждом.

Планета, например, – не только сущность сама по себе со свабхавой или характерной особенностью, отличной от свабхавы или характерной особенности других планет, но и ее обитатели разделяют до некоторой степени ее индивидуальность, а также имеют свою собственную свабхаву. Основные законы природы, будучи универсальными, должны, несомненно, действовать во всей вселенной; тогда как производные законы природы, являясь в основном продуктом внутренних духовных сущностей космоса, которые есть монады, разнятся в зависимости от времени и места. Мы, каждый из нас, сложены из тех же космических субстанций, которые существуют везде. Наши индивидуальности есть наши соответствующие свабхавы, тоны, числа – назовите их, как хотите.

Следовательно, каждая монада есть центр сознания с определенной собственной свабхавой, всегда активна; и эта активность, будучи духовно-божественной, проявляется на низших планах лучами. Так, каждая монада излучает из себя непрерывный поток энергий различного свабхавического рода – божественных, духовных, интеллектуальных, психических, etc. Эти лучи проникают в материю ниже их и окружающую их и, таким образом, производят различные феномены в существах, в которых они действуют. Если эти существа или носители высокоразвиты и готовы, так что могут сразу проявить силы монадической энергии, действующей в них, то они делают это и результат – возвышенный. Если, однако, эти носители настолько низко стоят на эволюционной шкале, что могут лишь слегка выявить некоторые из монадических качеств, тогда такая слабая манифестация – все, что проявляется.

Из множества лучей, которые непрестанно испускает монада, всегда есть высший. Каждое человеческое существо тому пример. Вокруг его ядра, которое является этим высшим лучом его монады, слагаются различные носители или принципы: духовные, ментальные, астральные, физические. Каждое из этих тел состоит из жизне-атомов, бесчисленных сонмов их, тем не менее, все они имеют собственную индивидуальную характерную особенность, свою свабхаву. Каждый такой жизне-атом – развивающаяся сущность и луч родительской монады человеческого существа.

Так как монадическая сущность или верховный иерарх любой пространственной единицы, будь то планетная цепь, солнечная система или галактика, эманирует лучи, то каждое человеческое существо «рождается под» тем или иным из этих лучей. Это утверждение, вот так просто выраженное, правильно; но, к сожалению, много предположений и даже чепухи написано об этих лучах и о том, как они влияют и направляют человечество и как тот или иной индивид «принадлежит» к тому или иному лучу.

Конечно, надо признать, что каждое человеческое существо – дитя своего собственного духовного луча или родительской звезды, но, как указывает Е.П.Б.°°, эту звезду нельзя путать с чисто астрологическим

° Сложное санскритское слово, *сва* [swa] означает «я», само, а *бхава* [bhava] – становление, возникновение, что предпосылает непрерывное развитие или изменение от состояния к состоянию.

°° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 715.

солнцем или звездой, которая указана в натальной карте человека. Духовный луч, упомянутый здесь, есть его высочайший и потому первый духовный источник, будь то солнце нашей собственной солнечной системы или одна из десятков миллиардов звезд, образующих собой нашу сияющую галактику.

Это не означает, что мы – единственное дитя нашей родительской звезды, так как каждая такая звезда имеет бесчисленные лучи или детей. И тут есть о чем подумать: судьба этой звезды и наша судьба тесно связаны между собой свабхавическим или фохатическим магнетизмом – и это будет длиться столько, сколько существует наша нынешняя галактика и, быть может, даже вне ее.

Вопрос о подобии и сходстве человеческих существ не означает, что они изошли из одной и той же монадической сущности какого-нибудь индивида, но что они принадлежат к идентичным планетным лучам – иными словами, что они являются родственными лучами более величественной монадической сущности, планетной монады. Человеческие существа похожи друг на друга. Они не столько отличаются друг от друга, сколько от существ, занимающих положение, эквивалентное человечеству на Венере или Марсе или на любой другой планете. Но среди нас есть те, сходство между которыми еще больше, чем сходство лишь в чертах; и они принадлежат к лучам одной и той же планетной монады. Человеческий «марсианин» не имеет того близкого сходства с человеческим «юпитерианцем», которое он имеет с некоторым другим человеческим существом «марсианского» типа и т.д.

Мне бы хотелось написать гораздо больше об этих лучах, хотя бы для того, чтобы указать на ошибочные выводы многих писателей-астралистов° и писателей-психиков°°, которые написали такую чушь о них; но потребовался бы целый том, чтобы исправить все ошибки.

Человек, как и вселенная, состоит из определенных принципов, или элементов, или таттв, каждый из которых подразделяется на субпринципы, причем каждый имеет свою, отличную от других, свабхаву. Итак, если каждый принцип содержит все свабхавические энергии других, то почему же тогда мы говорим, что один выше или духовнее другого? Почему стхула-шарира, физическое тело, не является таким же возвышенным, как атман?

В сущности своей каждый из принципов, космических или человеческих, настолько же духовен, как и любой другой; то, что делает одного выше другого – не сущностная субстанция, из которой состоят эти элементы или принципы, но свабхава, которую каждый проявляет как свою превалирующую ноту. Превалирующее свойство атмана – духовное состояние «Я», камы – сознательная огненная сила или энергия, манаса – индивидуализированный разум или ум, etc.; тем не менее, каждый имеет внутри себя в латентном состоянии все остальные шесть принципов.

Таким образом, если человек, свабхавической характерной особенностью которого является кама, живет в ее атмической части, то он живет на более высоком плане, чем человек, который имеет своей сущностной свабхавой атман и, тем не менее, живет в низших частях его. Подобным же образом, тот, кто живет в буддхи или высшем манасе принципа камы на самом деле благороднее того, кто живет в манасическом элементе своей конституции, но в то же время в камической части своего манаса.

Именно принцип, в котором мы живем, определяет наше место на лестнице жизни. Если мы живем в атмане, сущностном «Я», божественной части любого цвета, любой силы, любого элемента, мы находимся в высшем состоянии сознания и живем намного более благородно, чем человек, который может пребывать в буддхи-манасе, но на очень низком плане его. Главное – стремиться жить на высочайшем плане, где все есть бесцветное великолепие. Как только мы спускаемся в цвет, в определенные принципы или таттвы, мы спускаемся в проявление и дифференциацию, порождающую соответствующую майю и последующее невежество. Есть божественная кама, есть униженная кама; есть божественная буддхи, есть человеческая буддхи – ее отражение. Каждый план подразделен и создан по образцу своего главного плана. Следовательно, не имеет значения, какого происхождения может быть человек, не имеет значения, к какому лучу он может принадлежать, не это определяет его место. То, что определяет место человека – это где сфокусировано его сознание. Если оно устремлено вверх, восходя к атману, в бесцветную сферу, тогда он содержит в себе божество. В Абсолюте ни один цвет, ни один принцип или таттва не является более духовным, чем любой другой, поскольку все они рождены из сердца божества. Когда мы нисходим в миры дифференциации, существования, тогда мы вынуждены проводить деления.

Кто-то может спросить: где же я в этой массе свабхав, индивидуальностей и субпринципов, etc.? Допустим, я семеричен, имею семь атманов или божеств внутри себя, взаимодействующих друг с другом, чтобы создать то, что я есть, как взаимодействуют химические элементы, чтобы создать сущность; но какая часть этой составной свабхавы та, которую я знаю, как «я», та малая неважная часть меня, которая так агрессивна?

Мы должны помнить, что человек – семеричное существо, от божества вниз через все промежуточные стадии, вплоть до тела. Где он сосредотачивает свое сознание в любое время, в любом определенном слое аурического яйца или в любом свабхавическом центре, там и есть та часть, о которой мы в данный момент можем говорить как о «я». Животное имеет его в своем животном сознании; мы же обычно в кама-манасе; у

° Сосредатачиваются на выделении астрального тела и на всем астральном. Прим. пер.

°° Человек, обладающий особой чувствительностью к психическим влияниям и силам. Прим. пер.

мудрецов оно еще выше, вероятно, в буддхи-манасе; у Будд же и Христов еще выше, божества на еще более возвышенной ступени.

Из этого видно огромное значение этой доктрины. Человек может жить в любой части всего диапазона своего существа, *если пожелает*. Он может сосредоточить свое сознание, на некоторое время, по крайней мере, на любой свабхавической энергии, на которой захочет, и тем самым получить вдохновение и помощь от энергий вселенной или же он может сосредоточить свои мысли и чувства на низших энергиях; и если он в течение многих жизней будет упорно продолжать любить зло и извращение, он, в конце концов, низвергнется в Яму.

Все сонмы монад – это познающие, эволюционирующие сущности, и они проходят на протяжении сменяющихся веков вверх и вниз через огромные космические планы. Каждая монада, выявляющаяся в своем первичном эволюционном развитии в космической таттве, должна в течение долгих веков нести на себе основной отпечаток этой космической таттвы как свабхаву своей основы; но так как она восходит, благодаря эволюционному изменению или развитию, от одного космического плана или одной космической таттвы к другой, то она делает это, потому что ее свабхава уподобляется внутренней свабхаве нового космического плана или таттвы, в который или в которую она вступает. Более того, поскольку каждая свабхава является составной, мы можем в поисках «первичной» свабхавы проходить вверх и внутрь, так сказать, к ее сущности, чтобы найти эту изначальную свабхавическую основу; и стремясь сделать это, мы понимаем, что всегда есть нечто еще более высокое, еще более непонятное и огромное и что это нечто, очевидно, всегда недостижимое, есть невыразимое количество x, изливающееся из самого ядра монадической сущности.

Итак, мы можем сказать, что каждая сущность имеет свабхаву своей божественной монады, которую она черпает непосредственно из неразрывного единства с галактикой; что подобным же образом в каждом из нас есть свабхавическое ядро духовной монады, которая имеет духовное естество нашей солнечной системы; что также мы имеем внутри себя в качестве еще одного свабхавического ядра человеческую монаду или перевоплощающееся эго, которое характеризует нас как индивидуальных человеческих существ и которое имеет духовное естество нашей планетной цепи. Применяя свабхавы в правильном порядке, мы видим, что коренной свабхавой внутри нашей составной свабхавы является наше галактическое свабхавическое ядро, которое в своей характерной индивидуальности существует дольше всех и медленнее всех изменяется; и даже за ней – непостижимый фон Бесконечности. Точно так же свабхавическая сущность нашей духовной монады, чья обитель – солнечная система, существует как характерная индивидуальность дольше, чем свабхавический элемент нашего перевоплощающегося эго, которое принадлежит планетной цепи. Тем не менее, все эти свабхавы, от галактической до довольно временной свабхавы астральной монады одной человеческой земной жизни, эволюционируют и, следовательно, изменяются в сторону внутренних и более обширных сфер космической жизни.

Следовательно, человек есть сложная паутина свабхав, причем каждый из нас имеет свой собственный, определенный комплекс свабхав. Могу здесь добавить, что если бы кто-то попробовал найти свою сущностную свабхаву или сущностную свабхаву кого-то еще, – будь то в его силах, – это было бы чрезвычайно опасно. Так как, если бы он был человеком с неустойчивым или слабым моральным чувством и все же имел достаточно знаний, чтобы узнать свабхаву или ключевую ноту характера другого человека, тогда было бы очень легко подчинить этого другого своей воле и мысли и, таким образом, низвести его до статуса добровольного или недобровольного автомата или марионетки.

Более того, монадические свабхавы в нашей конституции модифицируются различными космическими таттвами, в которых и из которых в серийной последовательности они рождаются в течение манвантары, будь то солнечной или планетной, так что в одно и то же время у любого индивида одна из монад может быть акашической по своей свабхаве, тогда как другая – либо типа тайджаса [taijasa] (огненная), либо вайява [vāyava] (воздушная); и остальные могут иметь разные таттвические свойства. Наша будущая судьба – стать самосознающими на всех планах нашей конституции, во всех наших свабхавических таттвах, которые есть в нас, поскольку мы – микрокосмы всеобъемлющего макрокосма. Когда мы достигнем такого состояния полного пробуждения, мы станем всецело самосознающими богами и фактически Безмолвными Стражами или космическими иерархами – на более высоком или более низком плане окружающей нас вселенной, – в соответствии со своей судьбой.

Это, поистине, чудесное учение, так как показывает, каким образом вся наша конституция переплетена тканью вселенной. Изменяя фигуру речи, человеческое существо походит на деку с семью струнами, вроде лиры Аполлона, по которой проносятся ветры вечности, и ноты этих струн в своей совокупности рождают в нем космическую симфонию – каждый из нас есть живая мистическая лира, вибрирующая в гармонии с Музыкой Сфер.

ЗВУК, ЦВЕТ И ЧИСЛО

В Космосе [Kosmos] градации и корреляции Цветов, Звуков и, стало быть, Чисел, бесконечны. Это подозревает даже физика, ибо установлено, что существуют более медленные вибрации, чем вибрации Красного Цвета – самые медленные из воспринимаемых нами, и гораздо более быстрые, чем вибрации Фиолетового Цвета – самые быстрые, которые наши чувства могут воспринять. Но на Земле, в нашем физическом мире, диапазон воспринимаемых вибраций ограничен. Наши физические чувства не могут улавливать вибрации выше и ниже *семеричных* и ограниченных градаций призматических цветов, так как такие вибрации не способны вызвать в нас ощущение цвета или звука. Это всегда будет градуированная семеричность и не более, пока мы не научимся парализовывать свою Четверицу и различать как высшие, так и низшие вибрации своими духовными чувствами, вместилищем которых является верхний Треугольник.

– Е.П.Б. *Инструкции для Эзотерической Секции*, II

ОДНО ИЗ основополагающих учений эзотерической философии гласит, что каждый звук имеет свой врожденный или присущий ему свабхавический цвет и, наоборот, каждый цвет имеет присущий ему или врожденный свабхавический звук; и что, как следствие, поскольку звук и цвет есть выражение скоростей вибрации, то не может быть ни звука, ни цвета без числа, так как каждый период вибрационной частоты имеет в себе столько же числовых единиц вибраций, что равносильно сказать, он – число.

С этой точки зрения, говоря о звуке, мы сразу подразумеваем и цвет, и число; или всякий раз, говоря о цвете, мы подразумеваем звук и вибрационное число, которое его выражает; и точно так же всякий раз, говоря о числе, имей мы глаза его видеть и уши слышать, мы увидели бы цвет, а также услышали бы звук, соответствующий такому числу или вибрационной частоте. Именно на это намекал Пифагор, когда говорил о величественной гармонии сфер.

Как каждый атом в каждом объекте природы, живой или неживой, поет свою собственную ключевую ноту и издает свой собственный звук и имеет свой собственный цвет и число, так и каждый человек, цветок, дерево и каждое небесное тело есть игра и взаимодействие звуков, как громких, так и слабых, сливающихся в дивную симфонию, а также являющихся красивым смешением вспыхивающего и искрящегося цвета. Например, аурическое яйцо человека, из-за непрерывной активности пранических аур, представляет собой не только множество ослепительно сверкающих цветов, но и живой орган, рождающий гармонии звука, когда эмоции, мысли и чувства на высоком плане, и ужасную какофонию, когда их отличают ненависть и другие низменные страсти.

Уже многие десятилетия астрономы заинтригованы изменяющимися оттенками цвета, которые являет огромный звездный сонм; некоторые звезды синеватые, некоторые желтоватые, другие же красноватые. Наука говорит, что цвета звезд представляют собой различные эпохи в их эволюционном развитии. Как бы то ни было и рассматривая этот вопрос под другим углом, было бы неправильно утверждать, что все синие звезды более духовны, чем все красные звезды только потому, что красный дан как цвет камы, а синий или индиго как цвет высшего манаса. Ибо существует духовный красный, так же как и материальный красный и духовный синий, так же как и материальный синий. Поистине, есть веские оккультные причины говорить, что для некоторых звезд красноватый цвет будет означать более духовное состояние, чем ярко-синий некоторых других. Чем больше интенсивность вибрации света или излучения, тем ниже или более материален этот свет на шкале; и так как синий цвет в нашей октаве видимого излучения создается гораздо более высокой частотой, чем красный, то очевидно, что синий может означать более материальное состояние, чем менее интенсивная вибрация красного.

Е.П.Б. говорит, что «истинный цвет Солнца – синий°», так как его витальная аура – синяя. Она – истинное солнце в том смысле, в каком витальная аура человеческого существа – истинный человек; тем не менее, *истинный* человек, сущностное ядро, есть духовный источник лишь его витальной ауры. Было бы неправильно утверждать, что витальная аура солнца есть внутреннее солнце; она – лишь одна из покровов или слоев его аурического яйца и отнюдь не одна из самых внутренних. Синяя сила, о которой говорится, есть витальная аура солнца, смешанная, до некоторой степени, с интеллектуальной и духовной энергией, истекающей из солнца непрерывно и во всех направлениях. Солнце непрестанно изливает эту синюю энергию просто в неисчислимых количествах.

Другие солнца имеют другие цвета, которые являются проявлениями их сложных свабхав. Подобным же образом, если бы мы могли слышать звуки, которые издают различные небесные тела как естественное свое проявление, мы бы поняли, что каждое солнце, каждая звезда, каждый астероид имеет свою характерную ключевую ноту. Наши ученые уже могут «услышать» некоторые звезды, то есть преобразовать свет, исходящий из определенного светила, в звук°°. Любопытно, но когда лучи луны освещали фотоэлемент, используемый в этих экспериментах, они издавали стонущие звуки, словно от звона больших колоколов; а когда блеснул свет яркой звезды Арктур, он издал сверкающие, искрящиеся звуки. Если бы мы знали схему соответствия цветов, звуков и чисел, мы могли бы судить о качествах какого-либо солнца или звезды, например, темно-синий будет означать интеллектуальное солнце, желтый – буддхическое солнце.

° *Инструкции для Эзотерической Секции*, II.

°° Ср. *Письма Махатм*, стр. 170.

Трудность при попытке определить, к какому именно лучу или классу принадлежит по цвету любое конкретное солнце, состоит в том, что наша атмосфера очень сильно влияет на цвета, равно как и на все остальное, что доходит до нас от небесных тел. Воздушная атмосфера, окружающая нашу землю, замечательным образом все изменяет и растворяет до некоторой степени. Наша атмосфера – преобразователь и передатчик. Она деформирует и фактически изменяет свет – и, следовательно, звук – доходящий до нас от планетных и солнечных тел. Спектроскопическое наблюдение далеко не так надежно, как до сих пор считалось.

Все различные цвета солнечного спектра берут начало в солнце и представлены на нашей земле в виде света, в виде сил – сил в солнце, каждый цвет которых есть истечение определенной свабхавы или индивидуальной энергии, или солнечного логоса. Солнце – носитель божества; что бы ни истекало из него, коренится в божестве. Существует семь (или двенадцать) солнечных сил или элементов-принципов и, следовательно, семь (или двенадцать) свабхав, составляющих великую свабхаву солнца. Из этих солнечных индивидуальностей, сил, меньших логосов, истекают потоки субстанции-энергии, объединенные в свете, который мы получаем как дневной свет, белый свет. Пропустите этот солнечный луч через призму, и он распадется на составляющие его цвета. Эти семь лучей спектра есть семь аурических истечений витальности из солнечного сердца, и эти свабхавические энергии соединяются и образуют собой свет, каким мы его воспринимаем. Ни один из этих цветов в сущности своей не превосходит другой. Но на плане материального существования и имея в виду ту работу, которую каждая из эманаций солнца осуществляет на этой шкале материи, мы вынуждены проводить различия и говорить, что атман бесцветен, буддхи желтая, кама красная и так далее. Тем не менее, все они божественны по своему происхождению.

Каждая мельчайшая частица Бесконечности содержит в себе каждый сущностный элемент, и силу, и свабхаву, которые содержит в себе Бесконечность. Подобным же образом, каждое подразделение и подплан черпает свою собственную повторяющуюся семерицу из окружающей вселенной. Микрокосм просто повторяет макрокосм. В этой связи процитируем немного пространный отрывок из *Инструкций* Е.П.Б. *для Эзотерической Секции*, касающийся знаменитой тибетской мантры *Om Mani Padme Hum*:

Познайте соответствующие числа первоосновы каждого элемента и его субэлементов, изучите их взаимодействие и свойства по оккультную сторону проявляющейся природы, и закон соответствий раскроет перед вами величайшие тайны макрокосмической жизни.

Но чтобы достичь макрокосмического, вы должны начать с микрокосмического: т.е. изучить Человека, микрокосм . . . если хоть на миг мы отделим его от Вселенского Целого или же рассмотрим его изолированно, только с одной стороны, в отрыве от «Небесного Человека» – Вселенной, символизированной Адамом Кадмоном или его эквивалентами в любой другой философии, – мы либо кончим черой магией, либо потерпим бесславное поражение.

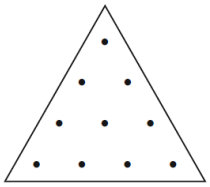
Таким образом, мистическое изречение «*Ом Мани Падме Хум*», при правильном его понимании, не состоит из полубессмысленных слов «О Сокровище в Лотосе», но говорит о нерасторжимой связи между Человеком и Вселенной, передаваемой семью различными способами и имеющей семь различных применений к стольким же планам мысли и действия.

С какой бы стороны ни рассматривали мы его, оно означает: «Я есмь то, что я есмь»; «Я в тебе и ты во мне». При таком единении и теснейшем союзе добрый и чистый человек становится богом.

. . . в Тибете изречение это является самой могущественной шестисложной мантрой, переданной, по преданию, народам Средней Азии Падмапани, тибетским Ченрези.

Но кто же есть Падмапани в действительности? Каждый из нас должен сам узнать его, когда будет к этому готов. Каждый из нас имеет внутри себя «Сокровище в Лотосе», назовем ли мы его Падмапани, Кришной, Буддой, Христом или же любым другим именем, которое мы можем дать нашему Божественному «Я». Экзотерическая же история такова.

Говорят, в час сотворения человека верховный Будда или Амитабха испустил розовый луч света из своего правого глаза. Луч издал звук и превратился в Падмапани Бодхисаттву. Затем Божество эманировало из своего левого глаза синий луч света, который, воплотившись в двух девственниц Долма, обрел силу просветлять умы живых существ. Амитабха назвал это сочетание, тотчас обретшее пристанище в человеке, «*Ом Мани Падме Хум*» («Я есмь Сокровище в Лотосе и в нем я пребуду»). Затем Падмапани, «тот, что в Лотосе», поклялся трудиться непрестанно, пока он не побудит Человечество восчувствовать в себе его присутствие и не спасет его тем самым от мук повторного рождения. Он поклялся свершить этот чудный подвиг до конца Кальпы, добавив, что в случае неудачи он хотел бы, чтобы голова его раскололась на мелкие несчетные кусочки. Кальпа завершилась, но Человечество так и не восчувствовало его в своем холодном, злобном сердце. И тогда голова Падмапани раскололась, рассыпавшись на тысячу осколков. Движимое состраданием, Божество преобразило эти осколки в *десять* голов – три белые и семь различных цветов. И стал человек с того дня совершенным числом или ДЕСЯТЬЮ. . . .



От Амитабхи – *не цвета* или *белой славы* – рождаются семь дифференцированных цветов призмы. Каждый из них издает соответствующий звук, образуя семь нот *музыкальной гаммы*. Как среди Математических Наук Геометрия особым образом связана с Архитектурой, а также – если двигаться от частного к общему – с Космогонией, так и десять Йодов пифагорейской Тетрады или Тетрактиса, символизирующие Макрокосм, микрокосм или человека, его подобие, разделяются на десять точек.

– I

. . .

Сказанного достаточно, чтобы показать, что тогда как для востоковедов и профанов изречение *Ом Мани Падме Хум* означает всего лишь «О Сокровище в Лотосе», эзотерически оно значит «О, мой Бог внутри меня». Да, в каждом человеческом существе есть Бог, ибо человек был и вновь станет Богом. Изречение это указывает на нерасторжимую связь между Человеком и Вселенной. Ибо Лотос есть всемирный символ Космоса [Kosmos] как абсолютной совокупности, а Сокровище есть Духовный Человек или Бог.

– II

Е.П.Б. прекрасно выразила величественный факт, что наш внутренний бог является не только нашим высочайшим звеном, связующим нас с духовно-божественной вселенной, но также и источником, из которого в нас изливается все, что облагораживает и очищает человеческую жизнь. Чем больше мы сливаемся воедино с этим «сокровищем», божеством в ядре нашего существа, тем быстрее мы раскрываем, во все более расширяющемся объеме, величие, что внутри[11].

АРХИТЕКТОРЫ И СТРОИТЕЛИ

В каждой Космогонии позади божества *творящего* и выше него пребывает божество превышнее, планировщик, Зодчий, *по отношению к которому* Творец является лишь исполнительным посредником. А еще выше, *над* и *вокруг*, *внутри* и *вовне*, находится НЕПОЗНАВАЕМОЕ и *неведомое*, Источник и Причина всех этих Эманаций.

– *Тайная Доктрина*, II, 58

Каждая форма, нам говорят, слагается в соответствии с образцом, начертанным для нее в Вечности и отраженным в БОЖЕСТВЕННОМ РАЗУМЕ. Существуют иерархии «Строителей формы» и серии форм и степеней, от высших до низших.

– *Протоколы Ложи Блаватской*, стр. 98°

ПРИРОДА ЕСТЬ ОДНА ОГРОМНАЯ, живая, одухотворенная органическая сущность, истинное космическое существо – даже когда мы ограничиваем слово природа некой определенной областью Беспредельности, такой как наша земля или солнечная система. В любой органической сущности каждый атом внутри нее связан с каждым другим атомом и является не только индивидуумом сам по себе, но также и неотъемлемой частью природы, внутри сферы которой он существует. Все такие «атомы», будь то солнце или один из бесчисленных сонмов жизне-атомов, проистекают из матери-субстанции окружающей природы; и это имеет место на всех планах, от сверхдуховного вниз до физического. Все взаимосвязано и взаимодействует с каждой другой вещью или существом; точно так же, как человеческое тело имеет свои различные совокупности атомов и клеток, собранных воедино в органы, и каждый такой орган осуществляет свою цель и функцию в общем организме. Подобным образом туманности, солнца и планеты, а также существа, населяющие эти планеты, есть различные органы некой большей космической сущности. Но наибольшую часть любого такого космического организма составляют его невидимые и высшие миры и планы, причем наш физический план есть лишь самое плотное тело, которое одухотворяется и направляется изнутри.

Каждое единичное существо в природе, такое как солнце или планета, является, следовательно, воплощенной сущностью, божественной в своих высочайших частях, духовной в части ниже божественной, имеющей интеллектуальную сущность или разум, и все они проявляются через низшие одеяния, включая физическое тело. Так, каждая звезда есть выражение божества, поскольку вселенная – это воплощенные сознания, существующие в различных и неисчислимо огромных иерархиях, и каждая из них имеет свою собственную свабхаву.

Дух – на одном полюсе, высшем или отрицательном, материя – на другом полюсе, низшем или положительном; и все же оба в сущности своей едины. Материя есть не что иное, как конденсация духа и потому дух живет, и действует, и «спит» в виде духа.

Проявленная вселенная, свешивающаяся, словно подвеска эволюции, из Бесформенного и Безымянного, подразделяется нашим человеческим разумом на две взаимопроникающие и взаимосвязанные «части» – светлую сторону, духовную или божественную сторону природы и темную сторону, материальную или проводниковую сторону. Итак, светлой стороной мы можем назвать, хотя и с большой натяжкой, те части проявленной вселенной, в которых обитают иерархии сострадания и мудрости, причем эти части они фактически *слагают и ими являются*. Материальная сторона содержит в себе и, поистине, состоит из многочисленных иерархий космических строителей, каменщиков мира, которых мистики-греки называли космократорами, слово, которое можно перевести как правители мира или создатели мира.

Как в наших строительных работах мы имеем архитекторов и рабочих-строителей, так и вселенская природа может быть подразделена на два столь же общих класса космических существ. Конечно, если мы хотим быть строго логичными, то будем вынуждены рассматривать архитекторов вселенной как строителей тоже; и все же существует то же важное и естественное различие между ними, какое существует в человеческой конституции между идеативным и руководящим человеческим разумом и сонмами низших монад и жизне-атомов, через которые действует направляющий и архитектурный ум человека.

Сами строители вселенной являются в некотором смысле архитекторами в малой степени, так как каждый из них есть развивающаяся сущность и с течением космического времени станет архитектором. В действительности невозможно провести демаркационную линию между двумя общими классами, и мы можем сделать это, лишь исключив из нашего рассмотрения будущую эволюционную судьбу строителей и взирая на вселенную, как на то, что она есть в любой момент времени. Те, кто сейчас являются космическими архитекторами, были в прошлые эпохи космическими строителями; точно так же, как те, кто сейчас являются космическими строителями, станут в грядущие эпохи космическими архитекторами, а места, оставленные ими на проводниковой стороне вселенной, займут другие сущности, которые сейчас ниже строителей – бесчисленные сонмы монад, проходящие через эволюционные стадии в тех частях космической структуры, которые для нас являются низшими – минеральным и растительным царствами.

° Страница указана по оригинальному изданию. Прим. пер.

Итак, мы имеем картину вселенной, которая, выражаясь словами великого греческого философа Гераклита, является космической сущностью в непрестанном потоке, «все течет» вперед и дальше, к высшим стадиям в эволюции; и места тех, кто ушел вперед, тотчас же занимают низшие сущности, плетущиеся позади них. Следовательно, когда мы говорим о богах во вселенной, мы не подразумеваем некоторых существ, которые от вечности были богами и которые в будущем на веки вечные будут богами, но имеем в виду тех всецело самосознательных и идеационно активных существ, которые образуют собой иерархии света. Боги существуют почти в бесконечности различных степеней на эволюционной лестнице жизни, так что низшие чины богов неощутимо сливаются с высшими чинами строителей материальной стороны вселенной. Опять-таки, мы видим, что высшие чины космических строителей сами как боги и в действительности являются таковыми для низших чинов строителей.

Самое важное здесь то, что архитекторы представляют собой сознание вселенной, а строители – эфирные области и материю или субстанции вселенной. Оба класса, космические сознания и сонмы сущностей, образующих собой материальную сторону природы, есть космические монады. Единственная существенная разница между ними состоит в том, что те монады, которые достигли сейчас состояния архитекторов, гораздо более развиты, чем другие монады, которые пока еще являются лишь сущностями, принадлежащими к субстанциональной стороне бытия и которые варьируются на нисходящей шкале от высочайших строителей до жизне-атомов, элементалов и даже обычных атомов.

Вся вселенная, стало быть, сложена и состоит из сонмов – и *есть*, поистине, сонмы – бесчисленных монад, и каждая монада есть точка сознания. Давайте расположим в параллельных столбцах две триады, которые Е.П.Б. обсуждает в *Тайной Доктрине*°:

ХАОС	БОГИ
ТЕОС	МОНАДЫ
КОСМОС	АТОМЫ

Мы видим, что каждый член в одной из этих двух триад соответствует и связан со своим эквивалентом в другой триаде. Поясним: боги обретают свои сферы деятельности в том, что греки называли хаосом, причем под богами подразумеваются не столько существа, сколько божественные дживанмукты, сознания настолько освобожденные и с досягаемостью настолько огромной, что сами они являются пространственными в абстрактном смысле; Пространство, вместилище, дает рождение тем существам, которые являются живыми, сознательными воплощениями высших сил. Слово хаос выбрано потому, что предпосылает сознательный разум под высшим руководством. Монады подобным же образом обретают свои обители в тех других областях пространства и сознания, которые объединены одним словом теос; тогда как атомы обретают свои сферы в космосе [kosmos] или структуре проявленной вселенной.

Рассмотрим каждую триаду в отдельности: боги действуют через монады, а монады, несущие внутри себя богов, действуют через атомы. Соответственно, эзотерический хаос действует в божественной – через божественную и посредством божественной – конструкции проявленной вселенной, называемой теос, который, в свою очередь, неся бездны хаоса внутри себя, порождает проявленную вселенную или космос [kosmos]. Таким образом, на материальной стороне природы, хаос (который есть мулапракрити или прадхана) действует в иерархиях – и через иерархии – строителей, составляющих в совокупности своей теос. Эти двое объединяются и порождают инстинкт необъятного космоса [kosmos] с развивающейся жизнью как таковой и фактически состоящей из бесчисленных монад в их нынешнем состоянии низкого эволюционного развития.

Если мы сейчас постараемся мысленно объединить эти две триады и применить по аналогии эту объединенную картину к человеческой конституции, мы увидим, что высочайшая часть, божественная монада, есть наш внутренний бог, проявляющийся через свой и в своем покрове сознания, – мистический хаос или прадхана человеческой конституции. Подобным же образом наш внутренний бог выражает себя через и в монадических искрах, излучающихся из него, и искры эти или лучи являются нашими различными монадами, каждая из которых действует через собственное духовное одеяние, образуя собой совокупный теос нашей конституции. Опять-таки, наши жизне-атомы на всех различных планах действуют через свои и в своих соответствующих покровах – низших и менее развитых атомах, которые составляют космос [kosmos] человеческой конституции.

Итак, мы имеем внутреннего бога, действующего через монады, которые, в свою очередь, действуют через жизне-атомы, создающие, так сказать, вертикальный поток сознания в человеке; в то же время каждый из этих трех аспектов действует через свое собственное одеяние и создает горизонтальную линию эволюции человеческой конституции. Следовательно, вертикальный поток сознания пересекает горизонтальный и низший поток сознания, образуя, таким образом, мистический крест, о котором осторожно говорит Платон. Это и есть символическое значение креста в христианской теологии: Христос или духовное эго человека, «распятое» в областях материй человеческой конституции.

° Ср. Том I, стр. 423 и следующие, стр. 775 и следующие.

По аналогии, каждая вселенная имеет своего внутреннего бога или верховного иерарха, который действует через свои бесчисленные монадические искры, излучающиеся из него; они, в свою очередь, действуют через свои собственные лучи или искры, жизне-атомы. Здесь мы имеем вертикальный поток сознания на космической шкале. Подобным же образом горизонтальная линия эволюции обнаруживается во внутреннем боге нашей вселенной, действующем через свою прадхану или пракритическую сущность; тогда как его лучи или монады действуют через строителей вселенной на всех ее различных планах; и эти космические монады, опять-таки, действуют через элементалов или космических жизне-атомов, которые обретают свою вторичную или горизонтальную линию эволюции в низших атомических сущностях, которые в своей огромной совокупности создают космос [kosmos].

Человек – микрокосм макрокосма и так как он является неотъемлемой и неразрывной частью вселенной, мы имеем надежный ключ, при помощи которого можно раскрыть самые сокровенные тайны пространства и времени. Это правило, конечно, применимо и в обратном направлении: как только мы поймем природу, свойства и структуру вселенной, мы будем иметь космический мастер-ключ, при помощи которого мы можем раскрыть все тайны в человеке.

Наш внутренний бог есть архитектор создания человеческих носителей, через которые он проявляется. Как наш ум развивает идею, составляет план и рисует образ, а потом использует волю, чтобы воплотить его в некоторых материальных творениях, например, в здании, точно так же и жизненные силы, силы воли, а также духовные и интеллектуальные энергии трех высших классов пронизывают и стимулируют четыре низших класса и таким образом побуждают их к действию. Автоматически, инстинктивно последние начинают свою деятельность, согласно общему космическому плану. Почему же так получается, например, что муравей или пчела следует своему собственному плану, строя так симметрично? Что за дивные инстинкты у низших существ? Они возникают, несомненно, изнутри самого существа; но что за чудесный разум, который, как кажется, направляет этот инстинкт? Он есть доминирующая мысль духовного планировщика, в противоположность деятельности витального строителя.

Давайте соотнесем эти две основные иерархии архитекторов и строителей с семью классами монад (оставляя пока в стороне самые верхние пять классов), составляющих человека, слагающих его и заканчивающих его. Эти семь состоят из двух видов монад: четыре низшие – строители, каменщики, рабочие; три высших класса – архитекторы и планировщики, разработчики идеи, которой следуют строители. Эти два вида монад, поскольку они действуют внутри человеческого существа, образуют собой два главных подразделения его конституции: три высочайших из семи наделяют его духовными и интеллектуальными принципами; тогда как его психическая, витальная, астральная и физическая части проистекают от четырех материальных классов питри, настоящих прародителей этих низших принципов.

Тремя высшими являются духовные и интеллектуальные классы, божественные архитекторы, разработчики идей, тогда как четыре низших класса, под общим названием лунных питри или прародителей, есть те, кто действуют в более материальных областях существования и автоматически следуют жизненным планам, которые сбрасывают на них в астральных волнах духовные классы.

При рождении планетной цепи ее различные глобусы слагаются этими строителями мира, достигшими духовного и интеллектуального развития в предыдущей манвантаре цепи. С другой стороны, эти строители мира подразлеляются на два общих класса: во-первых, внутренние боги, рассматриваемые в совокупности как сонм из десяти классов монад, занятых созиданием любой планетной цепи; во-вторых, духовные влияния, исходящие к этой созидаемой планетной цепи от других планет и от солнца.

Повторим: выше строителей мира стоят те, кого древние называли архитекторами, те, кто планируют вещи грядущие и, планируя их, используют мысли, которые есть духовные элементальные энергии – рабочие. И мысли эти есть иерархии низших божеств, таких как полубоги, человеческие существа, животные, растительное царство, минеральное царство и так далее.

Слагая планетную цепь, например, дхьян-коганы создают мастерские из самих себя – продукт их собственного существа; подобно тому, как человеческое существо живет в своем физическом теле, которое в значительной степени есть продукт или истечение внутренних энергий и субстанций. Именно внутренняя астральная сущность человеческой конституции наполняет физическое тело, и эта астральная сущность есть конечное истечение из духовного тела дхьян-когана, состоящее из потоков жизне-атомов. Именно материи и энергии, истекающие изнутри, слагают миры.

Существует много классов этих строителей мира. Существует много классов архитекторов мира. А выше архитекторов – другие сущности, еще более развитые, еще полнее проявляющие неиссякаемые энергии, силы и способности внутреннего бога.

Пространство беспредельно. Продолжительность не имеет ни начала, ни конца. Время – лишь иллюзия человеческого воображения на фоне вечной Продолжительности. И в бесконечном Времени и через бесконечное Пространство – внутреннее и внешнее – проходит огромная процессия миров и богов, полубогов, людей, животных, etc. Движение всегда, с временными перерывами, когда части процессии выпадают для отдыха, а когда этот период отдыха заканчивается, они снова занимают свое место в процессии, но сзади.

В заключение, духовная сторона природы состоит из иерархий света и сострадания и эти иерархии есть монады, которые раскрылись в эволюции, проявляя все больше и больше латентных сил, способностей и свойств, так что они стали нынешними самосознающими архитекторами или истинными богами вселенной; тогда как все бесчисленные сонмы, образующие собой материальную сторону, проводниковую сторону или

класс строителей есть монады, менее пробужденные, чем общий класс богов или архитекторов. Для сравнения, о монадах, образующих собой материальную сторону вселенной, сказано, что они «спят» – хотя, конечно, слово это охватывает диапазоны сознания от высочайших из строителей, почти архитекторов, вниз, через все градации, до относительно полно духовно спящих жизне-атомов и атомов вселенной.

Это пример Златой Цепи Гермеса, простирающейся от возвышеннейшего архитектора вселенной, космического иерарха, и достигающей в качестве витального пламени – через все низшие сущности – самой низкой области иерархической системы. Один космический план, одна космическая жизнь, одно космическое направление, один космический закон.

ЛИПИКИ

КТО ЕСТЬ ТЕ высокомистические посредники кармы или оккультные посредничества в природе, которым Е.П.Б. дала наименование Липиков°, заимствованное из санскрита?

Позвольте начать с цитирования некоторых отрывков из ее сочинений. Первый – из *Тайной Доктрины*:

> Существуют три главные группы Строителей и столько же Планетарных Духов и Липиков, и каждая группа снова подразделяется на Семь подгрупп. . . . «Строители» являются представителями первых «Разумом-Рожденных» Сущностей, следовательно, изначальных Риши-Праджапати; также Семи великих Богов Египта, возглавляемых Озирисом; Семи Амешаспентов зороастрийцев, с Ормаздом во главе; или «Семи Духов Лика»; Семи Сефиротов, отделенных от первой Триады, etc. . . .
>
> Липики. . . . есть Духи Вселенной, тогда как Строители – лишь наши собственные планетарные божества. Первые принадлежат к самой оккультной части Космогенезиса, которая не может быть выдана здесь. Знают ли Адепты (даже высочайшие) этот ангельский чин в законченности его тройных степеней или лишь низший, связанный с летописями нашего мира, это нечто, что автор не может сказать, но она, скорее, склоняется к последнему предположению. Об их высшей степени сообщается лишь одно: Липики связаны с Кармою, будучи ее непосредственными Летописцами. . . .
>
> Эзотерическое значение первой фразы шлоки заключается в том, что те, кто были названы Липиками, Летописцами Кармической Книги, создают непроходимую преграду между личным ЭГО и безличным «Я», Ноуменом и Родителем-Источником первого. Отсюда и аллегория. Они очерчивают проявленный мир материи внутри КОЛЬЦА «Не-Преступи». Этот мир есть символ (объективный) ЕДИНОГО, разделенного на множества на планах Иллюзии, Ади («Первого») или Эка («Единого»); и этот Единый есть совокупность главных Создателей или Архитекторов этой видимой вселенной.
>
> – I, 178-180

Второй отрывок взят из *Протоколов Ложи Блаватской*:

> Липики исходят из Махата и называются в Кабале четырьмя Записывающими Ангелами; в Индии – четырьмя Махараджами, которые записывают каждую мысль и каждое деяние человека; Св. Иоанн называет их в «Откровении» Книгою Жизни. Они непосредственно связаны с Кармой и тем, что христиане называют Судным Днем; на Востоке его называют Днем после Махаманвантары или «Днем-Будь-С-Нами». Тогда все становится единым, и все индивидуальности сливаются воедино, и все же каждый сознает себя – мистическое учение, воистину. И тогда то, что для нас сейчас является не-сознанием или бессознательным, становится абсолютным сознанием.
>
> *В. Какое отношение имеют Липики к Махату?*
>
> О. Они являются подразделением – четыре, взятые из одной из Семериц, эманирующей из Махата. Махат соответствует Огню Симона Мага, таинственной и проявленной Божественной Идеации, ставшей свидетелем самой себе в этой объективной Вселенной через разумные формы, которые мы видим вокруг себя в том, что называется творением. Подобно всем другим эманациям они являют собой «Колеса внутри Колес». Липики находятся на плане, соответствующем высочайшему плану нашей цепи глобусов.
>
> – стр. 112-113

Когда Е.П.Б. говорит, что Липики являются «Духами Вселенной», она сразу же сообщает нам, что они есть иерархия, семеричная или даже двенадцатеричная в своих подразделениях, принадлежащая к высочайшему космическому плану вселенной. Их не просто четыре, как можно предположить из одной или двух ее замечаний, что Липики стоят на четырех сторонах света. В действительности существуют целые воинства Липиков, а четыре стороны света относятся к полярным магнетизмам на любом глобусе, в любой цепи или солнечной системе, которые пересекаются, образуя мистический Север, Юг, Восток и Запад. Это происходит из-за концентрации фокусных точек энергии на этих сторонах света.

Каждая вселенная имеет свою собственную иерархию Липиков, которых надо отличать, как по природе, так и по функциям, от низших иерархий демиургических или миры-созидающих существ – строителей. Фактически мы можем говорить о Липиках как о высочайшей группе архитекторов; и одна из причин, почему они называются посредниками кармы, заключается в том, что, действуя под воздействием импульса этого вселенского и мистического закона, они составляют архитектурный или кармический план структуры вселенной, когда она выходит из своей махапралайи. Как только Липики наметили план и запечатлели его посредством космической идеации на низших иерархиях строителей, те, в свою очередь, немедленно приступают к построению мира.

Смысл здесь вот в чем: именно потому, что Липики являются посредниками кармы и высочайшей группой космических архитекторов, они есть возвышенные разумы, почти автоматически запечатлевающие космическую идеацию на всем, что «ниже» их, причем ясно, что как космическая идеация, так и их собственные свойства являются типичным выражением кармической истории и первоосновы такой вселенной. Потому Липики, «Летописцы Кармической Книги», есть космические посредники, ответственные за то, чтобы очерчивать проявленные миры различными Кольцами-Не-Преступи, которые являются лишь кармическими

° Слово Липика образовано от глагольного корня *лип* [lip], что значит красить, обрисовать в красках, а также как производное чертить или писать; оно заимствовано из древнего обычая писать кисточкой, как делают китайцы даже сегодня, что означает писать, переписывать и, следовательно, записывать.

границами, определяющими и ограничивающими различные сферы действия меньших иерархий и входящих в них индивидов.

Липики, считающиеся самыми могущественными в своей собственной вселенной, наполняют ее своим объединенным разумом и витальными силами, так что все сущности в ней постоянно пронизаны их естеством, и ничто во вселенной не происходит вне витальной сущности Липиков. Стало быть, что бы ни случилось внутри такой вселенной, мгновенно и навсегда «записывается» или запечатлевается на витальной сущности или флюидах Липиков. Именно этот факт дает им название Летописцев, так как они реагируют на каждую мысль, каждое чувство и действие всех многообразных сонмов существ, заключенных внутри них; и, таким образом, Липики несут неизгладимо запечатленным в своей сущности все, что происходит в подвластных им иерархиях, которые они заключают в своей всеобъемлющей, витально-разумной сущности или субстанции. Примером тому служит астральный свет нашей земли, иногда называемый астральной картинной галереей. Так как астральный свет является линга-шарирой земли, то он находится всецело внутри витальной сущности и разумного флюида Липиков, точно так же как любой другой принцип или элемент нашей земли.

Когда махаманвантара вселенной близится к концу и мир постепенно сворачивается в высшие космические планы, то при начале махапралайи приходит время, когда все низшие существа и вещи становятся воедино с высочайшими иерархиями вселенной на ее высочайшем космическом плане. Другими словами, все сущности становятся воедино с самими Липиками, то есть втягиваются в их сущность или субстанцию. Это свершение кармической судьбы иногда называется День-Будь-С-Нами, когда все «становится единым, все индивидуальности сливаются воедино, и все же каждый сознает себя».

Что касается меньшей вселенной, такой как наша планетная цепь, Е.П.Б. говорит: «Липики находятся на плане, соответствующем высочайшему плану нашей цепи глобусов». Так как Липики открывают манвантару и закрывают ее, первыми появляются и последними исчезают вследствие постепенного развертывания и свертывания в начале и конце каждого периода активности, они есть посредники кармы, поскольку несут в себе все кармические семена, пока не начнется следующая манвантара или махаманвантара. И затем, начертав всю карму вселенной внутри себя, они начинают эманировать ее *pari passu* с эволюционирующими планами и иерархиями этой вселенной, когда забрезжит ее новая махаманвантара.

Мы можем рассматривать великую иерархию Липиков как состоящую из семи (десяти или двенадцати) градаций или меньших иерархий. Три высочайшие из них функционируют на трех высочайших космических планах – или на трех высочайших планах любой меньшей вселенной, такой как планетная цепь или даже глобус, – тогда как остальные четыре низшие градации Липиков имеют особые функции на четырех низших космических планах. Поэтому, так как мы находимся на глобусе D на самом низком космическом плане, то именно четыре низшие меньшие иерархии Липиков влияют на нас особенным образом и являются теми, кто записывают карму наших четырех низших планов. И именно по этой причине экзотерически говорят лишь о четырех Липиках, констатируя, таким образом, оккультную истину, но в завуалированной форме. В действительности «четверо» Липиков являются по отдельности четырьмя низшими субградациями или меньшими иерархиями.

Каждый космический план есть аналогичное повторение всех других планов и особенно тех, которые выше их на иерархической лестнице. Даже наш физический космический план имеет свое воинство Липиков или иерархию Липиков, берущую начало на его высочайшем или самом эфирном подплане; непосредственная функция и прямая обязанность этих Липиков – действовать как высочайшие архитекторы в построении и наблюдении за этим физическим планом и как кармические летописцы всего, что происходит на нем во всех его различных подразделениях.

Именно эти Липики, с их витальной разумной сущностью, наполняющей и одухотворяющей любой космический план, производят то, что мы называем законами природы, и мы, таким образом, снова видим, как карма, один из самых фундаментальных из этих законов природы, и Липики взаимосмешиваются и, поистине, даже сливаются в единое целое.

VI

НЕВИДИМЫЕ МИРЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ

Невидимые Миры и их Обитатели

Модель Структуры Мира / 121
Развертывание Космических Элементов / 123
Элементалы, Отпрыски Космических Элементов / 126
Таттвы и Семь Чувств Человека / 129
Рождение Глобуса / 132
Планы и Состояния Сознания / 135
Локи и Талы / 138
Человеческая Жизненная Волна в Локах-Талах / 141
Взаимосплетение Лок и Тал / 143
Монады, Центры Сознания / 145
Монадические Классы / 148
Троякий План Эволюции / 151

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ МИРА

Существуют миллионы и миллионы миров и небесных твердей, видимых нами; и еще большее число их – за пределами миров, видимых посредством телескопов, и многие из последних не принадлежат к нашей *объективной* сфере существования. Хотя они так же невидимы, как если бы находились за миллионы миль от нашей солнечной системы, все же они с нами, вблизи нас, *внутри* нашего собственного мира, такого же объективного и материального для их соответствующих обитателей, как наш мир для нас. Но, опять-таки, связь этих миров с нашим не походит на серию яйцеобразных ящичков, заключенных один в другой, вроде игрушек, называемых китайскими гнездами; каждый из них повинуется своим собственным, особым законам и условиям, не имея непосредственного отношения к нашей сфере. Обитатели их, как уже сказано, могут, насколько мы знаем или чувствуем, проходить *через* нас и *вокруг* нас, как бы сквозь пустое пространство, их жилища и страны переплетаются с нашими, тем не менее, не мешают нашему зрению, ибо мы еще не обладаем способностями, необходимыми, чтобы различить их. Тем не менее, благодаря своему духовному зрению, Адепты и даже некоторые ясновидцы и сенситивы всегда могут различить, в большей или меньшей степени, присутствие и близость к нам Существ, принадлежащих к другим сферам жизни. Существа из (духовно) более высоких миров сообщаются лишь с теми земными смертными, которые через свои личные усилия восходят к ним, к высшему плану, занимаемому ими. . .

. . . такие невидимые миры действительно существуют. Населенные так же плотно, как и наш собственный, они разбросаны в огромном количестве на протяжении явленного Пространства; некоторые из них гораздо более материальны, нежели наш мир, другие постепенно утончаются, пока не утратят форму и не станут как *«Дыхания»*.

– *Тайная Доктрина*, I, 756-758

ВСЯ ФИЗИЧЕСКАЯ вселенная, во всех своих диапазонах протяжения и бесчисленных сил и субстанций, есть лишь внешнее одеяние безграничных диапазонов невидимых сфер и планов, восходящих иерархическими ступенями к Беспредельности.

Эта мысль является не только ключом к правильному пониманию структуры, видимой и невидимой, любой космической единицы, но также имеет величайшее этическое значение. Она показывает, что человек и вселенная – не двое и не разные, но едины в сущности своей. В этом заключается основное объяснение кармы: все, что человек собой являет и делает, связано с судьбой вселенной – духовной, эфирной, физической. В сущности, что она собой представляет, то собой представляет и он, и потому все его мысли, эмоции и последующие действия должным образом записываются, вплоть до последней детали, кармическими летописцами – Липиками.

Многим ученикам трудно понять подлинную природу космических элементов-принципов, лок и тал и их соотношение с двенадцатью главными классами монад. Первое, что нужно иметь в виду, это то, что невидимые миры есть просто все те части солнечной вселенной, а в меньшей степени и планетной цепи, которые невидимы, так как состоят из субстанций и сил либо более эфирных, либо более плотных, нежели те, что составляют физический план. Наш физический план – лишь один из двенадцати космических планов, каждый из которых в основе своей имеет свой характерный элемент-принцип или свабхавический сверхэфир [aether]. Иными словами, каждый из этих космических элементов-принципов постепенно развивает структуру мира изнутри своих собственных субстанций и сил, и эта структура мира, рассматриваемая как единичное целое, есть космический план. Итак, космический план, будучи своим собственным космическим элементом-принципом, развернутым в проявление, имеет свою духовную, срединную и физическо-астральную части, и каждая такая часть, рассматриваемая как индивидуальная меньшая структура мира внутри большей структуры мира космического плана, есть лока и тала, соединенные как пара.

Вкратце: вселенная при начале своего проявления развертывается от высшей до низшей градации, через все промежуточные, в качестве двенадцати элементов или принципов; затем каждый элемент-принцип развертывается в различные подпланы космического плана; и именно эти различные подпланы являются космическими локами и талами. Эти локи и талы, следовательно, могут быть, поистине, названы субградациями или меньшими мирами, существующими на любом космическом плане.

Давайте на минутку вернемся к космическим элементам-принципам до того, как они в качестве отдельных единиц космической структуры развертываются в планы и различные локи и талы. Причина такого проявления в многообразии дифференциации заключается в том, что каждый космический элемент или принцип сам состоит из единичных точек сознания, и они есть монады в своей матрице – в космическом и рожденные от космического элемента, из которого они изошли и, следовательно, к которому принадлежат.

Эти монады (которые мы можем довольно вольно назвать космическими жизне-атомами) именуются космическими элементалами, так как они – первые отпрыски, рожденные непосредственно от соответствующих космических элементов. Поскольку существует двенадцать космических элементов, то существует и двенадцать основных классов монад, варьирующихся от божественных до физических. Конечно, каждая монада или центр сознания есть живая, развивающаяся, познающая сущность; так что независимо от того, каким может быть космический элемент, из которого она изначально возникла, ей суждено через эволюцию и приобретение опыта расцвести в бога. Начав свой путь как неосознающая себя искра божья, джива –

космический элементал, рожденный от космического элемента, – ее судьба – пройти через все промежуточные стадии эволюции, пока, наконец, она не станет полностью раскрывшимся богом, дживанмуктой.

Общая идея заключается в том, что сами космические элементы-принципы есть огромные воинства космических элементалов или изначальных монад, существующих на всех двенадцати планах вселенной, видимых и невидимых, и образующих своими огромными взаимосвязанными и взаимодействующими субстанциями и энергиями дивную схему структуры мира, которая есть солнечная Брахманда или Яйцо Брамы. Космические планы или, что одно и то же, локи и талы, образующие собой эти планы, фактически сложены из бесчисленных сонмов двенадцати классов эволюционирующих монад. Каждый больший содержит в себе воинство меньшего; или, наоборот, каждая меньшая единица живет внутри большей единицы, которая, в свою очередь, есть лишь составная часть единицы еще более обширной; и так далее, пока не достигнуты пределы солнечной системы. И сама солнечная система есть, опять-таки, лишь повторяющийся меньший компонент в сущности еще более возвышенной, которая есть наша галактика.

Эти двенадцать классов эволюционирующих монад не только существуют на двенадцати космических планах и во всех их локах и талах, но также, вследствие прошлого эволюционного кармического раскрытия, *наполняют собой* структуру мира, производя, таким образом, различные иерархии живых существ, от высших до низших. Некоторые из этих монад являются богами в нашей собственной структуре мира или солнечной системе, а некоторые – полубогами, другие же, опять-таки, – монадами в менее продвинутом состоянии развития, примером их служит наша человеческая иерархия. Мы можем перечислять различные меньшие иерархии ниже человеческой, пока не достигнем трех главных классов элементалов – ниже не означает внизу в смысле положения, но обозначает более молодые монады.

Прекрасную аналогию структуры мира можно обнаружить в конституции человеческого существа. Здесь мы имеем семеричную сущность, состоящую из субстанций и сил, – которые в структуре мира мы называем планами, – варьирующихся от божественных градаций до физических, через все промежуточные; и каждая градация есть огромное воинство жизне-атомов, которым руководит его главная монада. Тем не менее, все части человеческой конституции действуют сообща и соединяются в субстанции и действии, чтобы произвести семеричное человеческое существо. Аналогичным образом построена солнечная система, планетная цепь или любой ее глобус, или же, поистине, любой атом из бесчисленных сонмов атомов, составляющих глобус. Солнечная система, как и человек, есть сущность, обладающая собственной индивидуальностью, которая является ее иерархом; и этот иерарх пребывает во всех силах и субстанциях, на всех планах и во всех локах и талах солнечной системы, которая есть его выражение, его конституция.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

> Итак, говоря об Элементах, Древних постоянно упрекают в том, что «они считали свои Элементы простыми и неразложимыми». Вновь необоснованное утверждение; во всяком случае, их посвященные философы едва-ли подпадают под такое обвинение, ибо именно они изначально создали аллегории и религиозные мифы. Если бы они пребывали в неведении относительно Разнородности своих Элементов, они не имели бы олицетворений Огня, Воздуха, Воды, Земли и Эфира [Aether]; их Космические боги и богини никогда не были бы благословлены таким потомством, таким количеством сыновей и дочерей – элементами, рожденныеми *от* и *внутри каждого соответствующего Элемента*.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 191-192

НА ЗАРЕ любой вселенской манвантары, когда начинается дифференциация и проявление, великая космическая драма открывается с того, что в дремлющих иерархических началах возникает желание самовыражения. Это то же желание, которое пробуждает человеческое эго в дэвачане, чтобы оно могло начать свое «нисхождение» в новое воплощение на земле. Точно так же и вселенная развертывает или развивает изнутри себя свои различные сущности, часто называемые принципами или элементами, – и всегда начиная с высшего и продолжая в регулярной серийной или иерархической манере. Каждая сущность, как только она развилась из своего предшественника, развертывает изнутри себя сущность, которая сменяет ее в созидании структуры или ткани вселенной. Так, божественные сущности выявляют изнутри себя своих отпрысков, духовных сущностей, а они, в свою очередь, выявляют сущностей, которые сменяют их в мироустройстве; так что, когда этот процесс заканчивается для этой манвантары, мы имеем вселенную на всех ее планах, варьирующихся от божественно-духовных до астрально-физических.

Это раскрытие происходит таким образом, что каждая сущность или элемент-принцип не только содержит в себе свою собственную свабхаву, но также является носителем различных свабхав всех сущностей, которые ей предшествовали и, поистине, тех, которые следуют за ней; так что, когда седьмая (или двенадцатая) сущность достигнута, мы имеем вселенную, раскрывшуюся как совокупность паутин жизней. Этот процесс называется дифференциацией или проявлением.

В различных религиозных или философских системах этим сущностям или элементам-принципам давались различные названия. Однако любая попытка расположить в параллельных колонках названия одной системы с названиями других, хотя и помогает выявить сходные взгляды, может ввести в заблуждение, если эти эквивалентные названия неверно истолкованы как означающие одно и то же во всех отношениях.

Эти принципы или космические элементы были названы Платоном, а после него Аристотелем и другими древнегреческими писателями *stoicheia* – слово, означающее “вещи, принадлежащие друг другу в серийной последовательности», и использующееся в смысле раскрытия или развертывания космических сущностей, низших из высших и каждый из своего предшественника во времени и пространстве. Как говорит Е.П.Б. в *Тайной Доктрине* (I, 571):

> στοιχεία (Элементы) Платона и Аристотеля были, таким образом, *бесплотными принципами*, прилагаемыми к четырем великим подразделениям нашего Космического Мира. . . . Действительно, [общение] настолько тесное, что иерархии этих потенций или Сил классифицировались по семеричной градуированной шкале, от весомых до невесомых. Они Семеричны, – не в качестве искусственного способа для облегчения их понимания, – но в их истинной Космической градации, от химического (или физического) состава до чисто духовного.

Прокл, неоплатонический писатель и мистик, описывает этот процесс эманационного раскрытия в следующей выразительной манере:

> Однако, чтобы все развертывание элементов стало нам ясным, а также их градации, необходимо начать теорию о них с небес. Стало быть, эти четыре элемента, огонь и воздух, вода и земля, существуют изначально и единообразно, согласно причине, в Демиурге единых целых. . . . От этих демиургических причин начинается развертывание этих четырех элементов во вселенную, хотя и не сразу в подлунный мир. Ибо как могут самые нематериальные природы дать существование без посредника самым материальным, а недвижимые природы тем, которые во всех откношениях являются движимыми? Ибо развертывание вещей нигде не может свершаться без посредника, но происходит в соответствии с последовательной градацией°.

Другой древнегреческий философ, Эмпедокл, использовал слово *rhizomata*, что означает корни, для тех же самых космических сущностей – термин, который также заимствовала Е.П.Б.

Несколько школ индусской философии, такие как Санкхья и Веданта, имели собственные специальные термины для обозначения этих космических сущностей, равно как и буддизм, особенно Махаяна. Тем не менее, все они, хотя и представляли одну и ту же космическую картину развертывающихся сущностей, все же рассматривали их в собственной манере.

° *О Тимее Платона*. Книга III, стр. 422-423.

Термин для обозначения этих космических сущностей в философии Санкхья – таттвы°, рассматриваемые как дуальные по своей природе и имеющие внутренний или более эфирный и внешний или более развернутый аспект. Их более эфирный аспект называется танматра [tanmātra], а их проявленный аспект называется махабхута [mahābhūta], так что таттва соответствует тому, что в теософской терминологии именуется элементом-принципом, причем танматра эквивалентна принципу, а махабхута – элементу. Буддисты, с другой стороны, вместо таттв обычно говорят о дхату [dhātus].

Или, опять-таки, возьмите два других термина, использующиеся в философии Санкхья, – пракрити [prakritis] и викрити [vikritis]. В некотором смысле пракрити означают почти то же, что и таттвы. Тем не менее, при более тщательном анализе мы видим, что слово таттвы следует, вероятно, применять к абстрактным космическим сущностям, тогда как слово пракрити должно использоваться для обозначения различных космических субстанций и их функций, которые мы лучше всего можем определить как «производящая сила» внутри таттв. Таким образом, пракрити [prakriti], означающая раскрывающуюся субстанцию или эфирную материю, свойственную каждой таттве, выявляет из себя реки жизней или космических элементалов. Викрити [vikritis] представляют собой дальнейшую стадию в космической эволюции и означают произведенные проявления или дифференциации пракрити [prakritis] – бесчисленные виды проявления, которыми *становится* каждая пракрити.

Следовательно, мы имеем таттву как абстрактную космическую сущность, внутри которой возникает производительная субстанциональная сила, выявляющая свои собственные свабхавические эфирные субстанции и силы, и это есть *ее* пракрити [prakriti]. Эта пракрити, в свою очередь, развертывается в бесчисленные дифференциации, которые, в совокупности со всеми другими таттвами, пракрити [prakritis] и викрити [vikritis], создает сложную паутину двенадцатеричной вселенной.

Санскритское слово махабхуты соответствует тому, что древние греки называли пятью космическими элементами, обычно перечисляемыми как эфир [aether], огонь, воздух, вода и земля – не те обычные элементы, которые нам знакомы. Эти названия были заимствованы из-за некоторых свойств (викрити), присущих физическим или квазифизическим элементам, в попытке описать соответствующие характерные особенности *космических* элементов: земли, подразумевающей твердость и расширение; воды, подразумевающей жидкое состояние; огня, предпосылающего витальное тепло, быструю нервную энергию, а также стимулирование ментальной мысли, etc.

Есть любопытный момент в связи со словом махабхуты, которое в буквальном переводе означает «великие бывшие» (*бхуты* [bhūtas], от глагольного корня *бху* [bhū], становиться); он заключается в том, что эти махабхуты, когда они развертываются в начале космической манвантары, являются точным воспроизведением того, чем эти космические элементы были, каждый из них, когда закончилась предыдущая манвантара. Новую вселенную, что касается космических сущностей, можно уподобить часам, которые, встав и будучи заведены снова, начнут ходить с того самого момента, на который указывали стрелки, когда остановился механизм.

Когда развертывается вселенная, через раскрытие составляющих ее космических сущностей, она называется Яйцом Брамы, и иерарх любой такой вселенной есть ее Брама, пребывающий в своем космическом Яйце, так же как атман человеческой конституции есть ее Браман, пребывающий в человеческом аурическом яйце, существующем на всех планах конституции человека[12].

Конечно, правда, что даже космические сущности, состоящие из неисчислимо огромных сонмов монад, сами продвигаются в развитии, поскольку все составляющие их монады эволюционируют. Так как одно огромное тело из подобных монад переходит к высшим вещам, их места занимают другие подобные монады, следующие за ними; и таким образом космические сущности вселенной всегда пребывают в своих

° Ср. *Основы Эзотерической Философии*, где я привел следующую таблицу космических сущностей, эквивалентных брахманическим таттвам и мистическим греческим параллелям, etc. Однако любая такая таблица является более или менее произвольной, так как можно составить другие с такой же точностью с различных точек зрения:

Эзотерическая Линия	Брахманические Таттвы	Элементы	Мистическая Греческая Система	
1. Свабхават	Ади-таттва	Единый	Первый Логос	Дхиан-коганы
2. Ади-буддхи (а)	Анупападака-таттва	Дух	Второй Логос	
3. Боги	Акаша-таттва	Эфир	Боги; Третий Логос (Махат)	
4. Монады	Тайджаса-таттва	Огонь	Даймоны	
5. Души	Ваю-таттва	Воздух	Герои	Питри
6. Атомы	Апас-таттва	Вода	Люди	
7. Тела	Притхиви-таттва	Земля	Животные	

ЭЛЕМЕНТАЛЬНЫЙ МИР

8. _____
9. _____
10. _____

двенадцатеричных стадиях, чтобы развернуться в новые драмы космической жизни: те монады, которые закончили одну космическую иерархию, переходят в следующую более высокую иерархию и так *ad infinitum*.

ЭЛЕМЕНТАЛЫ, ОТПРЫСКИ КОСМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

> Огонь, Воздух, Вода, Земля были лишь видимым одеянием, символами одушевляющих их, невидимых Душ или Духов – Космических богов, кому поклонялись невежды и кому выражали простое, почтительное признание мудрые. В свою очередь, *феноменальные* подразделения ноуменальных Элементов одушевлялись так называемыми Элементалами, «Духами Природы» низших степеней.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 570

КАЖДАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ или элемент, развившись, представляет собой огромную совокупность элементальных жизней, которые в теософской терминологии называются элементалами – обитателями соответствующих космических элементов. Иными словами, элементалы любой одной космической сущности есть ее дети и потому принадлежат свабхаве – и воплощают собой свабхаву – своего породителя. Это верно для всех космических сущностей проявленной вселенной, так что мы имеем элементалов, рождающихся от каждого из космических планов, от притхиви или земли, вплоть до высочайшего или ади-таттвы.

В другом и более знакомом употреблении слово элементалы означает существа или сущности в самом начале своего эволюционного развития на шкале жизней вселенной. Если мы применим его к элементам-принципам человеческой конституции, то сможем соответствующим образом применить его и к космической шкале. Существуют, например, элементалы, рожденные от нашей буддхи, от нашего манаса, другие от нашей камы, etc.

Слово элементалы может также употребляться для обозначения всех сущностей ниже человеческого царства. Точнее, термин этот относится к первым сущностям, которые возникают в семи и от семи элементов природы до того, как другие более продвинутые сущности вступают в проявление. Таким образом, на иерархической лестнице мы имеем: во-первых, три элементальных царства, затем элементалы, проявляющиеся в минеральном царстве, потом элементалы, проявляющиеся в растительном царстве, затем те, что проявляются как животные, за ними следуют «усовершенствованные» элементалы, которых мы называем человеческими существами. Три элементальных царства названы так потому, что они являются первыми семействами или расами существ, возникающими в космических элементах до того, как проявляется любая другая развитая сущность, и они предоставляют основу, на которой слагается более развитая структура мира сущностями из более высоких царств.

Существуют семь планов или царств природы, и они проявляются в различных формах. Рассматриваемые с одной точки зрения, мы называем их локами и талами; с другой – говорим, что природа состоит из семи таттв и бхут или семи принципов и элементов. Дело в том, что каждый элемент содержит в себе все другие элементы, заключенные внутри его ядра, пока не появится соответствующее поле и время в пространстве для выявления таких латентных элементов.

Космические таттвы раскрываются в серийной последовательности и, таким образом, производят иерархии, образованные соответствующими локами и талами: раскрытие начинается с первой или ади-таттвы, из нее эманирует вторая или анупападака-таттва, все время сохраняя определенную часть первой таттвы. Из второй таттвы раскрывается третья, акаша-таттва, которая содержит не только свои собственные преобладающие свабхавические силы и субстанции, но также части второй и первой космической таттвы. Это раскрытие продолжается вплоть до седьмой и последней. Когда приближается время космической пралайи, весь процесс эманационного раскрытия меняется на обратный – вселенная теперь начинает «поглощаться» или сворачиваться.

Каждый из этих элементов, или царств, или областей, или лок – назовите их, как хотите – внутренней и внешней природы заполнен своими собственными обитателями, т.е. состоит из монад, монадических центров, разнящихся по степени эволюции, варьирующихся от самоосознания до просто сознания и далее вниз, до пассивного неосознания себя. К тому же, чем выше шкала жизни, тем возвышеннее и духовнее становятся обитатели этих областей. Высочайшие из них весьма могущественны; некоторые элементальные существа настолько высоки – не по положению в эволюции, но по происхождению, – что, будучи отпрысками одного из космических элементов, они разделяют космическую мудрость, жизне-атомами которой они как сущности являются. Есть и другие элементальные существа, чье происхождение столь низко в материальных сферах, что они инстинктивно враждебны к человеческим существам, некоторые даже страшно злобны, не по собственному выбору, не по собственному желанию, но по своему характеру; с другой стороны, остальные дружелюбны к человеческой расе, даже добры. Некоторые имеют квазичеловеческую форму, но большинство – нечеловеческого вида, некоторые – гигантского роста, титаны, с соответствующими силами. Огромное большинство этих элементалов обладают лишь квазисознанием.

Существует много рас и семейств элементалов, а также много подрас и подсемейств. Фактически они являются строительными кирпичиками природы. Сама природа состоит из них, так как ни одна сущность нигде не может отделить себя от безграничного Всего. Они – неразвитые жизне-атомы нескольких космических элементов; и эти существа упоминались под разными названиями писателями-мистиками и писателями-повященными разных стран. Европейские Философы Огня говорили, что существуют четыре главных элемента вселенной и что от них рождаются, соответственно: саламандры от огня, сильфы от воздуха, ундины от воды и

гномы от земли°. Это лишь названия, но идея, сформулированная таким образом, совершенно верна: от основных элементов вселенной рождаются природные сущности, принадлежащие по своему основному свойству к этим элементам.

В действительности этих элементов космоса семь, а не четыре, но три высшие никогда не упоминаются подробно в экзотерических трудах. Четыре, о которых обычно говорится, являются проявленными или рупа, обладающими формой, а три высшие класса – арупа, бесформенные. Следовательно, некоторые из этих элементов, составляющих саму ткань вселенной, высоки; некоторые плотные и материальные; существуют и элементы промежуточного типа. Поскольку есть духовный элемент и интеллектуальный, психологический, астральный и физический, и все идут на образование общей субстанции видимой и невидимой вселенной, элементалы, изначально возникшие из этих семи материнских субстанций или элементов, разделяют в каждом случае свабхаву источника бытия, от которого они рождены[ł].

Вот почему некоторые из этих элементальных существ обладают превосходящей мудростью, поскольку зарождаются на духовных и интеллектуальных планах вселенной; некоторые из них исключительно злобны к человеку; есть те, которые высоко интеллектуальны, тогда как другие совершенно неинтеллектуальны; некоторые всецело инстинктивны. Все эти прилагательные – лишь слова, применяемые к этим элементалам с необходимой поправкой на качество и вид. Во всех случаях они зарождаются как жизне-атомы материнских субстанций, из которых они исходят. Так как они являются элементальными существами, не осознающими себя искрами божьими, так сказать, жизне-атомами изначальных субстанций, они лишены духовного эго или, как говорит Е.П.Б., «Элементальные Существа, лишенные Божественного Духа». Потому их обычно называют бездушными, т.е. без развитой души; и это в общем правильно, так как только эволюция может выявить доселе невыраженное духовное эго в людях или в существах, эквивалентных людям. Божество настолько же пребывает в ядре каждого элементального существа, насколько и в ядре бога. Но пока это ядро божества не разовьется для проявления с тем, чтобы сущностью после этого руководило духовное пламя внутри в качестве эго, то и считается, что она не имеет духовной души.

Много интересных легенд, рассказов, романов написано об элементалах, некоторые из них даже описывают брачный союз человеческих существ с красивыми и в некоторых случаях механически мудрыми, но все же бездушными, элементальными существами космоса°°. В персидской мифологии даже Пери у врат в Рай не могут пройти через них, пока не разовьют в себе самоосознающую духовную душу. Они не могут вступить в небеса, так как не имеют сознательно устремленного центра, притягивающего их к атмосфере сознательного духа. Они не могут пройти, потому что не могут назвать паролей. Они не знают их, поскольку уже достигли своего Кольца-Не-Преступи. Только запятнанная и уставшая, но, тем не менее, успешная, человеческая душа-странница может пройти последнее испытание у врат небесных и пройти через них; и это испытание требует развитого духовного самосознания.

Итак, каждый элементальный жизне-атом одного из этих космических элементов есть сущность, начинающая свое восходящее эволюционное странствие к осознающему себя божеству. Все эти сущности и их многочисленные классы, или расы, или семейства стремятся стать людьми и будут ими в следующей манвантаре[ǂ]. Но не в этой, потому что дверь, ведущая в человеческое царство, закрылась на нынешнюю манвантару – низшая точка материи достигнута эволюционирующими жизненными волнами, – а также потому, что мы уже начали восхождение по светящейся дуге, возвращаясь тем же путем к божеству. Каждый из этих элементалов в грядущей великой манвантаре вселенной станет сначала полусознательной сущностью, затем квазисознательной сущностью или человеческим существом, а еще позднее разовьется в бога, сверхбога и так далее бесконечно.

Мы, человеческие существа, были элементалами в какой-то давно минувшей космической манвантаре, и сейчас развили первый слабый свет духовности. Каким бы несовершенным он ни был, мы уже начинаем ощущать действие божественного пламени внутри – воздействие внутреннего бога.

Эти элементальные существа постоянно и на всем протяжении безграничного Пространства рождаются от семи материнских субстанций и, таким образом, начинают свое странствие; тогда как на другом конце

° Обычно считается, что сильфы или духи атмосферы, ваю-элементалы, – самые опасные для человека, так как находятся на плане, который имеет близкие и глубокие соответствия с областью камы астрального мира. Гномы или притхиви-элементалы менее опасны, потому что слишком тяжеловесны. Ундины или элементальные существа апас-таттвы также менее опасны, потому что не так развиты, как сильфы. Элементалы огня или саламандры, существа, рожденные от тайджаса-таттвы, тоже не так вредны, так как, хотя и более развиты, чем сильфы или ваю-элементалы, они более тесно связаны с манасическими областями астрального мира.

ł Ср. *Тайная Доктрина*, I, 363, сноска:

«. . . так как человек состоит из всех Великих Элементов – Огня, Воздуха, Воды, Земли и Эфира, – то ЭЛЕМЕНТАЛЫ, принадлежащие соответственно к этим Элементам, чувствуют притяжение к человеку в силу своей со-сущности с ним. Тот элемент, который преобладает в определенной конституции, будет главенствующим элементом на протяжении всей жизни. Например, если в человеке преобладает Земной, гномовый элемент, то гномы поведут его к накоплению металлов – деньгам и богатству и т.д.».

°° В качестве примера, ср. мистическую легенду *Ундина* барона де ла Мотт-Фуке.

ǂ Манвантара, о которой идет речь, – солнечная манвантара, однако термин этот двусмысленный. Как указано в других местах, термин солнечная манвантара имеет два применения: во-первых, он применяется ко всему жизненному циклу нашего солнца и, следовательно, всей солнечной системы – обычно называемому махаманвантарой; и, во-вторых, к жизненному циклу одной планетной цепи, который также называется солнечной манвантарой, так как каждый такой жизненный цикл начинается на новом космическом подплане и, следовательно, новое солнце, так сказать, восходит для каждой такой манвантары планетной цепи.

эволюционного странствия огромные воинства полностью развившихся богов переходят за горизонт, следуя космическому пути, ведущему в вечно расширяющееся великолепие, и становясь, таким образом, чем-то еще более возвышенным. Жизненный поток, от элементальных жизне-атомов до богов, непрерывен.

Но что же рождает эти жизне-атомы от космических элементов? Мысли – мысли сверхбогов и богов; даймонов и героев; людей и зверей – ибо мысли есть одушевленные энергии. И так как природа подразделяется на семь элементальных или космических субстанций, все классы существ могут проследить свое происхождение до той или иной из этих семи материнских субстанций или рек жизни.

В любой солнечной системе, как в нашей собственной с ее семью (или двенадцатью) священными планетами, эти реки жизни выражают себя, слагая планеты, причем каждая планета соответствует одному из космических элементов. Мы встречаем это учение, воплощенное в неоплатонических доктринах, изложенных Проклом°:

> Однако пифагорейцы говорили, что элементы могут восприниматься на небе двояко, в одном отношении, поистине, перед солнцем, а в другом – позади него: ибо луна есть эфирная земля. . . . Но они говорят, что планета Меркурий есть эфирная вода, Венера – воздух, а солнце – огонь. И, опять-таки, что Марс есть небесный огонь, Юпитер – небесный воздух, Сатурн – небесная вода, а устойчивая сфера – небесная земля. И разделяя, таким образом, элементы, они считают крайностями везде огонь и землю, но соединяют эфирные природы через посредников, а именно через Венеру и Меркурий: ибо оба они обладают совокупной и объединяющей силой. Но они соединяют небесные природы, через Сатурн и Юпитер: ибо через них то, что является связующим звеном единых целых и соразмерным, присоединяется ко всему. Однако то, что мы сейчас говорим, согласуется с историями, переданными многими (о пифагорейских доктринах). Ибо, что этот способ распределения не принадлежит Платону, мы можем узнать из того, что Платон располагает солнце непосредственно над луной, затем идет Венера, потом Меркурий.
>
> Стало быть, необходимо понять, что все элементы присутствуют в каждой из небесных сфер, поскольку в подлунных элементах также каждый разделяет свойства остальных. Ибо огонь разделяет свойства земли; так как, с легкостью поддаваясь воздействию, он исчез бы очень быстро, если бы не был совершенно устойчивым. И земля разделяет свойства огня, ибо, с трудом поддаваясь воздействию, ей требуется тепло, чтобы ее оживить и восстановить. Поскольку это имеет место в этих подлунных элементах, тем более должны все элементы присутствовать в каждой из небесных сфер, хотя некоторые из небесных тел разделяют больше свойства огня, другие воздуха, третьи воды, четвертые земли.

Вот вкратце учение: мистическое, чудесное, возвышенное. Только помните, что каждый элементал, на космической или микрокосмической шкале, есть познающее, развивающееся, эволюционирующее существо. Его ядро есть монада, которая, действуя через своего духовного элементала в качестве ее «тела», выявляет изнутри себя свои другие покровы. Человек в давно минувшей космической манвантаре был таким элементалом и в результате постепенного эволюционного роста стал теперь человеком; и так как человеческая монада продолжит сквозь века грядущего раскрывать изнутри собственной сущности свои высшие латентные силы и способности для самовыражения, человек разовьется в бога. Точно так же и со всеми сущностями на шкале космической жизни: все они учатся и развиваются, причем каждый начал в какой-то космической манвантаре как не осознающая себя искра божья и каждому суждено во вращении колеса жизни стать самоосознающим богом, и продвигаться от этого божественного состояния дальше, в вечно расширяющиеся сферы опыта, ныне совершенно за гранью понимания или интуиции человека.

° *О Тимее Платона*, кн. III, стр. 426

ТАТТВЫ И СЕМЬ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА

Таттвы располагаются в том же порядке, что и семь макро- и микрокосмических Сил; и они, как учит Эзотеризм, таковы:

(1) АДИ ТАТВА, изначальная вселенская Сила, исходящая при начале проявления или «творческого» периода из предвечного неизменного Сат – субстрата ВСЕГО. Она соответствует Аурической Оболочке или Яйцу Брамы, что окружает каждый глобус, как и каждого человека, животного или вещь. Она суть носитель, потенциально содержащий в себе все: Дух и Субстанцию, Силу и Материю. В Эзотерической Космогонии именно Ади Таттва есть та Сила, которая нисходит от Первого или Непроявленного Логоса.

(2) АНУПАДАКА ТАТВА, первая дифференциация на плане бытия – первая является и идеальной – или та, что рождается путем трансформации из чего-то более высокого, нежели она сама. Согласно оккультистам, сила эта исходит из Второго Логоса.

(3) АКАША ТАТВА, она есть отправная точка всех *экзотерических* философий и религий. Акаша Татва трактуется ими как Эфирная Сила, Эфир. Потому Юпитер, «высочайший» бог, именуется Отец-Эфир [Pater Aether]; Индра, некогда высочайший бог в Индии, есть эфирное или небесное пространство, то же относится к Урану, etc., etc. Христианский библейский Бог также упоминается как Святой Дух, Пневма, разреженный ветер или воздух. Оккультисты называют ее Силой Третьего Логоса, Творческой Силой в уже Проявленной Вселенной.

(4) ВАЮ ТАТВА, воздушный план, где субстанция газообразна.

(5) ТАЙДЖАС ТАТВА, план нашей атмосферы, от *теджас* [têjas] – светящийся.

(6) АПАС ТАТВА, водная или жидкая субстанция или сила.

(7) ПРИТХИВИ ТАТВА, твердая земная субстанция, земной дух или сила, низшая из всех.

Все они соответствуют нашим принципам и семи чувствам и силам в человеке. И в соответствии с Татвой или Силой, порожденной или вызванной в нас, будут действовать наши тела.

– *Инструкции* Е.П.Б. *для Эзотерической Секции*, III

ОБЫЧНО ДАЕТСЯ ИМЕННО ЭТОТ ПОРЯДОК космических таттв, и все же ваю и тайджаса иногда меняются местами. Причина в том, что каждая таттва, будучи космическим планом или элементом, семерична и потому содержит в себе все остальные таттвы в качестве субтаттв или подпланов; тем не менее, конечно, каждую космическую таттву отличает ее собственная свабхава°.

Например, некоторые философы-мистики упоминали о том, что самая первая оболочка ади-таттвы окружена своим покровом, точно так же, как Браман окружен своим космическим покровом прадханой, Брама своим покровом пракрити и так далее. Более того, эти индусские философы называли этот покров, ввиду его уплотнения относительно монады, которую он окружает, землей, божественной землей, божественной притхиви. Так, мы можем рассматривать анупападака-таттву, вторую в регулярной серийной последовательности, как своего рода божественную притхиви или «землю» для сознания, которое она окружает, причем земля эта является его телом.

Вот почему последовательность таттв не всегда одинакова: один писатель дает их серийную последовательность по мере развертывания вселенной, от божества до физического мира; другой рассматривает таттву в ее двояком аспекте как принцип и как покров; а третий меняет одно-два относительных положения в этой последовательности в соответствии с точкой зрения, которой он придерживается, когда пишет.

Так, в одной или двух космогониях, например в космогонии древних евреев и в космогонии Фалеса, греческого философа, первым проявлением вещей были космические Воды, Воды Пространства, причем эта пракрити или окружающий покров рассматривался как водный по своей природе, поскольку, когда мы всматриваемся в бездонные глубины Пространства, мы можем представить их «хрустальными водами» так же легко, как можем «воздух» или «незримый огонь».

В связи с семью чувствами человека, каждое из которых почерпнуто от одного из семи элементов или таттв, из которых сложена вселенная, Е.П.Б. говорит следующее в своих *Инструкциях для Эзотерической Секции*:

Эти наши семь чувств соответствуют любой другой семеричности в природе и в нас самих. Физически, хотя и незримо, человеческая Аурическая Оболочка (амнион физического человека в любом возрасте его жизни) имеет семь слоев, точно так же, как Космическое Пространство и наш физический эпидермис. Это та самая аура, которая, в зависимости от нашего ментального и физического состояния чистоты или скверны, либо открывает нам горизонты в иные миры, либо наглухо закрывает нас от всего, кроме этого трехмерного мира материи.

Каждое из наших семи физических чувств (два из которых и поныне неизвестны невежественной науке), равно как и каждое из семи состояний сознания, – а именно: (1) бодрствование; (2) грезы наяву; (3) естественный сон; (4) сон, вызванный искусственно или трансом; (5) психическое; (6) сверхпсихическое; и (7) чисто духовное – соответствует одному из семи космических планов, развивает и использует одно из семи сверхчувств и непосредственно связано, когда используется на земно-духовном плане, с космическим и божественным центром силы, его породившим и являющимся его

° В таблице на стр. 124 я имел в виду тайджаса-субтаттву – ту часть космической ваю, которую можно назвать ваю-тайджаса, а также ваю-субтаттву – ту часть космической тайджасы, которую можно назвать тайджаса-ваю. Например, человек может принадлежать, в силу кармической особенности, к тайджаса-таттве, тем не менее, проходить через ее ваю-фазу, тайджаса-ваю, и можно сказать, что на это время он является ваю-индивидуумом. В этой таблице мы рассматривали таттвы в серийной последовательности их космического развертывания, от менее до более материальных, и потому тайджаса предшествует ваю, ибо огонь, даже на земле, эфирнее воздуха. Но есть и другие способы рассмотрения развертывания вселенной из ее внутренней субстанции.

непосредственным создателем. Каждое из них также связано с одной из семи Священных Планет и находится под ее непосредственным влиянием. Эти Священные Планеты относятся к Малым Мистериям, последователи которых именовались Мистами (закрытые покрывалом), ввиду того, что им дозволялось воспринимать все только сквозь туман, как бы «сомкнутыми очами»; тогда как Посвященные или «Провидцы» Великих Мистерий назывались Эпоптами (видящие без покрывала). - I

Даже обычные пять чувств, которыми мы обладаем сегодня, все еще недостаточно развиты. Каждое из них все более и более утончается, все более и более становится способным интерпретировать, через себя как канал к внутреннему сознанию, природу и функции вселенной извне. Помните, что человек есть поток сознания, действующего в носителях и слагающего в этих носителях соответствующие покои и обиталища, двери и окна, так сказать, для проявления собственных сил и для восприятия внутрь из внешнего мира стимулов и реакций, которые природа вынуждает его воспринимать.

Пять чувств доселе проявлялись более или менее совершенно, и они были почерпнуты в следующем порядке: первое, слух из акаши или сверхэфира [aether]; следующее, осязание из ваю или воздуха; затем зрение из огня или, вернее, света, называемого теджас или тайджаса; четвертое, вкус из апас или воды; пятое и последнее, обоняние, из земли или притхиви. Из них всех, вкус является грубейшим и самым материальным; но обоняние и его воздействия на поток сознания даже хуже, чем воздействия вкуса. Еще два чувства будут развиты в нас и проявятся с соответствующим физическим органом прежде, чем закончится манвантара этого нынешнего круга на этом глобусе. Все эти чувства – функции внутреннего сознания.

Начиная со средних веков, в меньшем цикле, мы успешно продвигались от притхиви-таттвы к воде или апас-таттве, к воздуху или ваю-таттве, затем к огню или тайджаса-таттве, а сейчас мягко, медленно вступаем в эфир [aether] или акаша-таттву, весьма несовершенно, это правда, – лишь предзнаменование того, что произойдет в седьмой расе; тем не менее, мы проходили и проходим через меньшие циклы всех и изобретения им соответствуют. Не отстают и человеческие производства; и только от человеческого гения зависит, будут ли эти новые открытия использованы для целей небес или ада. Если ради последнего, мы пойдем вниз, задыхаясь в собственных злобных эманациях. Если же они будут использованы в благотворительных целях, все человечество продвинется. Вокруг нас знаки меняющейся эпохи, с приливом новой волны в человеческих делах.

После падения Римской Империи люди жили преимущественно на земле, в притхиви-таттве, почти совсем не выходя в море. Затем они стали много путешествовать и с большей ловкостью по воде – апас-таттва вышла на первый план. Затем они начали использовать пар («воздух», газ) – элемент ваю; в более поздние века даже поднялись в воздух. А теперь, стремительно приближаясь к кульминации воздушного эксперимента, они из воздуха вступают в более тонкие таттвы. Они используют, все более и более широко, огонь (элемент тайджаса), электричество, взрывчатку, всевозможные взрывчатые ужасы, связанные с воздухом, поскольку из него возникают. Наконец, в деятельности человека проявляется эфир (ākāśa), о чем свидетельствует беспроволочный телеграф и радио, etc. Все это показывает, что внутри бóльших циклов существуют меньшие, повторяющие в общих чертах процессы бóльших.

Два будущих чувства почти невозможно описать, поскольку то, которое следует за нынешним пятым, обонянием, даже еще ничем не проявило своего присутствия, разве что редким инстинктом его функционирования. Оно отчасти разделит природу способности или чувства, относящегося к осязанию; но вместо физического осязания, оно будет внутренним чувством; и интуиция его, или инстинкт его, время от времени встречается среди людей и сегодня – тени грядущих событий. Как осязание входит в соприкосновение с внешним миром, так и эти два других чувства будут на восходящей дуге на тех же соответствующих планах, что слух и осязание; но так как они будут существовать в более развитой сущности, то сначала будут проявляться через внутренний физический орган. Намеком на шестое чувсто является то, что мы называем предощущением или предчувствием того, что то-то и то-то правильно или неправильно или что нужно делать, а что не нужно. Однако оно – не интуиция, потому что ниже интуиции; оно есть предощущение или предчувствие того, что грядет. В некотором смысле о нем можно говорить как о форме ясновидения.

И седьмое чувство, соответствующее слуху на физическом плане, также будет акашическим развитием. Оно будет последним чувством, выявленным эволюцией в физическом теле человека и потому будет проявлять внутреннюю способность, пробужденную соприкосновением с низшими степенями акаши. Ближайший подход к тому, какой будет эта способность, оставляя в стороне природу и местоположение органа, через который она будет действовать, являет нам интуиция, полностью развитая, насколько это возможно на данной планете в данной манвантаре: мгновенная, всегда наготове, функционирующая регулярно, останавливаемая или используемая по желанию.

Каждая способность чувствования и, следовательно, каждый орган чувств как их выражение в теле, есть способность нашего потока сознания; и ни одна способность чувствования не может выявиться в эволюции и, следовательно, ни один орган чувств не может проявиться в теле, пока эта часть потока сознания равным образом не проявит себя. Например, атланты в самом своем начале имели лишь инстинкт того, что есть обоняние. Они использовали эту способность почти бессознательно, как сегодня люди используют шестое чувство и шестую способность почти бессознательно и лишь изредка смутно ее осознают и говорят: «У меня было предчувствие». Эта способность переходит из невидимого в видимое и создает для себя соответствующий орган, который развивается точно так же, как развивается внутренняя способность на своем собственном плане.

Здесь можно также сказать несколько слов о гунах, потому что их иногда путают с космическими сущностями или таттвами. Гуны или «качества», обычно перечисляемые как саттва, раджас и тамас, есть три основные и вселенски мощные виды сознания воинств существ, составляющих вселенную. От саттвы проистекают два других вида сознания – раджас или активность и тамас или пассивность. Так вот, соединение этих двух качеств, которые не нейтрализуют друг друга, но объединяются, чтобы образовать нечто, превосходящее каждое из них, есть то, что подразумевается под саттвой – то, что «реально». Это состояние, в котором пребывают высокие боги.

Когда вселенная в манвантарном проявлении, преобладает именно качество раджас, хотя, конечно, присутствуют и тамас, и саттва. Когда вселенная в пралайе, с царящим тогда бесконечным покоем и тишиной, то преобладающим качеством является высочайший тамас, тем не менее, присутствует и раджас хотя он относительно латентен. Так, в Ведах и в *Законах Ману* сказано, что до начала проявления вселенная находится в состоянии тамас, в полном покое. Конечно, высшие принципы вселенной тогда пребывают в саттва-качестве, тогда как качество раджас дремлет в течение пралайи.

Индусская философия в связи со своей Тримурти или триадой Брама-Вишну-Шива обычно приписывает саттва гуну или саттва свойство Браме; качество раджас – Вишну, а качество тамас Шиве. Тем не менее, как в манвантаре, так и в пралайе саттва-качество пронизывает собою все. Так, боги, хотя и вечно активны, все же спокойны, поскольку преисполнены мудрости, и движения их есть активность, не требующая усилий, и действия их дивно тихи и ничем ненарушаемы.

Более того, каждая из гун, – так как вселенная в основе своей едина и все в ней взаимосвязано и взаимодействует, – сама троична, в противном случае каждое из этих трех вселенских качеств существовало бы совершенно отдельно и отличалось от остальных двух, и тогда было бы три абсолюта. Они не абсолюты, но все три относительны; и оба, раджас и тамас, когда они объединены и уравновешивают друг друга без потери индивидуальности в каждом, являют присутствие своего общего источника – саттвы.

Среди востоковедов, которые не понимают эзотерического значения этих гун, принято говорить, что тамас является исключительно леностью, тьмой, злом, но это совершенно неправильно; ибо есть саттва-тамас, а также тамас-тамас; и то же можно сказать относительно раджас и саттва свойстве или гуне.

Таким образом, каждая из космических сущностей или таттв характеризуется присутствием и врожденной активностью трех гун, каждая из которых действует совместно с двумя другими. И все люди должны стремиться к тому, чтобы проявить особенно качество саттвы, так как это означает, что вместо частой неуравновешенности или склонности либо к раджасу, либо к тамасу, оба эти качества уравновешиваются в своей природе и взаимодействуют.

РОЖДЕНИЕ ГЛОБУСА

«Наш Глобус, как говорилось с самого начала, находится в самом низу нисходящей дуги, где материя наших восприятий выявляется в своей грубейшей форме. . . . Следовательно, само собой разумеется, что глобусы, осеняющие нашу Землю, должны находиться на различных и высших планах. Словом, как Глобусы, они СОЕДИНЕНЫ, но не ЕДИНОСУЩНЫ С НАШЕЙ ЗЕМЛЕЮ и, таким образом, принадлежат к совершенно иному состоянию сознания. Наша планета (как и все видимые нами) приспособлена к особому состоянию ее человечества, состоянию, которое позволяет нам видеть невооруженным глазом небесные тела, единосущные с нашим земным планом и субстанцией, так же, как их соответствующие обитатели, юпитерианцы, марсиане и другие, могут видеть наш маленький мир: потому что наши планы сознания, различаясь в степени, но будучи однородными, находятся в том же слое дифференцированной материи. . . . Если бы он (подразумевая возражателя) захотел увидеть хотя бы тусклый силуэт одной из таких «планет» на высших планах, он должен был бы сначала отбросить даже тончайшие облака астральной материи, стоящей между ним и следующим планом».

– Из письма, процитированного в *Тайной Доктрине*, I, 220

ТАК КАК КАЖДЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПЛАН подразделяется на семь, или десять, или двенадцать подпланов, то между планами и элементами-принципами космоса существует близкое соответствие, причем различные космические планы фактически являются *мирами*, сложенными из соответствующих и в соответствующих элементах-принципах. Каждый элемент-принцип, будучи семеричным или двенадцатеричным, содержит в себе все другие элементы-принципы; следовательно, по каждому из них можно определить в незначительной степени природу и свойства всех остальных. Эволюционный план [plan] заключается в постепенных и последовательных эманациях различных элементов-принципов друг от друга по мере того, как совокупный жизненный импульс циклически нисходит от одного космического плана к другому. Это неизбежно повторяется в меньшем масштабе на каждом из семи космических планов, в постепенном и последовательном проявлении в каждом того, что можно назвать соответствующим субэлементом-принципом, так как совокупный жизненный импульс переходит от одного подплана к нижеследующему.

Из этого следует, что каждый из семи кругов планетной цепи, каждый из семи (или двенадцати) глобусов этой цепи и каждая из семи коренных рас любого ее глобуса, имеет преобладающее соответствие с одним из семи элементов-принципов космоса.

Возьмем глобус D нашей планетной цепи как пример рождения любой иерархической единицы в семи космических планах. Этот глобус находится на низшем или седьмом из проявленных космических планов нашей солнечной системы, на плане притхиви; но сам этот план имеет семь или даже двенадцать степеней эфирности – свои подпланы, которые, опять-таки, подразделяются на подподпланы таким же образом. В качестве примера того, насколько огромны различия между одним подпланом и другим: материя или пракрити нашего физического плана варьируется от полной незримости того, что мы называем эфиром, до субстанций, которые, как заверяют нас наши ученые, плотнее свинца.

Итак, наш глобус D на этом низшем космическом плане, являясь семеричным в степенях своей субстанции, *существует* (проявляется различным образом) *на всем этом плане*. Я не хочу сказать, что наш физический глобус заполняет его, но что каждая часть глобуса D находится на своем соответствующем под-подплане космического плана, причем каждая фаза глобуса соответствует своей фазе этого плана. Что относится к глобусу D, относится, конечно, ко всем другим глобусам планетной цепи – каждый на своем собственном космическом плане.

Может возникнуть вопрос: как же осуществляется эта серия соответствий? Ответ кроется в правильном понимании того, как слагаются основы планетной цепи, глобус за глобусом, в течение первого круга. Это, опять-таки, можно проиллюстрировать на примере глобуса D, потому что рассматриваемый здесь процесс идентичен для всех глобусов цепи.

Наш глобус D в первом круге, в своем очень эфирном аспекте, находится на первом, самом верхнем, из семи подпланов или фаз космического плана притхиви. Он развивается на нем в высочайшей или квазидуховной фазе космического элемента-принципа притхиви. Во втором круге глобус D развивается настолько, что оказывается в следующей низшей фазе космического элемента-принципа притхиви; иначе говоря, он материализуется в такой степени, что оказывается на втором подплане, если считать сверху вниз. Это не должно быть понято в том смысле, что глобус D находится тогда всецело на втором подплане притхиви, совершенно покинув первый подплан. Было бы ближе к истине сказать, что глобус D (во втором круге) находится на втором подплане плана притхиви, но содержит внутри себя качества и свойства первого подплана. Он теперь выявил изнутри себя субстанции и энергии, которые делают возможным его проявление на втором подплане плана притхиви.

В третьем круге глобус D нисходит на третий подплан космического плана притхиви. Он развивается настолько, что оказывается в следующей и выражает собой следующую низшую фазу космического элемента-принципа притхиви и проявляется тогда на низшем из этих трех подпланов, при этом воплощая внутри себя свойства и особенности двух высших подпланов. В четвертом круге, в котором мы сейчас находимся, глобус D достигает четвертого подплана притхиви, самого плотного состояния материи нашего глобуса в его нынешнем воплощении. Затем нисходящий цикл прекращается для нашего глобуса и начинается его восхождение.

Я вынужден здесь высказать небольшое предупреждение, касающееся этого очень сложного вопроса подпланов и под-подпланов любого космического плана. Выше я лишь вкратце обрисовал нисхождение нашего глобуса D в течение первых четырех кругов, не пытаясь быть точным в описании. Однако, если бы я стремился к строгой точности, я должен был бы сказать под-подплан, а не подплан. Собственно говоря, каждое воплощение глобуса, которое означает период из семи кругов, имеет место на одном общем подплане любого космического плана, например, космического плана притхиви. Более того, поскольку каждый такой общий подплан сам является семеричным, следовательно, круг в действительности есть соприкасание и нахождение на одном из под-подпланов общего подплана космического плана. Иными словами, на каждом космическом плане, например, космическом плане притхиви, происходит семь воплощений глобуса и, следовательно, будет семь соответствующих лун.

А что же насчет подпланов 5, 6, 7? Диаграммы в *Тайной Доктрине* (I, 206, 226) глобусов цепи на различных космических планах, показывающие нисхождение в материю и восхождение в духовные области, прекрасны в качестве наводящих мыслей, но они – лишь графические изображения, передающие идеи и пробуждающие мысли. Если бы мы приняли эти диаграммы за настоящие образы, тогда нам пришлось бы сказать, что подпланы 5, 6 и 7 идентичны подпланам 3, 2 и 1, каждый каждому, а это совершенно неверно. Уже сказано, что каждый космический план семеричен, или десятеричен, или двенадцатеричен, в зависимости от способа его рассмотрения; и, следовательно, каждый его подплан, помимо того, что сам является семеричным, десятеричным или двенадцатеричным, совершенно отличается от всех планов, которые ему предшествуют или за ним следуют.

Итак, когда глобус достиг четвертого подплана, – а четвертый в любой серии планов или принципов всегда является самым плотным в серии, – тогда глобус начинает восходить и, таким образом, дематериализовываться, хотя очень медленно. Это восхождение совершается через подпланы 5, 6 и 7, но на их более эфирных или высших под-подпланах, так что, когда глобус достигает, наконец, подплан 7, он достигает его в самой эфирной части этого подплана, который уже является квазидуховным°.

Я слишком остро осознаю трудность этой мысли и отчаянно подбираю слова, чтобы описать последовательную эволюцию глобуса «вниз» и «вверх». Тем не менее, есть один основополагающий факт, который мы всегда можем держать в уме, а именно: каждый космический план и, по аналогии, каждый его подплан, имеет свои квазидуховные, свои срединные и свои самые материальные или уплотненные подпланы и под-подпланы.

Следующее соотношение элементов-принципов, глобусов, кругов, etc., представленное в виде таблицы, может помочь прояснить некоторые из этих технических моментов:

Космические Элементы-Принципы	Глобусы Цепи	Круги Цепи	Планы 12-Ричной Цепи	Подпланы Любого Плана
Ади-таттва	Высочайший глобус из двенадцати	1-ый Круг	Планы двенадцатеричной цепи фактически идентичны космическим элементам-принципам	Аналогия здесь показывает, что подпланы любого космического плана повторяют, каждый из них, общую систему планов 12-ричной цепи
Анупападака-таттва	Следующий глобус на Нисходящей Дуге	2-ой Круг		
Акаша-таттва	Третий глобус на Нисходящей Дуге	3-ий Круг		
Тайджаса-таттва	Глобус A	4-ый Круг		
Ваю-таттва	Глобус B	5-ый Круг		
Апас-таттва	Глобус C	6-ой Круг		
Притхиви-таттва	Глобус D	7-ой Круг		

Когда мы будем на глобусах E, F и G восходящей дуги, мы «увидим» соответствующие глобусы нисходящей дуги, а именно: глобусы C, B и A; но, собственно говоря, мы увидим их *только* тогда, когда глобус или глобусы на восходящей дуге, на которых нам случится пребывать, будут пересекать тот же самый под-подплан, на котором будут находиться тогда глобусы нисходящей дуги.

Есть еще один момент в связи с любым четвертым подпланом в серии: те монады, которые нисходили с основной массой любого монадического класса по нисходящей дуге и не способны в силу кармических причин подыматься по восходящей дуге, вступают на «нисходящий путь» в самой грубой точке, – которая есть срединная точка четвертого подплана, – и эти несчастные монады являются теми, которые упоминаются как «неудачи». Они низвергаются и остаются позади; и должны ждать будущих манвантар, прежде чем смогут

° Ср. *Studies in Occult Philosophy*, стр. 56-62 и 94-101. – Ред.

попробовать снова и, надеюсь, миновать критическую точку своей эволюции, которой всегда является срединная точка четвертого круга°.

Что относится к глобусу D относительно кругов и глобусов, то относится и к каждому из глобусов планетной цепи – каждый на собственном космическом плане. Итак, совокупные жизненные волны, совершая свой первый круг, проходят через высочайший подплан (или под-подплан) каждого из четырех низших космических планов солнечной системы, к которой принадлежит планетная цепь. В каждом из этих четырех низших космических планов жизненные волны, в своей совокупности, закладывают основы глобуса – любого глобуса из слагающихся тогда двенадцати глобусов всей цепи.

Выражаясь иначе: в первом круге объединенные жизненные волны слагают глобус A на высочайшем или первом подплане четвертого космического плана – здесь мы следуем диаграмме Е.П.Б. Также в первом круге совокупные жизненные волны слагают основы глобуса B на высочайшем или первом подплане пятого космического плана. В том же круге совокупные жизненные волны слагают основы глобуса C на высочайшем или первом подплане шестого космического плана; и, наконец, они слагают основы глобуса D, нашей собственной планеты Терра, на высочайшем подплане этого седьмого космического плана или притхиви.

Также и на восходящей дуге основы глобусов E, F и G слагаются совокупными жизненными волнами. Затем, когда жизненные волны достигают высочайшего глобуса нашей цепи, первый круг заканчивается. После нирваны в конце первого круга начинается второй круг. С этого момента жизненные волны индивидуализируются в гораздо большей степени и, следовательно, странствуют как индивидуальные волны, причем каждая такая волна в действительности является семейством монад. Жизненная волна на глобусе A в начале второго круга оказывается на втором под-подплане четвертого космического плана; она переходит в кармический срок на глобус B и оказывается на втором под-подплане пятого космического плана; в должное время она переходит на глобус C и второй под-подплан шестого космического плана; затем в космический [kosmic] срок на глобус D и на второй под-подплан седьмого космического плана или притхиви. Подобным же образом, что касается восходящей дуги, каждая жизненная волна оказывается на соответствующем под-подплане соответственных космических планов, на которых находятся глобусы E, F и G цепи.

Той же общей схеме эманационного раскрытия следуют во всех последующих кругах. Глобус D сейчас проявляется на четвертом под-подплане четвертого подплана этого космического плана притхиви, поскольку мы сейчас в четвертом круге. Отсюда также следует, что в течение семи кругов жизненные волны проходят в общей сложности через 49 под-подпланов и что существа, составляющие эти жизненные волны, имеют, таким образом, возможность эманационно раскрыться на этих различных подпланах и творить судьбу, ради которой они вступили в активное проявление.

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 243-246 и *Письма Махатм*, стр. 86-88

ПЛАНЫ И СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ

Три верхних плана есть три высших плана сознания, которые выдаются и объясняются в обеих названных школах только Посвященным. Низшие представляют собой четыре низших плана – наинизшим из них является наш план или видимая Вселенная.

Эти семь *планов* соответствуют семи *состояниям* сознания человека. Ему остается лишь сгармонизировать три высших состояния в нем самом с тремя высшими планами в Космосе [Kosmos]. Но прежде чем попробовать их сгармонизировать, он должен пробудить три «основы» к жизни и деятельности.

– *Тайная Доктрина*, I, 256-257

МНОГИЕ ЛЮДИ склонны считать, что семь планов или миров в любой вселенной расположены один над другим, как пачка книг на столе или ступени лестницы. Это, конечно, ошибочное представление, возникшее вследствие попытки изобразить эти космические планы в виде диаграммы и, таким образом, один над другим. Однако диаграмма – лишь средство, помогающее нам понять, что чем выше план, тем более эфирным он является и, в конечном счете, более духовным и что чем ниже план, тем более плотным он является и, в конечном счете, более материальным.

Фактически космические планы взаимопроникают друг в друга, особенно внутрь, но также и вовне; и этот факт должен быть ясен, если вспомнить учение об аурическом яйце, например, человека. Будем считать «слои» такого аурического яйца точными соответствиями планам космоса. Мы сразу же осознаем, что эти слои не располагаются один над другим, подымаясь над человеческой головой, пока не достигнут бесконечности, но представляют собой группы жизне-атомов, которые, все вместе, составляют ауреческое яйцо и разнятся лишь по степени духовности или материальности. Действительно, аналогия чрезвычайно точная; ибо то, чем в человеке является ауреческое яйцо, с его многочисленными слоями атомов, вибрирующих с различной интенсивностью, тем в космосе является совокупность взаимопроникающих космических планов – один план разнится от другого, вследствие огромных вариаций в вибрационных скоростях, делающих один план материальным, другой эфирным и так далее до высочайшего плана.

Итак, исходя из того факта, что жизне-атомы есть единицы-индивидуумы, каждый со своим собственным высшим или атмическим и со своим собственным низшим или материальным (или, может статься, эфирным) носителем, мы видим, что слой или план слагается этими самыми жизне-атомами; так что, коллективно, даже низший из любой такой совокупности жизне-атомов также имеет свое атмическое или внутреннее сущностное бытие. Таким образом, самые верхние слои любого космического плана являются духовными или божественными, даже самый верхний подплан низшего космического плана, но это не означает, что он является духовно-божественным только по сравнению со всеми своими низшими подпланами. Иными словами, самые верхние слои *любого* космического плана являются духовными *per se*; и так как последующие слои развертываются в нисходящем порядке, они уплотняются тем быстрее, чем ниже космический план.

Несмотря на все сказанное, некоторые все еще могут представлять семь космических планов или семь принципов человека или, опять-таки, различные слои аурического яйца как сложенные один над другим. Конечно, в некотором смысле в этом есть доля истины, поскольку один план эманационно развертывается во времени и пространстве из своего вышестоящего плана. Именно иллюзия времени побуждает нас рассматривать каждый космический план как расположенный ниже того, который дал ему начало.

Высочайший подплан любого космического плана настолько же высок, *в своей сущности*, насколько и высочайший подплан любого другого космического плана. Тем не менее, чем ниже космический план, тем быстрее происходит уплотнение, так как иерархия этого плана развертывается «в нисходящем порядке». Следовательно, что касается низшего или седьмого космического плана, его духовная сущность настолько же высока, насколько и духовная сущность первого, второго или любого другого космического плана.

Вот почему мы говорим о сердце солнца – глобуса D солнечной цепи, например, как о частице материнской субстанции в шестом или даже седьмом состоянии этой материнской субстанции, тема, которую мы обсудим более подробно позже. Это означает, что все различные планы в действительности не располагаются один над другим, но взаимопроникают и взаимодействуют и потому существует движение жизне-атомов или монад не только сверху вниз и снова наверх, но, так сказать, и горизонтально на каждом плане.

Первый или высочайший космический план есть первый или высочайший слой аурического яйца космоса или то, что можно назвать космическим атманом, Параматманом. Второй или нижеследующий космический план в своей высочайшей части в сущности равен второму атмическому подплану первого космического плана или великого атмического плана. Третий космический план в своей высочайшей части в сущности равен третьему атмическому подплану первого космического плана и так далее по нисходящей шкале. Таким образом, атмический подплан седьмого или низшего космического плана в сущности своей тождествен седьмому или низшему подплану высочайшей или атмической иерархии космоса. Он как бы отражение низшего суб-атмического плана первого космического плана. Вот почему каждый малый жизне-атом, даже на этом физическом плане, есть семеричная сущность, так как имеет в своем сердце сущность первого космического плана или высочайашего атмана космоса, плюс сущности всех пяти срединных космических планов.

Высочайший атмический план космоса, следовательно, содержит свернутыми внутри себя все другие низшие атмические степени развернутого космоса. Ибо высочайший развертывается в семь (или двенадцать), а

из них развертываются все другие атмические сущности низших космических планов. Атмический подплан второго космического плана можно назвать производным от буддхи-атмана первого космического плана; атман третьего космического плана будет производным от манаса-атмана первого космического плана и так далее по нисходящей линии развернутой космической иерархии.

Здесь, может быть, интересно отметить, что древние буддийские посвященные подразделяли космические миры и планы любой структурной единицы на три обобщенные группы или дхату [dhātus]: арупа-дхату, рупа-дхату и кама-дхату.

Возьмем нашу планетную цепь и постараемся подразделить семь космических планов, на которых расположены ее двенадцать глобусов, на три дхату. Тогда низшая из дхат, кама-дхату, может рассматриваться как представляющая собой семь проявленных глобусов, рупа-дхату как соответствующая пяти высшим глобусам из двенадцати нашей цепи. Арупа-дхату или бесформенные миры будут соответствовать трем высочайшим планам выше семи планов, на которых находятся эти двенадцать глобусов; таким образом, полное число планов солнечной системы составляет десять. Собственно говоря, это распределение дхат несколько произвольно, поскольку их можно было бы расположить иначе столь же логично. Все такие подразделения вселенной должны рассматриваться отчасти как диаграммы: они наводят на мысль и строго соответствуют структуре природы, но не являются неизменными. Сама Е.П.Б. дает другой способ расположения глобусов по сравнению с семью глобусами Каббалы°.

Кама-дхату или мир желаний относится к планам и глобусам, которые являются мирами более или менее уплотненной материализации; рупа-дхату или мир форм относится к тем планам солнечной системы или цепи и глобусам на них, которые более эфирны; опять-таки, арупа-дхату или бесформенный мир состоит из планов, которые для нас не являются уплотненной материей, будь то грубой или эфирной, но являются чисто духовными и потому для нас бесформенными. Все эти дхату относятся как к состояниям сознания существ в них, так и к самим планам и глобусам.

Рассматриваемые под другим углом, эти три группы космических планов можно вкратце описать следующим образом: высшая есть система или группа «без образов»; срединная есть система «образов»; третья и низшая есть система «желаний» – последняя означает те планы или миры, где сущности пребывают в относительно материальных или грубо материальных носителях с соответствующими органами чувств, порожденными все еще не угасшим желанием или жаждой существования в сферах материи.

Таким образом, система кама-дхату состоит из нашего собственного физического космического плана и трех других, нам невидимых, восходящих по эфирной шкале, и все они образуют в совокупности четыре плана космоса, на которых мы можем расположить семь глобусов планетной цепи. Затем выше идет следующая система миров или планов, которая состоит из рупа-дхату – групповой системы из семи миров также, градационно меняющейся в эфирности и духовности, пока высочайший из этой промежуточной шкалы не сольется с низшим планом арупа-дхату, которая, опять-таки, есть групповая система из семи миров или планов.

Эти три дхату, неуклонно восходя в более эфирные области, образуют собой все космические планы в любой всемирной солнечной системе; тем не менее, над ними – другие планы, еще более духовные, достигающие божественных и в этих последних областях бытия пребывают сущности, достигшие нирваны. На космической шкале высшие принципы всемирной солнечной системы достигают этих духовно-божественных областей бытия в конце Маха-Саурья манвантары и, таким образом, вступают в паранирвану.

Итак, выдыхания Брамы исходят из этих паранирванических духовно-божественных областей галактики, эти выдыхания медленно нисходят через все срединные планы, пока наш физический мир не появляется в начале своей манвантары сначала как космическая комета, развивающаяся, чтобы стать туманностью и заканчивающая как всемирная солнечная система. Когда приближается Маха-Саурья пралайя, происходит обратный процесс свертывания или вдыхания. Существа, энергии и субстанции, начиная с низшего космического плана, – все постепенно исчезают внутри, словно сворачивающийся свиток, так как общая жизненная сила всемирной солнечной системы отступает все выше и все больше внутрь через все планы трайлокьи°°, вбирая в себя каждый такой план и всех существ на нем и в нем и, таким образом, достигая, наконец, безóбразных или паранирванических областей божественных принципов галактики.

Чем является нирвана или паранирвана для одного класса существ не обязательно является таковой для другого класса, его превосходящего. Иными словами, Кольцо-Не-Преступи не есть один определенный план или сфера, но разнится у различных классов сущностей. Как говорит Е.П.Б. в связи с семью глобусами нашей планетной цепи, существующими на четырех низших космических планах[Ł]:

° *Тайная Доктрина*, I, 256.

°° Санскритское слово, означающее три мира, часто используется для обозначения трех дхату. Соответствия между трайлокьей и схожими частями человеческой конституции явлены трикаей или тремя носителями, то есть, если считать сверху вниз, дхармакаей, самбхогакаей и нирманакаей. Арупа- или дхарма-дхату в общем соответствует дхармакае в человеке; рупа-дхату – самбхогакае, а кама-дхату – нирманакае (и физическому телу) человеческого существа. Все три эти каи или носителя есть неотъемлемые части конституции человека и через посвящение он может научиться жить самосознательно в любой из трех, как в течение жизни, так и после смерти. Следует отметить, однако, что высочайший аспект дхармакаи – нирванический и потому часто говорят, что нирвани пребывает в дхармакае.

[Ł] *Тайная Доктрина*, I, 257

Они есть четыре низших плана Космического Сознания, три высших плана недоступны человеческому интеллекту в его нынешнем развитии. Семь состояний человеческого сознания относятся совсем к другому вопросу.

Когда Е.П.Б. утверждает, что человеческий интеллект не может подняться выше четвертого макрокосмического плана, – на котором первый и седьмой глобусы планетной цепи, – это не означает, что мы ведем свое происхождение от этого плана, но просто то, что высшая часть нашей нынешней конституции как сознательная сущность не может сейчас подняться за его пределы. Каждый из нас есть Бесконечность в сокровенной части бога внутри. И все же как человеческая сущность, даже с самым возвышенным и самым утонченно развитым человеческим пониманием, мы не можем подняться в мысли и понимании над четвертым макрокосмическим планом. Когда мы перейдем из обычного человеческого состояния в состояние квазибожественное, мы сможем выйти в самосознающей мысли и духовном проникновении даже за пределы этого четвертого плана.

Боги могут подняться к первому или высшему из семи макрокосмических планов. Но даже они в своем нынешнем божественном состоянии не могут выйти за пределы Кольца-Не-Преступи, что означает крайний предел *их* сознания и понимания. Крылья их духа не могут нести их выше, дальше, глубже – в сущность Бытия. Эти выражения, высокий, глубокий, далекий, относятся лишь к нашей физической вселенной и употребляются только потому, что у нас нет подходящих слов, чтобы выразить духовный факт все возрастающего проникновения в тайну сердца природы.

Читая о Кольце-Не-Преступи, мы должны помнить, что это Кольцо относится к состоянию или эволюции любой индивидуальной сущности. Кольцо-Не-Преступи бога означает то предельное расширение сознания и витальной активности, которое он в своей божественной силе может достичь; подобным же образом, Кольцо-Не-Преступи будды есть предельная способность будды быть сознательным – и действовать – в своей собственной самой дальней духовно-витальной сфере. Точно также Кольцо-Не-Преступи человека есть тот предел или граница, за которую он, в его настоящем эволюционном раскрытии, не может переступить в сознании или самосознательном действии. Таким образом, Кольцо-Не-Преступи означает не столько какой-то определенный космический план, сколько, скорее, способность сущности, за грань которой она не может *пока еще* переступить. Например, звери на земле сегодня имеют всего лишь прямое сознание и простейшие проявления самосознания в качестве своего Кольца-Не-Преступи; но люди вышли за пределы этого Кольца, потому что достигли самосознания.

Как пишет Е.П.Б. в *Тайной Доктрине* (I,182):

Химик доходит до *лайя*- или нулевой точки плана материи, с которым он имеет дело, и затем становится в тупик. Физик или астроном насчитывает миллиарды миль за туманностями, и затем они также становятся в тупик. Полупосвященный оккультист представит себе эту лайя точку как существующую на каком-нибудь плане, который, если и не является физическим, то все же доступен человеческому интеллекту. Но полный Посвященный *знает*, что кольцо «Не-Преступи» не есть местность, также не измеряется оно расстоянием, но существует в абсолютности бесконечности. В этой «Бесконечности» полного Посвященного нет ни высоты, ни ширины, ни толщины, но все есть неизмеримая глубина, простирающаяся снизу от физического к «парапараметафизическому». При использовании слова «снизу» подразумевается сущностная глубина – «нигде и везде», – а не глубина физической материи.

ЛОКИ И ТАЛЫ

> В этом двойном движении *наш Мир* – единственный, о котором можно судить по объективной реальности – не один отдельный мир, но соединение двух на каждой планете, из которых исходят остальные, из которых изошел, в свою очередь, и наш мир или Земля. Так, в I Круге на планете А Человечество разделяет природу *Сатьи и Аталы*, во II Круге – на Планете В оно в *Тапас-Витале*, в III – в *Джанас-Сутале*, в IV – в *Махар-Расатале*, etc. и в процессе постепенных изменений в Расах и подрасах оно отражает, в соответствии с восхождением и нисхождением, качества и свойства, физические и духовные, всех и каждого из них в отдельности.
>
> – *Письма Е.П. Блаватской А.П. Синнету*, стр. 252-253

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, локи и талы не являются чем-то отличным и отдельным от сущностей или существ, их населяющих. Собственно говоря, эти сферы или локи и талы фактически тождественны в фундаментальной сущности принципам и элементам космоса, а также планам иерархии, будь эта иерархия солнечной системой, планетной цепью или человеком.

Как я объяснял ранее, в течение развертывания миров в начале космической манвантары, первыми проявляются именно космические элементы или элементы-принципы; затем, беря космический план в качестве примера, такой план раскрывается или расширяется, претворяясь в различные миры, и именно эти миры или подпланы являются лока-тала парами. Поэтому термины подпланы и локи и талы более или менее взаимозаменяемы.

Локи можно назвать принципами или энергиями иерархии, а их соответственные талы – элементами или субстанциональными или материальными аспектами. Все семь лок и тал постоянно взаимосмешиваются и взаимодействуют и вместе образуют собой вселенную, с ее различными нижестоящими иерархиями. Можно говорить о тале как о материальном аспекте мира, в котором она преобладает, равно как и считать локу духовным аспектом мира, в котором она доминирует. Каждая лока сосуществует и не может быть отделена от своей соответствующей талы на том же плане. По аналогии человеческая конституция есть иерархия в своем роде, и, следовательно, как таковая – сложная сущность, образованная из лок и тал.

На приведенной ниже диаграмме изображены семь проявленных космических планов с двенадцатью глобусами планетной цепи, а также локи и талы, через которые проходят жизненные волны в различных кругах; а на еще меньшей шкале величин – суб-сублоки и суб-субталы применительно к расам любого глобуса цепи, такого как наша земля. Эта диаграмма показывает, что наша нынешняя человеческая жизненная волна, сейчас на глобусе D, находится на низшем или седьмом космическом плане или в бхурлоке-патале; и что, поскольку мы в четвертом круге, мы в четвертом мире лока-тала системы – махарлоке-расатале; но поскольку мы также в пятой коренной расе этого четвертого круга, мы – в мире сварлока-талатала.

Двойная семеричность взаимодействующих и взаимосмешивающихся лок и тал может рассматриваться, по крайней мере, с одной точки зрения, как духовные и проводниковые полюса вселенной. В нашей собственной солнечной системе они представляют развитые и развивающиеся миры или подпланы каждого из семи космических планов, на которых расположены двенадцать глобусов нашей планетной цепи. Из-за повторяющейся структуры солнечной системы, каждый глобус имеет все локи и талы, которые можно назвать его сублоками и субталами.

К тому же, стоит отметить, что талы особенно относятся к дуге нисхождения, что локи и талы уравновешивают друг друга в глобусе D, поворотной точке нашей цепи, и что локи особенно относятся к восходящей дуге. В действительности это означает, что локи есть светящаяся дуга или, вернее, тот ход развития природы и сущностей, в котором преобладает дух; тогда как талы есть теневая дуга или тот ход развития природы и существ, в котором преобладает материя. Это не должно быть истолковано в том смысле, что на нисходящей дуге нет лок, а на восходящей – тал. Дело в том, что талы особенно раскрываются на нисходящей дуге, а локи на ней относительно рецессивны; тогда как на восходящей дуге локи особенно проявлены, а талы относительно рецессивны. Каждая лока имеет свою соответствующую пару или талу; и каждая такая пара нераздельна, хотя существуют периоды, когда более проявлено качество либо локи, либо талы.

Что отличает каждый из двенадцати глобусов, так это тот факт, что лока и тала космического плана, на котором расположен глобус, являются для этого глобуса доминирующими или сильнейшими по своему воздействию. Например, мы находимся на низшем или седьмом плане солнечной системы. Следовательно, наша лока и тала есть бхурлока и патала солнечной системы; но так как мы в четвертом круге, совокупные влияния махарлоки-расаталы также очень сильны в нас, тем не менее, они взаимодействуют с бхурлокой и паталой и действуют через эти последние как обертонные качества, используя музыкальное выражение.

А теперь возьмем глобус В. Следуя семеричной шкале, скажем, что глобус В есть талатала и сварлока, объединенные; но, ввиду того, что глобус находится на стороне талы, нисходящей, материальной стороне, талатала сильнее по своему воздействию, чем сварлока-часть глобуса В. Или возьмите глобус Е, имеющий бхуварлоку, которая взаимодействует и взаимосмешивается с махаталой, но здесь качество бхуварлоки более выражено.

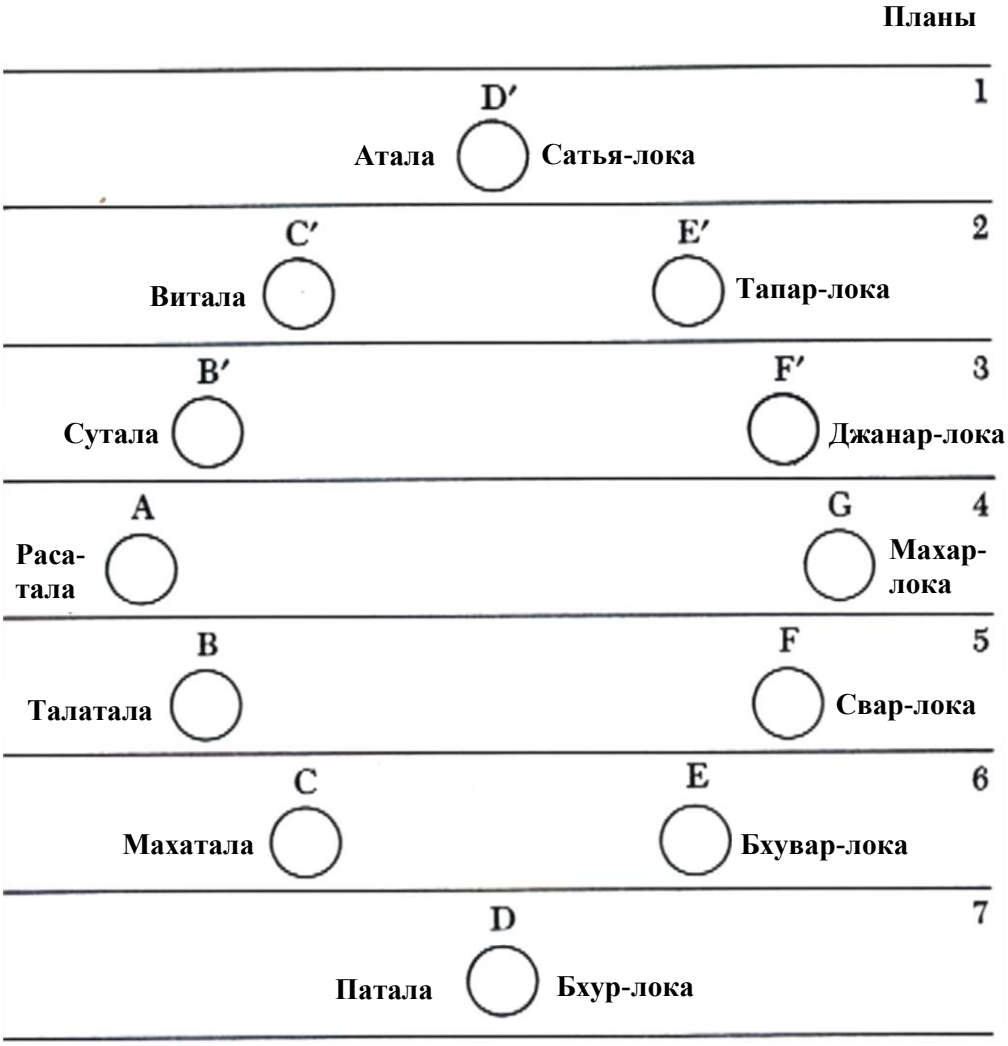
Отметим, что высочайший космический план есть соединение сатьялоки и аталы. Опять-таки, второй космический план есть сочетание тапарлоки и виталы, действующих совместно; как положительный и отрицательный полюса электричества, их нельзя разделить. Тем не менее, в любой период времени, в любой

момент эволюции или в любой части расовой дуги больше преобладает либо лока, либо тала, чем ее противоположная тала или лока.

Продолжая в нисходящем порядке, третий космический план – это план, где взаимосмешиваются и взаимодействуют джанарлока и сутала. На четвертом космическом плане махарлока и расатала преобладают обе – и именно на этом четвертом плане из семи проявленных планов присутствуют грубейшие аспекты, самая большая плотность. Затем следует пятый космический план, образованный из сварлоки и талаталы; потом шестой космический план, воплощающий в себе бхуварлоку и махаталу; и, наконец, мы достигаем дна нисхождения в седьмом или низшем космическом плане, воплощающем в себе бхурлоку и паталу, низшую лока-тала пару иерархической серии.

Следовательно, мы можем справедливо сказать, что каждый глобус планетной цепи есть воплощение свабхавы ее преобладающей лока-тала пары. Тем не менее, все другие локи и талы также проявляются в каждом глобусе. Как каждый глобус семеричен (и, поистине, десятеричен и даже двенадцатеричен), так и космические планы и локи и талы подобным же образом семеричны, десятеричны или двенадцатеричны в своей характерной свабхаве. Поясним, высочайший глобус на первом космическом плане есть сатьялока-атала и, будучи семеричной, она заключает в себе все другие локи и талы, но в состоянии сатьялоки-аталы: все они представлены в ней латентно, содержатся в ней как семя, еще не выраженное в проявлении.

Двигаясь вниз по диаграмме, мы получаем картину вселенной, расширенной, развернутой, в сферах сознания, в глобусах, космических планах, иначе называемых локами и талами, пока, наконец, не достигаем глобуса D, нашей земли. Мы называем ее бхурлокой-паталой, поскольку она является выражением свойств бхурлоки-паталы. Подобным же образом, солнце, видимое нами, есть бхурлока-патала солнечной цепи. Видимая планета Венера есть также бхурлока-патала венерианской цепи и так далее для всех других планет.



Расширенная диаграмма Седьмого Космического Плана
(Применима ко всем другим планам после внесения необходимых
изменений для кругов и рас)

НЫНЕШНЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗЕМЛИ:

7-ой Космический План:	Патала-Бхурлока
4-ый Круг:	Расатала-Махарлока – сублока
5-ая Коренная Раса:	Талатала-Сварлока – суб-сублока

Аналогия – главный ключ лишь потому, что природа устроена таким образом, согласуется с собой, связана со своими собственными частями и силами и, следовательно, то, что содержит в себе великое, *должна* содержать в себе также и малая часть этого великого. Применяя это к локам, мы можем заключить, что, разделена ли вселенная на семь, десять или двенадцать частей, каждая частица ее будет иметь то же количество свойств. На семеричной шкале каждая лока и тала проявляет свои силы в семи ее различных степенях и потому мы имеем семижды семь лок и тал, что составляет в целом сорок девять лока-тала пар.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЕННАЯ ВОЛНА В ЛОКАХ-ТАЛАХ

Они (локи и талы) есть миры, – такие же *плотные* и *реальные* для их соответствующих обитателей, как наш собственный для нас. Каждый из них, тем не менее, имеет *свою собственную природу*, законы, чувства, – которые не являются *нашей* природой, законами или чувствами. Они – не в пространстве и времени *для нас*, как мы – не в пространстве или времени для них; как 3-мерный мир предполагает 4-мерный, так и последний предполагает существование нашего *низшего* мира.

– *Письма Е.П. Блаватской А.П. Синнету*, стр. 249

В СВЯЗИ С эволюцией сущностей, странствующих в семи и на семи проявленных космических планах и, следовательно, действующих в различных локах и талах, важно помнить, что космические планы и, соответственно, локи и талы могут рассматриваться с двух различных точек зрения: (а) в *эволюционном* смысле как обозначающие постепенное и непрерывное раскрытие сил и способностей и (б) в смысле космических планов и лок и тал, рассматриваемых как раскрытия космической структуры с точки зрения плотности и соответствующей эфирности.

Эволюция проистекает из духовного плана и продолжается через все срединные планы по тому, что можно назвать прямой линией, пока мы не дойдем до конца эволюционной дуги, как показано на примере глобусов планетной цепи; и затем, когда достигнуто дно дуги, начинается восхождение к духу, но, тем не менее, эволюционное развитие непрерывно идет вперед. Эволюционирующие жизненные волны неуклонно продвигаются по планетной цепи и через различные глобусы, сначала на нисходящей дуге, а потом, повернув, подымаются по восходящей дуге, пока вновь не достигнут духа – жизненные волны постоянно раскрывают изнутри себя все возможные силы, способности, свойства и качества, связанные с эволюционным странствием.

Обращаясь теперь к локам и талам, эволюция начинается для классов монад в сатьялоке-атале и движется прямо вперед, пока не достигнута бхурлока-патала или полный расцвет эволюционного потенциала монад. И все же самый плотный космический план и, соответственно, самая плотная лока и тала, является четвертым в серии планов и лок и тал. Начиная с пятого плана и его соответствующей лока-тала пары и далее на восходящей шкале, плотность пропорционально уменьшается, а эфирность становится все более выраженной, так что когда эволюционирующие монады достигают конца семеричного эволюционного странствия в бхурлоке-патале, они достигают его как развитые духовные монады в расцвете способностей и свойств, но в областях бхурлоки-паталы, которые являются высоко эфирными и относительно одухотворенными°.

Поясним: когда наша человеческая жизненная волна достигнет седьмой коренной расы в *этом круге, на этой земле*, она будет находиться в более эфирных условиях (поскольку в более высоких частях бхурлоки-паталы), чем те, в которых была наша жизненная волна в четвертой коренной расе, соответствующей махарлоке-расатале нашего глобуса и нашей расовой эволюции. Опять-таки, когда наша человеческая жизненная волна достигнет *седьмого круга* на высочайшем или седьмом глобусе, – используя семеричную систему, – мы будем в конце всей возможной эволюции в нынешней манвантаре цепи и в эфирных областях сатьялоки-аталы. Тогда те индивидуумы нашей жизненной волны, которые успешно пробегут эволюционный марафон, будут готовы погрузиться в нирвану как относительно развитые дхьян-коганы, – воистину, раса малых будд.

Короче говоря, мы должны помнить, что эволюция протекает как бы по прямой линии, от высшего к низшему, поворачивает и возвращается к высочайшим сферам; и что бóльшая плотность и грубость мировых систем или лок и тал присутствует в проявленной четвертой фазе – опять-таки, следуя семеричной системе.

Если бы монада вернулась к тому же состоянию, в котором она начала свои странствия, то это было бы просто возвращением к состоянию неосознающей себя монады или дживы. Но все обстоит иначе; мы эволюционируем, продвигаясь вперед по прямой линии, и со временем достигаем высочайшей точки как сознательно индивидуализированные сущности. Иными словами, чтобы иметь поле действия и сознания,

---

° Возможно, нелегко понять эти сложные и парадоксальные высказывания о том, что эволюция, хотя и протекает как бы по прямой линии с самого начала и до манвантарного конца и, таким образом, действует в иерархических сериях лок и тал (и через них), тем не менее, рассматриваемая как процесс, имеет свое самое плотное и самое грубое проявление в середине такого серийного развития – в *четвертой* фазе, будь то фаза лок и тал или глобусов.

Я неоднократно отмечал, что четвертый в серии, например, четвертый принцип человека, является самым плотным. Рассуждая аналогичным образом, самый плотный глобус из семи проявленных глобусов есть четвертый, наш глобус D; и, опять-таки, четвертая коренная раса, раса Атлантов, была самая плотно- материальная в нашей нынешней расовой манвантаре на этом глобусе в течение этого четвертого круга. Иными словами, коренные расы первая, вторая и третья неуклонно продвигались по нисходящей дуге, и жизненная волна достигла высшей точки грубой животной материальности в четвертой коренной расе. С тех пор мы начали подыматься по восходящей дуге, мы в нынешней пятой коренной расе тем самым переживаем неуклонную, хотя и медленную, эфирилизацию и даже одухотворение самих себя, равно как и окружающей природы.

Как отмечалось выше, эволюция, рассматриваемая как процесс, неуклонно движется вперед, постоянно раскрывая изнутри эволюционирующих монад то, что в них пребывает латентно, так что вершина эволюционного совершенства достигается на седьмой стадии, которую по этой эволюционной причине мы называем высочайшей. Тем не менее, когда мы рассматриваем этот эволюционный путь с точки зрения «падения в материю», т.е. с точки зрения меняющихся плотностей, мы видим, что *четвертая* стадия есть та, где имеет место самый грубый и самый плотный эволюционный эпизод. Применяя это правило к странствию монад через локи и талы, мы видим, что мы достигаем кульминации эволюционного расцвета свойств и способностей в высочайших подпланах бхурлоки-паталы, которые являются на самом деле полудуховными – по крайней мере, высоко эфирными; и все же, прежде чем мы достигнем этой седьмой стадии, мы должны пройти через грубейшую и самую плотно-«животную» из лок и тал – махарлоку-расаталу.

соответствующее и подходящее для деятельности высокоразвитых джив, природа предоставляет эти проявленные планы; и возвращение к божественности, которое, в конечном счете, происходит в конце манвантары любой величины, есть не погружение в прежние состояния, но вступление на высочайшие планы в качестве развитых самосознательных существ. Например, мы не спускаемся по цепи к четвертому подплану бхурлоки-паталы и потом отступаем наверх через идентичные планы, пока не достигнем прежних планов или состояний, потому что это было бы как в английской поговорке: «Король Франции и его сорок тысяч солдат вынули мечи и опять вложили их в ножны». Но мы неуклонно продвигаемся вперед через все семь планов или подпланов любого космического плана; результатом чего является следующее: после того, как нисходящая дуга заканчивается и начинается восхождение к духовности, оно начинается не назад, а вперед – вперед через планы, еще не пройденные, но в более высоких и более духовных частях этих планов.

Повторим еще раз: четвертый план и четвертая лока-тала пара – самые плотные в серии, а планы, которые предшествуют и которые за ними следуют, являются более эфирными в обоих направлениях от него. Выражаясь иначе, планы или лока-тала системы все более и более уплотняются, пока не достигнут четвертый из них, затем вновь восходят в более эфирные планы и лока-тала системы, хотя эволюция идет «по прямому пути» неуклонно вперед в своем процессе раскрытия способностей, сил и свойств.

Вот здесь важный момент. Рассматривая двенадцать глобусов, мы видим, что бхурлока, плюс патала есть отражение сатьялоки и аталы – тень духа, отброшенная «вниз» в волны седьмого космического плана. Также и талы становятся более тала-подобными, если следовать за ними вниз по шкале – более и более тала-истическими, так сказать. Подобным же образом, каждая лока на восходящем витке более одухотворена, чем та, что находится непосредственно под ней, пока мы не достигнем высочайшей – «локи Реальности».

В сатьялоке-атале, высочайшая тала и высочайшая лока объединяются или воссоединяются с монадической сущностью планетной цепи. Дифференциация, столь выраженная на низших планах, здесь прекращается и вследствие этого обе сливаются и становятся воедино. Напротив, в низшем или глобусе D цепи мы имеем самую развитую талу, называемую паталой, которая объединяется с наиболее полно выраженной локой – бхурлокой и становится ее *alter ego*. Мысль чрезвычайно интересная, поскольку на самом верхнем плане высочайшая лока и тала растворяются в истинной идентичности; и на низшем или седьмом космическом плане низшая лока и тала также сливаются в почти неразличимом единстве, но в манере, противоположной недифференцированности, существующей на высочайшем плане, так как в низшей локе-тале и на низшем глобусе происходит наибольшее развитие врожденной субстанци и силы, качества и свойства, характерной особенности и потенциальности.

Однако глобусы цепи – или же локи и талы, образующие каждый глобус, – не остаются в течение всей манвантары цепи на том же космическом плане, к которому они, соответственно, относятся или на котором находятся. Ибо сами эти глобусы с течением веков нисходят через космические планы, пока не будет достигнуто эволюционное дно дуги и затем восходят, пока каждый глобус вновь не достигнет духовных планов перед новой манвантарой цепи.

Каждая лока и тала как пара представляет собой биполярность каждого мира; и именно это взаимодействие позволяет эволюционирующим монадам выявить то, что пребывает латентно внутри них. Фактически, как мы видели, сами локи и талы сложены из монад различных степеней эволюции; и именно эти менее развитые монады, составляющие структурное строение миров или лок и тал, являются живыми носителями или телами, будь то космическими или субкосмическими, в которых более продвинутые монады пребывают, развиваются и осуществляют цели своей кармической судьбы.

А потому даже человек может, если разовьет изнутри себя способность это сделать, пребывать в симпатической связи с духовными силами, управляющими нашей вселенной; и он это делает, помещая свой центр самосознания в лока-талу, соответствующую внутреннему плану бытия, на котором он желает в это время быть.

Локи и талы должны на самом деле восприниматься как *миры или сферы сознания* различных степеней эфирности и духовности. Мы не должны ни на миг полагать, что человек живет исключительно в бхурлоке-патале только потому, что его физическое тело находится в этой локе-тале. Позвольте привести пример, который, возможно, покажет, как два человека, живя на одном и том же космическом плане и, следовательно, в одной и той же лока-тала системе этого плана, тем не менее, имеют, каждый из них, внутреннюю жизнь в лока-тала мире, отличающегося от лока-тала мира другого. Предположим, А и В – друзья. Они могут сидеть в кабинете А, идти по улице или находиться за городом, отдыхая на травянистом берегу. Один – музыкант, другой – ученый. Итак, оба находятся на глобусе D нашей цепи и на седьмом космическом плане и, следовательно, в бхурлоке-патале. Но, так как оба принадлежат к нашей нынешней пятой коренной расе, они также находятся под обертоновым влиянием сварлоки-талаталы; к тому же, поскольку мы как жизненная волна находимся в четвертом круге, они также подвержены обертоновому влиянию махарлоки-расаталы. Именно эти общие факторы или эти общие способности сознания позволяют им понимать друг друга, быть друзьями, несмотря на огромную внутреннюю разницу в характере – в свабхаве.

Тем не менее, хотя эти два человека вместе, ум и внутреннее сознание А, например, находится в одной из высших лока-тала систем, возможно, даже временно в джанарлоке-сутале; но в то же время ум и внутреннее сознание другого человека может находиться в своей собственной махарлоке-расатале. В этом кроется тайный ключ, которым часто пользуется адепт, когда хочет сообщаться с внутренними областями. Он возносит свое сознание из бхурлоки-паталы и помещает его в лока-талу, в которой желает действовать.

ВЗАИМОПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ЛОК И ТАЛ

НЕТ НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ останавливаться на различиях между планами, локами и талами и принципами и элементами, так как, вникая в *сущность* всех этих различных вещей, мы обнаруживаем, что они тождественны, являясь лишь различными способами рассмотрения Пространства в его проявлениях.

Человек, будучи микрокосмом, повторяет по аналогии во всей своей структуре все, что содержит в себе макрокосм или вселенная. Мы уже усвоили, что семь принципов человека – лишь иной способ рассмотрения различных слоев аурического яйца и что в действительности эти слои близко соответствуют локам и талам вселенной. Эти совокупности слоев или принципов и элементов, если каждый из них рассматривать как единое целое, соответствуют планам космоса.

Ни слои аурического яйца, ни также локи и талы космоса не занимают одинаковое пространство, хотя как в макрокосме, так и в микрокосме они взаимопроникают и сосредоточены вокруг индивидуальной сущности. Я хочу сказать, что более эфирные и тем более духовные локи и талы космоса или более эфирные и духовные слои аурического яйца человека простираются вовне и внутрь как аура или атмосфера, окружающая сущность; так что, хотя низшие локи и талы и низшие слои аурического яйца являются фактически физическим носителем, будь то космоса или человека, высшие локи и талы и высшие слои аурического яйца распростираются гораздо дальше своих физических носителей. Именно эти далеко простирающиеся ауры позволяют сущности поддерживать постоянную духовную и психовитальную связь с другими сущностями ее вида: с другими частями вселенной в случае космоса, и с другими частями мира в случае человека.

В этом кроется истинный смысл учения о том, что духовная сущность, постоянно эманируя через лайя-центр, имеет лучи, простирающиеся гораздо дальше более материальных носителей, которые в низшем носителе излучаются едва ли дальше его собственных очерченных пределов. Иными словами, внутренние области человека (или глобуса) есть различные планы или сферы аурического яйца. Эта мысль воплощена в *Вишну-Пуране*, одном из брахманических писаний:

> Сфера земли (или Бхур-лока), включая ее океаны, горы и реки, простирается до тех пор, пока озаряется лучами солнца и луны; и в той же степени, как в диаметре, так и в окружности, сфера небес (Бхувар-лока) распростирается над ней (настолько ввысь, что достигает планетную сферу или Свар-локу). Солнце находится в ста тысячах лиг от земли; и луна – на таком же расстоянии от солнца. На том же расстоянии выше луны проходит орбита всех лунных созвездий. Планета Будха (Меркурий) находится на расстоянии двухсот тысяч лиг над лунными обителями; Шукра (Венера) – на том же расстоянии от Меркурия; Ангарака (Марс) – настолько же простирается выше Венеры; жрец богов (Брихаспати или Юпитер) – настолько же от Марса; тогда как Сатурн (Шани) в двухстах пятидесяти тысячах лиг за пределами Юпитера. Сфера семи Риши (Большая Медведица) находится в ста тысячах лиг выше Сатурна; и на той же высоте над семью Риши находится Дхрува (полярная звезда) – стержень или ось всего планетарного круга. Так, Майтрейя, возвышаются три сферы (Бхур, Бхувар, Свар), образующие область следствий трудов. Область трудов находится здесь (или на земле Бхарата).
>
> Над Дхрувой, на расстоянии десяти миллионов лиг, простирается сфера святых (или Махар-лока), обитатели которой пребывают в ней на протяжении Кальпы (или дня Брамы). На расстоянии вдвое большем от нее находится Джано-лока, где обитают Санандана и другие разумом-чистые сыны Брамы. На расстоянии, вчетверо большем расстояния между двумя последними, находится Тапо-лока (сфера искупления), населенная божествами, называемыми Вайраджи, которые неистребимы огнем. На расстоянии вшестеро большем (или двенадцати крор – ста двадцати миллионов лиг) находится Сатья-лока (сфера истины), обитатели которой никогда не знают смерти°.
>
> – II, vii, стр. 225-227

Иными словами, сфера влияния бхурлоки, нашей земли, простирается чуть дальше ее атмосферы; бхуварлока имеет атмосферу или ауру, достигающую солнца, хотя на самом деле это следующий мир или лока внутри земли; и сварлока внутри бхуварлоки есть мир еще более эфирный или духовный, имеющий ауру, которая простирается даже до Дхрувы или полярной звезды.

У нас не было бы никакой связи с существами вне нас или с другими глобусами или планетами или даже с нашим солнцем, если бы не эти атмосферные носители или аурические лучи, как на нашем плане, так и на других планах. Как магнит имеет свое поле или атмосферу, которая простирается за его пределы, так и все эти локи и талы имеют свои соответствующие атмосферы.

Возьмите нашу землю или нашу солнечную систему: высочайшие локи и талы и той, и другой являются ее точками соприкосновения с другими пространственными единицами в бесконечности. Более эфирные и более духовные локи и талы нашей земли позволяют ей поддерживать тесную магнетическую и все другие виды связи не только с другими глобусами нашей цепи, но также и с другими планетными цепями нашей солнечной системы; и тот же великий закон применяется к взаимопереплетению нашей солнечной системы с другими солнечными системами нашей галактики.

Из вышеизложенного видно, что наши *духовные* принципы являются вселенскими, что означает, что наша атма-буддхи связывает нас со всей вселенной; подобным же образом, космический атман нашей

° Протяженность или отдельные расстояния между планетами не следует воспринимать как астрономические единицы; ссылки мистические, не пространственные.

солнечной системы является вселенским по своей протяженности, соединяя ее со всей галактикой. На этом чудесном факте основано утверждение в индусской философии, что сущность человека, его атман, тождествен параматману вселенной.

Когда мы сумеем соединиться с высшими принципами нашей конституции и научимся думать и чувствовать и действовать самосознательно в них, мы обретем самосознательное бессмертие° на всю продолжительность планетной цепи – на миллиарды лет, так как тогда мы становимся дживанмуктами. Конечно, когда планетная цепь подходит к своему завершению, такие освобожденные монады, не в состоянии подняться выше в еще более обширные области самосознательной космической жизни, должны следовать закону природы и иметь свой нирванический период отдыха.

В этой связи мы могли бы спросить себя, тождественны ли локи и талы, составляющие ткань двенадцатеричного солнца, локам и талам планетной цепи или глобуса. Или, опять-таки, черпают ли локи и талы нашей земли свою сущность и энергию из солнца, причем солнце низводит их, так сказать, из лок и тал галактики? Если это так, то заключает ли или содержит ли в себе человек лока-тала силы галактики?

Краткий ответ на каждый из этих вопросов – да. Наша солнечная система является унитарным индивидуумом и потому имеет собственные локи и талы на солнечной шкале. Находясь и живя в них, становится ясно, что локи и талы планетной цепи или любого ее глобуса в *основе* своей тождественны локам и талам солнечной цепи, тем не менее, сохраняют свои собственные соответственные индивидуальности. Также локи и талы нашей галактики содержат внутри себя малые локи и талы любой солнечной системы в этой галактике. Таким образом, мы видим, что локи и талы нашей собственной солнечной системы есть индивидуальные миры, тем не менее, заключенные внутри объемлющей их большей системы галактических миров, точно так же как локи и талы планетной цепи или любого из ее глобусов объемлет бóльшая лока-тала система солнечной цепи. Это – колеса внутри колес. Подобным же образом, все жизне-атомы на любом плане, составляющие конституцию человека, есть индивидуальные сущности, тем не менее, заключенные внутри бóльшей человеческой сущности.

Хотя ответ на вышеприведенные вопросы является утвердительным, он должен быть дополнен высказыванием, что каждый меньший индивидуальный мир, или лока-тала пара, окружен и наполнен жизне-сущностью большей лока-тала системы, в которой она существует. Так, мы не можем сказать, что меньшая система идентична большей, поскольку бóльшая и меньшая являются, каждая из них, индивидуумом; тем не менее, что касается фундаментальных сущностей, они идентичны на высочайшем уровне. Различия, существующие между локами и талами, будь то на макрокосмическом уровне или на уровне планетной цепи или глобуса, связаны со скоростями или частотами вибрации.

А потому даже человек содержит внутри своей конституции, как саму основу его существа, не только лока-тала силы и субстанции нашей галактики, но и нашей солнечной системы, равно как и нашего глобуса D – земли. Более того, являясь сам индивидуумом, он сочетает в себе все эти бóльшие лока-тала силы со своими собственными лока-тала силами и субстанциями.

Этот прекрасный факт природы позволяет человеку, погружаясь в тайны собственного существа, вступать в тождественные вибрационные отношения со всеми другими частями вселенной и, таким образом, чувствовать и *знать*, что он един со всем сущим. Именно в этом кроется величественная причина нравственности и именно поэтому все великие мудрецы и провидцы прошлого учили, что этика – не просто человеческая условность, но основана на структуре самой вселенной: когда человек вредит другому, воистину, он вредит самому себе.

° Это то, что К.Х. назвал «панэоническим бессмертием» в *Письмах Махатм*, стр. 129, 131.

МОНАДЫ – ЦЕНТРЫ СОЗНАНИЯ

«Триязычное пламя», никогда не умирающее, есть бессмертная духовная триада – Атма-Буддхи и Манас, плод последнего, ассимилируемый первыми двумя после каждой земной жизни. «Четыре фитиля», что догорают и гаснут, есть четыре низших принципа, включая тело. . . .

Как миллиарды сверкающих искр танцуют на водах океана, над которыми светит одна и та же луна, так и наши эфемерные личностои – призрачные оболочки бессмертной МОНАДЫ-ЭГО – мерцают и танцуют на волнах Майи. Они появляются и существуют, как и тысячи искр, рожденных лучами луны, пока Царица Ночи излучает свой свет на стремительные воды жизни: на период Манвантары; и затем исчезают, лишь лучи – символы наших вечных Духовных Эго – переживают их, погружаясь обратно и пребывая, как и раньше, воедино с Матерью-Источником.

– *Тайная Доктрина*, I, 298-299

КАЖДАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ точка Пространства есть центр сознания, монада – «индивидуум», конечная точка, которую нельзя больше разделить, точка исчезновения. Подумайте, что означает эта мысль. Во всем, что нас окружает – во всех материалах здания, в субстанциях всех наших тел, атомах, молекулах, электронах, во всех так называемым математических точках, будь то воздуха, мира, окружающего пространства внутренних планов, верхних и нижних, – действует то же правило, так как Пространство есть огромное скопление точек сознания.

Нас окружают очень материальные вещи, всякого рода сущности; например, в нашем собственном мире химические соединения: камень и дерево, вода и растения и тело, и тому подобное. Все они, в конечном итоге, состоят из монад. Если мы устремимся в своих исканиях еще дальше и еще глубже внутрь, насколько можем продвинуться, мы поймем, что никогда не достигнем конца; тем не менее, ум, наконец, обретает точку опоры, которую он называет математическим центром, сокровенной частью сущности – она и есть монада, духовный индивидуум, с божеством в *своем* сердце. В этой связи древние говорили о Водах Пространства, причем каждая капелька или монада эманирует из окружающего ее Океана Сознания и, в конце концов, возвращается в него. Или, как утверждают, сказал Владыка Будда: «капелька упадает в сияющее Море», – чтобы эманировать из него снова в начале какой-нибудь будущей манвантары. Монас монадум [Monas monadum], означающий космическую монаду, есть просто совокупность монад, родителем и конечной целью которых он одновременно является. Он, в свою очередь, есть лишь мельчайшая монада сверхкосмической сущности, еще более обширной.

Как бы глубоко ни погружался ум в бездны мысли, он никогда не достигнет ничего, кроме вечно расширяющегося самосознания: изначального «Я», бога внутри, атмана. Это – монада. Это – вечный индивидуум, духовная индивидуальность, нераздельная часть наша. Сердцем монады, ее высшим источником жизни и разума является божественная монада, внутренний бог. Но слово монада используется в общем смысле для обозначения различных центров сознания в человеке. Есть духовная монада, дитя божественной монады; есть человеческая монада, дитя духовной монады; есть витально-астральная монада, дитя человеческой монады. Все вместе они образуют человеческую конституцию. Каждая такая монада, независимо от ее степени, есть эволюционирующая сущность. Все, что мы собой представляем как человеческие существа, мы черпаем из монадической сущности, окружающей самую сокровенную нашу часть. Наш духовный разум, наши инстинкты, побуждающие к благородному мышлению, к добрым и братским поступкам, порывы к состраданию, наполняющие наши сердца, любовь, столь облагораживающая нас, самые возвышенные интуиции, на которые способна наша природа – все они почерпнуты и коренятся в монаде. Сама духовная монада, являющаяся «сердцем» реинкарнирующегося эго, коренится в божественной монаде или внутреннем боге – нашей бессмертной части. Без влияния или лучей монады, струящихся в наше человеческое сознание, мы были бы просто человеческими животными. Монада была бы на месте, хотя и бездействующая, и мы действительно были бы людьми, но духовно темными и не пробужденными.

Итак, душа, которая является составной сущностью, точно так же как, поистине, и сама монада, есть лишь одеяние или психоментальный покров монады, проходящей через эту определенную фазу ее извечных странствий в периодическом времени и иерархическом пространстве. Выражением этой монады на любом плане является душа. Душа, в свою очередь, действует через *свой* собственный носитель, будь то эфирный или физический. Мистически, само физическое тело можно назвать совокупной монадой физического плана, поскольку оно состоит из математических точек, малых жизней или монад, душой которых является Монада монад этой определенной телесной иерархии; тогда как монада, что выше души, есть, опять-таки, ее сверхмонада или Монас монадум.

Эта дивная тайна: вселенская природа сознания. Она показывает нам, насколько ошибочно иметь наши идеи кристаллизованными, держать наши идеи разложенными по полочкам. В вопросах сознания это недопустимо. Наши идеи должны быть подвижными, как эфир – поистине, как само сознание! Сознание человека, например, простирается по всему его телу, тем не менее, имеет свои различные фокусы или точки особой активности в телесных органах. (Возможно локализовать свое сознание в каком-либо органе, или даже точке, тела, но это требует огромной затраты энергии). По аналогии мы видим, что сознание космической монады является вселенским, что все мы пребываем в нем на протяжении вечности, постоянно увеличивая и расширяя свое сознание в нем, что в действительности означает развивая свои сознательные «я».

Вселенная выявляет свои внутренние силы, способности и структуру посредством чередующихся периодов проявления мира и отдыха мира. В начале каждой манвантары она начинает раскрывать то, что

внутри; и когда эта манвантара, наконец, закончилась, все монады различных иерархий и классов во вселенной поднялись, каждая из них, на одну ступеньку бесконечной лестницы космической жизни. Таким образом, рассматриваемая как индивидуум, вселенная не имеет ни начала, ни конца, за исключением стадий ее расширяющегося развития, периодов проявления и пралайи – как человеческая инкарнация имеет определенное начало и определенный конец в том, что мы называем рождением и смертью; но внутреннее духовное сознание устремляется вперед и вечно вперед.

Лишь одно человек никогда не сможет сделать – уничтожить себя; потому что как отдельная капелька космического Моря он является индивидуальной монадой, постоянно изливающей, подобно артезианской скважине, вечно расширяющиеся потоки внутреннего сознания.

Монада начинает свой эволюционный путь в любой из этих великих манвантар снизу. Она не может начать откуда-то еще, поскольку нельзя *подняться* по лестнице, начиная сверху и спускаясь вниз. Так и с монадами: они вступают в манвантару в начале вещей. Вступают как голые монады и постепенно раскрывают вокруг себя оболочки сознания, каждая из них соответствует сфере, через которую она в это время проходит, причем оболочки эти состоят из еще менее развитых монад, плетущихся позади главной монады, – детей-монад, которым она дала рождение в прошлых манвантарах. Но ядром каждой такой монады, начинающей свою новую махаманвантарную эволюцию, является монада, перешедшая из предыдущей махаманвантары.

Так, монады в начале манвантары вступают в три элементальных царства и подымаются по шкале до богов. Но откуда проистекают три элементальных царства? Из монад в сердце каждого такого элементала. Каждое существо – бог, полубог, человек, сущности всех классов ниже человека – каждый из них в основе своей есть монада, проходящая через эту определенную фазу эволюции. Все импульсы зарождаются в монаде. Все субстанции истекают из сердца монады. Все сознание пребывает в ядре монады, все мысли в своем изначале возникают из потока сознания, берущего начало в своем источнике.

Все эти сущности, от элементалов до богов и так далее бесконечно, есть носители, выражающие различные фазы долгого, долгого эволюционного странствия монад в пространстве и времени. Бог является таким же носителем, как и человек, только намного превосходящим его по духовности. Подобным же образом, элементал есть носитель монады. Можем ли мы когда-нибудь достичь предела, абсолютного конца, погружаясь все глубже и глубже в сокровенную сущность монады? Никогда; ибо корень ее – Бесконечность.

Некоторые монады к концу предыдущей махаманвантары развились уже настолько, что при начале новой махаманвантары они мало что могут узнать на ее *начальных* стадиях и потому проходят очень быстро через эти низшие стадии. Но их дети-монады, лучи их самих, вступают в активное проявление в начале такой новой махаманвантары и вследствие этого должны пройти через все низшие стадии – свои новые классы опыта.

«Окончившие» их монады, каждая из них, есть Монас монадум; и они суть водители и духовные помощники менее развитых монад, своих собственных детей, плетущихся за ними. Это – основная мысль доктрины об Иерархии Сострадания.

Древние индусы говорили об «ану», что означает инфинитезимальный* или атомистический; следовательно, это – монада в своих низших областях космического проявления. Когда мы говорим монада, придаем ли мы ей величину, объем или массу? Нет, поскольку наш ум инстинктивно считает ее точкой сознания, инфинитезималем°, чья сущность, тем не менее, является вселенской, поскольку она – капелька вселенского сознания. Монаду (буквально, «единица», «один») никогда нельзя разделить; она есть индивидуум, тем не менее, является всеобъемлющей, поскольку сердце ее – Бесконечность. Начало круга есть также и его конец; подобным же образом, Бесконечность – ультраинфинитезималь. Дух или «Я» внутри нас улавливает и понимает эту мысль, поскольку содержит ее в себе; но мозговой ум, настаивающий на размерах, не уловит ее, так как не достаточно развит. И все же даже мозговой ум является пока еще не выраженной монадой.

Вот почему древнеиндийские философы называли ану Браманом, ибо Браман является как вселенским, так и ультраинфинитезимальным. Капелька не отличается от сияющего Моря, и когда она возвращается в источник, из которого изошла, она сливается воедино с водой своего источника. Вот чем является и что делает сознание; вот чем не является и что не делает тело и форма. Мы должны стараться мыслить с точки зрения сознания, с точки зрения понимания. Если мы будем считать, что монада имеет физический размер, мы никогда не постигнем основную идею, потому что наделяем ее ограничениями, которые к ней не относятся. Выражение «она сливается воедино с водой» не означает, что монадическая сущность, порождающая капельку, соединяется с водой. Капелька есть физический носитель внутренней монады и распадается, как и наши физические тела, на составляющие ее частицы, которые распределяются по всей притхиви-таттве природы; но монада остается индивидуальным, неделимым центром сознания и в должное время соберет опять свои жизне-атомы и воспроизведет капельку, что была и снова есть – «воскресение тела», как выразились бы христиане.

Так, дживанмукта или освобожденная монада вновь становится при завершении манвантары Браманом, из которого она изначально эманировала как луч, но не соединяется с этим Браманом навечно, так как при начале космической драмы следующей манвантары монада выявляется снова и в своих новых странствиях вступает в области выше тех, от которых она прежде освободилась в качестве дживанмукты.

° От англ. infinitesimal, бесконечно малый; бесконечно малая величина. Прим. пер.

Как сказано в одной из «Священных Шлок», цитируемой в *Тайной Доктрине* (II, 102):

Нить лучезарности, которая нерушима и растворяется лишь в Нирване, вновь возникает из нее в своей цельности в день, когда Великий Закон призывает все сущее снова к действию».

Слово ану, малейшая воображаемая частица материи, имеет почти то же неопределенное значение, что и атом в современной философской и научной мысли. Джива означает жизнь, также и живую сущность. Давайте придумаем термин для души ану и назовем ее дживану, «жизне-атом», жизне-инфинитезималь, «душа» химического атома. Выше нее поместим параману (парама означает изначальный, первый по порядку), фактически ее родителя. Таким образом, мы имеем ану, атом; дживану, жизне-атом; параману, высший атом или атомическую монаду.

Параману [paramānu] или атомическая монада существует в течение всей космической манвантары без уменьшения силы или прекращения сознания. Жизне-атом или дживану [jīvānu] существует лишь определенный период времени в течение космической манвантары. Как и наше физическое тело, ану [anu] является даже более преходящим и недолговечным. Таким образом, когда жизне-атом и ану достигают своего конца, параману или атомистическая монада должна воплотиться вновь, использовать новый жизне-атом и новую совокупность инфинитезималей, образующих собой новый ану°.

Точно так же и с человеком: наша монада существует в течение всей космической манвантары. Наша душа или реинкарнирующееся эго, которое, соотносительно, является человеческим жизне-атомом внутри нас, существует на протяжении планетной цепи, но наши тела – лишь одну земную жизнь. Так, мы имеем аналогии: параману, дживану, ану; монада, перевоплощающееся эго, тело; или, в христианской системе, дух, душа, тело. Каждая проявленная сущность везде, на внутренних или внешних планах, здесь или где-либо еще в беспредельном Пространстве, сложена аналогичным образом. Ее сердце, ядро ее самой, есть индивидуум или монада, дух, бог, который имеет свою душу и свои тела.

Когда мы говорим, что параману существует в течение всей космической манвантары без уменьшения силы или прекращения сознания, мы рассматриваем параману как монадическую сущность атома, но это не подразумевает, что эта атомистическая монадическая сущность в столь же высокой степени раскрылась в своих внутренних божественных и духовных способностях и силах, как и монада божества. Как параману, так и божественная монада в сущности своей едины; тем не менее, параману латентен или спит, так сказать, в сравнении с божественной монадой, которая полностью проявляет свои трансцендентные силы и является, по всей вероятности, монадической сущностью какого-нибудь дживанмукты[Ł].

Другой метод классификации трех главных частей человеческой конституции – подразделение на три класса индрий, данное в индусских философских системах. Они рассматриваются как органы или каналы или, вернее, как инструменты, посредством которых эго выражает себя в своих и через свои оболочки сознания: буддхиндрии, джнянендрии и кармендрии. С теософской точки зрения, буддхиндрии, как показывает слово буддхи, являются тем, что можно назвать органами или средствами духовного сознания, апперцепцией, чувством и действием; джнянендрии – те внутренние органы и функции сознания, которые относятся к интеллектуальным, ментальным и психическим частям человеческой конституции; тогда как кармендрии, естественно, классифицируются как астрально-витально-физические органы ощущения и действия на нашем плане, например, ухо, кожа, глаз, язык и нос.

Чтобы понять эзотерическую философию, лучше забыть о телах и овладеть своим сущностным сознанием. Фатальная ошибка Западной мысли во всех ее областях – религии, философии и науки – состоит в том, что она сосредоточивается на аспектах тела, следовательно, на преходящем, вечно меняющемся. Мы забыли, что единственный способ понять основы – обратиться к ним и изучать их; а основа основ есть божественное «Я», сущностное сознание.

° Я использую здесь эти санскритские термины в их строго этимологическом смысле и, следовательно, несколько иначе, чем две индусские школы Атомистической Философии – Ньяя и Вайшешика, – которые придали этим словам свои собственные специфические значения.

Ł *Тайная Доктрина*, I, 763-793

МОНАДИЧЕСКИЕ КЛАССЫ

МОНАДА выявляется из своего состояния духовной и интеллектуальной бессознательности и, проскочив первые два плана – слишком близкие к АБСОЛЮТУ, чтобы сочетаться с чем-либо на более низком плане – вступает непосредственно на план Ментальности. Но во всей Вселенной не существует плана с более обширными горизонтами или более широким полем действия в его почти бесконечных градациях перцепции и апперцепции, нежели этот план, имеющий, в свою очередь, соответствующий меньший план для каждой «формы», от «минеральной» монады до того времени, когда эта монада расцветет в силу эволюции в БОЖЕСТВЕННУЮ МОНАДУ. Но все это время она остается все той же Монадой, разнящейся лишь своими воплощениями в течение сменяющихся циклов частичной или полной обскурации духа или же частичной или полной обскурации материи, – две полярные противоположности, – по мере восхождения в область ментальной духовности или же нисхождения в глубины материальности

– *Тайная Доктрина*, том I, стр. 230

ВСЕ во вселенском космосе состоит из двенадцати принципов или элементов; или, если мы думаем о стороне сознания, иерархиях сознания, мы рассматриваем их как двенадцать классов монад. Иными словами, когда наша вселенная впервые возникла и перешла к своим эволюционным стадиям раскрытия, она развернулась в двенадцать «складок» или подразделений, причем каждое есть план, или принцип, или класс монад. Но если вместо них мы используем семеричную схему, мы делаем это только потому, что ограничиваем себя на время семью проявленными сферами, от *их* высшей до *их* низшей; подобным же образом, когда мы говорим о десяти, мы имеем в виду проявленные семь с божественной монадой, триединой по своей природе, парящей над ними. Когда мы говорим о двенадцати, мы рассматриваем все *целиком*, высшее и низшее, не пропуская ни одной части или частицы.

Каждая монада какого бы то ни было класса является по своему происхождению элементалом, поскольку рождена от одного из космических элементов или принципов. Вращаясь в царствах природы и по путям кармической судьбы, каждая такая монада выявляет изнутри себя заключенные в ней свойства, способности и силы, которые, по мере проявления, медленно повышают эволюционный статус развивающейся монады во все более расширяющейся сфере сознания и деятельности. Наконец, развивающаяся монада становится человеком, которому предстоит в грядущие века стать полностью раскрывшимся богом°.

Давайте обратимся на минутку к взаимосвязи различных классов монад в проявленном мире и с проявленным миром вокруг нас. Те монады, – и я говорю сейчас об эволюции существ, продвигающихся вперед, – которые раскрыли один элемент или принцип, являются обитателями того, что мы называем элементами *per se*. В оккультизме принято говорить об этих обитателях как подразделяющихся на три элементальные царства: элементалы духа элемента; элементалы срединных областей и элементалы, принадлежащие к низшей триаде такого космического элемента.

Те монады, которые раскрыли два принципа, мы называем в их совокупности минеральным царством; те, которые раскрыли три принципа, составляют растительное царство, а те, что раскрыли четыре, – животное царство. Человеческое царство раскрыло, по крайней мере, до некоторой степени, пять принципов из двенадцати. Мы не станем по-настоящему законченными человеческими существами вплоть до конца пятого круга, когда у нас будет полностью развит, насколько это возможно, манас. В настоящее время, находясь только в четвертом круге и, тем не менее, в пятой расе на четвертом глобусе, мы своего рода животное-человек, четвертый элемент или кама проявляется в нас чуть ли не сильнее, чем пятый или манасический принцип.

Те, кто раскрыл в себе шесть элементов, являются высочайшими махатмами, бодхисатвами, а те, кто полностью озарен атманом, – когда все шесть принципов или элементов раскрыты внутри них в некоторой относительно большой степени, – называются Буддами или Христами или любым сходным описательным именем. Те монады, которые раскрыли или в будущем раскроют в себе относительно полно семь элементов, – боги. Подобным же образом, те, кто раскрыл в себе десять из космических принципов, являются космическими иерархами, Безмолвными Стражами, которым больше нечему учиться до конца их соответствующих манвантар. Те же, кто раскрыл в себе все двенадцать космических принципов и, следовательно, обладают самосознанием на каждом плане или в каждом аспекте своего существа, есть те божественные сущности, которые проявляются как вселенные, – включая внутренний дух, срединные области и всеобъемлющее космическое тело.

Из вышесказанного видно, почему иногда необходимо говорить о семи, десяти или двенадцати, когда речь идет о принципах, или элементах, или космических планах. Но все способы подразделения несколько произвольны в том смысле, что справедливо говорить о трех-принципных созданиях или существах или даже четырех- или пяти-принципных, etc.

° «Было бы крайне ошибочным представить себе Монаду как отдельную Сущность, медленно прокладывающую свой путь через низшие Царства и после бесчисленных серий преображений расцветающую в человеческое существо; словом, что Монада гумбольдта произошла от Монады атома роговой обманки. Вместо того, чтобы сказать «Минеральная Монада», правильнее было бы употребить в физической науке, дифференцирующей каждый атом, следующее выражение – «Монада, проявляющаяся в той форме Пракрити, которая называется Минеральным Царством». – *Тайная Доктрина*, I, 233.

Каждая монада, высокая или низкая, в безграничном Пространстве, содержит в себе *каждый* элемент, который содержат и все другие монады; но все имеют эти общие принципы, раскрытые в различной степени и в соответствии с классом. Некоторые раскрыли многие из своих принципов, другие – лишь несколько; третьи, такие как человеческие существа, приближаются к срединной точке, где пребывают будды и боги. Рассматривая вселенную в ее целостности, мы думаем о десяти или даже двенадцати элементах; или, рассматривая только низший или проявленный аспект, мы говорим о семи, которые, пожалуй, наиболее распространены, поскольку удобны в обучении. Вероятно, поэтому Е.П.Б. делала особый упор на семеричность во вселенной, хотя она часто указывала на другие принципы или элементы, которые превыше проявленных семи, как на принадлежащие к божественным или сверхбожественным областям.

Тайная Доктрина рассматривает различные классы монад – их иерархические стадии и эволюционные градации в космической жизни и структуре – с очень мистической точки зрения, распределяя семь монадических классов в двенадцати и по двенадцати зодиакальным подразделениям.

Ясно, что число двенадцать можно разделить на две группы по шесть. Этот способ подразделения проявленных семи на двенадцать следующий: нижняя гексада остается нетронутой, а низший из шести индивидуумов верхней группы образует звено, соединяющее нижнюю гексаду с верхней. Таким образом, нижние шесть, *плюс* низший индивидуум верхних шести образуют проявленную семерицу, независимо от того, применяется ли она к космическим планам, классам монад или локам и талам. К тому же, этот низший из верхних шести заключает в себе остальные и высшие пять членов верхней гексады, что дает нам опять число двенадцать.

Другая подобная схема – схема из десяти, подразделяющихся на нижнюю семерицу и высочайшую триаду, последняя как бы парит над семерицей, тем не менее, должна строго рассматриваться как одухотворяющая самую верхнюю единицу нижней семерицы, поскольку в ней пребывает.

Эти семь классов монад, воплощающих в себе божественные пять классов, так интересно, хотя и несколько туманно, описаны в *Тайной Доктрине*°, что я привожу здесь соответствующие отрывки:

Иерархия Творящих Сил разделяется эзотерически на семь (или 4 и 3) внутри двенадцати великих Степеней, запечатленных в двенадцати знаках Зодиака; семь из проявленной шкалы связаны, кроме того, с Семью Планетами. Все они подразделяются на бесчисленные группы божественных Духовных, полу-Духовных и эфирных Существ. . . .

Высочайшая группа состоит из божественных Пламен, так называемых, также упоминаемых как «Огненные Львы» и «Львы Жизни», эзотеризм которых надежно скрыт в зодиакальном знаке Льва. Это – ядрышко высшего божественного Мира. . . . Они есть Огненные Дыхания, не имеющие формы, . .

– I, 271

Вторая Степень Небесных Существ, Существ Огня и Сверхэфира [Aether] (соотвествующих Духу и Душе или Атма-Буддхи), имя которым легион, все еще не имеет формы, но уже более определенно «субстанциональна». Они являются первой дифференциацией во Вторичной Эволюции . . . они есть прообразы воплощающихся Джив или Монад и состоят из Огненного Духа Жизни. Именно через них, подобно чистому солнечному лучу, проходит луч, который они снабжают его будущим носителем, Божественной Душою, Буддхи. Они непосредственно связаны с Воинствами высшего мира *нашей* системы. От этих двойных *Единиц* эманируют *тройные*

– I, 274-275

Третья степень соответствует *Атма-Буддхи-Манасу*: Духу, Душе и Разуму и называется «Триадами».

Четвертая – субстанциональные Сущности. Это высочайшая группа среди Рупа (Атомических Форм). Это питомник человеческих, сознательных, духовных Душ. Они называются «Нерушимыми Дживами» и образуют, посредством степени ниже их собственной, первую группу первого семеричного воинства – великая тайна человеческого сознательного и разумного Существования. . . .

Пятая группа очень сокровенна, так как связана с Микрокосмическим Пятиугольником, причем пятиконечная звезда символизирует человека.

– I, 276-278

Пятая группа небесных Существ заключает в себе двоякие свойства как духовного, так и физического аспектов Вселенной; два полюса, так сказать, Махата, Вселенского Разума и двойственную природу человека, духовную и физическую. Отсюда ее число Пять, умноженное и ставшее Десятью, соединяющее ее с *Макара*, десятым знаком Зодиака.

Шестая и седьмая группы разделяют низшие качества Четверицы. Они – сознательные эфирные Сущности, такие же незримые, как Эфир, которые, подобно ветвям деревьев, вырастают из первой центральной группы четырех и, в свою очередь, дают побеги бесчисленных боковых групп, низшими из которых являются Духи Природы или Элементалы неисчислимых видов, от бесформенных и не субстанциональных – идеальные МЫСЛИ своих создателей, – вплоть до Атомичных, хотя и неуловимых зрением человека, организмов. . . . Небесная Иерархия настоящей Манвантары в следующем цикле жизни будет переведена на высшие Миры и освободит место для новой Иерархии из избранных нашего человечества. Бытие есть бесконечный цикл внутри единой абсолютной вечности, в которой продвигаются бесчисленные

° Мы должны помнить, что Е.П.Б. писала для светских читателей и этим объясняются многочисленные и различные квазиэкзотерические факты, почерпнутые ею из мировой литературы. Тому, кто не изучал сравнительную религию и философию, обилие материала, приводимого ею в поддержку своего утверждения, что эти монады упоминаются в различных произведениях мировой литературы, делают эти отрывки чрезвычайно сложными и многим они кажутся сплошной мешаниной. Таким образом, пока ученик не вцепится мертвой хваткой в основной ход мыслей Е.П.Б., его ум будет притягиваться туда-сюда; и это одна из причин, почему эти страницы были так плохо поняты или остались для некоторых почти непостижимыми.

внутренние циклы, конечные и обусловленные. Боги, созданные таковыми, не явили бы личной заслуги, будучи богами. Подобные существа – совершенные только в силу особой непорочной природы, присущей им – явились бы перед лицом страдающего и бьющегося человечества и даже перед низшими тварями, символом вечной несправедливости, совершенно демонической по природе, вечно-сущим преступлением. Это есть аномалия и невозможность в Природе. Потому «Четверо» и «Трое» должны воплощаться, как и все другие существа. Эта шестая группа, кроме того, остается почти неразлучной с человеком, извлекающим из нее все, кроме своего высшего и низшего принципов или своего духа и тела, так как пять срединных человеческих принципов являются самой сущностью этих Дхьяни. Лишь Божественный Луч (Атман) исходит непосредственно от Единого. Если спросят, как может это быть? Как можно представить, что эти «боги» или ангелы могут одновременно быть своими собственными эманациями и своими личными «я»? Не в том ли смысле, как и в материальном мире, где сын есть (в одном отношении) свой же отец, будучи его кровью, костью от кости его и плотью от плоти его? На это учителя отвечают: «Воистину, так». Но нужно глубоко проникнуть в тайну БЫТИЯ, прежде чем вполне постичь эту истину.

– *Тайная Доктрина*, I, 280-281

Взяв эти семь классов существ, можно провести аналогию с семью принципами человека или космоса и, опять-таки, с семью космическими планами. Так, первый или высший класс из семи монадических групп соответствует атману в человеке или параматману в космосе; второй класс соответствует атману-буддхи в человеке или махабуддхи космоса; и, подобным же образом, третий класс монад, следующий в серийной последовательности, соответствует в человеке атману-буддхи-манасу; четвертый класс – атману-буддхи-манасу-каме и так далее по нисходящей шкале, пока мы не достигнем седьмого или низшего класса монад, соответствующего атману-буддхи-манасу-каме-пране и линга-шарире, плюс физическое тело или стхула-шарира.

Итак, хотя каждый из этих семи классов монад является группой сам по себе, соответствующей по аналогии космическому плану, фактически образуя и *будучи* этим космическим планом, тем не менее, можно заметить, что каждый нижеследующий класс монад содержит в себе все высшие классы – подобно тому, как развертывается вселенная, от своего высочайшего принципа или космического плана вниз через все серии, слагая, таким образом, структуру космоса. Каждый класс монад, хотя и подразделяется на семь (или двенадцать) подклассов, может *как группа* считаться космическим индивидуальным семейством, состоящим из семи подчленов; точно так же как космический план, рассматриваемый в качестве индивидуума, подразделяется на такое же число нижеследующих планов. Этот факт семеричной природы каждого класса монад обусловливает огромное и удивительное разнообразие монад, существующих в любом одном классе.

Мы также видим, что, как при развертывании космических планов (чтобы сформировать составную структуру вселенной) или эманировании шести низших принципов человека из его атмана каждый содержит внутри себя все предыдущие или высшие планы или принципы, так и каждый из семи классов монад содержит внутри себя все предыдущие или высшие классы.

В человеке есть монада-представитель каждого из семи монадических классов, союз их вводит его в соприкосновение или нерасторжимую общую жизненную сущность не только со всеми семью космическими планами, но также и со всей семеричностью этих монадических групп. И все же человек обладает самосознанием в его нынешней эволюционной стадии лишь на этом низшем (для нас) космическом плане. Это потому, что человеческая монада или его кама-масическая сущность пробудилась к самосознанию на *этом* космическом плане, и он функционирует самосознательно в *своем* третьем, если считать сверху вниз (или пятом, если считать снизу вверх) принципе или монадическом классе.

Наконец, как сказано, эти семь классов монад являются обитателями соответствующих семи космических планов. Каждый такой план (беря высочайший в качестве примера), вследствие семеричной природы класса монад, к нему относящихся, содержит не только самые развитые монады, принадлежащие к нему в силу эволюционного развития, но также и неразвитые монады, родные для этого высочайшего плана – в силу их кармы в манвантаре, – в котором и с которого они начинают свое долгое эволюционное странствие, длящееся эонами. Это объясняется тем, что такой высочайший космический план или высочайший класс монад сам является семеричным – божественно-духовным на одном конце и низшим подчиненным на другом.

ТРОИЧНАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ СХЕМА

ПАРАГРАФЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ ниже из *Тайной Доктрины* (I, 236-237), полны оккультных фактов, хотя, к сожалению, многие ученики истолковали их так буквально, что во многом не поняли намерение Е.П.Б. Держа в голове семь или больше классов странствующих монад, они натолкнулись на ее упоминание о «троичной эволюционной схеме» и задались вопросом, не является ли это противоречием. Но противоречия никакого нет.

Теперь становится ясно, что в Природе существует троичная эволюционная схема для образования трех *периодических Упадхи*; или, скорее, три отдельные схемы эволюции, которые в нашей системе неразрывно переплелись и слились в каждой точке. Это схемы Монадической (или духовной), интеллектуальной и физической эволюций. Эти три эволюции есть конечные аспекты или отражения АТМЫ, седьмого принципа, ЕДИНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, на поле Космической Иллюзии.

1. Монадическая, как указывает само название, касается роста и развития в еще более высокие фазы деятельности Монады, в сочетании с:

2. Интеллектуальной, представленной Манаса-Дхьяни (Солнечными Дэвами или Агнишватта Питри), «дателями разума и сознания» человеку и:

3. Физической, представленной Чхайя лунных Питри, вокруг которых Природа уплотнила настоящее физическое тело. Это тело служит проводником для «роста» (используя вводящее в заблуждение слово) и трансформаций, посредством Манаса – и благодаря накоплению опыта – конечного в БЕСКОНЕЧНОЕ, преходящего в Вечное и Абсолютное.

Каждая из этих трех систем имеет свои законы и находится под водительством различных групп высочайших Дхьяни или «Логосов». Каждая представлена в конституции человека, Микрокосма великого Макрокосма; и именно связь этих трех течений в нем и делает его тем сложным существом, каким он сейчас является.

Рассматривая эволюцию человека на протяжении веков, правильно сказать, что все его семь принципов и его различные монады эволюционируют, как и сказать, что его эволюция протекает как «троичная эволюционная схема», то есть его дух эволюционирует, его душа эволюционирует, его тело эволюционирует. Можно видеть, что в вышеприведенном отрывке Е.П.Б. просто разделила семь монадических классов на три общие группы: (а) те монады, которые являются типично духовными по своей свабхаве и положению на лестнице жизни; (б) те, которые являются, в силу свабхавы и эволюционного раскрытия, интеллектуальными или типично манасическими; и (в) группа, которая в совокупности представляет собой монады, более или менее полно погруженные в материальные или физические царства природы.

Таким образом, человеческая конституция подразделяется на три монадические группы: верхнюю дуаду, срединную дуаду и низшую триаду°. Два высших монадических класса – те, что продвинулись гораздо дальше в эволюционном развитии – образуют собой то, что Е.П.Б. называет духовными или монадическими, соответствующими верхней дуаде (атма-буддхи) в человеческой конституции.

Вторая группа, соответствующая срединной дуаде (манас-кама) в человеке, состоит из двух исключительно манасических классов монад: типичных солнечных дэв или агнишватта-питри, иначе называемых манаса-дхьяни; и низших солнечных дэв, которые являются высшими лунными питри. Иными словами, эти последние есть агнишватта-питри более низкого класса, хотя и солнечных свойств, которые были эволюционирующими интеллектуальными монадами более низкой степени на луне.

В-третьих, три монадических класса низшей группы образуют собой то, что Е.П.Б. называет физическими и соответствуют низшей триаде (витально-астрально-физической) в человеческой конституции. Эти три класса состоят отчасти из монад типично земных, так как тесно связаны кармической судьбой с глобусом D нашей планетной цепи и отчасти из монадических жизне-атомов, выделяемых или эманируемых из низшей части покровов лунных питри, и именно эти жизне-атомы в своей совокупности есть «тени», или чхайя, или астральные двойники лунных питри, точно так же как линга-шарира человека есть его астральный двойник.

Итак, когда лунные питри, в течение своего эволюционного развития как ранние «люди» на этом глобусе D в настоящем круге, облеклись этими астральными покровами – уплотненным истечением своей собственной витальности, изливающейся из аурического яйца, – эти чхайя или астральные тела служили в качестве изначальных «физических» тел «человечества» в первой коренной расе. Земные жизне-атомы собирались вокруг этих чхайя и, таким образом, способствовали уплотнению «человеческой» линга-шариры в те ранние времена человеческой эволюции на этом глобусе в течение этого четвертого круга. Следовательно, наши настоящие физические тела или стхула-шариры есть уплотненные чхайя лунных питри.

Мы видим, что три периодических упадхи, упомянутые выше, есть три группы монад, соответствующие духу, душе и телу человека, причем связь этих трех течений в нем и делает его тем сложным существом, каким он сейчас является. Тогда как «каждая из этих трех систем имеет свои законы и находится под водительством различных групп высочайших Дхьяни или ‘Логосов’», тем не менее, в нашей системе они «неразрывно переплелись и слились в каждой точке».

Из вышеизложенного должна быть более ясной разница между агнишватта-питри и лунными питри. Агнишватта-питри есть те монады, которые в прежних планетных цепях поднялись от неосознающих себя искр божьих до состояния человека и, пройдя через человеческое состояние, достигли манасической

° Ср. *Основы Эзотерической Философии*, гл. XLVI.

божественности. С другой стороны, лунные питри, часто называемые бархишадами, хотя *в сущности* своей и являются солнечными дэвами, точно так же как и агнишватта-питри, все же не достигли еще «человеческого» состояния на луне, но достигли его в нашей нынешней планетной цепи, стало быть, лунные питри – это сейчас мы, люди.

Для большинства человечества это великое событие произошло в третьей коренной расе, когда манасапутры или «сыны разума» пробудили латентные интеллектуальные и психические способности в тогдашнем относительно неосознающем себя человечестве той расы, причем сделать это было их кармической обязанностью. Эти манасапутры или агнишватты затем продолжили свою эволюцию в своих собственных сферах, тогда как лунные питри, стимулированные или пробужденные таким образом, продолжили свой эволюционный путь приблизительно с середины третьей коренной расы как осознающие себя мыслящие индивиды.

Каждая монада, какого бы то ни было класса и независимо от ее положения в эволюции в любое время, является в своей сущности не полностью выраженным божеством или богом. Потому мы, имея сейчас в своей конституции эти различные монады, являемся очень сложными существами, причем каждая из этих монад сама является познающей, развивающейся сущностью, которой суждено в грядущие века, если в настоящее время она не достигла человеческого состояния, стать человеком, а если выше человеческого – подняться еще выше.

В будущем и в соответствии с правилом действия природы, именно мы в конце седьмого круга станем манасапутрами или агнишваттами одного из низших классов этой группы; и когда наша планетная цепь воплотится снова, именно мы выполним миссию озарения или пробуждения тех монад, которые *сейчас* среди нас еще не развились до человеческого состояния, являясь в настоящее время высшими группами животных.

Я коснулся того, как лунные питри в первой коренной расе на этом глобусе D в этом четвертом круге выделили или проецировали свои тени или чхайи, которые были ничем иным как их астральными телами, витально-астральными и квазифизическими формами, в которые они тогда сами воплощались. Это выделение просто означает, что лунные питри достигли той стадии в своей эволюции, когда их астральные носители были более-менее полностью развиты, так что они являлись реальными телами, в которых и через которые действовали лунные монады, точно так же как наши человеческие монады сегодня пребывают и действуют через наши нынешние физические тела. Как только эта стадия в развитии лунных питри была достигнута и как только их чхайи или астральные тела достаточно уплотнились, чтобы проявиться в «физическом» мире, с этого момента земная материя и силы этого глобуса способствовали уплотнению этих чхайя. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не были созданы реальные физические тела, которые постепенно становились плотнее и тяжелее, вплоть до срединной точки четвертой коренной расы – самой материальной точки, возможной в этом четвертом круге. С того времени наши тела очень медленно, но постепенно утончались, так что мы в пятой коренной расе имеем тела менее плотные, чем тела Атлантов или четвертой коренной расы. Этот процесс утончения наших стхула-шарир будет продолжаться непрерывно, так что в конце седьмой коренной расы на этом глобусе D в течение этого четвертого круга наши физические тела будут близки по текстуре и внешнему виду квазиастральным телам первой коренной расы.

Когда Е.П.Б. говорит об астральных двойниках лунных питри, выделяемых или проецируемых, она использует эту выразительную фразу потому, что астральные и физические носители человека являются более или менее двойниками или отражениями того, что представляет собой внутренний человек. Так, наши физические тела – лишь слабые отражения того, чем мы как человеческие эго в действительности являемся. Совершенно ошибочно считать, что эта фраза астральные двойники означает, будто лунные питри отделили от себя астральные формы, которые, отделившись таким образом, развились в человеческие существа.

Итак, как мы можем соотнести вышесказанное с утверждением в *Тайной Доктрине* (II, 1), что семь групп человечества появляются одновременно?°

> Что касается эволюции человечества, Тайная Доктрина выдвигает три новых положения, которые находятся в прямом противоречии с современной наукой, а также с существующими религиозными догмами: она учит (а) одновременной эволюции семи человеческих групп на семи различных частях нашего глобуса; (б) рождению *астрального* тела прежде *физического*, причем первое служит образцом для второго; и (в) что человек в этом Круге предшествовал всем млекопитающим – включая и антропоидов – в животном царстве.

Это относится к тому факту, что человеческая эволюция на этом глобусе D в этом четвертом круге началась с одновременного появления на семи различных частях суши, окружающей северный полюс, семи эмбриональных астральных «человечеств», причем они представляли собой семь классов лунных питри. И именно от этих первоначальных человечеств, образующих собой начало первой коренной расы на этом глобусе в этом круге, произошли все последующие человеческие расы. Эти астральные человечества имели свои географические зоны на том, что Е.П.Б. называет «Нерушимой Священной Землей» – на первом континенте, окружающем и включающем в себя северный полюс и простирающимся, подобно листьям лотоса, несколько южнее полюса в семи различных зонах. Эти изначальные центры жизни или одновременные расы отличались

° Комментарии автора по этому вопросу были позднее опубликованы в *Studies in Occult Philosophy*, стр. 260-262. – Ред.

так же, как отличаются друг от друга семь глобусов планетной цепи. Таким образом, эзотерическая доктрина учит полигенетическому, а не моногенетическому происхождению человечества°.

Существует, строго говоря, десять классов питри: три арупа или относительно бесформенные, называемые агнишватта или кумара, которые были солнечными существами; и остальные семь, рупа или имеющие форму, которые были лунными питри. Из этих семи классов три высочайшие были также относительно арупа, тогда как четыре были определенно рупа. Именно лунные питри, которые, придя на этот глобус с предыдущего глобуса С нашей планетной цепи, появились – когда началась человеческая эволюция на этом глобусе – на северном полюсе в своих семи классах, пробуждая шишта или семена человечеств, оставленные на этом глобусе D, когда закончился предыдущий круг, века и века ранее.

Не совсем правильно говорить об этих семи астральных человечествах как о семи расах, поскольку это слово расы в данном случае может ввести в заблуждение. Я бы предпочел называть их семью эмбриональными астральными человечествами, так как каждый из них является порождением одного из семи классов лунных питри. Но именно четыре низших класса лунных питри дали этим первоначальным человечествам свою физическую форму.

Таким было начало драмы нынешней человеческой эволюции на этом четвертом глобусе в этом четвертом круге. С того времени семь астральных человечеств начали свое эволюционное развитие как первая коренная раса и продолжили ее, каждая на своей зоне, пока не пришло время для появления второй коренной расы. К тому времени семь первоначальных человечеств перемешались между собой и исчезли как отдельные индивидуальные человечества. Первая коренная раса тогда погрузилась во вторую коренную расу и стала этой второй коренной расой. Уже в первой коренной расе и среди семи астральных эмбриональных человечеств того очень раннего времени появились семь степеней или различий в эволюционном развитии, от низшего человечества до высочайшего или седьмого, которое уже тогда проявляло зачатки самосознающего и мыслящего человека.

Итак, эти семь изначальных человечеств сначала были гораздо более эфирными, чем этот глобус D, на котором они появились, хотя глобус в то время был значительно более эфирным, чем сейчас. За исключением относительно малого числа тех, кто достиг некоторой степени самосознания, поскольку принадлежали к высочайшему классу лунных питри, огромное большинство этих ранних семи астральных человечеств не осознавало себя и потому было «неразумным». Они были более или менее уплотненными астральными телами, проецированными лунными питри: без костей, без кожи и без внутренних органов, какими мы их знаем. Они были эмбриональными людьми в состоянии сознания, которое можно уподобить лишь тяжелому сну наяву; также не имели они нравственного чувства и вследствие этого среди них не было греха, так как не было сознающего ума, чтобы вообразить грех и совершить его. В нравственном отношении они были такие же безответственные, как и только что родившееся дитя, хотя аналогия не очень близкая.

Резюмируем: семь эмбриональных человечеств были в действительности астральными телами семи классов лунных питри, лунных монад, каждый класс которых был влеком кармою к его собственной географической зоне. Однако только низшие четыре класса лунных питри сформировали, проецируя собственные астральные тени или тела, тогдашние физические тела тех ранних человечеств.

Таким образом, человек есть совокупность – совокупность божественного величия галактики, солнечного сияния манаса-дхьяни, а также преходящих энергий лунных питри. Какой путь перед нами! Как *люди* мы есть конечные сущности; наша человеческая стадия – лишь конечное событие, преходящее явление на поле бесконечной Продолжительности; как *люди* мы не развиваемся в вечности. Эволюция есть один из законов природы и эволюция *per se*, рассматриваемая как абстрактная идея, вечна; но ни одна сущность, ни одна вещь, которая существует, не является вечной.

В настоящей космической манвантаре мы, люди, возникли как семена жизни, как неосознающие себя искры божьи, из некой сущности, предшествовавшей нам в эволюции, отпрысками которой мы является и в которой мы движемся, и живем, и существуем. Когда сами мы, наряду со всеми другими сущностями, разовьемся в божество, мы тоже сбросим из себя искры божьи, то есть элементалов, которые, в свою очередь, начнут свое долгое странствие в последующей манвантаре и, наконец, сами достигнут божественности.

Даже сами боги, в сравнении с бесконечной Продолжительностью, не долговечнее нас: вспышка жизни и они исчезли, но лишь для того, чтобы выявиться вновь в следующей космической манвантаре на более высоком плане. Мы, не как люди, но как монадическая сущность внутри нас, есть дети Вечности, частички Беспредельности. Мы начали в этой космической манвантаре новый жизненный опыт, новое странствие в более высоких сферах и на более высоких планах, в более благородном мире, чем тот, в котором проявлялась монадическая сущность в предыдущую манвантару.

° Она не учит происхождению человечества от одной пары, от Адама и Евы. Еврейская история на самом деле не относится к одному мужчине по имени Адам и одной женщине по имени Ева, которая изначально была ребром в теле Адама, но обобщенно говорит о раннем человечестве – не имея в виду первую коренную расу, но середину третьей коренной расы на этом глобусе в этом круге. Это ребро – намек на разделение андрогинного человечества того периода на два пола; и «ребро» – неточный перевод еврейского слова, которое означает «бок» или «часть». Эта история напоминает один мистический и квазиисторический рассказ Платона в его *Пире* или *Симпосии* (§190), где он говорит о том, что первоначальное человечество было шаровидным, сильным и могущественным, но злобным по своему нраву и амбициям; так что Зевс, дабы пресечь их злодеяния и уменьшить их силу, разрезал этих существ пополам, как режут яйцо волоском.

Чтобы все узнать об этой нынешней вселенной, этой нынешней иерархии, мы должны пройти через каждую часть ее, от самой духовной до самой материальной, и затем подняться по восходящей дуге, чтобы вновь стать тем, чем мы когда-то были, *плюс* – и в этом ценность эволюции – все ассимилированные плоды приобретенного опыта: укрепление внутренней силы, выявление новых сокровищ внутри нашей сущности.

Реинкарнация прекрасно иллюстрирует эту идею. Мы получаем опыт в одной жизни, продвигаемся на несколько шагов по пути, выявляем до некоторой степени то, что заключено внутри нас, погружаемся в дэвачанский отдых и затем начинаем новый период эволюции – новую инкарнацию на земле. Здесь мы видим тот же закон: человек в любой одной инкарнации не эволюционирует вечно. Он в ней новое явление, новое порождение, со своим началом и концом.

Эта монадическая сущность каждого из нас есть божественная вещь, есть вечный породитель, неиссякаемый источник жизни, разума и сознания, которые есть различные грани одного и того же фундаментального сознания-жизни-субстанции. В конце предыдущей махаманвантары мы закончили свою эволюцию как дхьян-коганы, «владыки созерцания», боги и погрузились в свою паранирвану, космический отдых, и провели в течение этого периода целые эоны лишь для того, чтобы выявиться вновь как неосознающие себя искры божьи на *новой* стадии жизни, в новой и в более высокой иерархии, которая есть дитя предыдущей иерархии, точно так же как мы есть дети нашего собственного «Я».

И такой дхьян-коган, плод предыдущей манвантары, есть то, что мы называем сейчас своим внутренним богом. Мы есть он и все же отличаемся от него. Мы возникли из него как новое семя индивидуализированной жизни в начале настоящей махаманвантары; и судьба каждого из нас – стать внутренним богом для какой-нибудь будущей психической монады, исходящей из сердца этого внутреннего бога в следующей космической манвантаре. Я есть мой внутренний бог и, тем не менее, его дитя.

VII

ДОКТРИНА СФЕР

Доктрина Сфер

Сердце Солнца – Божество / 157
Солнечные Пятна и Циркуляции в Солнечной Системе / 160
Солнечный и Земной Магнетизм / 163
Триадическая Жизнь Отца-Солнца / 165
Двенадцать Священных Планет / 169
Природа и Свойства Планет / 174
Астероиды, Метеоры и Космическая Пыль / 179
Луна / 181
Планета Смерти / 184
Жизненные Волны и Внутренние Круги / 186
Межпланетарная и Межглобусная Нирвана / 191
Шишта и Ману / 195

СЕРДЦЕ СОЛНЦА – БОЖЕСТВО

Самый мистический из трактатов повествует о том, что цельность его (солнца) – в высших космических областях; ибо там существует солнечный космос и совершенный свет, как утверждают халдейские оракулы.

– ПРОКЛ, *Комментарии к «Тимею» Платона*, iv, 242°

КАЖДАЯ МОНАДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, каждая монада, где бы то ни было и в каком бы то ни было периоде времени, есть познающая сущность, всегда продвигающаяся от менее к более совершенному. В любой космической манвантаре она начинает свое эволюционное странствие как неосознающая себя искра божья, проходя через все фазы и опыт, которые заключает в себе эта определенная манвантара, и заканчивает как достигший полного совершенства бог.

В течение нашей эволюции в различных космических манвантарах, сменяющих друг друга, нам предназначено стать, в конечном итоге, блистающим солнцем в пространстве – конкретнее, его душой или духом, а не физическим телом, будь оно видимым или невидимым. И каждое такое солнце состоит из монад, менее развитых, чем оно, меньших богов и атомов-душ многочисленных степеней эволюционного развития.
Дух нашего солнца окружен сонмом этих меньших богов, не таких древних, как он, тем не менее, во многих случаях они есть великие духовные существа в сравнении с людьми. Эти молодые боги, в свою очередь, состоят из других менее развитых существ, хотя и духовной природы; и так далее через всю солнечную иерархию, пока не достигнуто физическое тело солнца, содержащее в себе атомы-души, сложенные из света. Все эти атомы-души, несознающие себя искры божьи, развиваются непрерывно и будут готовы, наряду со всеми другими сущностями, начать новый и более высокий цикл опыта на заре новой солнечной манвантары.

Конституция солнца, точно так же как и человека, сложена из монад, из атомов-душ – странников на путях пространств Пространства, и каждая в сердце своем есть бог. Впоследствии, когда наше солнце в отдаленные космические времена станет чем-то еще более чудесным, атомы-души и монады, входящие сейчас в состав его носителей – и отчасти создающие даже физическое великолепие, которое мы видим – станут солнцами. Наше настоящее солнце к тому времени будет божественной сущностью, наполняющей собой галактическую вселенную, а его атомы-души и более молодые боги и духовные существа, сейчас принадлежащие к нему и его окружающие, будут рассеяны в этой вселенной как звезды и солнца, туманности и планеты.

Солнце имматериально в своих высших частях. Это не означает, что там нет материи, так как солнце окружено покровами эфирной материи, которые порождают наш солнечный свет. То, что мы видим, есть физическое выражение или отражение космического бога – буквально°°.

Сердце солнца есть частица материнской субстанции, которая есть чистый дух. На это указывает Е.П.Б., приводя цитату из частного комментария:

Истинная субстанция сокрытого (Солнца) есть ядро субстанции-Матери. Это есть сердце и утроба всех существующих Сил в нашей солнечной вселенной. Это есть Ядро, откуда исходят и распространяются по своим циклическим странствиям все Силы, которые, исполняя свои функциональные обязанности, приводят в движение атомы, и это есть Фокус, в котором они вновь встречаются в своей СЕДЬМОЙ СУЩНОСТИ каждый одиннадцатый год. Высмей того, кто скажет, что видел солнце, как если бы он сказал, что солнце действительно движется вперед на своем ежедневном пути.

– *Тайная Доктрина* I, 359.

Сердце солнца – дхьяни-будда.

Нет никакого противоречия в высказывании, что сердце солнца есть частица материнской субстанции и в то же время дхьяни-будда. Это – лишь выражение двух аспектов одной и той же фундаментальной истины. Термин дхьяни-будда относится к самой солнечной монаде или высшей триаде солнечного божества; тогда как выражение «сердце солнца есть частица материнской субстанции» имеет отношение к нашему видимому светилу, глобусу D солнечной цепи. Эта частица материнской субстанции (иначе говоря, духоматерии, прадханы или мулапракрити) является субстанциональным, хотя и духовным, фокусом, в котором пребывает и через который проявляет свои силы дхьяни-будда солнца. Точно так же каждый из других глобусов солнечной цепи имеет в качестве своего духовно субстанционального сердца подобную частицу материнской субстанции, через которую проявляется та же солнечная монада.

Кроме того, каждый глобус нашей земной цепи есть обитель и носитель планетарного духа и, тем не менее, все глобусы образуют собой единство, через которое действует еще более развитая монада всей цепи, точно так же как в человеке божественная монада существует во всех и действует через все нижеследующие монады его конституции. Здесь мы опять обнаруживаем закон сложной структуры природы, так что солнечная

° Ср. Кори, *Древние Фрагменты*, стр. 266 (2-ое издание, Лондон, 1832 г.).

°° Ср. *Эпиномис*, §6, одну из «сомнительных работ» Платона:

«Ибо можно справедливо считать, что всё Солнце больше всей земли и что все движущиеся звезды обладают удивительной величиной. Давайте рассудим, каким образом могла бы любая природа заставить столь огромную массу вращаться всегда в одно и то же время, как она вращается сейчас. Так вот, я утверждаю, что бог тому причина и что иначе невозможно.

цепь, земная цепь и сам человек являются, каждый из них, микрокосмом, повторяя по аналогии то, что существует в макрокосме. Так, каждый глобус солнечной цепи есть сущность со своими собственными семью элементами-принципами и каждый управляется и одухотворяется своей собственной меньшей солнечной монадой и все, тем не менее, находятся под водительством и высшим контролем еще более возвышенной монады солнечного божества.

То, что мы называем солнцем, есть лишь физическое отражение, отраженная сущность истинного солнца, которое для нас так же невидимо, как и воздух. То, что мы видим, есть просто духовно-электромагнитное пламя действия титанических энергий и сил, которыми в сущности является солнце; и мы воспринимаем все это на физическом плане и воображаем, что это солнце°. Это низший, грубейший аспект солнца; тем не менее, даже этот аспект всего лишь квазиматериальный или, вернее, эфирный. Иными словами, видимое нами солнце есть физическая материя в ее пятой, шестой и седьмой степени эфирности, причем они являются тремя высшими степенями материи на этом физическом космическом плане.

Похоже, некоторые ученики восприняли утверждение, что физическое солнце есть лишь отражение истинного солнца, солнечной монады, в буквальном смысле, как, например, когда говорят, что видят свое отражение в зеркале; и, таким образом, у них сложилось совершенно ошибочное мнение, что то, что мы видим, вовсе не является солнцем, но своего рода магическим оптическим отражением, отброшенным неким таинственным образом истинным солнцем, находящимся где-то в пространстве! Солнце есть отражение (как и физический человек есть отражение внутреннего человека), вполне реальное для нашего физического зрения, но все же не *истинное* солнце, которое невидимо, которое есть духовное существо, воистину, бог и потому существующее на гораздо более высоком плане, чем физический план нашей солнечной вселенной.

Наше солнце есть глобус D солнечной цепи, *каким оно предстает на нашем подплане*, четвертом подплане физического плана солнечной системы. Мы должны помнить, что солнечная цепь состоит из семи или двенадцати глобусов, точно так же как и наша земная цепь. Следовательно, солнечный глобус D находится, в некотором смысле, на *всех* подпланах физического плана солнечной системы; иными словами, он имеет внешний вид, некоторую форму и некоторые качества и свойства, которые видимы на каждом – поскольку принадлежат каждому – из семи подпланов этого физического плана. Здесь опять наше солнце, каким оно предстает на каждом таком подплане, является отражением истинного солнца на этом подплане и, следовательно, озаряет все различные планетные и другие тела, существующие на этом физическом плане солнечной системы, независимо от того, видим мы их или нет.

Итак, солнечный глобус D в *своей* сущности есть фокус или масса материи физического плана в высочайшем или первом состоянии этой материи, если считать сверху вниз или в ее седьмом состоянии, если считать снизу вверх. Это ядро высоко эфирной или даже духовной субстанции физического плана солнечной системы окружает себя своим блистающим покровом, *своей* пракрити, которая соотносится с ним так же, как пракрити с Брамой. Этот покров солнечного сердца есть, таким образом, материя этого физического плана солнечной системы.

Опять-таки, этот покров или второе проявление сердца истинного физического солнца, в свою очередь, окружен своей собственной аурой или покровом, который есть третья ступень вниз, к материализации. Это третье проявление подобным же образом окружает себя своим собственным аурическим одеянием; и именно этот четвертый покров сердца или материнской субстанции физического солнца мы видим°°.

Мы можем продолжить эту серию нисходящих ступеней, с новым покровом или отражением на каждой ступени, пока не достигнем седьмой и последней стадии физического солнца, которая гораздо ниже нашего собственного четвертого подплана физического плана нашей солнечной системы и, следовательно, настолько же вне нашего чувственного восприятия, насколько и высочайшая субстанция солнца.

С другой точки зрения, мы можем рассматривать отражение физического солнца, которое мы видим, как его ауру, т.е. его витальный флюид, окружающий и объемлющий его так, что оно кажется нам глобусом блистающего света. Фактически мы можем сказать, что физическое солнце, которое *мы* видим, есть аурическое яйцо солнца или, вернее, тот особый слой аурического яйца солнца, который находится на том же подплане, на котором находится наша земля и мы как физические человеческие существа.

То, что я сказал о солнечном глобусе D, относится, *mutatis mutandis*, к каждому из семи (или двенадцати) глобусов солнечной цепи. Каждый имеет ту же серию проявлений или покровов на космическом плане, на котором он находится.

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 673

Возможно, следующий отрывок из *Вишну-Пураны* (Кн. II, гл. viii) может представлять некоторый интерес, так как он убедительно доказывает, что древние Арии знали о шарообразной форме земли и учили гелиоцентрической системе. Однако это было тайным учеиием храма в их дни и потому тщательно завуалировано и часто намеренно противоречиво.

«На одних двипа (континентах) солнце всегда стоит в полдень, в то время как на других будет полночь, Майтрейя. Но так как восход и заход *солнца* всегда противоположны *друг другу* – и, подобным же образом, все стороны света и точки пересечения – Майтрейя, люди говорят о восходе солнца, где они его видят; где солнце исчезает, там, *для них*, его закат. Нет ни заката, ни восхода солнца, которое всегда *в одном и том же месте*; ибо то, что называется восходом и закатом, означает *только* то, что мы видим или не видим солнце.

°° Ср. Плотин *О Гностических Ипостасях*, ix:

«Никто, стало быть, не призна́ет, что этот свет есть солнце, который исходит из него и сияет вокруг него. Ибо свет этот проистекает от солнца и постоянно его окружает; но другой свет всегда исходит из другого, ему предшествовавшего, пока не достигнет нас и земли. Надо признать, что весь свет вокруг солнца пребывает в чем-то еще, дабы не было промежутка, лишенного тела, после солнца».

Именно эти учения имела в виду Е.П.Б., когда цитировала следующий отрывок из частного комментария, о котором говорилось выше.

Материя или Субстанция семерична в нашем Мире, так же как и за пределами его. Более того, каждое из ее состояний или принципов подразделяется на семь степеней плотности. СУРЬЯ (Солнце) в своем видимом отражении есть первое или низшее состояние седьмого, высшего состояния Вселенского ПРИСУТСТВИЯ, чистейшего из чистейших, первого проявленного Дыхания вечно Непроявленного САТ (Бытийности). Все Центральные физические или объективные Солнца являют собой, по своей субстанции, низшее состояние первого Принципа ДЫХАНИЯ. Также все они не более, чем ОТРАЖЕНИЯ своих ПЕРВОНАЧАЛ, сокрытых от зрения всех, кроме Дхьян Коганов, телесная субстанция которых принадлежит пятому подразделению седьмого Принципа Матери-Субстанции и потому она на четыре степени выше солнечной отраженной субстанции. Как существуют семь Дхату (главные субстанции в человеческом теле), так существуют и семь Сил в Человеке и во всей Природе.

– *Тайная Доктрина*, I, 358-359

На те же факты намекает К.Х. в *Письмах Махатм* (стр. 164-165):

Дело в том, что то, что вы называете Солнцем, есть просто отражение огромного «хранилища» нашей Системы, где генерируются и сохраняются ВСЕ ее Силы; так как Солнце является сердцем и мозгом нашей крошечной Вселенной, мы могли бы сравнить его *faculae* – те миллионы малых, чрезвычайно ярких тел, из которых состоит, помимо пятен, поверхность Солнца – с кровяными шариками этого светила, хотя некоторые из них, как правильно предполагает наука, так же велики, как и Европа. Эти кровяные шарики есть электрическая и магнетическая материя в ее шестом и седьмом состоянии. . . . Мы *знаем*, что *невидимое* Солнце состоит из *того*, что не имеет названия и что нельзя сравнить ни с чем, известным вашей науке – на земле; и что его «отражение» содержит в себе еще меньше чего-либо вроде «газов», минерального вещества или *огня*, хотя даже мы, обсуждая это на вашем цивилизованном языке, вынуждены использовать такие выражения, как «пар» и «магнетическая материя». . . . Солнце не есть ни *твердое*, ни *жидкое* тело, ни даже раскаленные газы, но гигантский шар электромагнитных Сил, хранилище вселенской *жизни* и *движения*, из которого последние пульсируют во всех направлениях, напитывая мельчайший атом, как и величайшего гения, одним и тем же веществом до конца *Маха Юги*.

Не столь далеким может оказаться время, когда наука обнаружит, что внутренние области различных солнц совсем не существуют в условиях непостижимо сильного нагрева, хотя, вероятно, достаточно верно и то, что внешние эфирные слои солнц обладают некоторой долей своего собственного нагрева как результат химических процессов. Сердце любого солнца – самая чудесная алхимическая лаборатория, где происходят молекулярные, атомические и электронные изменения, которые совершенно невозможно воспроизвести ни в одной из наших химических лабораторий°. Внутренние области солнц не являются сверхперегретыми воображаемыми печами, химическими, алхимическими или какими-либо еще и в будущем интуиция этой великой истины озарит умы наших ученых. Каждое солнце есть внешний носитель внутреннего духовного и интеллектуального присутствия – солнечного логоса, – имеющего свою возвышенную обитель в скрытых глубинах солнечной цепи. Наше солнце – космический атом и, как и каждый атом на инфинитезимальной шкале, оно одушевлено своим собственным духовно-интеллектуальным «жизне-атомом», в ядре которого пребывает божественная монада звездного происхождения и свойства.

° Ср. Ответ Е.П.Б. на вопрос «Является ли солнце лишь охлаждающейся массой?», опубликованный в *Теософисте*, сентябрь 1883 г., стр. 299-301.

СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА И ЦИРКУЛЯЦИИ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

Солнце есть сердце Солнечного Мира (Системы), и мозг его сокрыт за (видимым) Солнцем. Оттуда излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны жизне-сущности вливаются в каждую артерию и вену. . . . Планеты суть его конечности и пульс. (Комментарий)

– *Тайная Доктрина*, I, 673

ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА? Кто-то также может спросить, что представляют собой поры человеческой кожи? Солнечные пятна – внешние устья каналов, через которые реки жизней выходят из солнца и снова в него вступают. Они есть отверстия (если мы не слишком искажаем это слово), через которые солнце выбрасывает в отдаленнейшие уголки своей системы накопленный запас солнечной витальности; и именно эта витальность дает жизнь всему сущему внутри ауры солнца, простирающейся вплоть до самых дальних границ солнечной системы. И именно через солнечные пятна снова возвращается солнечная «кровь», солнечная энергия, электричество или психомагнетизм, чтобы очиститься в сердце, которое излучило его около двенадцати лет назад.

Периодичность солнечных пятен обычно составляет 11.2 наших лет; но обнаружено, что так бывает не всегда. Строго говоря, цикл солнечных пятен равен десяти годам, но поток витальности, который им управляет, требует еще один год, чтобы пройти через солнце и еще один для возвращения через солнце, что в целом составляет двенадцать лет. Каждый цикл есть вибрация, новое биение пульса солнца. Солнце есть сердце, бьющееся сердце; в другом смысле оно есть мозг. Есть искушение использовать эти слова сердце и мозг буквально и подобное использование не так уж далеко от истины. Но не физический глобус есть истинная голова и сердце, за исключением того, что касается физической вселенной. Истинная голова и истинное сердце, объединяясь и действуя как единое целое, есть божество за, над и внутри физического носителя нашего чудесного дневного светила.

Утверждение, что солнце есть и сердце, и мозг солнечной системы может показаться странным, так как в человеческом теле они являются двумя различными органами. Однако в биологической науке известны сущности, которые не имеют таких отдельных органов, объединяя в одном то, что в нашем теле разделено на две части. Живая клетка тому пример; и с определенной точки зрения наш видимый солнечный шар есть космическая живая клетка. Даже в нас самих поток субстанций и энергий от нашей духовной монады через астральное тело в физическое представляет собой поток сознания, который, в силу своего функционирования, обеспечивает наш относительно высокий уровень развития на эволюционной шкале; и этот поток подразделяется на два потока, один манасический, а другой буддхическо-пранический, который имеет свое местоположение в человеческом сердце. Подобным образом, тот же поток сознания, исходящий из духовной монады, заключает в себе и другие свойства или функции, которые нуждаются в своих соответствующих органах в наших телах для своего выражения и потому мы имеем желудок, нервную систему, артериальную циркуляторную систему и так далее.

Так, наше солнце содержит и проявляет солнечный манас – его мозг и также солнечную буддхи-прану – его сердце; и как в физическом теле человека сердце и мозг действуют согласованно, хотя и через два различных органа, так и в солнце сердце и мозг действуют согласованно, но при объединении этих двух функций солнечной монады.

В далеких эонах будущего мы утратим физическое тело, которым сейчас обладаем; мы будем тогда иметь яйцеобразные или шарообразные тела сияющего света, в которых будут пребывать как сердце, так и разум сущности, каждый в отдельности, и все же действовать как единое целое. Мы будем высокоразумными сущностями, гораздо более разумными, чем сейчас – гораздо более интеллектуальными и духовными.

Как это объясняет Е.П.Б.°:

> Если «Адептов» спросят: «Какова тогда, по-вашему, природа нашего солнца и что там за этим космическим покровом?», они ответят: *за ним* вращается и бьется *сердце и голова* нашей системы; извне простирается его одеяние, природа которого – не материя, будь то твердая, жидкая или газообразная, с какой вы знакомы, но *витальное* электричество, уплотненное и ставшее видимым. . . .
> Без сомнения, если бы изъять «одеяния», ослепительное облачение, которое сейчас окружает весь солнечный глобус, . . . вся наша вселенная обратилась бы в пепел. *Jupiter Fulminator*, являя себя своей возлюбленной, испепелил бы ее мгновенно. Но этого никогда не будет. Защитная оболочка имеет плотность и находится на расстоянии от вселенского СЕРДЦА, которое вряд ли когда-нибудь смогут вычислить ваши математики.

Как сердце и мозг всей своей системы, солнце излучает двенадцатигранную жизнь в каждый атом своей солнечной вселенной, неотъемлемой частью которой мы являемся. Солнце именно есть датель жизни. Космогонически, оно – наш старший брат, а вовсе не наш физический родитель, согласно научным предположениям; и все же оно есть также, в витальном смысле, наш отец-матерь, так как через солнце нисходят живительные жизненные потоки из систем и миров выше нашего. И наша планета Терра, как и все другие планеты, получает свою долю этих жизнь-дающих потоков, так же как и каждый индивидуальный атом и

° *Теософист*, сентябрь 1883 г., стр. 300.

каждая сущность на микрокосмической шкале, хотя в то же время они получают их индивидуально от сокровенной сущности своей. Солнце есть хранилище витально-электрических энергий и как великое пульсирующее сердце своей системы витализирует и одухотворяет бесчисленные сонмы существ, находящихся под его системным влиянием.

В одном из самых информативных отрывков, вышедших из под ее пера, Е.П.Б. пишет следующее (*Тайная Доктрина*, I, 674-675):

> Так, в течение манвантарного солнечного периода или жизни происходит регулярная циркуляция витального флюида во всей нашей системе, сердцем которой является Солнце – подобно кровообращению в человеческом теле; с каждым возвращением его Солнце сокращается так же ритмично, как и человеческое сердце. Только солнечной крови требуется не секунда или около того, а десять своих лет, чтобы совершить кругооборот, и целый год, чтобы пройти через *предсердия* и *желудочки*, прежде чем она омоет *легкие* и вернется оттуда в большие вены и артерии системы.
>
> Этого Наука не будет отрицать, ибо Астрономия знает о постоянном одиннадцатилетнем цикле, когда число солнечных пятен возрастает, *что вызвано сокращением* Солнечного СЕРДЦА. Вселенная (в данном случае наш мир) дышит так же, как человек и каждое живое существо, растение и даже минерал на земле; и как дышит сама наша планета, производя вдох и выдох каждые двадцать четыре часа. . . . Это подобно регулярной и здоровой пульсации сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые мускулы. Если бы можно было сделать человеческое сердце светящимся и этот живой и пульсирующий орган видимым, чтобы отобразить его на экране, вроде того, какой используют астрономы на своих лекциях, – например, для показа луны, – тогда каждый увидел бы, что феномен солнечных пятен повторяется каждую секунду, – вследствие сокращения и прилива крови.

Периодичность солнечных пятен совпадает со средним периодом не только планет, ближайших к земле, но и всех планет нашей солнечной системы – тех, которые видимы, а также десятков планет, которые невидимы. Так как наше солнце есть пульсирующее сердце и чувствительный мозг нашего солнечного мира, то вследствие этого каждое движение его сердца тесно связано и находится в точной синхронной гармонии с каждым другим движением, великим или малым, которое происходит внутри членов его солнечной семьи.

Каждое небесное тело, будь то солнце, туманность, комета или планета, есть проявление бога. Все эти божественные существа – космические, солнечные или планетарные – есть органы или члены внутри жизни духовного солнца – верховного божества нашей солнечной системы. При употреблении этих терминов, боги, космические или планетарные духи, etc., не имеется в виду физическое тело какой-либо небесной сферы, независимо от того, видим мы ее или нет, но ее внутренняя жизнь, ее внутренняя духовная, интеллектуальная и витальная сущность. Солнечная система, с одной точки зрения, может, поистине, рассматриваться как витально-механическая органическая сущность, функционирующая в своем физическом и астральном аспектах как механизм, но механизм, который, тем не менее, одушевлен духовными существами, сильно различающимися по эволюционному уровню.

Гигантская планета Юпитер, особенно в своих временных периодах, имеет особое отношение к циклу максимумов и минимумов солнечных пятен. Год Юпитера составляет приблизительно 12 (11,86) наших лет. Имеется огромное количество самых интересных фактов, доказывающих связь между циклами солнечных пятен и орбитальными периодами планет, так как их соответствующие «годы» настолько взаимосвязаны друг с другом, как по причинам, так и по следствиям, насколько и сцепленные колесики какого-нибудь сложного физического механизма. Если помнить, что наше солнце является одновременно сердцем и мозгом нашей солнечной системы и что оно и даритель, и получатель витальности этой системы – и тех ее гораздо более высоких сил, которые мы называем духовными, интеллектуальными и психическими, – мы можем, пожалуй, представить взаимосвязь периодов солнечных пятен с соответствующими планетными «годами».

Несомненно, математики или астрономы будущего обнаружат эту близкую циклическую взаимосвязь планетных «лет» с периодами солнечных пятен; возможно, правило наименьшего общего кратного будет подсказкой для лиц с математическим складом ума, чтобы узнать, как планеты взаимодействуют с солнцем в целях реализации общей конечной судьбы в эволюционной схеме.

Итак, в этих и из этих солнечных пятен постоянно циркулируют, – а в определенные периоды целыми притоками и оттоками, – не только потоки жизней, но и присущие им массы психомагнетическо-витальных сил. Эти реки жизней тесно связаны с планетными периодами, в которых соответствующие положения, занимаемые планетами в различное время (что астрологи назвали бы аспектами), знаменуют собой критические точки во взаимосвязанной небесной механике солнечной системы. Термин небесная механика не относится здесь лишь к механизмам, но применяется непосредственно к циркуляциям и взаимосмешению различных планетных магнетизмов, сливающихся с магнетизмом самого солнца.

Великие, а также все малые циклы на земле есть следствия космических причин, и эти причины в начале своих действий отмечены положениями различных планет на своих орбитах и своими аспектами к солнцу. В древнеиндийских книгах сказано, что при начале кали юги определенные планеты, включая нашу землю, сгруппировались в одном из зодиакальных знаков, образовав аспекты с некоторыми другими планетами, мощно воздействуя, таким образом, на солнце, которое, в свою очередь, отреагировало на такую группировку[13]. Это произошло в конце двапара юги и в начале кали юги, и этот важный момент отмечен в истории смертью аватары Кришны.

Когда говорится, что каждая планета в солнечной системе индивидуально влияет на период солнечных пятен и, наоборот, цикл солнечных пятен тесно связан и влияет на витальную активность всех планет, видимых

и невидимых, это не означает, что видимые или невидимые планеты обладают свойствами низшего порядка или превосходства. Видимость просто означает, что наши глаза, так как они развились на этом плане, могут видеть некоторые небесные тела, принадлежащие этому плану; точно так же как наши глаза могут воспринимать некоторый диапазон электромагнитных вибраций, которые мы называем светом. Существуют иные диапазоны электромагнитных вибраций, которые мы ощущаем как тепло, а также и другие, которые есть икс-лучи, космические лучи, etc.

Солнечные пятна можно описать как окна, сквозь которые мы можем мельком смутно увидеть храм-тело живого бога, заглянув, таким образом, чуть дальше в темное невидимое сердце солнца. Мы можем думать о них как о каналах или отверстиях, которые служат для вхождения в солнце и исхождения из него рек жизней многочисленных степеней. Каждая монада всех бесчисленных мириад, наполняющих собой солнечную систему, должна проходить снова и снова, в циклические периоды, в солнечное и через солнечное сердце и выходить из него; точно так же и в человеческом сердце каждый атом каждой молекулы каждой капли крови должен пройти в сердце и через сердце и покинуть его снова, чтобы следовать своей судьбе вдоль циркуляционных путей тела.

Что вызвало к жизни солнце в самом начале? Что направляет его путь? Какова причина непрерывного излияния им энергии? Начнем с того, что в *Письмах Махатм* (стр. 168) есть выразительный отрывок:

> Солнце дает *все* и *ничего* не забирает из своей системы. Солнце ничего не собирает «на полюсах», – которые всегда свободны даже от знаменитых «красных языков пламени» в любое время, а не только в течение затмений. . . . Ничто не может достичь солнца *извне* границ его собственной системы в виде такой *грубой* материи, как «разреженные газы». Каждая частица материи во всех ее *семи* состояниях необходима для витальности различных и бесчисленных систем – миров в процессе образования, солнц, вновь пробуждающихся к жизни, etc. и у них нет ничего, что бы они могли уделить даже своим лучшим соседям или ближайшей родне. Они – матери, не мачехи и не отнимут ни крохи от питания своих детей. . . . Ибо, воистину, существует лишь одна вещь – лучистая энергия, которая *неисчерпаема* и не претерпевает ни увеличения, ни уменьшения и будет продолжать свою самогенерирующуюся деятельность до конца Солнечной Манвантары.

Каждое солнце есть живая сущность и черпает изнутри себя потоки энергии, которые оно так непрестанно изливает в пространство на протяжении миллиардов и даже триллионов лет. Атомное рассеяние может, с механической точки зрения, объяснить до некоторой степени *modus*, но не объясняет происхождение солнечной энергии, которая на своем пути наружу напитывает всю солнечную систему жизнью, духом, психическими силами. Ибо, как бы ни было велико его физическое влияние, оно чрезвычайно мало по сравнению с той огромной ролью, которую играет солнце в невидимых областях. Витальность, интеллектуальная сила, наряду с духовной энергией, которую непрерывно эманирует солнце, черпаются из бога – его сердца. И об этом боге не следует думать как о пребывающем исключительно в ядре физического солнца, но, скорее, как о находящемся в невидимых областях и сферах. Так и истинный человек не обитает в своем физическом теле, ибо оно – лишь отражение истинного человека, который существует и действует и, строго говоря, движется в невидимых частях своей конституции.

Энергия или сила и материя в сущности своей едины. Что есть сила для нас есть субстанция на более высоком плане; что есть материя на нашем плане есть сила или энергия на плане ниже нашего. Вывод: если бы мы могли проследить протяженность энергий, истекающих из солнца и простирающихся до самых дальних границ его царства, и если бы мы могли сделать это, поднявшись на более высокий план, мы бы увидели «пустое пространство» нашей солнечной системы как единое огромное субстанциональное тело. А если бы мы могли мельком взглянуть на эту, видимо, субстанциональную энергию в телескоп с какой-нибудь дальней планеты, вращающейся вокруг какой-нибудь дальней звезды, мы увидели бы ее как «неразложимую туманность». Это был бы просто поток энергии, жизни, витальности, субстанции, изливающийся из сердца солнца и возвращающийся к нему через равные промежутки времени по циркуляционным путям космоса – путям, которым следуют все сущности, проходя от планеты к планете и от планеты к солнцу, а от солнца на своем обратном пути к планете: циркуляция, воистину, жизненной крови или жизненной сущности солнечной системы.

СОЛНЕЧНЫЙ И ЗЕМНОЙ МАГНЕТИЗМ

> Два полюса, как сказано, есть хранилища, восприемники и высвободители в то же время Космической и земной Витальности (Электричества), от избытка которой Земля, если бы не эти два естественных «предохранительных клапана», была бы давно разорвана на части.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 262.

СУЩЕСТВУЕТ ОЧЕНЬ тесная связь между циклом солнечных пятен и земным магнетизмом, особенно на двух полюсах земли, хотя есть и очень существенное различие в качестве между соответствующими полярными магнетизмами.

Если воспользоваться древней метафорой, есть Врата из Рога и Врата из Слоновой Кости, через которые проникают и покидают землю не только небесные влияния, но также души людей и других существ. Древнегреческие и древнеримские писатели-мистики говорили, что через Врата из Рога входит и уходит один класс сущностей и влияний, тогда как через Врата из Слоновой Кости входит и уходит противоположный класс°. Врата из Рога есть портал входа, северный полюс, а Врата из Слоновой Кости или южный полюс есть земное отверстие или врата выхода. Все доброе, возвышающее и духовное принадлежит к северному полюсу, а все злое, деградирующее и нечистое принадлежат к земному отверстию выхода, южному полюсу.

Одиннадцатилетний цикл солнечных пятен влияет на каждую из планет солнечного семейства через их северный и южный полюса. Магнетизм, достигающий нас от солнца, – физический, астральный, а также и ментальный – проникает в землю через северный полюс; затем он следует по определенным циркуляционным путям внутри и вокруг земли и покидает ее с другого полюса. Все эти магнетические циркуляции проходят вокруг экватора определенное количество раз, независимо от того, являются ли они короткими или более длительными.

Земля очень близко следует дыханию солнца, очень близко, поистине, поскольку вся солнечная система есть живой организм, органами которого являются планеты. Также верно и то, что земля имеет много периодических циркуляций, которые меньше цикла солнечных пятен, например, лунный цикл, но они относятся, в частности, к интимной семейной жизни земли. Все движения в безграничном Пространстве цикличны по своей природе, длятся ли они бесконечно малую долю секунды или же так долго, как сама космическая манвантара. Все циклично. Жизнь светлячка так же циклична, как и жизнь человеческого существа или периодическое вращение планеты вокруг солнца.

Земной магнетизм связан, конечно, с природой и свойствами северного сияния [aurora borealis] на северном полюсе и с южным сиянием [aurora australis] на южном полюсе – географический и магнитный полюса на обоих концах земли в них вовлечены. Полярные сияния есть проявления психомагнитной витальности земли и самым тесным образом связаны с солнцем, особенно с солнечными пятнами и, не так тесно, с семью священными планетными цепями. Они есть психомагнитные явления и потому мы никогда не должны рассматривать их как *просто* электрические и магнитные проявления или вспышки.

Собственно говоря, оба полярных сияния очень тесно связаны со странствиями просто бесчисленных сонмов монад, постоянно входящих в наш и покидающих наш глобус, а в определенные периоды делающих это в гораздо больших количествах – как притоки и оттоки; и авроральные проявления, т.е. психомагнитные и витальные вспышки, обычно происходят в течение этих периодов притока и оттока.

Авроральные явления, ассоциируясь так тесно с таинственными действиями земной витальности, связаны с некоторыми из наиболее оккультных фактов, касающихся судьбы земли, а также всех ее семейств монад. Могу добавить, что если бы не облегчение, вызванное этими психо-электромагнитными притоками и оттоками, наша матерь-планета подвергалась бы ужасающим катастрофам. Как и землетрясения, какими бы разрушительными они порой ни были, авроральные выбросы в одной из своих функций рассеивают то, что иначе стало бы чрезмерным накоплением магнитной и электрической энергии внутри земли; и, таким образом, они спасают ее от катастроф столь ужасных – физических, психических и астральных, – что изучение всей документированной истории не выявило бы никаких параллелей с тем, что случилось бы, не будь такого рассеивания энергии.

Эти потоки магнетизма и витальности проявляются не только на полюсах, но также и на том, что известно как четыре стороны света: север, юг, восток и запад. В индусской мифологии они упоминаются как четыре Махараджи, и эти Махараджи представлены как в нашем физическом мире, так и во всей солнечной системе.

° Ср. Вергилий, *Энеида*, VI, 893-896

«Двое врат есть для сна, одни из которых из рога, из них дан выход легкий виденьям истинным, но другие, сияющие, из белой кости слоновой; чрез них Маны посылают обманчивые сны к небесам.

Также Гомер, *Одиссея*, XIX, 560 *et seq*.:

«Странник, воистину, сны тяжелы и трудно их понять; также не всё в них сбывается для людей. Двое врат есть для снов бестелесных, одни созданы из рога, другие – из кости слоновой. Сны, проходящие сквозь порталы из пилёной кости слоновой, лживы и несут несбыточные вести. Но сны, вылетающие сквозь врата из гладкого рога, правдивы, кто бы из смертных ни зрел их».

Что собой представляют стороны света? Есть ли на самом деле в пространстве такие стороны, которым солнце и планеты нашей солнечной системы соответствуют по направлениям? Почему плоскость эклиптики содержит в себе все планеты нашей солнечной системы и почему она проходит через солнце?

Сама вращающаяся земля производит стороны света, что касается этого глобуса, и это вращение вызвано вхождением в нее на северном полюсе духовных и психомагнитных энергий, так как электричество и особенно, возможно, магнетизм следует извилистому или змеевидному пути, напоминающему спираль, а сущность, через которую он течет, следует круговому импульсу, приданному ей, и потому кружится или вращается.

Но это еще не все. Полюса земли указывают в разные времена на различные части небесной сферы – бездны пространства окружают нас со всех сторон. Это указание северного полюса вызвано притягивающими влияниями, эманирующими из той части небесной сферы, на которую этот полюс может быть направлен в любое время. И это указание дает нам север и его прямую противоположность юг, с востоком и западом под прямым углом к ним. Вы можете припомнить, что в нескольких *Диалогах* Платона, этот великий Посвященный описывает космический крест, который в греческих рукописях обычно изображается как имеющий отчасти форму греческого креста. Это – крест в пространстве, на котором «распято» космическое сознание.

Стороны света *per se* совсем не являются четырьмя ограниченными конкретными сторонами в пространстве, т.е. четырьмя центрами силы или энергии, к которым притягивается земля, особенно своим северным полюсом. Происходит как раз обратное. На все стороны свода пространства, рассматриваемого как сфера, указывает в последовательном вращении северный полюс земли. Инстинкт указать на них проистекает из внутренней конституции земли, но в то же время северный полюс притягивается влияниями, эманирующими из пространственной сферы. Следовательно, стороны света являются следствием взаимовлияний и обмена влияниями между землей и двенадцатью главными направлениями пространства.

Земля как магнит наполнена солнечными энергиями, струящимися непрерывно из нашего дневного светила через всю солнечную систему. Этот солнечный магнетизм семеричен и проникает в землю в районе северного полюса. Некоторые элементы этого магнетизма проходят прямо от полюса к полюсу через центр земли, тогда как другие части проносятся вокруг или над ее поверхностью, но всегда с севера на юг°. К тому же, существуют встречные потоки, которым следует этот солнечный магнетизм в своих циркуляциях в земле и вокруг земли, и эти встречные потоки, хотя и текут с северного полюса, отклоняются, всегда с северо-востока на юго-запад, продолжая свой путь вокруг земли и снова поворачивая назад к северному полюсу.

Если бы мы могли видеть эти линии магнитной силы, они показались бы нам струящимися из внешнего пространства, ударяя о землю на северном полюсе, отскакивая оттуда и проносясь по всей поверхности глобуса к южному полюсу, где часть всасывается и возвращается к северному полюсу, чтобы снова быть высвобожденной. Таким образом, циркуляция продолжается. Но не весь магнетизм всасывается на южном полюсе; часть его струится наружу, конусообразно, в пространство и, в конце концов, возвращается к солнцу, из которого он изошел.

° Есть некоторые потоки, которые сильнее или с большей силой текут ночью, а другие – днем. Эти потоки мало влияют на человека, поистине, когда он стоит, поскольку тогда он бодрствует; его тело сильно заряжено магнитными энергиями, текущими изнутри его собственного существа, из манасического и астрально-витального носителей его конституции, и они довольно мощны в течение дня, чтобы уравновесить – не нейтрализовать – солнечные потоки по мере того, как они следуют своими путями вокруг земли.

Ночью все по-другому. Тело, как правило, устало и его индивидуальная магнитная энергия слишком ослаблена. Вследствие этого тело намного больше подвержено солнечным электромагнитным потокам энергии. Вот почему лучше спать головой на север или северо-восток, чтобы тело находилось в соответствующей циркуляционной полярности с магнетизмом земли, проходящим от полюса к полюсу. Голова – положительный полюс, а ноги – отрицательный полюс, точно так же как северный полюс земли положительный, а южный полюс – отрицательный.

ТРИАДИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОТЦА-СОЛНЦА

Следует помнить, что во главе каждой космогонии стоит *троица* созидателей – Отец, дух; Матерь, природа или материя; и проявленная вселенная, Сын или плод первых двух.

– *Разоблаченная Изида*, II, 420-421.

ЖИЗНЬ СОЛНЦА, рассматриваемая как единство, наполняет все его царство витальными истечениями, исходящими из всех частей солнечной цепи. Эту солнечную жизнь мы можем пока рассматривать как семеричную, причем три высших аспекта или плана являются духовными, а четыре нижние плана – эфирными, низшие части которых являются физическими. Верхняя триадическая жизнь-сознание солнца часто упоминается как Брама-Вишну-Шива, соответствуя тому, что в человеческих принципах есть атман-буддхи-манас. Следовательно, эта триада есть относительно арупа и сама исходит из высочайших частей солнечной конституции, образуя, таким образом, десятеричную (или, поистине, двенадцатеричную) полноту солнечного существа.

Такая триада, обычно считающаяся солнечной по своей сущностной природе, была известна во всех древних религиозных и философских системах под различными именами. Эти различные триады не все относятся к одним и тем же космическим планам; тем не менее, нижестоящая триада соответствует на своих собственных планах триаде, воспринимаемой как находящейся на высших планах. Например, египетская триада Озирис-Изида-Гор схожа во многих отношениях как с индусской триадой Брама-Вишну-Шива, так и с христианской Троицей. И все же, план за планом, эта последняя триада – более точное соответствие Парабраману-Мулапракрити, Браману-Прадхане и Браме (Пуруше)-Пракрити индусской философии: Отец соответствует Парабраману-Мулапракрити; Святой Дух – Браману-Прадхане, а Сын – Браме (Пуруше)-Пракрити.

Можно сказать мимоходом, что эта последовательность так называемого исхождения Троицы – Отец-Святой Дух-Сын – есть последовательность ранней христианской мысли, которой всегда придерживалась Греческая Православная Церковь, верная языческой традиции, от которой произошло христианство. Однако Римско-Католическая Церковь даже на заре своего существования предпочитала рассматривать два последних Лица Троицы как исходящие от Отца – сначала Сын, а затем Святой Дух, и эта последовательность была принята различными церквями Запада. Эта разница в точках зрения была одной из главных причин теологической схизмы между Греческой Православной и Римско-Католической Церквями и вызвала спор о *филиокве* [filioque*]* – латинское слово, означающее «и от сына»; мысль та, что Святой Дух изошел от Отца *и от Сына*.

Все эти триады являются солнечными по своей природе, если правильно поняты. Собственно говоря, Парабраман-Мулапракрити и, соотносительно, Отец христианской Троицы есть Первый Космический Логос; Браман-Прадхана и также Святой Дух – Второй Космический Логос, а Брама (Пуруша)-Пракрити и Сын – Третий Космический Логос. С другой стороны, египетская триада Озирис-Изида-Гор берет начало или эманирует из Третьего Космического Логоса, точно так же как и индусская триада Брама-Вишну-Шива.

Эти наблюдения приведены исключительно ради того, чтобы показать точную серию соответствий солнечных богов, как она преподавалась у различных древних народов. И хотя все эти триады имеют отношение лишь к *нашей* солнечной системе, их можно применять вполне обоснованно к всемирной солнечной системе, и в этом случае, конечно, они будут рассматриваться как триады гораздо большей величины и величия.

Факты природы в равной мере истинны на различных планах, поскольку система триад – такой же факт в божественных и духовных областях, как и в интеллектуальных. Прилагая ту же мысль непосредственно к нашей солнечной системе, мы можем видеть, что все эти триады, почитавшиеся в их соответствующих эпохах и странах, являются, поистине, одной и той же солнечной триадой, по-разному названной в трех вышеназванных религиях; и все они – дериваты от Третьего Космического Логоса, Третьего Логоса *нашей* солнечной системы. Более того, ввиду аналогичной структуры вселенной, их соответствиями в человеческой конституции являются: атман, атман-буддхи, буддхи-манас.

Все такие триадические единицы есть отражения или воспроизведения по аналогии еще более высокой космической триады, которая, вследствие ее глубоко абстрактной природы, редко, если вообще, почиталась простым народом так, как почитались эти отраженные триады. Эта высочайшая космическая триада упоминалась лишь изредка, как, например, Пифагором, который говорил, что космическая монада пребывает вечно «в безмолвии и тьме», что означает, что она выше обычного человеческого понимания.

Поясним: любой космос или вселенная есть десяти-принципное существо, три высочайших принципа образуют собой божественную триаду, из которой эманирует низшая семерица (или проявленные единицы) декады. Эта семерица, в свою очередь, образована из верхней триады и низшей четверицы – и именно эта верхняя триада имелась в виду, когда древние говорили о своих триадических божествах, таких как Брама-Вишну-Шива, Озирис-Изида-Гор, Отец-Святой Дух-Сын. Эта вторая триада, таким образом, рассматривается как отражение первой или божественной триады космоса или Брахманды.

Любопытно отметить, что второе Лицо практически каждой из этих триад изображалось в экзотерических религиях и мифологиях как имеющее женскую природу, например, Изида в египетской триаде. Фактически те же женские свойства второго Индивидуума первоначально применялись и к христианской Троице, поскольку Святой Дух, хотя и кажется мужским по названию, первоначально почитался женской космической силой или влиянием[14]. Только когда христианство стало догматическим и кристаллизовалось в теологических формах, женская природа второго Лица претворилась в откровенно мужскую.

Даже в индусской триаде Брама-Вишну-Шива, хотя Шива обычно считается мужской типичной формой божества, многие из его свойств и функций – женские, так что дух идеи преобладает, несмотря на то, что второе Лицо носит название мужского рода.

Итак, эти различные триады могут рассматриваться двумя способами: либо как женский дух, эманирующий из Первого Индивидуума и, в свою очередь, дающий рождение, ибо наполнен семенами свыше, Третьему Индивидууму, либо как три согласованные и взаимодействующие аспекты космической жизни. Так, в человеческой конституции мы можем рассматривать буддхи как эманирующую из атмана и, в свою очередь, дающую рождение манасу, в серийной последовательности; или же мы можем рассматривать все три, атман, буддхи, манас, как действующие согласованно и в то же время как высшую триаду в человеке. Первый показывает их происхождение от источника, второй – как они взаимодействуют в едином действии.

Наша солнечная система в своей совокупности есть солнечная монада, сердцем которой является солнце. Отец-Солнце есть духовная часть этого сердца. Триадическая жизнь солнечной системы проявляется как Отец-Солнце. И именно эта троякая духовная энергия порождает солнце; не солнце порождает ее. Солнечное божество, хотя и проявляется через свою цепь из двенадцати глобусов, обитает отдельно в сердце каждого из них, точно так же как душа человека обитает отдельно в ядре человеческого существа.

Следовательно, Отец-Солнце – удобное выражение, адекватно описывающее несколько моментов учения. Оно не только имеет прямое отношение к солнечному божеству *нашей* солнечной системы, но может также использоваться в некоторых случаях для обозначения того, что Е.П.Б. называет «астрологической звездой» человека°:

> Звезда, под которой рождается человеческая Сущность, гласит Оккультное учение, навсегда останется ее звездой, на протяжении всего цикла ее инкарнаций в одной Манвантаре. Но *она – не его астрологическая звезда*. Последняя касается и связана с *личностью*, первая – с ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ. «Ангел» этой Звезды или Дхьяни-Будда будет либо руководящим, либо просто наблюдающим «Ангелом», так сказать, в каждом новом рождении монады, *которая есть часть его собственного естества*, хотя ее носитель, человек, может всегда оставаться в неведении относительно этого факта.

Духовная звезда, с другой стороны, «звезда, под которой рождается человеческая Сущность», сопряжена с величественной тайной. Это то особое солнце или звезда в нашем доме-вселенной или галактике, отпрыском которой является божественная монада человека и с которой вследствие этого человек связан самыми интимными духовными отношениями на протяжении фактически вечности галактической манвантары.

В других случаях, говоря о солнечном божестве, я употребил термин Отец-Солнце в смысле странствий во внешних кругах духовной монады по, через и из солнечной цепи, заключающей в себе все его глобусы. Как человеческий отец содержит в своем теле, как проходящий через него, зародыш жизни, чтобы стать в надлежащей среде началом тела будущего ребенка, так и солнце принимает в себя все духовные и, поистине, другие монады в его царстве (и, следовательно, то же делает глобус D солнечной цепи или наше видимое солнце) и в надлежащее время эманирует их снова, чтобы они закончили свои внешние круги по циркуляционным путям космоса. Что касается видимого глобуса нашего солнца, эти реки жизней или потоки монад входят в него на северном полюсе и извергаются из его сердца через солнечные пятна.

Сердце Отца-Солнца есть луч Абсолюта, употребляя слово Абсолют в теософском смысле. Отец-Солнце, если бы только он мог проявить полностью влияние и мощь этого божественного луча, поистине, обладал бы каждой способностью, каждой мощью, которую содержит в себе вселенная. Не только Отец-Солнце, но каждое человеческое существо имеет в себе этот божественный луч, своего внутреннего бога. Что касается солнца, то все, что мы видим, есть лишь физический футляр, шар космических сил, электричества и сверхэлектричества. Солнце также наполнено психическими и духовными силами, каждое согласно собственному плану, ибо есть внутреннее солнце и внешнее солнце.

Это солнечное божество есть духовный и интеллектуальный родитель всех бесчисленных сонмов сущностей в солнечной системе. Из него мы изошли в далеком, очень далеком прошлом; и к нему мы вернемся в далеком, очень далеком будущем, когда эволюционный путь нашей солнечной системы приблизится к своему концу. Когда наступит последний космический миг, вся солнечная система – боги, монады и атомы, солнце, планеты и различные луны, в том виде, в каком они тогда будут существовать – вдруг исчезнут словно тень, пробегающая по белой стене и скрывающаяся из виду.

Причиной всего этого является изъятие витальности из каждой атомической сущности на всем протяжении солнечного космоса; как только витальности не стало, вся структура распадается на части,

---

° *Тайная Доктрина*, I, 715.

исчезает, и солнечная система со всеми ее сонмами сущностей переходит в паранирвану°. Здесь она пребудет, пока на космических часах не пробьет час для выявления из утробы Пространства новой солнечной системы – отпрыска, перевоплощенной сущности, кармического следствия солнечной системы, что была.

В своем трактате *Об Изиде и Озирисе* (ix) Плутарх, древнегреческий философ, биограф и Посвященный, одно время жрец Дельфийского Аполлона, говорит нам, что над входом в Храм Изиды в Египте были высечены на вечном камне следующие мистические слова[15]:

> [Изида] я; то, что было, то, что есть, то, что вечно будет. И ни один из смертных не обнаружил еще мое одеяние.

Как можно заметить, наш перевод этой известной надписи несколько отличается от того, который обычно приводится: «. . . и ни один из смертных не подымал еще мой покров». Это существенная разница, поскольку она придает новое значение греческой фразе, более близкое, поистине, к глубокому эзотерическому смыслу этого величественного высказывания. Примечательно, что Плутарх заканчивает эту надпись сразу после слов «не обнаружил еще мое одеяние», тогда как Прокл, известный философ-неоплатоник, говорит, что она также содержала следующие слова°°:

> И плод, что мною рожден, стал солнцем.

Есть два объяснения этому изречению. Первое состоит в том, что предвечная мудрость или София, которая всегда была, есть сейчас и всегда будет, есть девственная матерь посвященных: матерь, всегда плодовитая, всегда порождающая непрестанную, непрерывную серию будда-подобных людей. Это – древняя мудрость, мудрость вечносущая, обозначение человеческими словами действия, структуры и самой природы вселенной – божественной, духовной, астральной и физической. Такова мистическая Изида.

Что это за плод, который эта мудрость постоянно производит посредством процесса становления, роста, выявления того, что внутри? «Сыны Солнца» – буквальная истина! Ибо, как каждое человеческое существо в ядре своей сущности есть солнце, которому суждено в будущие эоны стать одним из звездного сонма, которым усеяны пространства Пространства, так даже с самого первого мгновения, когда божественно-духовная монада начинает свои странствия по вселенскому Бытию, она уже есть солнце в зародыше и, кроме того, дитя какого-нибудь другого солнца, существовававшего тогда в пространстве. Посвящение выявляет в неофите эту внутреннюю, латентную, звездную энергию из утробы девственной матери, Софии, древней мудрости, которая одновременно является «матерью», «сестрой», «дочерью» и «женой» человека-бога, которого таким образом рождает посвящение. Здесь ключ к тайне непорочного рождения.

Второе значение этой древней надписи таково: Изида, особенно в своем более мистическом аспекте в качестве Нейт или Нефтис, есть космическая акаша, извечно девственная, тем не менее, вечно дающая бытие вселенным, которыми усыпаны небеса. Из глубин Пространства – космической акаши, девственной Изиды – рождаются солнца; ибо в уста космической богини-матери любой солнечной системы можно, воистину, вложить слова: «Плод, рожденный мною, стал солнцем». Такое солнце есть семя – как желудь есть семя дуба – для будущих сонмов солнечных богов. Озирис есть космический дух в своем энергетическом аспекте, одновременно «отец», «брат», «супруг» и «сын» богини Изиды, другого аспекта космического духа, точно так же как огненный дух жизни, где бы он ни был, даже в семени, есть движущая сила, которая выявляет эволюционные тенденции, пребывающие латентно внутри. Потому Озириса называют космическим семенем, а Изида есть божественная матерь его.

Существует еще и третий способ рассмотрения этого глубокого египетского учения, в котором Изида означает мистическую луну, и дети луны находятся, каждый из нах, на пути к тому, чтобы стать солнцем.

Каждый из нас есть дитя солнца: из него мы изошли в далеких эонах прошлого и к нему мы обратно вернемся в далеких эонах будущего, но уже как боги. Через посвящение, если человек успешно пройдет испытания, дух его устремится от земли через луну и планеты к порталам солнца, проникнет в его сердце, затем

° Ученые-мыслители, размышляя о якобы умирающем солнце и задаваясь вопросом, когда оно потухнет из-за потери тепла, как они полагают, могли бы найти один или два намека в трудах Е.П.Б.:

> «Нет, мы говорим; нет, пока на глобусе остается хоть один человек, солнце не погаснет. Прежде, чем пробьет час «Солнечной Пралайи» на сторожевой башне Вечности, все другие миры нашей системы будут скользить в своих призрачных оболочках по безмолвным путям Бесконечного Пространства. Прежде, чем он пробьет, Атлас, могучий Титан, сын Азии и питомец Эфира [Aether], сбросит свою тяжелую манвантарную ношу и – умрет. Плеяды, семь ярких Сестер, вынуждены будут, разбудив скрывающуюся Стеропу [Меропу], чтобы оплакивать его вместе с ними – *умереть из-за утраты своего отца*. И Геркулес, *отодвинув свою левую ногу*, должен будет изменить свое местоположение в небесах и воздвигнуть свой собственный погребальный костер. И только тогда, окруженный огненным элементом, прорывающимся сквозь сгущающийся мрак *Пралаических* сумерек, Геркулес, *погибающий среди общего пожарища*, вызовет и смерть нашего Солнца: *отодвинувшись, он снимет покров* с «Центрального Солнца» – таинственный, вечно-сокрытый центр притяжения нашего Солнца и Системы. Сказки? Поэтический вымысел? И все же, зная, что самые точные науки, величайшие математические и астрономические истины распространялись среди *hoi polloi*, посланные в мир посвященными жрецами, Иерофантами *sanctum sanctorum* древних храмов под видом религиозных мифов, неплохо было бы поискать вселенские истины даже под заплатами шутовских вымыслов.
>
> – *Теософист*, сент. 1883, стр. 301.

°° *О Тимее Платона*, I, 82.

еще глубже в невидимые царства и области и вернется, наконец, к своему находящемся в трансе телу, которое ожидает его и в котором поддерживается жизнь посредством величественной магии Иерархии Мудрости и Сострадания. Короткое время после этого лицо его будет сиять светом, а тело – великолепием; и в этом смысл древнего изречения, что после трех дней транса «лицо человека сияло ослепительным блеском» и он казался как бы «облаченным солнцем».

И все же, чтобы пройти через порталы солнца, мы должны сначала научиться проходить через порталы нашего внутреннего бога, нашего внутреннего духовного солнца. Ибо, воистину, часть нашей конституции состоит из солнечной субстанции. Как может дух-душа человека пройти через порталы величественнейшей сущности нашей солнечной системы – пройти их сознательно и безопасно – если только сам этот дух-душа не того же естества и существа, что и солнце? Все, что ниже солнца, приближаясь к нему близко, будет уничтожено. Никто не сможет вступить в солнце, никто не сможет пройти через его порталы, если не является уже полностью развившимся отпрыском солнца: того же естества, того же качества или субстанции и потому потенциально обладающим той же титанической энергией. Мы возникли из него, и мы возвратимся к нему прежде, чем наше странствие в солнечной системе будет полностью закончено. Назад к нему мы пойдем и возвратим свою солнечную часть солнцу, от которого мы ее получили. На каждой из семи священных планет, мы, направляясь к солнцу, будем оставлять то, что взяли от нее: Прах Праху, Луну Луне, Венеру Венере, Меркурий Меркурию, Марс Марсу, Юпитер Юпитеру, Сатурн Сатурну, Солнце Солнцу – и затем каждый вернется к своей отчей звезде, «отчей звезде» только потому, что звезда эта и есть ОН САМ.

ДВЕНАДЦАТЬ СВЯЩЕННЫХ ПЛАНЕТ

Следовательно, эти «Семь Сынов Света», – названные по их планетам и часто (толпою) отождествляемые с ними, – а именно: Сатурн, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера и – *вероятно*, для современного критика, не углубляющегося дальше поверхностного изучения древних религий – Солнце и Луна, которые, согласно Оккультным учениям, являются нашими небесными Родителями или «Отцом» в совокупности. Отсюда, как уже было замечено, политеизм действительно является более философским и правильным, что касается фактов и природы, нежели антропоморфический монотеизм. Сатурн, Юпитер, Меркурий и Венера, четыре экзотерических планеты, и три других, которые должны остаться неназванными, были небесными телами, находившимися в прямой астральной и психической связи с Землей – ее Руководителями и Стражами, морально и физически; видимые сферы наделили наше Человечество его внешними и внутренними особенностями, а их «Регенты» или *Владыки* – нашими Монадами и духовными способностями. Чтобы не создавать новых ложных представлений, скажем, что среди трех *тайных* планет (или звездных ангелов) ни Уран, ни Нептун не числятся; не только потому, что они были неизвестны под этими названиями древним Мудрецам, но потому, что они, как и все другие планеты, сколько бы их ни было, являются *богами* и охранителями других семеричных планетных цепей в нашей системе.

– *Тайная Доктрина*, I, 717-718.

АРХАИЧЕСКИЙ ОККУЛЬТИЗМ знал, что все наше солнечное Яйцо Брамы содержит гораздо больше планет, т.е. планетных цепей, чем те, которые известны астрономам, и больше солнц, чем наше ослепительное дневное светило. Вот почему в своих ранних трудах я назвал нашу солнечную вселенную в ее полном оккультном смысле всемирной солнечной системой и использовал термин солнечная система для нашего *собственного* солнца и планетных цепей, принадлежащих его царству.

Существуют буквально десятки планетных цепей во всемирной солнечной системе и другие в нашей *собственной* солнечной системе, о которых мы не знаем; некоторые из них и в том и в другом случае намного выше нашей земной цепи, некоторые – намного ниже. Также есть много планет, принадлежащих к нашему Раджа Солнцу, некоторые из них обитаемы, некоторые населены людьми, как земля, некоторые людьми не населены, и все же мы не видим их, так как они существуют на космических планах либо выше, либо ниже нашего. Существуют планетные цепи, даже низший глобус которых мы не видим по той причине, что он выше нашего космического плана; точно так же есть планетные цепи настолько ниже нас, что даже высший глобус их цепей ниже нашего космического плана. Например, если четвертый глобус планетной цепи находится на шестом космическом плане, считая сверху вниз, мы не сможем увидеть этот четвертый глобус, поскольку мы на *седьмом* космическом плане – другом плане космической субстанции.

Тем не менее, все эти многочисленные планетные цепи являются такими же составными частями всемирной солнечной системы, как наша Земля или Венера, Марс, Юпитер, etc. Каждая такая цепь, какой бы невидимой она для нас ни была, есть неотъемлемая часть живого космического организма цепей, играющих свою соответствующую роль на различных стадиях космической жизни; и они, все они, есть обиталища разумных существ – некоторые из них гораздо выше нас в эволюционном развитии, некоторые – гораздо ниже.

Итак, это множество планетных цепей подразделяется на семеричные (или двенадцатеричные) совокупности, состоящие, каждая из них, из семи (или двенадцати) планетных цепей. Каждая такая совокупность цепей составляет, стало быть, космическую семью, члены которой кармически объединены или тесно связаны в более или менее идентичной будущей судьбе, когда всемирная солнечная система достигнет предела своего манвантарного существования.

В *нашей* солнечной системе семь планетных цепей, с которыми наша земная цепь кармически наиболее тесно связана, были известны среди древних как Семь Священных Планет[16]. Они помогали слагать и впоследствии влияли на эволюционный путь земли с того времени, когда она была глобусом эфирного света в пространстве; и будут продолжать наблюдать за ней, астрологически выражаясь, пока не закончится ее последний путь и она снова не проецирует себя – все свои жизненные силы – в новые лайя-центры. Таким образом, каждая из этих семи планет как индивидуум воздействовала очень сильно на соответствующий глобус из семи глобусов, составляющих проявленную планетную цепь нашей земли.

Эти семь планет и наша земная цепь гораздо больше связаны между собой, чем с бесчисленными сонмами других небесных тел (или цепей), существуют ли они во всемирной солнечной системе или на еще большей шкале космоса [kosmos]. Именно эти священные планеты – или, вернее, их духовные владыки или управители – являются теми, кого некоторые древнегреческие философы называли космократорами, строителями мира и правителями мира и их совместное действие, в сочетании с руководящими духовными силами солнечных логосов, изначально сложили нашу планетную цепь. Каждый руководящий духовный планетарный дух или владыка есть мистический родитель одного из глобусов нашей земной цепи: не всецело его физический или даже духовный родитель, но его мистический родитель по карме – иначе говоря, его водитель, руководитель или блюститель.

Собственно говоря, существуют не только семь, но двенадцать священных планет, хотя, вследствие крайне трудных учений, связанных с пятью высочайшими, только семь обычно упоминались в литературных сочинениях и символах древности. Однако в некоторых местах упоминаются двенадцать духовных планетарных духов или владык, которые были известны как Двенадцать Богов Совета и назывались на

этрусско-латинском языке Consentes Dii – «Соглашающиеся или Сотрудничающие Боги»°. Так, каждый из двенадцати глобусов нашей земной цепи имеет в качестве надзирающего «родителя» одного из этих двенадцати планетарных владык. Это достаточно ясно свидетельствует о том, что древние, по крайней мере, посвященные среди них, знали больше планет в нашей солнечной системе, чем семь или пять, о которых обычно говорится.

Семь священных планет есть те, которые известны нам как Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце (которое является заместителем тайной планеты совсем близко от Солнца и которую мы, пожалуй, можем назвать Вулканом), Венера, Меркурий и Луна (также считающаяся заместителем тайной планетной цепи)[Ł]. Некоторые астрологи начинают подозревать о существовании такой планеты около Луны и один или два из них даже дали ей новомодное название Лилит – взятое из раввинской легенды как означающее квазиживотное и первую «жену» Адама.

Луна, хотя и тесно связана с человеческой судьбой и землей, и осуществляющая также некоторые другие очень оккультные функции, не является одной из священных планет, упомянутых древними и признанных в архаическом оккультизме, по той причине, что – помимо того, что эта лунная цепь мертва – она есть двенадцатеричный Обитатель Порога земной цепи. Однако важность функции, которую лунная цепь выполняет по отношению к нашей собственной цепи, невозможно переоценить.

Итак, мы имеем семь планетных цепей, две из которых невидимы, соответственно Вулкан и тайная планета, названная в связи с Луной; есть еще и четыре другие невидимые планетные цепи, упомянутые в *Письмах Махатм* (стр. 176) под буквами «A, B и Y, Z». Эти четыре, с перечисленными семью, составляют одиннадцать, к которым мы можем добавить солнечную цепь, что дает полное число двенадцать. Эти планетные цепи есть те, которые особенно признают наше солнце своим правителем и, следовательно, являются главными членами его царства. Именно постоянные сношения различного рода, осуществляемые между одиннадцатью или двенадцатью небесными телами нашей солнечной системы, приводят к воссозданию планетных цепей, когда они как индивидуумы выходят из воплощения, погружаются в свой пралаический отдых и вновь воплощаются как новые цепи – отпрыски своих предыдущих «я». Эти космические пути, по которым осуществляются сношения, есть циркуляции в космосе.

Эти циркуляционные пути проводятся, и не случайно, от сферы к сфере, от мира к миру, от плана к плану индивидуальными сознаниями, будь то боги, монады, души или атомы, действующие в различных и через различные элементы и фактически составляющие эти элементы. Если конкретнее, в нашей собственной солнечной системе они осуществляются через посредство Солнца и его семейства планет, особенно посредством их соответствующих миров – лок и тал.

Таким образом, семь планет священны *для нас*, потому что передают от солнца семь изначальных духовных и других сил солнечного космоса глобусам нашей цепи. Семь принципов и семь элементов, будь то нашей конституции или различных глобусов нашей цепи, изначально возникают из этого семеричного втекающего и вытекающего жизненного потока. Семь планет, которые *мы* называем священными, есть те, которые, так сказать, являются упадхи (носителями) *для нас* семи солнечных сил. Все они «выше» в этом *одном* смысле слова земли, хотя земная цепь осуществляет те же функции взаимодействия по отношению к этим другим планетным цепям. Они снабжают землю духовными, интеллектуальными, психическими, астральными и витальными и даже физическими силами и, таким образом, в определенном смысле надзирают за нашей судьбой; все они самым тесным образом связаны с человечеством и с развитием всех сущностей какой бы то ни было степени или класса.

Как выразилась Е.П.Б.°°

«Следующим шагом для современных астрономов станет открытие, что не просто изменение в атмосферной температуре, сопровождающее соединения планет, влияет на человеческие судьбы, но гораздо более важная и оккультная сила – магнетическая симпатия между различными планетами. Астрология, возможно, вызвала к себе презрение под воздействием усовершенствованной современной науки, но, несомненно, приходит время, когда она снова удостоится заслуженного внимания и вернет себе древнее величие в качестве возвышенной науки.

Формативные энергии этих священных планет действуют совместно с – и усиливаются – общим полем сил и энергий, которые передает нам вся вселенная звезд. Это не означает, конечно, что земная планетная цепь

° Они были также известны как «Высшие Божества». Квинт Энний, отец римской поэзии, приводит их имена в следующих строчках:

«Юнона, Веста, Церера, Диана, Минерва, Венера, Марс,

Меркурий, Юпитер, Нептун, Вулкан, Аполлон».

Ł Ср. *Тайная Доктрина*, I, 718, сноска:

«Эти планеты приняты лишь для целей юдициарной астрологии. Астротеогоническое подразделение разнилось от вышеприведенного. Солнце, являясь центральной *звездой*, а не планетой, находится со *своими* семью планетами в более оккультной и таинственной связи по отношению к *нашему* глобусу, чем общепризнано. Потому Солнце рассматривалось как великий Отец всех Семи «Отцов», и это объясняет различия, встречаемые между *семью* и *восемью* великими богами Халдеи и других стран. Ни Земля, ни Луна – ее спутник, – ни также звезды по другой причине – не были ничем иным, как только *заместителями для эзотерических целей*. Тем не менее, даже исключая Солнце и Луну из вычисления, древние, похоже, знали о *семи* планетах. Сколько знаем мы сейчас, если отбросить Землю и Луну? *Семь*, не больше. Семь первичных или главных планет, остальные, скорее, *планетоиды*, чем планеты».

°° *Теософист*, февраль 1881 г., стр. 104.

не имеет собственной индивидуальности, ибо она ее имеет. Но эта индивидуальность может воплотиться на планете только через лайя-центр, когда получит помощь в созидании и строении от различных влияний, переданных ей от священных планет, а также от океана энергий и сил, в которых она купается, и океан этот есть истечение или совокупная эманация звездного сонма.

То же и с человеческим телом: оно получает и вбирает в себя некоторое количество материала через эманации других людей, которые оно поглащает отчасти посредством эндосмоса и отчасти посредством приема пищи. Тем не менее, оно сложено или состоит в основном из субстанции-энергии, истекающей из реинкарнирующегося эго. Подобным же образом действует планетная цепь или глобус. Его основная субстанция или атомы, его основное строение исходит из него самого через лайя-центр. Но он притягивает к себе другие энергии и атомы, истекающие от его собственного семейства из семи или двенадцати священных планет, которые в значительной степени созвучны ему в кармической судьбе. Именно эти семь или двенадцать священных планет из многих десятков планет (большинство из них невидимы) во всемирной солнечной системе составляют *наше* солнечное семейство. Это солнечное семейство образует собой бóльшую цепь планет, вокруг которой, по которой и в которой проходит жизненная волна в своих внешних кругах. (Внутренние круги имеют место в любой одной цепи, состоящей из одного физического глобуса и остальных одиннадцати глобусов).

Мы говорим здесь не просто о физических телах семи священных планет – несомненно, каждый физический глобус имеет свои собственные так называемые астрономические силы, такие как гравитация и магнетизм, – но в особенности о внутренних силах и влияниях, эманирующих из одушевляющих божеств этих планетных цепей. Что касается нашей земли: хотя, конечно, сам глобус имеет жизнь – витальную силу сцепления и, поистине, отталкивания, которая удерживает его от распада и вызывает различные явления химического и иного действия, – тем не менее, именно пранические энергии его планетарного духа одушевляют его.Таким образом, жизнь любого индивидуального глобуса есть максимальное витальное проявление его планетарного духа, наполняющего собой глобус, вследствие всепроникающего жизненного потока, эманирующего из этого планетарного духа и содержащего также энергии духовного, психического и интеллектуального свойства.

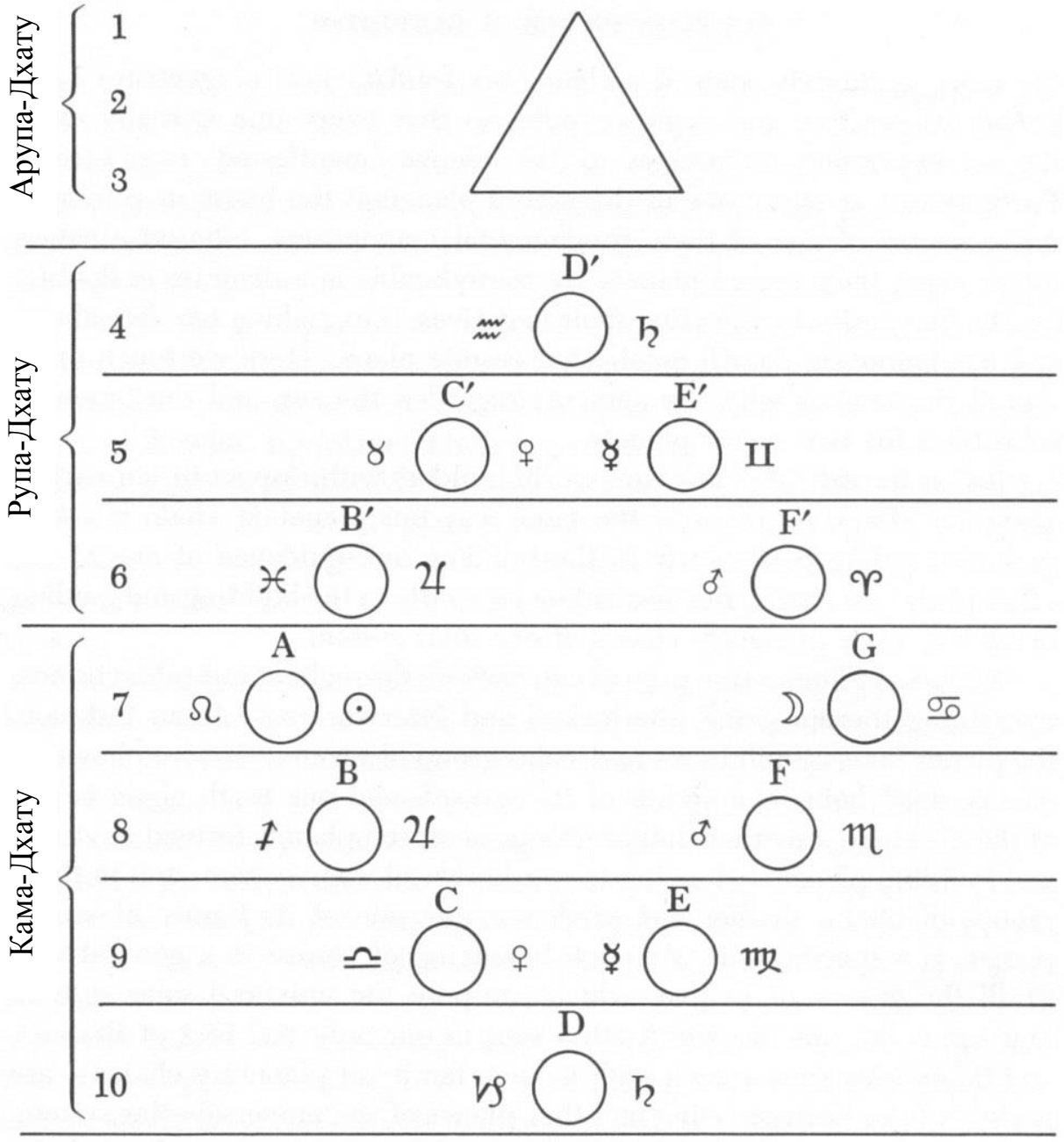
В своей научной статье, озаглавленной «Звезда-Ангел-Поклонение», Е.П.Б. говорит°:

> Каждая планета, согласно эзотерической доктрине, по своему строению *Семерична*, как и человек – семерична по своим принципам. То есть, *видимая планета есть физическое тело* звездного существа, *Атма* или Дух которого есть Ангел, или Риши, или Дхьян-Коган, или Дэва, как бы мы его ни назвали. Это верование, как увидят оккультисты. . . . является всецело оккультным. Это есть догмат Тайного Учения ни больше ни меньше – *без* элемента идолопоклонничества.

Одной из главных причин, почему семь или, вернее, двенадцать планет называются священными, состоит в том, что они как индивидуумы есть обители двенадцати сущностно духовных сил, эманирующих как меньшие логосы из верховного логоса *нашего* солнца. Как отмечалось в предыдущих главах, существует двенадцать главных лучей или сил, которые создают и одухотворяют нашу солнечную цепь – их носителя; и они есть двенадцать меньших логосов *нашей* солнечной системы. Каждый из этих логосов, стало быть, есть владыка, духовный гений, архангел, если хотите, одной из двенадцати священных планет и использует эту планету как свой главный «нервный центр».

Нижеследующая диаграмма показывает соответствия, существующие между священными планетными цепями и знаками зодиака, с одной стороны, и двенадцатью глобусами нашей собственной планетной цепи на их соответствующих космических планах, с другой. Читатель убедится, что семь священных планет – или, вернее, пять из них – даны как на верхних трех космических планах, так и «отражены» на низших трех. Такой способ повторения этих пяти планет есть более или менее завеса. Тем не менее, он основан на оккультном факте, что, хотя и существуют двенадцать индивидуальных космических или зодиакальных магнетизмов, действующих в нашей и через нашу солнечную систему, они более точно рассматриваются как шесть основных магнетизмов, причем каждый из них имеет свой положительный и отрицательный полюс; так что каждый действительно является дуальным, поскольку шесть выражают себя как двенадцать «проявленных» магнетизмов. Более того, так как каждая из священных планет есть дом или главный нервный центр одного из этих основных магнетизмов, иначе называемого меньшим логосом, эти священные планеты воспроизводятся на диаграмме дважды, т. е. пять положительных отражают свои отрицательные, что составляет, таким образом, десять, пять выше и пять ниже четвертого проявленного космического плана. Здесь мы затрагиваем одну из причин, по которой древние считали солнце и луну заместителями двух тайных планет.

° *Люцифер*, июль 1888 г., стр. 364.



Знаки Зодиака		Планеты
♈ – Овен	♎ – Весы	☿ – Меркурий
♉ – Телец	♏ – Скорпион	♀ – Венера
♊ – Близнецы	♐ – Стрелец	☉ – Солнце
♋ – Рак	♑ – Козерог	☽ – Луна
♌ – Лев	♒ – Водолей	♂ – Марс
♍ – Дева	♓ – Рыбы	♃ – Юпитер
		♄ – Сатурн

Как священные планеты являются строителями мира, что касается нашей земной планетной цепи, так и наша планетная цепь есть космократор, помогающий особенно в создании и водительстве одной из других

планетных цепей; но также помогает в целом в создании и водительстве *всех* других планетных цепей нашей солнечной системы.

Действие и взаимодействие преобладают везде в нашем солнечном космосе; все в нем взаимосвязано и взаимодействует. Как пример: планета Марс создана своей особой группой из семи или двенадцати планетных цепей, сама она является восьмой из *своей* огдоады; и наша земная цепь – одна из них. Существуют и другие подобные группы из семи (или двенадцати) священных планет, состоящие из видимых и невидимых планет, принадлежащих к нашей всемирной солнечной системе, и в этих группах цепей ни наша земля, ни любая одна из ее семейства священных планет не является особой единицей, хотя и принадлежит, конечно, в целом ко всем двенадцатиричным группам, которые образуют собой всемирную солнечную систему. Наше солнце – лишь одно из нескольких других солнц в нашем вселенском Яйце Брамы, и эти другие солнца – каждое со своим собственным семейством планетных цепей – невидимы для нас, поскольку находятся на других планах всемирной солнечной системы.

Относительно Урана и Нептуна: Уран является членом всемирной солнечной системы, но не принадлежит к *нашей* солнечной системе, хотя как истинная планета он тесно связан с нашим солнцем по происхождению и судьбе. Уран может рассматриваться как член нашей солнечной системы в единственном смысле – чисто астрономическом: Уран находится под влиянием нашей системы с точки зрения обращений его физического глобуса вокруг солнца.

Нептун, с другой стороны, в этой солнечной манвантаре не является по праву рождения ни членом нашей собственной солнечной системы, ни всемирной солнечной системы. Как я уже объяснил в своих *Основах* [Эзотерической Философии], он есть то, что называется пленником – событие, изменившее в некотором смысле всю природу всемирной солнечной системы, и он останется с нами, пока для него не наступит кармический срок нас покинуть°. Он был захвачен в том же смысле, в каком некоторые планеты захватили луны. Допустим, мы бы сказали, что в некоторые прошлые эоны комета, приближающаяся к истинно планетной стадии эволюции, прошла довольно близко от гравитационного притяжения всемирной солнечной системы на своем собственном плане бытия, чтобы быть захваченной; и что вследствие взаимодействия различных сил она осела на орбите вокруг солнца и спустя многие эоны наши астрономы обнаружили ее и назвали Нептуном! Было бы правильно рассматривать Нептун как такую захваченную комету. Точно так же и планета Плутон есть пленник.

Итак, кометы, как уже обсуждалось ранее, есть, собственно говоря, просто первая стадия в эволюционной истории всех планет и всех солнц тоже, поскольку существуют планетные кометы и солнечные кометы и космические кометы, т.е. кометы, которые становятся планетами вокруг солнца и кометы, которые становятся солнцами.

Так как Нептун является пленником, он не имеет непосредственной связи с двенадцатью домами нашего зодиака, подобно истинным планетам нашей солнечной системы. Тем не менее, Нептун действительно влияет на систему в целом и очень сильно и будет продолжать влиять, пока остается одним из тел, вращающихся вокруг солнца. Он не только изменяет всю полярность системы, но также воздействует на все внутри солнечного космоса уже одним этим фактом и потому оказывает влияние, астрологически выражаясь, на всех людей, на все существа и вещи на земле. И все же это «внешнее» влияние, хотя, конечно, строго кармическое. Нептун есть семеричная (или двенадцатеричная) живая сущность, по венам которой течет та же космическая жизненная кровь, которая течет и по нашим. Он представляет собой планетную цепь, точно так же как и все другие небесные тела, но мы видим только тот глобус его цепи, который находится на том же плане восприятия, что и мы.

Таким образом, мы видим, как все планетные цепи в солнечной системе, будь то в нашей или всемирной, взаимодействуют и помогают друг другу и как они в едином царстве Солнца слагают друг друга, – творя свою общую судьбу. Наша солнечная система, воистину, является живой на всем своем протяжении: живой организм, органическая сущность.

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, стр. 151, сноска.

«Истинный Восточный Оккультист будет утверждать, что, хотя в нашей системе есть еще много не открытых планет, Нептун к ней не принадлежит, несмотря на его видимую связь с нашим Солнцем и воздействие последнего на него. Эта связь *майявическая,* воображаемая, говорит он».

ПРИРОДА И СВОЙСТВА ПЛАНЕТ

Ибо даже великие адепты (конечно, посвященные), хотя и являются подготовленными ясновидцами, могут утверждать о полном ознакомлении с природой и видимостью планет и их обитателей, принадлежащих лишь к нашей солнечной системе. Они *знают*, что почти все планетные миры обитаемы, но они могут достичь – даже в духе – лишь те, что находятся в нашей системе; и они также знают, как трудно, *даже для них,* полностью сгармонизировать свое сознание даже с планами сознания *внутри* нашей системы, ибо они разнятся от состояний сознания, доступных на этом глобусе, например, те, что существуют на трех планах цепи сфер за пределами нашей земли. Такое знание и общение возможны для них, ибо они научились проникать в планы сознания, недоступные восприятию обычных людей; но даже если бы они передали свое знание, мир не стал бы мудрее, ибо ему не достает того опыта иных видов восприятия, которые, и только они, позволили бы людям усвоить то, что им было поведано.

– *Тайная Доктрина*, II, 883-884.

КАЖДАЯ ПЛАНЕТА ВНУТРЕННЕ находится на различной эволюционной стадии и имеет различное духовное свойство, отличающее ее от каждой другой планеты; она пребывает, в своей основе, на собственном духовном плане, и на протяжении всего эволюционного пути в своем нынешнем странствии этот один духовный план будет оставаться неизменным. К тому же, одна планета может быть впереди или позади другой в эволюционном времени, хотя она, в сущности своей, может быть выше или ниже духовно.

Так, есть два способа рассмотрения эволюционного продвижения: один, когда имеется в виду более старшая планета-иерархия с бóльшим космическим опытом; и другой, когда имеется в виду планета, которая, хотя и моложе по космическому опыту, может быть более продвинутой в настоящем воплощении по количеству уже пройденных кругов. Например, нам говорят, что Юпитер по своей сущности или по времени космического опыта духовно гораздо более продвинут, чем планетарный дух Земли или Марса, и все же в этой солнечной манвантаре Юпитер в *нынешнем* воплощении менее продвинут в своем цикле из семи кругов, чем Земля в своем. Опять-таки, Земля, в сравнении с Марсом, является, в сущности, более плотной планетой, и в эволюции также стоит на более низкой или более материальной ступени своего планетарного цикла, чем Марс в своем планетарном цикле.

Венера прошла через гораздо большее количество кругов в *этой* солнечной манвантаре, чем Земля и потому более продвинута в этом смысле; но планетарный дух Земли, тем не менее, духовно более продвинут, поскольку старше по количеству космических манвантар.

Основное правило таково: чем ближе к солнцу, тем более продвинута планета в своей эволюции и, следовательно, более развиты ее обитатели – ее ноша живых существ. Чем дальше от солнца, тем более эфирны и в некотором смысле более духовны планеты, но менее развиты в своих соответствующих планетарных манвантарах.

Следовательно, Марс является более эфирным, чем Земля; Юпитер более эфирным, чем Марс, Сатурн более эфирным, чем Юпитер. Но Юпитер более развит в своей планетарной эволюции, чем Сатурн. Марс, чем Юпитер, Земля, чем Марс, а Венера, чем Земля.

Причина в том, что солнце, хотя и является носителем бога, также является в своем физическом проявлении самим фокусом жизненной силы солнечной системы и, следовательно, есть то место, где пульс жизни бьется наиболее сильно. То же мы видим и в человеческих существах: где здоровье является физически наиболее крепким в животном смысле этого слова, духовность обычно рецессивна. Аналогия не совсем точная, но дает общее представление. Потому слишком близкое соседство с солнцем означает утопать в физической витальности, которую солнце изливает неисчерпаемо из своей низшей части.

«Люди» на Венере, например, гораздо более разумны, чем люди на Земле, но они не столь духовны и не столь эфирны – эфирность и духовность не обязательно означают одно и то же. Венера в своем последнем круге и потому она, хотя и ближе к солнцу, чем Земля, менее плотная, поскольку ее субстанция медленно дематериализуется по мере того, как планета продвигается по восходящей дуге своей эволюции.

Мы видим планету Венеру, хотя она в своем седьмом круге, а мы только в четвертом, поскольку физическое тело Венеры находится на нашем космическом плане, хотя и на первом подплане или же в высочайшем состоянии материи, принадлежащей к нашему плану. Помните, что каждый космический план субстанции подразделяется на семь подпланов. Мы все на седьмом или низшем космическом плане, но мы, земляне, находимся на его четвертом подплане.

Когда мы, на этом земном глобусе D, говорим о Венере, мы говорим, конечно, о глобусе D венерианской цепи – о том глобусе, который мы можем видеть. Так как Венера приближается к концу манвантары своего глобуса и уже становится слегка самосветящейся, коренная раса, развивающаяся в это время на глобусе D Венеры, является либо шестой, либо седьмой в ее нынешнем, седьмом круге глобуса.

Утверждение, что Венера более материальна, чем Земля, должно восприниматься в том смысле, что она является более молодым планетарным духом, а не как означающее лишь разницу между грубой материей и эфиром – хотя, конечно, материя, которой окутывает себя планетарный дух, соответствует его стадии эволюции. Венера более плотная, чем Земля, тем не менее, ее человечества более развиты, что касается высших

манасических качеств°. С другой стороны, поскольку она находится в седьмом круге, а Земля в четвертом, то даже материя, из которой состоит глобус D венерианской цепи, более эфирна, чем материя глобуса D земной цепи. В сущности своей Земля старше Венеры и потому даже самая плотная материя Земли сейчас более эфирна, чем была самая плотная материя венерианской цепи, когда Венера находилась в *своем* четвертом круге.

И хотя Венера находится в своем седьмом круге, это не означает, что жизненные волны на всех глобусах венерианской цепи в седьмом круге. Так получается, что жизненные волны, циркулирующие на глобусах A, B и C и, несомненно, на одном или двух более высоких глобусах, находятся в своем седьмом круге; тем не менее, жизненные волны глобусов E, F и G венерианской цепи, равно как и ее высочайших глобусов, пока еще не в седьмом круге, так как жизненные энергии седьмого круга венерианской цепи еще не закончили полный круг, пройдя лишь через глобусы нисходящей дуги и достигнув глобуса D венерианской цепи.

Когда Земля и ее обитатели достигнут седьмого круга, они будут стоять несколько выше в духовном и эфирном отношении, чем планета Венера и ее обитатели сегодня. Но, собственно говоря, люди на Земле в то далекое время будут несколько ниже по разуму, чем обитатели Венеры сейчас. Разум достигается посредством сбалансированного единения духа с материей; тогда манас, дитя, рождается от элемента, латентного и присущего как духу, так и материи.

Ряд астрономов в различные времена замечали пятна света на Венере и они были, должно быть, преотличными наблюдателями. Также и их критики заявляли, что если такие световые пятна были действительно видны, то они не могли быть вызваны ни солнцем, ни отраженным светом, но должны были возникать вследствие какого-то странного явления на или в самой планете. И это верно, ибо на Венере есть области, которые, как когда-нибудь, вероятно, обнаружат, освещаются искусственно.

Более того, Венера, находясь в своем последнем или седьмом круге, эманирует аурический свет, видимый для наших глаз. Некоторые астрономы наблюдают его; некоторые считают его невозможным, так как не могут его объяснить. Этот свет не исходит, однако, от его «богоподобных» обитателей – их можно назвать богоподобными только из вежливости, – которые интеллектуально гораздо богоподобнее нас, хотя они и плотнее. “Свечение» возникает в витальной силе самой планеты. Земля к концу своего седьмого круга, будет, вероятно, несколько более светящейся, чем Венера сегодня.

Фактически каждая отдельная сущность от атома до бога, включая все сущности на Земле и других планетах, на солнцах и в солнцах, окружена аурической атмосферой, которую видят как свет те, кто развил в себе способность восприятия. Тот факт, что мы не можем видеть этот свет, не дает нам право отрицать его существование. Солнце в своем сиянии являет пример одного небесного тела, свет которого нам очень хорошо знаком. К тому же, каждое человеческое существо показалось бы нам шаром света, будь у нас глаза, чтобы его воспринять, – света, распространяющегося из каждой части его тела, пылающего из глаз, струящегося изо рта, из каждого дюйма его кожи. Точно так же и каждая планета окружена аурическим светом. Даже Луна, фактически мертвое тело, окружена своим собственным фосфоресцирующим светом; точно так же фосфоресцирует иногда разлагающееся вещество, хотя это обычно приписывается какой-то другой причине. Как бы то ни было, каждая отдельная сущность все время излучает энергию, а свет есть лишь форма энергии; и если бы мы могли визуально воспринять эту энергию, мы увидели бы свет.

Здесь вспоминается древнее буддийское изречение:

Сияющая Венера трепещет вдали,
Высшее Я Земли, и
И только пальцем одним касается нас.

Венера – очень интересная планета. Она, возможно, наиболее тесно связана с Землей разными способами; сказано, что куда бы ни пошла Венера, туда идет и Земля и наоборот. Как говорится в *Тайной Доктрине* (II, 42, 44).

Венера – самая оккультная, мощная и таинственная из всех планет; та, чье влияние на Землю и связь с нею особо сильны. . . .

Согласно Оккультной Доктрине, эта планета является *главою* нашей Земли и ее духовным прототипом. . . .

«Каждый грех, совершенный на Земле, ощущается Ушанас-Шукрою. Гуру Дайтьев является Духом-Хранителем Земли и Людей. Каждое изменение на Шукре ощущается и отражается на Земле».

Размышляя об эволюционном статусе планет, мы не должны путать духовность с эфирностью. Все эфирное принадлежит материи; все духовное принадлежит духу. Обитатели Земли более духовны, чем обитатели Сатурна и Юпитера, так как более развиты, дальше продвинулись по пути, хотя сатурнианцы и юпитерианцы гораздо более эфирны, чем мы. Наше человечество и наша Земля находятся в восходящем цикле, начиная восхождение по светящейся дуге; потому, по мере того, как мы продвигаемся в духовности, наша Земля и мы будем также продвигаться и в том смысле, что станем более эфирными.

Эти замечания сделаны с точки зрения различного положения в эволюции, которое занимают те или иные планеты на эволюционной шкале. Есть и другой способ рассмотрения духовности, как относящейся к

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 753.

планетам, и она есть то, что мы могли бы назвать их *сущностной* духовностью. Так, Сатурн или Юпитер могут иметь в сущности своей более духовную свабхаву, чем планеты, расположенные ближе к солнцу, хотя последние, как сказано, эволюционно более продвинуты. Это что-то вроде двух человек: тот, чья свабхава менее духовна, может, тем не менее, в своей собственной эволюции быть на малой дуге восхождения, тогда как человек более духовный по своей сущности может совершать небольшое нисхождение в своем эволюционном пути.

Как уже отмечалось, общее правило таково: чем ближе планета к нашему солнцу, тем грубее и плотнее оно физически. Если внутренняя планета является менее плотной, чем внешняя планета, это означает, что внутренняя планета достигла более продвинутой стадии в своей планетарной эволюции. Кроме того, планеты, становясь старше, все ближе приближаются к солнцу. И хотя солнце есть обитель бога, тем не менее, что касается материи, его витальная, магнетическая и электрическая мощь столь огромна по сравнению с относительно крошечными телами планет, что одна его витальная сила, ввиду самой ее величины, огрубляет планетные тела.

Пожалуйста, помните, что наше физическое солнце – это тот глобус солнечной цепи из двенадцати глобусов, который соответствует нашему глобусу D земной цепи. Субстанция этого физического солнца или же солнца четвертого плана есть пракрити этого космического плана в ее трех высочайших подпланах или элементах; иными словами, сердце нашего видимого солнца есть частица материнской субстанции этого низшего космического плана, и сердце это окружено своим покровом субстанций, а он, опять-таки, окружен *своим* покровом субстанций – третьим на нисходящей шкале. Именно этот последний покров и есть ослепительное ауирическое вещество, окружающее солнце. Мы можем провести аналогию между тремя солнечными субстанциями и тремя высшими принципами человека: так, сердце нашего солнца соответствует нашему атману, его покров нашей буддхи, а нижеследующий покров – нашему манасу.

Все планеты проходят через свою фазу материального существования, имеют свои искушения, так же как мы, земляне, имеем и будем иметь свои. Конечно, чем выше стоит планета на лестнице существования, тем меньше отклонений или извилистых путей, по которым следуют сущности в своем долгом странствии. Однако были планеты, чьи человечества «потерпели неудачу» в том смысле, что такие планеты с их многочисленными человечествами оказались не на должной высоте и скатились назад – это была карма, часть их эволюционного раскрытия. Но такие случаи чрезвычайно редки.

Меркурий только выходит из обскурации, чтобы начать свой последний или седьмой круг. Эта планета даже более таинственна, чем Венера, и у многих народов древности тесно ассоциировалась с учениями Мистерий о посмертном состоянии. Санскритское наименование Меркурия – Будха (мудрость), древние греки называли эту планету Гермес – особый покровитель мистиков и «проводник душ» в Загробный Мир°.

В *Тайной Доктрине* (II, 60) есть следующий информативный отрывок:

> Люди Будхи (Меркурия) метафорически *бессмертны*, благодаря своей Мудрости. Таково общее верование тех, кто полагают, что каждая звезда или планета населена. . . . Поскольку Луна является низшим телом даже по сравнению с Землею, не говоря уже о других планетах, земные люди, порожденные ее сынами – лунными людьми или «предками» – из ее оболочки или тела не могут быть бессмертными. Они не могут надеяться стать настоящими, самосознающими и разумными людьми, если только не будут *закончены*, так сказать, другими создателями. Так, в пуранической легенде сын Луны (*Сомы*) есть *Будха* (Меркурий), «разумный» и Мудрый, потому что он отпрыск Сомы, «регента» [не]видимой Луны, но не Инду, физической Луны. Таким образом, Меркурий является метафорически старшим братом Земли – ее сводным братом, так сказать, отпрыском *Духа* – тогда как она (Земля) есть порождение *тела*.

Интрамеркуриальная планета Вулкан, как назвали астрономы это гипотетическое для них тело, имеет свою орбиту между Меркурием и Солнцем. Согласно учениям эзотеризма, она стала практически невидимой в течение третьей коренной расы после падения человека в физическое зарождение. Так как мы достигли сейчас на восходящей дуге степень развития плана, соответстующую степени развития плана третьей коренной расы, планета Вулкан начнет снова появляться в относительно короткий циклический период. Даже сегодня, хотя она обычно невидима ввиду того, что можно назвать ее эфирностью, если поискать ее с помощью телескопа, то при благоприятных условиях можно увидеть, как она пересекает солнечный диск.

26 марта 1859 г. астрономы наблюдали, как темное тело пересекало солнце; однако это тело с тех пор не видели. И все же существуют другие причины, такие как пертурбации в орбитальных элементах Меркурия, которые убедили некоторых астрономов в том, что интрамеркуриальная планета действительно существует. Вулкан в некотором смысле – высочайшая психологически из семи священных планет, хотя и нисколько не плотнее.

Что касается планеты Марс, его физическая сфера моложе Земли, но сейчас он в обскурации. Он не просто спит: значительная часть его живых сущностей перешла на более высокие глобусы планетной цепи Марса. Однако некоторые существа были оставлены на нем, когда его глобус D погрузился в обскурацию. Они – шишта, «остатки», т.е. те, кто являются семенами жизни на любой планете, пока возвращающаяся жизненная волна в следующей манвантаре глобуса не обнаружит эти тела, ожидающие ее и готовые для использования. В настоящее время витальные сущности планетной цепи Марса оставили ее физический глобус D, закончив на

° Ср. *Основы Эзотерической Философии*, гл. xviii.

нем свой третий круг, и перешли на другие глобусы. С Марсом связана тайна и поэтому Е.П.Б. в некотором отрывке° о семи священных планетах упоминает только четыре (Сатурн, Юпитер, Меркурий и Венера) и только намекает еще на три. Как Солнце и Луна, которые являются заместителями двух тайных планет, Марс – до некоторой степени – из той же категории.

Часто возникает вопрос, есть ли жизнь на различных планетах нашей солнечной системы, т.е. есть ли различные царства, соответствующие царствам нашей земли. Как могла бы быть такая вещь, как безжизненная материя; как могли бы удерживаться вместе составные элементы любой сущности или вещи, если бы не было объединяющей или связующей энергии – и энергия эта есть жизнь. Сама материя есть конденсированная жизнь, сгущенное электричество, а электричество есть лишь форма жизни. Нигде не существует такой вещи как безжизненная субстанция. Не материя сначала, а потом жизнь как хрупкий плод ее, но сначала идет жизнь, жизнь вселенская, а материя лишь иногда появляется подобно росту грибов.

На нашей небольшой кучке мусора, которую мы называем Землей, мы не видим ничего, кроме материи, которая в действительности есть самая несубстанциональная вещь, которую познает интеллект. Мы отводим ей главное место в качестве основы вселенной, тогда как материя, воистину, есть лишь преходящая фаза жизни. Подумайте, что такое материя, большей частью дыры, пустоты, пустые пространства, лишь игра космических энергий, пена на Водах Пространства, столь же преходящих и мимолетных. Жизнь-Сознание-Субстанция, космическая триада, едина: не три вещи, не три основных сущности, но одна с тремя лицами°°.

На всех планетах есть фазы жизни, точно так же как и здесь, на нашей планете, породительнице наших физических тел. На каждой из них есть или будет последовательная линия восходящих степеней сущностей: три элементальных царства, минеральное царство, что-то, соответствующее нашему растительному царству и, опять-таки, нашему животному царству, а на некоторых планетах и царству, соответствующему человеческому. Ибо жизнь – везде, поскольку она есть сама основа вещей: она – гравитация, она – сцепление, мысль, тело, дух, разум, эго – она есть всё. Как сказано в *Тайной Доктрине* (I, 183-184):

> Отказ допустить во всей солнечной системе существование любых других разумных и мыслящих человеческих существ, кроме нас самих, есть величайшее самомнение нашего века. Все, что наука имеет право утверждать, так это то, что нет невидимых Сознаний, живущих в тех же условиях, что и мы. Она не может совершенно отрицать возможность существования миров внутри миров в условиях, всецело отличных от тех, которые составляют природу нашего мира; также не может она отрицать, что может существовать какое-либо ограниченное сообщение между некоторыми из этих миров и нашим миром.

И снова во втором томе на странице 884:

> Раз ни один атом во всем Космосе [Kosmos] не лишен жизни и сознания, то насколько же больше должны быть наполнены как тем, так и другим его мощные глобусы? – хотя они остаются книгами за семью печатями для нас, людей, которые едва ли могут погрузиться даже в сознание ближайших к нам форм жизни.

Люди слишком склонны воображать, что жизнь на других планетах (когда признают, что она существует) точно такая же, как и на земле, так что «люди» на Юпитере, например, будут иметь тела из человеческой плоти и дышать нашим особого рода воздухом. Но небольшое размышление убеждает, что такое заключение – абсурд. Обитатели других планет – тех, что населены в настоящее время – должны иметь формы, строго относящиеся и приспособленные эволюцией к их особой планете. Они будут весьма разнообразны, поистине, и нам нелегко было бы признать эти существа разумными, чувствующими и сознательными. Некоторые могут быть плоскими, некоторые сферическими, а некоторые длинными; обитатели Меркурия имеют, возможно, наиболее близкое сходство с нами, тогда как обитатели Юпитера, вероятно, больше всего разнятся от нас по форме. Обитатели Венеры, которая является обитаемой планетой в настоящее время, несомненно, яйцеобразной формы. Венера превосходит Землю: как по своей природе, так и духовно. Обитатели некоторых планет движутся плывя, тогда как обитатели других планет нашей солнечной семьи вообще не движутся; они неподвижны, что-то вроде наших деревьев, но все же высоко разумные, сознательные существа.

Обитатели других планет будут выглядеть уродами для нас просто потому, что наше понимание слишком слабо, чтобы осознать их эволюционную историю – и, поистине, что касается ее, мы даже не знаем нашу собственную эволюционную историю. С другой стороны, мы, люди Земли, например, будем для обитателей Меркурия как развитые животные, отталкивающие по виду и ужасные по использованию своих способностей.

Обитатели Юпитера гораздо более эфирны по физическому строению и текстуре, чем обитатели Земли или Венеры, но намного менее развиты, чем они. Мы можем описать их как воздушные или огневидные; огромные сущности, чувствующие себя так же уютно на своей планете, как мы на своей. Условия на Юпитере такие же, какие преобладали бы на планете, проходящей через эволюционную стадию, которую древние

° *Тайная Доктрина*, I, 718.

°° В этой мысли – основа христианской Троицы: не три бога, но один Бог и все же, воистину, три «Личности» – факт, если правильно понят, но смехотворное сочетание слов, если не понят.

назвали бы «элементом огня». Однако в настоящее время она почти завершила эту стадию и очень близка к критической линии, разделяющей его от элемента воздуха°.

С Юпитером связаны некоторые удивительные тайны. Это одна из наименее плотных планет нашей солнечной системы, уступающая по физической эфирности лишь Сатурну. С физической точки зрения, многие из его свойств очень напоминают свойства солнца; фактически Юпитер есть младенческое солнце, в смысле «маленького» солнца. На Юпитере есть жидкость, но такая, которая не будет опознана в наших лабораториях. Нам придется изучать алхимию и хорошо ознакомиться с ее принципами, чтобы понять свойства этой юпитерианской жидкости. Атмосфера Юпитера очень тяжелая и очень плотная, по сравнению с атмосферой земли. У него относительно тяжелое ядро, но флюидической природы.

Свет, который мы получаем от Юпитера, является почти всецело отраженным солнечным светом; но также, в меньшей степени, и следствием свечения этой планеты. Однако это свечение – не вследствие его высоко продвинутой стадии, но обязано его огненной природе. Иными словами, его самосвечение имеет физическую причину, тогда как самосвечение планет, таких как Венера, в некоторой степени обязано аурическому свету, который они излучают сами.

В одном из своих писем к А.П. Синнетту°° К.Х. говорит о мощном воздействии Раджа Солнца на Юпитер и что это Солнце еще не то, что астрономы сочли бы физическим телом. Если бы они могли увидеть его с помощью своих приборов, они обнаружили бы практически безразмерную точку – лайя-центр, что касается физического плана нашей солнечной системы, и все же это Раджа Солнце намного больше по величине, чем Юпитер. Их тесная связь имеет прямое отношение к так называемым «физическим свойствам» поверхности Юпитера, особенно плотному, скрывающему ее покрову «пара», который, согласно астрономам, предположительно ее окружает.

Следует помнить, что каждый глобус планетной цепи окружен в течение своей глобусной манвантары плотным покровом метеорной пыли, в большинстве своем очень тонкой, некоторая же часть ее состоит из более или менее крупных частиц. Возьмите Венеру, например, или Меркурий: каждый окружен своим собственным метеорным покровом, который действует в одном смысле как амортизатор, таким образом являясь защитой для планеты. По этой причине мы не видим истинного лика Венеры или Меркурия. Глобус D Марса, который мы видим, не имеет сейчас такого покрова, так как витальная сущность этой планетной цепи перешла с глобуса D на его высшие глобусы.

Метеорный покров есть вместилище колоссальных электромагнитных сил, действующих постоянно. Именно этот «метеорный континент», окружающий наш собственный глобус, отвечает приблизительно за семьдесят процентов нашего тепла. Силы эманируют из солнечного сердца и достигают метеорный покров, окружающий землю, и возбуждают электромагнитные токи, производя, таким образом, часть метеорологических явлений. Такие явления как бури вызваны главным образом электромагнитным действием и противодействием между праной или витальными силами земли и ее метеорным континентом – факт, на который указывал К.Х. в том же письме (стр. 161), когда писал, что «каждое атмосферное изменение и возмущение вызвано совокупным магнетизмом двух огромных масс, между которыми сжата наша атмосфера».

Существует близкая аналогия между катушками динамо-машины и вращением земли в окружающем ее континенте космической пыли. Как сказано, большие климатические изменения на земле, такие как ледниковые периоды, непосредственно связаны с этим континентом космической пыли. Даже такие явления как сильный ветер, электрические бури или сильные ливни, северное и южное полярные сияния и температурные изменения можно в конечном счете объяснить электромагнитными взаимообменами между самой землей и этим сферическим континентом или покровом метеорной пыли.

Тайны, касающиеся истинной природы, структуры, свойств и движений планет нашей солнечной системы пока еще не раскрыты. Однажды астрономы обнаружат, что эти движения, как они теперь понимаются, в основном майявические, иллюзорные, как ни странно это звучит.

° Ср. *Письма Махатм*, стр. 167:

Ваша наука имеет, полагаю, теорию, что если бы Землю поместить в чрезвычайно холодные области, например, где она поменялась бы местами с Юпитером, то все наши моря и реки внезапно превратились бы в твердые горы; воздух – или, скорее, часть воздушных субстанций, составляющих его, – трансформировался бы из своего состояния невидимого флюида, ввиду отсутствия тепла, в жидкости (которые сейчас существуют на Юпитере, но о которых люди не имеют представления на Земле). Представьте или постарайтесь представить себе *обратное* состояние, и оно будет состоянием Юпитера в настоящий момент».

°° Ср. Письма Махатм, стр. 167.

«Вся наша система незаметно меняет свое положение в пространстве. Относительное расстояние между планетами остается всегда неизменным и перемещение всей системы никоим образом на него не влияет; расстояние между ней и звездами и другими солнцами настолько неизмеримо велико, что на протяжении грядущих столетий и тысячелетий может произойти лишь незначительное изменение, если оно вообще будет заметно – ни один астроном не разглядит его *телескопически*, пока Юпитер и некоторые другие планеты, чьи маленькие блестящие точки скрывают сейчас от нашего взора миллионы и миллионы звезд (все, за исключением приблизительно 5000 или 6000) внезапно не позволят нам взглянуть на несколько *Раджа Солнц*, которые они сейчас скрывают. Подобная царь-звезда находится как раз за Юпитером, которую ни один смертный физический глаз никогда не видел в течение этого нашего Круга. Если бы можно было ее разглядеть, она показалась бы через лучший телескоп с силою увеличения диаметра в десять тысяч раз, все же малой, безразмерной точкой, затмеваемой яркостью любой из планет; тем не менее, этот мир в тысячи раз больше Юпитера. Сильные возмущения его атмосферы и даже его красное пятно, которое так интригует науку в последнее время, вызваны: (1) этим перемещением и (2) воздействием этой Раджа-Звезды. В ее теперешнем положении в пространстве, каким бы малозаметным оно ни было, металлические субстанции, из которых она главным образом состоит, расширяются и постепенно трансформируются в газообразные флюиды (состояние нашей Земли и ее шести сестер-глобусов перед первым Кругом), становясь частью ее атмосферы».

АСТЕРОИДЫ, МЕТЕОРЫ И КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ

Не все Интра-Меркуриальные планеты, также и не те, что в орбите Нептуна, еще открыты, хотя их существование сильно подозревается. Мы знаем, что они есть и *где* они есть; и что существуют бесчисленные планеты «сгоревшие», говорят они – в *обскурации*, говорим мы – планеты в процессе формирования и еще не светящиеся, etc. . . . Наука *услышит* звуки с некоторых планет прежде, чем их *увидит*. Это – *пророчество*.

– *Письма Махатм*, стр. 169-170.

КАКОВА ПРИРОДА и судьба астероидов, которые вращаются вокруг солнца между орбитами Юпитера и Марса? Если вкратце, то они – остатки мертвых миров, хотя, возможно, будет ближе к истине сказать остатки *некоего* мертвого мира, мертвой луны, породительницы тогдашней будущей планетной цепи. Огромное пространство между Марсом и Юпитером, занятое сейчас до некоторой степени астероидами, будет местоположением орбиты планеты, которая даже в настоящее время находится на нисходящей дуге, выходя из более эфирных и потому невидимых областей на этот физический план нашей вселенной. Эта новая планета в процессе своей материализации в физическую планету, более или менее напоминающую другие планеты нашей солнечной системы, соберет к себе бóльшую часть астероидов, ныне существующих.

Конечно, эволюция в солнечной системе продвигается – для человеческих существ – очень медленно. Пройдут миллионы лет, прежде чем эта будущая планета будет сначала восприниматься в нашей физической вселенной как эфирное полупрозрачное тело, несколько напоминающее комету. До этой стадии она будет кометой, медленно оседающей на эллиптической орбите вокруг солнца, в кольце, занятом сейчас астероидами.

Прежде чем наша земля начала свой первый круг в этой планетной цепи, она тоже нашла свою орбиту (однако несколько дальше от солнца, чем сейчас), которая была тогда занята огромным количеством астероидных тел, каждое малая планета, некоторые крупные, некоторые мелкие. Во многих случаях они были остатками земли в прежней манвантаре, еще до того, как Луна была живой планетой.

Все метеориты, метеоры – иными словами, вся межкосмическая пыль – есть лишь осколки, остатки старых и мертвых миров. Все они направляются к «некоей космической куче мусора», где распадутся и перемелятся в чудесных лабораториях природы.

Каждая математическая точка бытия, а потому каждый атом материи, каждый электрон каждого атома есть просто монада, проходящая через временную фазу своего долгого, длящегося эонами, эволюционного странствия, причем фаза эта есть проявление в качестве частицы материальной субстанции. В очень далеком будущем каждая такая монада станет полностью раскрывшимся богом; но прежде чем она достигнет божественной стадии, она неизбежно должна будет пройти через все промежуточные стадии, одна из них – ментальная. Каждая частица субстанции, какой бы плотной она ни была в любое время – на пути к тому, чтобы стать манасической субстанцией°. Помните, что материя и энергия – дух и субстанция – в сущности своей едины; следовательно, материя – лишь одна фаза некоторых сонмов монад, которые сейчас проходят через материальную стадию своего долгого эволюционного странствия.

Метеориты являютс просто старой материей, разлагающейся на космическую пыль, чтобы позднее использоваться в построении других новых миров. Но у каждого атома, входящего в состав метеорита, будет время, по мере продвижения эволюции сквозь космические века, чтобы стать мыслящей сущностью.

Возвращаясь к природе и свойствам астероидов, можно сказать, что хотя большинство из них являются осколками прежней планеты, имевшей свою орбиту между Юпитером и Марсом, тысячи их были захвачены различными притягивающими влияниями, так что теперь они вращаются вокруг солнца в пространстве, занятом роем астероидов.

Пока эзотерическое учение существенно не отличается от учения современной науки, хотя действительно многие астрономы сомневаются в том, что большинство этих астероидов могут быть осколками взорвавшейся или распавшейся планеты, по-видимому, потому, что любой такой взрыв не способен объяснить их нынешнее огромное количество и переплетение их орбит, так сильно разнящихся друг от друга.

Собственно говоря, огромное количество астероидов – это пленники из бездн внешнего пространства и в действительности являются осколками миров, которые прежде существовали в иных солнечных системах; и эти осколки почти бесчисленные века блуждали по межзвездному пространству, пока не оказались захваченными нашим солнцем и его семейством планет.

Итак, когда будущая планета достигнет достаточной степени материализации, она будет медленно собирать к себе большинство из этих беспорядочных астероидных странников, блуждающих вокруг нашего солнца, и они, таким образом, будут помогать слагать ее будущее физическое тело.

Есть определенная аналогия между тем, как планета притягивает к себе метеоры из внешнего пространства (как притягивает их миллионами ежедневно наша земля) и тем, как человеческое тело непрестанно притягивает к себе миллионы жизне-атомов, давая им временное пристанище и затем извергая их, когда они выполнили свое назначение, после чего они снова притягиваются к какому-то другому телу. Так

° Ср. У. К. Джадж, *Океан Теософии*, гл. viii.

жизне-атомы следуют своим странствиям или трансмиграциям как через различные планы бытия, так и по пространствам или областям любого одного такого плана.

Эти астероиды были привлечены к этой зоне солнечной системы из-за уже проявляющегося психо-электромагнитного притяжения планеты, которая нисходит в проявление и будет иметь свою орбиту между Юпитером и Марсом. Этот факт подразумевает бывшую кармическую связь между будущей планетой и большинством или всем нынешним астероидным роем.

Интригующий отрывок в *Тайной Доктрине* (II, 882) имеет отношение, среди прочего, к вопросу об астероидах:

> Может быть, бессознательно, думая о множестве населенных *«Миров»*, мы представляем, что они подобны глобусу, на котором мы живем и населены существами, более или менее напоминающими нас. И поступая так, мы лишь следуем естественному инстинкту. Действительно, пока этот вопрос ограничивается историей жизни этого глобуса, мы можем размышлять над этим вопросом с известной долей пользы и можем спросить себя – каковы были *«Миры»*, о которых говорится во всех древних писаниях Человечества? – с некоторой надеждой на то, что задаем разумный *вопрос*. Но как можем мы знать, (а) какие Существа населяют глобусы вообще; и (б) не оказывают ли *те*, кто управляет планетами, превосходящими нашу собственную, такое же влияние на нашу землю *сознательно*, какое мы можем оказывать с течением времени *бессознательно* – скажем, на малые планеты (планетоиды и астероиды), раздробляя нашу Землю на части, прокладывая каналы и тем самым совершенно изменяя наш климат. Конечно, подобно жене Цезаря, *планетоиды* не могут быть затронуты нашим подозрением. Они слишком далеки, etc., etc. Впрочем, веря в эзотерическую астрономию, мы не так уж уверены в этом.
>
> Об этих вопросах могло бы быть сказано гораздо больше, но так как они относятся к чрезвычайно трудным фазам докрины сфер, то будет достаточно здесь сказать, что нет случайностей нигде во вселенной, ни в великом, ни в бесконечно малом. Все происходит согласно строгим правилам и кармическому ходу действия, которые следует понимать как зарождающиеся в сознаниях, направляющих магнетические симпатии между существами и существами, вещами и вещами.

ЛУНА

Когда планетная цепь находится в своем последнем Круге, ее Глобус 1 или А, прежде чем окончательно *исчезнуть*, высылает всю свою энергию и все «принципы» в нейтральный центр латентной силы, «лайя-центр» и тем самым оживотворяет новый нуклеус недифференцированной субстанции или материи, т.е. приводит его в действие или дает ему жизнь. Предположим, подобный процесс имел место в лунной «планетной» цепи; . . . Теперь легко представить, как Глобус А лунной цепи оживляет Глобус А земной цепи и – умирает; Глобус В прежней цепи после этого посылает свою энергию в Глобус В новой цепи; затем Глобус С лунной цепи создает свое порождение, сферу С земной цепи; затем Луна (наш спутник) изливает всю свою жизнь, энергию и силы в низший глобус нашей планетной цепи – Глобус D, нашу Землю; и, передав их новому центру, становится фактически *мертвой планетой*, вращение которой почти прекратилось с момента рождения нашего глобуса. Луна сейчас является холодным отбросом, тенью, влекомой новым телом, которому переданы ее жизненные силы и «принципы». Она теперь обречена долгие века преследовать Землю, быть притягиваемой своим порождением и притягивать его. Постоянно *вампиризируемая* своим дитя, она отмщает ему, пропитывая его насквозь своим губительным, невидимым и ядовитым влиянием, излучаемым оккультной стороной ее природы. Ибо она есть *мертвое* и все же *живое* тело. Частицы ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительной жизни, хотя созданное ими тело является бездушным и безжизненным. Потому ее эманации одновременно благодетельны и вредоносны – это обстоятельство находит соответствие на Земле в том факте, что трава и растения нигде не бывают такими сочными и не растут так буйно, как на могилах, хотя в то же время именно кладбище или трупные эманации убивают. И как все упыри или вампиры, Луна – друг колдунов и враг неосмотрительных. . . .

Такова Луна с астрономической, геологической и физической точек зрения. Что касается ее метафизической и психической природы, то она должна остаться оккультной тайной в этом труде. . . .

– *Тайная Доктрина*, I, 208-210

ЛУНУ НАЗЫВАЮТ Владыкой и Дателем Жизни; ее также называют мертвой планетой и породительницей смерти. Являются ли эти утверждения противоречием или они, если точнее выразиться, есть две стороны одной медали? Известно, что некоторые лекарства могут продлить жизнь и даже вернуть к жизни, но злоупотребление ими может привести к смерти и вызвать болезнь. Еда может убить и, тем не менее, еда поддерживает в нас жизнь. Жизнь полна кажущихся противоречий, которые в действительности являются парадоксами.

Как датель и физической, и астральной жизни, Луна является также передатчиком низшей ментальной и психической витальности. Но она также полна всеми энергиями смерти. Она – разлагающееся тело. Каждый атом, покидающий Луну, устремляется к земле, пропитанный лунными влияниями. Воздействие Луны в этом отношении вредоносно и даже смертоносно. И все же, если бы можно было вдруг убрать с небосвода Луну, уничтожить ее и ее влияния, в течение двадцати четырех часов мы увидели бы, что девяносто девять процентов нашей растительной и животной жизни, включая человека, увяло бы и погибло. В то же время мы увидели бы странные и жуткие формы развития, возникшие в одночасье. Любовь, например, дает жизнь, но любовь может также убить. Лунная витальность не только стимулирует более грубые формы нашего физического существования, но также может самим этим действием вызвать разложение и болезнь в других частях человеческой конституции°.

Наша Луна также упоминается как Обитатель Порога этой земли, нечто вроде кама-рупического фантома, преследующего человеческое существо в некоторых прискорбных случаях, когда предыдущая жизнь (или жизни) находилась под сильным влиянием злых помыслов и страстей. Точно так же как Обитатель Порога, чья природа насквозь нечиста и чьи эманации – эманации смерти, постоянно, хотя и автоматически, внушает мысли порочности и побуждает человека творить зло, так и наша луна преследует нашу землю. Она есть мертвое тело, разлагающаяся сущность и потому наполнена низкими жизненными энергиями. Сама жизнь в ней вызывает ее разложение; ибо труп разлагается из-за того, что жизнь в нем разрывает его на части. Само разложение есть проявление жизни в ее дезинтегрирующей энергии, а не в ее составляющей и созидающей энергии. Следовательно, луна есть Обитатель Порога земли. Она была нашим прежним обиталищем, которое на протяжение многих и многих веков лунной манвантары мы наполняли магнетизмом зла, и этот магнетизм все еще удерживает луну в целостности; и так как она притягивается к земле в силу сродства, она продолжает преследовать наш глобус и его обитателей. Она излучает эманации днем и ночью, которые устремляются вследствие магнетического притяжения к эманациям того же рода на земле, пронизывая наш глобус насквозь. Ее истечения вредоносны, что касается людей, поскольку возникают в разлагающемся теле. Луна обладает всей психомагнетической энергией разлагающегося трупа; и, являясь космическим телом, ее эманации и силы излучения, стало быть, очень велики.

° Ср. *Тайную Доктрину*, I, 476-497; см. также стр. 669-670, где Е.П.Б. высказывается по поводу «Нервного Эфира» д-ра Ричардсона:

«Этот 'Нервный Эфир' есть низший принцип Первичной Сущности, которая есть *Жизнь*. Он есть *животная витальность*, рассеянная во всей природе и действующая согласно условиям, которые она находит для своей деятельности. Он не есть «животный продукт», но живое животное, живой цветок или растение есть *его* продукт. Животные ткани лишь поглощают его соответственно их более или менее болезненному или здоровому состоянию – как делают *физические* материалы и структуры (*в своем первозданном Состоянии – nota bene*) – и далее, с момента рождения Сущности, регулируются, укреляются и *напитываются* им. Он нисходит в большем количестве к растительности в солнечном луче *Сушумна*, который освещает и питает луну и именно через ее лучи он проливает свой свет на человека и животное – и проникает в них – больше во время сна и отдыха, чем когда они деятельны».

Кратероподобные отметины на луне связаны с процессами дезинтеграции, проистекающими из ее ядра; пустулы, так сказать, высвобождающие внутренние газы и другие вещи, вытекающие из Луны и находящие выход через эти так называемые кратеры. Благословенны будут человечества того грядущего времени, когда луна, наконец, растворится, вследствие рассеяния ее атомов, в голубом эфире.

То, что мы видим, глядя в звездные пространства, есть астральное тело, кама-рупа физической луны, существовавшей многие и многие эоны назад, физическое тело которой сейчас распалось на неосязаемую космическую пыль. Мы видим этот кама-рупический фантом только потому, что наша физическая земля на один подплан выше того, на котором находилось физическое тело луны. Если бы наши ученые перенеслись на луну с помощью какой-нибудь магии, даже если бы они смогли ее видеть так же отчетливо, как они видят нашу землю, я не думаю, что им было бы легко ходить по ее поверхности, так как она не достаточно твердая, чтобы по ней легко ступать.

Если конкретнее, мы не видим физический носитель бывшей луны, когда эта луна *существовала* как четвертый глобус своей цепи, но мы видим, скорее, кама-рупу глобуса D бывшей лунной цепи, так как сейчас мы имеем органы чувств, созданные для познания того, что происходит на подплане, степенью выше подплана, на котором эоны назад находилось физическое тело глобуса D лунной цепи. Иными словами, физический носитель нашего глобуса D находится на астральном подплане глобуса D бывшей лунной цепи.

Помните, однако, что существуют семь (или двенадцать) лун и каждая из них является в настоящее время кама-рупой своего соответствующего глобуса, который сейчас «мертв», умер, распался на свои составные элементы; и шесть (или одиннадцать) других лун принадлежат, конечно, к другим и более высоким планам бывшей лунной цепи, точно так же как наши более высокие глобусы принадлежат к более высоким планам нашей земной цепи.

Луна прошла через свои семь кругов, как пройдет через свои наша планетная цепь; в конце своего седьмого круга она умерла и оставила после себя физическое тело, которое века назад разложилось на космическую пыль. Но лунная цепь не была хорошей цепью жизни; это была порочная цепь и мы, люди, среди тех, кто сделал ее такой. Кама-рупа луны распадется на составляющие ее атомы и исчезнет прежде, чем земля достигнет седьмого круга или последних стадий своего эволюционного продвижения в этой нынешней планетной манвантаре.

Как сказано, луна есть владыка и датель жизни, равно как и причина смерти человеческих существ и всех других органических сущностей на земле. Луна также оказывает заметное влияние на процессы болезни, являясь источником влияний, при которых начинаются и протекают все болезни, достигают своей кульминации и либо убивают тело, либо выходят из него. Ее эманации предоставляют поле, так сказать, в котором болезни начинают действовать. Парадоксально, но луна является также источником исцеления, и эту часть своей силы она черпает из солнца; но, возможно, не самое лучшее для человека – лечиться при помощи луны. Лишь солнце является великим врачевателем земли и солнечной системы. Тем не менее, и само солнце может убить. Избыток солнечного света является по-своему столь же пагубным, как и полное отсутствие его. Точно так же и с луной: избыток лунного света вызовет гниение, разложение и, в конечном итоге, смерть. Но лунный свет стимулирует и рост в том случае, если сохраняется равновесие.

В древних мифологиях луна часто упоминается как Владыка Рождения или Владыка Порождения, а в другие времена как Луна-Богиня, которая руководит зачатием и рождением детей. В некоторых странах она считалась преимущественно мужским влиянием, например, у древних латинян, которые называли Луну Lunus, тогда как в более позние времена, когда усилился женский аспект, ее называли Luna. Олицетворяет ли луну, как в индусской легенде, Сома, божество мужского начала, или Артемида или Диана у греков и римлян, совсем неважно. Это просто означает, что в одном случае в мифологических рассказах о Луне особо акцентировалось мужское влияние, в другом – женское.

Поскольку луна представляет собой врата как жизни, так и смерти, то практически во всех странах мира и во все века зачатие и развитие, не только животных, но, поистине, и всех сущностей на земле, рассматривались как находящиеся непосредственно под влиянием луны – психически, а также физически.

Существуют великие мистические тайны, связанные с влиянием луны на брак и беременность, и Е.П.Б. говорит нам, что для человечества было бы лучше, если бы это влияние было больше понято°. Можно сказать, что ни один брак не должен быть заключен на убывающей Луне, но всегда между новолунием и полнолунием, ближе к полнолунию. К тому же, вступать в брак следует весной, будь то в северном или южном полушарии, потому что тогда вся природа расцветает новой жизнью, пронизывающей собой все сущее. У греков древней Аттики даже был месяц, который они называли Гамелион [Gamelion], что означает месяц заключения браков, соответствующий нашему январю-февралю.

Вышеприведенные соображения применимы ко всем другим сферам деятельности человека. Когда условия подходящие и есть время выбрать, то всегда лучше предпринимать что-то важное, например, осуществлять план первостепенной важности, отправляться в путешествие и т.д. на растущей луне. Старайтесь избегать «темных двух недель», как выражаются индусы, – периода убывающей луны. Начинайте свои дела – торговлю, учебу, профессиональную деятельность, сельскохозяйственные работы, неважно что, после новолуния и пока луна растет. Тогда природа расцветает и развивается вместе с вами. Это хорошее правило,

---

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 288-290.

которому стоит следовать; но бывают времена, когда человек, настоящий человек, не должен ждать, но должен действовать немедленно и действовать, к тому же, мощно, независимо от фаз луны.

Именно луна контролирует цикл посвящения; считается пагубным делать определенные вещи, когда она стоит в определенных частях неба и священным делать их, когда она стоит в других частях. Только крайняя необходимость позволит нарушить это правило, так как оно основано на действиях самой природы. Как солнце дает свет и вдохновение духу, так луна, – которая в одном прямом смысле есть наш злой гений, а в другом прямом смысле наш помощник, – управляет циклом посвящения; и разница в этом отношении между мастером белой магии и мастером черной магии в том, что первый подчиняет себе условия и контролирует их ради безличной и святой цели, а другой – ради личной и порочной цели.

Относительно этого двойственного влияния луны, одно – влияние тьмы и порока, другое – света и жизни, Е.П.Б. пишет:

> «Испивающий сому» достигает способности вступать в прямой *контакт* со светлой стороной Луны, черпая, таким образом, вдохновение из *концентрированной интеллектуальной энергии благословенных предков*. Эта «концентрация» и луна, будучи хранилищем этой Энергии, есть тайна, смысл которой нельзя раскрывать, кроме упоминания о том, что на землю из светлой стороны луны непрерывно изливается определенное влияние.
>
> То, что кажется единым потоком (невежде) имеет *двойственную природу* – один дает жизнь и мудрость, другой является смертоносным. Тот, *кто сможет отделить первый от второго, как Калахамса отделил молоко от воды, смешанной с ним, являя тем самым великую мудрость, – получит свою награду*°.

Эти мысли – мысли мистические, и они отчасти объясняют, почему великие посвящения всегда проходят, где возможно, в течение светлой половины Луны; это вопрос закона природы, обстоятельств, которые управляют условиями. Они проходят не только в полнолуние; они начинаются в момент новолуния и продолжаются до полнолуния, когда они прекращаются. Когда наступает полнолуние, луна находится на стороне земли, противоположной солнцу. Это означает, что и солнце, и земля притягивают к себе луну, черпая из нее сому – лунный нектар. Для тех, кто не готов, кто не достаточно силен, чтобы испить этот нектар богов, наступает смерть. Для тех, кто готов, сома больше не является смертельной, но дает жизнь.

Луна не только дает жизнь, она также выпускает и стрелы смерти[Ł]. И тот, кто сможет отделить ее аспект жизни от аспекта смерти есть, поистине, мудрый человек. Луна – резервуар солнечных влияний, того, что Е.П.Б. называет «интеллектуальной энергией благословенных предков», солнечных Лха, как их именуют в Тибете. Эти влияния луна передает нам, как наш мозговой ум передает влияния нашего духа. Внутреннее духовное солнце человека посылает свои эманации, свои реки лучей, которые передаются мозгу через посредническую функцию души. Так, луна есть душа, солнце – дух, а земля – их дитя, тело.

Взаимосвязь между луной и землей настолько тесная, настолько далеко идущая, что она влияет на каждый атом всего тела земли: более того, каждого глобуса земной планетной цепи, а также лунной.

° «Мысли об Элементалах» [Thoughts on the Elementals], *Люцифер*, май 1890 г., стр. 187.

Ł Ср. *Тайная Доктрина*, I, 377-379.

ПЛАНЕТА СМЕРТИ

> Более того, такие оболочки (потерянные души) не остаются в течение длительного времени в атмосфере этой земли, но, словно соломинки, носящиеся вблизи водоворота, втягиваются и увлекаются вниз в этот ужасный Мальстрем, который стремительно несет эти неудачи к дезинтеграции, иными словами, к планете материи и смерти – ментальному, а также физическому спутнику нашей земли.
>
> – *Теософист*, сент. 1882 г., стр. 312.

ЭТА МРАЧНАЯ ПЛАНЕТА есть то, что в разные времена называлось Планетой Смерти, Восьмой Сферой или царством Мары. Как глобус, она медленно умирает и, следовательно, находится в своем последнем круге. Она почти труп и правильно называется двояко Планетой Смерти. Она состоит из материи настолько плотной, настолько тяжелой, что мы, с нашими относительно эфирными телами и относительно эфирной физической субстанцией вокруг нас, не воспринимаем ее как материальную сферу. Однако в редких случаях, в силу ряда сходящихся причин, включая материализующееся влияние луны, некоторые индивидуумы могут мельком увидеть ее вблизи луны. Причина, по которой мы ее не видим, заключается в том, что очень плотная или материальная субстанция настолько же невидима и настолько же неосязаема для нас, как и высокоэфирная или духовная субстанция, поскольку оба плана отличаются от нашего физического плана.

Кроме того, эта Планета Смерти имеет ретроградное вращение. Собственно говоря, каждая планета или глобус в солнечной системе, видимый или невидимый, в различные времена своей планетной манвантары, медленно меняет положение оси вращения, так что ось имеет «вековое» изменение наклона, который медленно увеличивается (или уменьшается) на протяжении веков. И потому происходит так, что в одно время ось нашей земли вертикальная – плоскость ее экватора совпадает с плоскостью эклиптики – и тогда на всем глобусе круглый год весна. В другие времена полюса земли, т.е. осѝ земли, параллельны плоскости эклиптики или собственной орбите земли. Это «вековое» изменение наклона продолжается до тех пор, пока то, что есть северный полюс, не указывает, так сказать, вниз, а южный полюс – вверх. Тогда полюса меняются местами; и изменение наклона продолжается, пока, наконец, северный полюс не возобновит свое прежнее вертикальное положение в пространстве, если его рассматривать по отношению к плоскости эклиптики.

Инверсия полюсов обычно приводит к великим континентальным переустройствам, с соответствующими кармическими изменениями в судьбе человеческих рас, такими, например, какие произошли на долгом эволюционном пути четвертой коренной расы – расы атлантов. Должно быть ясно, что медленное «вековое» изменение земной оси занимает миллионы лет и что инверсия полюсов вызывает ретроградное вращение перевернутого таким образом глобуса. Планета Смерти или Восьмая Сфера находится в таком перевернутом состоянии и потому вращение ее ретроградно°.

Восьмая Сфера – крайне необходимая органическая часть судьбы нашей земли и ее цепи. Как в большом городе сточные трубы являются наиболее важной частью обустройства в целях здоровья населения и удобства и имеются специально отведенные места для выброса мусора, точно так же и в солнечной системе есть определенные тела, которые действуют как вентиляционные отверстия, очистительные каналы, вместилища человеческих отбросов и шлаков.

Планета Смерти названа так потому, что она является жуткой сферой, в которую, в конце концов, нисходят совершенно испорченные души, хотя она не ад в христианском смысле, поскольку в ее функциях нет никакого сходства с экзотерическими ужасами теологического места наказания. Но когда человеческая душа утрачивает связь со своим внутренним богом и, следовательно, отторгается, поскольку не является больше достойным и восприимчивым каналом для духовной жизни, изливающейся из одухотворяющего ее божества, тогда она сбрасывается, подобно тому, как тело может сбрасывать свои частицы, ставшие бесполезными и мертвыми. Очевидно, что такая потерянная душа или сброшенная психологическая сущность должна обрести надлежащее обиталище. Она не может вечно бесцельно блуждать в астральном мире или кама-локе, так как ее наклонности или влечения слишком грубы даже для мерзких и грязных областей самой кама-локи. Следовательно, она погружается в Планету Смерти или глобус Мары, к которому ее притягивает ее собственный тяжелый материальный магнетизм, где она рассеивается как сущность свыше, что означает с нашего глобуса и медленно перемалывается в лаборатории природы.

В *Письмах Махатм* (стр. 171) это выразительно описано следующим образом:

> Плохим, безнадежно плохим должно быть *Эго*, которое не уделит ни крохи из своего пятого Принципа и *должно* быть уничтожено, *должно* исчезнуть в *Восьмой Сфере*. Крохи, я говорю, полученной от Личного Эго, достаточно, чтобы спасти его от ужасной Участи. Но не так после завершения большого цикла: или долгая Нирвана Блаженства (хотя бы бессознательная, согласно вашим грубым представлениям), после чего – жизнь в качестве Дхьян-Когана на целую Манвантару или же *«Авичи Нирвана»* и Манвантара мучений и Ужаса, как ------ вы *не должны* слышать это слово, а я – его произносить или писать. Но «эти» не имеют ничего общего со смертными, которые проходят через семь сфер. *Коллективная* Карма будущего Планетарного Духа так же прекрасна, как коллективная Карма ------ ужасна.

° Ср. *Тайная Доктрина*, II, 441-443.

Это – краткое изложение учения, хотя есть многие и различные исключения, относящиеся к отдельным потерянным душам. Однако именно потому, что потерянная душа представляет собой совокупность астрально-витально-психических жизне-атомов, уплотненных вокруг монады, все еще едва развитой, эта монада, освободившись от своего земного покрова из жизне-атомов, начинает собственный путь на Планете Смерти, на этом чрезвычайно материальном глобусе.

Наконец, весь этот вопрос усложняется тем, что Планета Смерти находится в своем последнем круге и что, следовательно, нельзя путать ее «обычных» обитателей с монадами, низвергнувшимися к ним с нашего земного глобуса. Дело в том, что хотя Планета Смерти принимает эти падшие монады и заботится о них, согласно тем законам природы, которые преобладают и действуют в Восьмой Сфере, она принимает их как несовершенно развитых сущностей и обращается с ними как с таковыми; что просто означает, что они есть «неудачи», которые в следующем глобусном перевоплощении Планеты Смерти должны будут начать свою эволюцию в более низком качестве.

Процитируем опять из *Писем Махатм* (стр. 87):

> Итак, есть – и *должны быть* – «неудачи» в эфирных расах многих классов Дхьян-Коганов или Дэв, так же как и среди людей. Но так как эти неудачи слишком высокоразвиты и одухотворены, чтобы насильственно быть отброшенными из своего Дхьян-Коганического состояния в водоворот новой первичной эволюции через низшие царства, то случается вот что. Когда новая солнечная система начинает развиваться, эти Дхьян Коганы (припомните индусскую аллегорию о *Падших Дэвах*, низвергнутых Шивой в Андарах, которым разрешено Парабрамой рассматривать это как промежуточное состояние, где они могут подготовиться рядом повторных рождений в этой сфере для высшего состояния – нового возрождения) рождаются «перед» элементалами и остаются латентной или недейственной духовной силой в ауре нарождающегося мира новой системы, пока не достигнута стадия человеческой эволюции. Тогда их настигает Карма, и они должны будут принять до последней капли горькую чашу возмездия. Они становятся тогда *действенной* Силой и соединяются с Элементалами или развитыми *сущностями* чистого животного царства, чтобы постепенно развить полный тип человечества. В этом соединении они утрачивают свой высокий разум и духовность Дэв, чтобы обрести их в конце седьмого малого круга в седьмом большом круге.

Но хватит об этом. Всегда помните, что мы – Сыны Солнца, даже если и проходили через луну и выкидывали на этой сцене жизни – как мог бы выразиться Шекспир – такие номера, которые заставляли рыдать богов. Тем не менее, мы – лучи солнечных Лха и, в конце концов, после многих манвантарных веков, вернемся к Отцу-Солнцу и пройдем сквозь солнечные порталы в наш духовный дом.

ЖИЗНЕННЫЕ ВОЛНЫ И ВНУТРЕННИЕ КРУГИ

> Каждая Духовная Индивидуальность должна совершить гигантское эволюционное странствие, завершить громадный вращательный процесс. Первое – с самого начала великого Махаманвантарного вращения, от первой до последней из населенных людьми планет, на каждой из них, монада должна пройти через семь последовательных человеческих рас. . . . Каждая из семи рас выпускает семь разветвляющихся веточек из Родительской Ветви: и в каждой из них по очереди человек *должен* эволюционировать, прежде чем перейти в следующую, более высокую расу; и так – *семь раз*. . . . Веточки олицетворяют различные виды человечества – физически и духовно – и никто из нас не может пропустить ни одной ступеньки этой лестницы. . . . Пожалуйста, помните, что когда я говорю «человек», я подразумеваю человеческое существо нашего типа. Существуют другие и бесчисленные манвантарные цепи глобусов – внутри и вне нашей солнечной системы, – населенные разумными существами, которые есть венец или вершина эволюции в их соответствующих цепях, некоторые – физически и интеллектуально – ниже, другие неизмеримо выше, чем человек нашей цепи.
>
> – *Письма Махатм*, стр. 119.

ВНУТРЕННИЕ КРУГИ ЕСТЬ странствования эволюционирующих жизненных волн или семейств монад по глобусам планетной цепи. В действительности таких жизненных волн, проходящих от глобуса к глобусу, двенадцать, но мы ограничимся здесь рассмотрением семи рупа – или проявленных – глобусов, или кругов, или жизненных волн, etc., оставляя в стороне верхние пять или арупа глобусы с их жизненными волнами. Так, каждая из семи планетных жизненных волн, переходя от первого к последнему глобусу из семи, проходит через каждый из них по очереди, начиная с глобуса A и кончая глобусом G.

На каждом глобусе эволюционные волны совершают семь вращений или оборотов, каждый из которых есть коренная раса. Эти семь коренных рас начинаются с низшей и заканчиваются высшей эволюционной степенью на любом одном глобусе планетной цепи. Между любыми двумя глобусами, по мере того, как жизненная волна проходит от одного глобуса к другому в любом круге, существует промежуточный период относительного покоя или отдыха, который является слишком низким по типу, чтобы назвать его нирваной, и все же слишком высоким, чтобы назвать его дэвачанским; и этот межглобусный период по своей продолжительности равен приблизительно одной десятой времени, проведенному на любом одном из семи глобусов в течение каждого круга.

Круги также означают изменения в сознании по мере того, как сонмы человеческих сущностей переходят от глобуса к глобусу, будь то на нисходящей или теневой дуге или же на восходящей или светящейся дуге. Каждое прохождение от глобуса к глобусу означает либо дальнейшее нисхождение в материальное существование, либо дальнейшее восхождение из материального существования к более духовному состоянию и, следовательно, к более духовной сфере. Тем не менее, и сами круги – это реальные перемещения сонмов сущностей от одного глобуса к следующему, наподобие миграций птиц. Птицы, начиная свою миграцию, сначала подымаются в воздух, затем кружатся какое-то время, следуя за вожаком, который, наконец, находит направление, и они улетают. Они покидают свои места обитания только для того, чтобы вернуться, когда вновь наступит соответстующее время года. Стая за стаей летит к другим частям земли; и схожим образом семейства сущностей, обитающих на нашем глобусе, в конце глобусного круга летят к следующему, более высокому глобусу планетной цепи. В каждом случае это – реальное перемещение, хотя также означает и соответствующее изменение сознания.

Человеческий сонм – не единственная жизненная волна, циркулирующая по планетной цепи семь раз, от глобуса A до глобуса G. Существуют несколько различных эволюционных жизненных волн, следующих друг за другом последовательно во времени и, стало быть, в пространстве. Когда наша человеческая жизненная волна достигнет седьмой расы на земле в этом четвертом круге и после межглобусного периода отдыха перейдет на глобус E, тогда через короткое время, космически выражаясь, ее место на глобусе D займет другая жизненная волна, состоящая из сонма эволюционирующих монад, и это произойдет прежде, чем мы как жизненная волна закончим свое пребывание на глобусе E.

Как уже отмечалось, существуют семь главных классов монад в семи различных стадиях или степенях эволюционного развития. Высочайший, вступая на новую планетную цепь, вступает на глобус A, – который уже сформировали в пространстве вокруг лайя-центра три класса элементалов, – и начинает помогать слагать этот глобус. Когда работа этого монадического класса закончена на глобусе A посредством семи оборотов или коренных рас, тогда прибывает второй класс монад, который начинает строить на фундаменте, заложенном первым монадическим классом.

Тем временем этот первый класс монад начинает переходить к следующему глобусу на дуге нисхождения – глобусу B. Когда второй класс монад на глобусе A закончил свой эволюционный путь, состоящий из семи вращений или коренных рас, его сменяет третий класс монад, второй класс тогда нисходит на глобус B. Так точно отрегулированы сроки эволюции на космических часах, что когда это произойдет, первый класс монад закончит свою работу на глобусе B и перейдет на глобус C; и так далее по всей цепи из семи глобусов, причем все семь классов монад следуют друг за другом последовательно. Каждый глобус имеет определенный период отдыха и покоя, прежде чем на него перейдет любая последующая эволюционная жизненная волна.

В связи с сущностями или циркулирующими жизненными волнами тех глобусов, что выше нашего глобуса D, здесь стоит добавить, что, поскольку эти глобусы на восходящей дуге настолько более развиты – как по типу сущностей, на нем обитающих, так и по духовному статусу, – то сами «звери» на глобусах F и G и почти столь же на глобусе E в сотни раз превосходят людей на этой земле.

Каждый класс монад, переходя к следующему глобусу, оставляет после себя, как семя для следующего круга, шишта или остатки, которые будут служить в качестве первых носителей для первых прибывающих на этот глобус монад. Жизненные волны, пройдя по цепи в этом круге, погружаются в свою нирвану между глобусами G и A и затем начинают следующий манвантарный круг.

К.Х. в одном из своих писем к А.П. Синнетту назвал круг «прохождением монады от глобуса ‘A’ к глобусу ‘Z’ (или ‘G’) через проявление во всех и в каждом из четырех царств, то есть как минерал, растение, животное и человек или царство Дэв». Фраза «от глобуса ‘A’ к глобусу ‘Z’ (или ‘G’) исключительно важна, так как дает намек на существование большего количества глобусов, чем проявленные семь°. Сама Е.П.Б., из-за того, что людям того времени было трудно понять даже идею семеричности, была вынуждена скрыть, кроме интуитивных, существование верхних пяти глобусов цепи.

Монада в своей основе есть монадическая, постоянная сущность. Так, высказывание, что монада в своем эволюционном развитии, от неосознающей себя искры божьей до самоосознающего божества, должна пройти через каждое из царств, не означает, что эти царства существуют до того, как монады, их составляющие, вызвали их к жизни. Скорее, это означает, что жизненная волна монад проявляет себя, изначально, как первое царство элементалов, затем как второе и потом как третье элементальное царство; она продолжает проявляться как минеральное, растительное и животное царства и, в-седьмых, как человеческое царство или царство дэв и, наконец, как три класса дхьян-коганических царств. Как только эти царства образованы на земле или на любой другой планете или небесной сфере, плодородная почва готова, чтобы эволюция могла следовать своими путями дальше; и монады приходят и уходят в своих странствиях по ним.

Именно первый круг знаменует реальное эволюционное появление истинных глобусов, причем пять предварительных стадий формирования есть продукт трех элементальных классов и изначальных предэлементальных двух стадий. В течение этого круга монады должны были построить снизу вверх всю структуру фундамента, на котором позднее должна была быть возведена надстройка. Делая это, они, поскольку сами были строителями, стали монадами, сформировавшими эмбриональные глобусы теневой глобусной цепи. Все классы монад без исключения должны начинать с начала и проходить через весь опыт в этом первом круге цепи, вплоть до его конца. При этом появляются десять классов монад, взаимодействующих таким образом, чтобы слагать глобусы, формируя в конце такого первого круга двенадцать глобусов в их эмбриональном виде или форме.

После первого круга метод вступления монад на глобусы вполне естественно изменяется, поскольку они обнаруживают шишта-тела, уже ожидающие их с предыдущего круга, в которые монадам нужно просто воплотиться, чтобы не слагать с нуля свои тела, как пришлось делать в течение первого круга. В действительности, однако, нет никакого изменения метода; это, скорее, возобновление их эволюционного развития на глобусе с той точки, на которой оно остановилось, когда определенное семейство или жизненная волна монад оставила этот глобус в предыдущем круге – не изменение метода, но просто продолжение эволюции в телах, уже ждущих.

Так, в первом круге возникают различные царства, от элементального до дхьян-коганического, и, покинув любой глобус планетной цепи, они оставляют после себя шишта ждать второй круг тех же жизненных волн. Следовательно, на каждом глобусе, после того, как основная жизненная волна отправилась населять следующий глобус, остаются шишта всех различных классов монад.

Итак, первая жизненная волна, достигнув лайя-центра, который становится глобусом A, содержит в себе все другие жизненные волны; так что после первого вступления на него жизненная волна проходит свои семь малых кругов или коренных рас на глобусе A, развертывает из себя вторую жизненную волну, которая занимает свое место, а излишек первой жизненной волны переходит на глобус B. Этот излишек – который не есть проекция, но, скорее, аспект самого глобуса B – не должен рассматриваться лишь как избыток животной витальности, так как каждый высший содержит внутри себя то, что он раскрывает или разворачивает на низшем плане. В конце концов, этот излишек жизней есть на самом деле река странствующих монад во всех различных стадиях или степенях эволюционного развития, которая, если рассматривать ее как единицу, есть, поистине, истечение жизни. Это означает, что каждое прохождение жизненной волны от одного глобуса к другому выявляет на соответствующем космическом поле проявления те свойства и характерные особенности, которые было невозможно раскрыть на предыдущем глобусе.

° Письма Махатм, стр. 80.

Иными словами, внутри первого глобуса инкапсулированы°, так сказать, все другие глобусы, так как они не могли бы возникнуть, если бы не содержались в первом. Так, мы имеем семь излишков жизней, формирующих глобус А, шесть, формирующих глобус В, пять, формирующих глобус С и так далее по всей цепи.

Точно так же и животные произошли от рода человеческого – излишек жизни изливался из человеческого резервуара. Мы имеем человеческую линию, продолжающуюся в своей генетической чистоте, хотя развивающуюся из века в век и сбрасывающую с себя, между тем, виды, которые были неразвиты внутри нее, находились на стадиях ниже человеческой, причем каждая единица такого низшего излишка есть познающая сущность, которой суждено в некотором будущем периоде пройти через человеческую стадию. Это имеет отношение к процессу развертывания, который имел место на нисходящей дуге; но когда достигнуто дно дуги, эволюция и эманация прекращаются и обратный процесс или инволюция начинается на восходящей дуге. «Вы-дыхание» в этом своем малом применении заканчивается и начинается «в-дыхание».

Каждое семя есть тело развивающейся сущности, психического жизне-атома – элементала. Конечно, каждый жизне-атом имеет в *своей сущности* все, что имеет человек или бог. И все же ни один жизне-атом не может ни на одном плане проявить больше, чем позволяют его развившиеся способности, точно так же как человек сегодня не может быть богом, поскольку еще не развил бога в себе. В человеческом теле каждая витальная клетка, каждый репродуктивный зародыш содержит внутри себя потенциальность не только божества, латентного внутри, но также и многочисленные низшие квазипсихические жизненные импульсы, которые, если бы они могли выразить себя, породили бы низшее создание, будь то слон, жираф или даже какая-нибудь биологическая «мутация». Причина, по которой сегодня такие клетки в человеке не развивают новые живые виды, состоит в том, что эволюционный импульс угас на оставшуюся часть этого круга, и инволюция заняла свое место.

Итак, выражение излишек жизни может также использоваться в связи с развитием семени в растение. Из семени истекает излишек – в *техническом* смысле – жизни, которую содержит семя: сначала зеленый побег, затем стебель, ветки и листья и, наконец, плод, производящий другие семена. Излишек здесь означает то, что истекает из того, что заключено внутри. Развитие человека из человеческого зародыша также иллюстрирует этот процесс: из семени развивается эмбрион, который вступает в мир как дитя и достигает зрелости, раскрывая изнутри доселе латентные силы и способности ума и сердца, нравственные и духовные свойства.

Таким образом, мы видим, что после того, как жизненные волны сформировали глобус А в любом одном круге, излишек жизни представляет собой не просто то, что осталось в обычном смысле, но фактически есть бóльшая часть, необъятная жизнь, свойства, силы и способности, накопленные на глобусе А, которые не могут там проявиться, поскольку это не их поле и, следовательно, они переходят и развертывают глобус В, следующую ступень. Когда глобус В развернут до некоторой степени в первом круге, тот же излишек жизни переходит и развертывает глобус С. И так далее по всей цепи.

Когда закончен первый круг, то больше не происходит этого развертывания, эволюции того, что заключено внутри, что касается *непроявленных* глобусов, поскольку теперь они на сцене бытия. Они на своем месте. И когда жизненные волны снова вступают на цепь во втором и всех последующих кругах, они лишь следуют проложенным путям, развивая, конечно, развертывая излишек жизни в себе, но не для построения цепи, а для дальнейшего улучшения предыдущих стадий.

Этот излишек жизни есть в точности то, что имели в виду древние стоики, говоря о духе, разворачивающем из себя следующий элемент или план в космосе, который, скажем, был сверхэфиром [aether]; и когда дух и сверхэфир [aether] были развернуты, излишек жизни перешел ниже и образовал третий элемент или духовный огонь и затем в серийной последовательности: воздух, воду, землю. После этого вселенная была закончена.

Итак, когда закончен первый круг, глобусы, иначе говоря, обители или дома планетной цепи построены, каждый из них, на высочайшем подплане своего собственного космического плана солнечной системы. С этого времени все последующие круги, вплоть до седьмого или последнего, *представляют собо*й различные циркулирующие семейства монад, вступающие в дома или обители и состояния существования, которые готовы и уже ждут каждый класс монад, появляющийся, в свою очередь, на глобусе в серийной последовательности.

Когда сформированы двенадцать эмбриональных глобусов этой теневой цепи в первом круге, на которых носители, построенные таким образом, существуют в силу повторяющейся привычки, путь для странствующих монад-пилигримов становится знакомым, так что при каждом повторном появлении жизненной волны продвижение через низшие царства все более ускоряется. Следовательно, как только монада развила из себя способности и силы настолько, что может проявиться как человеческое существо, ее продвижение через

° Медиевисты имели странную теорию, которую они не понимали и которую отвергала наука. Они называли ее инкапсуляцией. Идея заключалась в том, что Праматерь Ева в Райском Саду носила в своей утробе инкапсулированными все семена человеческой расы, которые она передала своим детям, семьи которых, в свою очередь, носили инкапсулированными семена будущих поколений, передавая их своим детям и так далее. При правильном истолковании это есть то, что имела в виду Е.П.Б., говоря в *Тайной Доктрине* (I, 282-284) о немодифицированной зародышевой плазме – теории Вейсмана.

Здесь опять христиане антропоморфизировали эзотерическую доктрину, искажая ее таким образом. Собственно говоря, не только животное царство, но растительное, минеральное и даже три элементальных царства произошли от изначального человека, Адама Кадмона. Все они были инкапсулированы в нем, и он их выявил.

низшие царства в любом более позднем цикле, поистине, стремительно. Мы видим прекрасную аналогию в развитии микроскопического человеческого семени через эмбриональную и внутриутробную стадии и через младенчество до зрелости. Реинкарнирующееся эго не является самосознательно активным в эмбрионе, но становится самосознательным на этом человеческом плане, когда ребенок впервые проявляет признаки ума и внутренних способностей. То же происходит и с десятью или семью классами монад, по мере их продвижения через различные царства.

Монады, – которыми в сущности своей мы являемся, – достигли сейчас той стадии в своем эволюционном странствии, когда путь вперед снова замедляется и затрудняется, так как мы переходим от человечества к божеству. Дхьян-коган – это следующая великая стадия, которую мы достигнем, так как монада каждого из нас выявляет все больше и больше божественных способностей и сил внутри нас. Медленно будет человеческая раса в эонах грядущего развиваться в более благородное человечество и со временем не будет ни мужчин, ни женщин как таковых; мы будем лишь «людьми» на пути к тому, чтобы стать богами. Сначала мы будем человеческими дхьян-коганами, а затем в конце седьмого круга покинем планетную цепь нашей земли как полностью развитые дхьян-коганические сущности.

Те существа, которые сейчас проявляются в человеческом царстве на нашей земле, проявлялись в царстве зверей на луне. Когда земля перевоплотится в качестве новой планетной цепи, мы, люди, станем дхьян-коганами или богами будущей планеты, которая будет отпрыском этой земли. Нынешние существа в царстве зверей будут тогда людьми той планеты и так как наши кармические узы с этим царством очень тесные и прямые, таковыми они останутся и на будущей планете.

Когда наше человечество достигнет максимальной степени развития, возможного на этой земле, оно также достигнет и максимально возможного в этой серии из семи кругов. Но и сама земля в конце седьмого круга будет проходить через стадии смерти, становясь луной следующей планетной цепи. Эта будущая цепь будет состоять из всей совокупности сонмов жизне-атомов – духовных, интеллектуальных, психических, астральных и физических, – которые сейчас оживотворяют двенадцать глобусов нашей нынешней планетной цепи.

Монадическая сущность должна пройти через каждую градацию или состояние материи, принадлежащей к планетной цепи, начиная с духовных, нисходя через эфирные и, наконец, проходя через материальные состояния, прежде чем монада вновь начнет свой восходящий цикл на светящейся дуге. Цель этого в том, что монадическая сущность, хотя и является богом в своем сокровенном естестве, должна приобрести опыт в этих новых фазах эволюции жизненного потока. Но та часть монадической сущности, которая усваивает этот опыт, не есть сама монада, но, скорее, ее проекция, называемая эго, несовершенное эго, перешедшее из предыдущей планетной цепи.

Повторим: монада в начале каждого перевоплощения планетной цепи, – поскольку является частью этой цепи в вечности, хотя сама цепь эволюционирует, – должна пройти через все низшие царства, таким образом помогая их формировать. Во втором круге она проходит через эти царства гораздо быстрее, так как дорога готова. В третьем круге она проходит еще быстрее через низшие царства, но медленнее через высшие. Точно так же и реинкарнирующееся эго вынуждено вступить в человеческую утробу как жизненная искра; и оно должно пройти через все фазы гестации, хотя само оно в сущности своей есть духовное существо. Оно должно сделать это, чтобы построить человеческое тело, в котором может действовать, тем не менее, оно стоит в стороне от эмбриона, который оно просто оживотворяет частицею себя.

Если мы думаем о прохождении монады через глобусы и в кругах как о процессе гестации, тогда мы можем рассматривать монаду как рожденную в своих собственных эфирных сферах после окончания седьмого круга. Как сказано, развитие эмбриона – прекрасная иллюстрация. Здесь перед нами пример духовного существа, которому нужно пройти через все царства природы в человеческой утробе: минеральное, растительное, животное и, наконец, человеческое, прежде чем оно сможет построить для себя тело, чтобы действовать на этом плане. В далеком будущем человеческая монада не будет больше нуждаться в телах из плоти, но, существуя тогда на высокоэфирных планах космоса [kosmos], она создаст для себя, соответственно, эфирные носители. Более того, эти наши тела сами по себе тоже являются развивающимися сущностями, которые, в конце концов, станут монадами в свою очередь.

Когда монадическое эго закончило свои семь кругов, оно покидает планетную цепь как дхьян-коган, планетарный дух, чтобы стать одним из воинства руководителей человечества и низших сущностей следующей планетной цепи. В этой новой цепи этим дхьян-коганам не придется проходить через каждое состояние материи в ней, кроме первого круга. Когда монадические эго, монады, прошли первый круг, они приобрели достаточный опыт новых состояний материи, позволяющий им занять положение руководителей и духовных вождей сонмов менее развитых существ, плетущихся за ними.

Именно эти менее развитые сущности должны будут пройти через каждую фазу или стадию материальной субстанции этой новой планетной цепи; и высочайший класс этих несовершенно развитых эго, в свою очередь, когда закончатся семь кругов будущей планетной цепи, покинут ее как дхьян-коганы. Тем временем мы перейдем к судьбе еще более возвышенной, чем то определенное дхьян-коганическое состояние, которое мы достигнем в конце семи кругов нашей нынешней цепи.

Конечно, разнообразные состояния материальной субстанции сами по себе не отличаются от низших монадических сущностей, эволюционирующих в планетной цепи, но фактически являются огромным совокупным сонмом самих этих монадических существ. Материя *per se* есть иллюзия. Естество материи есть

сонм монадических сущностей, дремлющих или квазидремлющих, в различных состояниях материальной субстанции. Материя и монадические сонмы, стало быть, едины; и эти монадические сонмы в ядре своего существа есть чистое сознание. Следовательно, материя *per se* не имеет реального существования, но есть лишь продукт этих сонмов монадических сущностей – тема одновременно таинственная и чудесная.

Все семь глобусов любой планетной цепи состоят из этих практически неисчислимых воинств монад на различных стадиях эволюционного развития. Минеральное царство на нашей земле, например, есть не что иное, как сонм монад, проходящих через эту конкретную стадию сознания. Несколько более высокий класс монад составляет растительное царство, а тот, что еще более продвинут, действует через царство зверей. Сонм монад еще более развитых составляет человеческое царство, превыше которого воинство дхьян-коганов, которые были человеческими существами лунной планетной цепи.

Кроме того, сами наши тела сложены из сонмов монад, проходящих через эту ступень своего эволюционного развития, поскольку наши тела – лишь высшие животные. Именно сияние буддхического света, излучающегося из сердца монады, делает человеческую душу развивающейся, эволюционирующей сущностью – изначально возникнув из монады, ей суждено в конце семи кругов этой планетной цепи расцвести из неосознающей себя искры божьей в самоосознающее божество.

Резюмируем: существуют три эволюционных потока жизни, протекающих одновременно в вечности, будь то в космосе, солнце, планете, человеческом существе или атоме. И они суть духовный, психоментальный или срединный (который в человеке есть человеческая душа) и астрально-витально-физический. В основе своей все три едины – триединство, та же первичная жизнь, та же первичная субстанция и, тем не менее, высший порождает срединный, а срединный сбрасывает с себя свое собственное дитя – витально-астральный, который, в свою очередь, воплощается в физическом.

На протяжении трех с половиной кругов общая тенденция всех глобусов планетной цепи – к большей степени материализации; в течение остальных трех с половиной кругов семи-кругового периода – соответствующий подъем к дематериализации, эфиризации всех глобусов, всех их сущностей, обитателей и вещей.

В первом круге жизненная волна проходит через все глобусы от A до G, нисхождение сущностей происходит через глобусы A, B, C и через половину жизненного цикла нашего глобуса D. Затем начинается восхождение к духовным царствам по восходящей дуге через вторую половину глобуса D и через глобусы E, F и G. Во втором и третьем кругах этот процесс повторяется через планы и миры все более материального типа и свойства. Четвертый круг является последним кругом процесса материализации, это нисхождение продолжается, пока не достигнута середина эволюции жизни на нашем глобусе D. Затем начинается обратный процесс ко все более возрастающей эфиризации, так как общее восхождение занимает место прежнего постепенного нисхождения через предыдущие три с половиной круга.

Мы сейчас в четвертом круге и прошли критический период, который имел место на протяжении четвертой подрасы четвертой коренной расы на глобусе D в этом круге. Мы уже начали восходить, хотя еще не покинули наш глобус четвертого круга; и следующие три круга будут продолжающимся и все более постепенным движением снова к духовному. Тем не менее, в течение каждого из трех грядущих кругов будет нисхождение через глобусы, пока не достигнута наша земля, а затем восхождение через остальные глобусы. Но в каждом последующем круге нисхождение к глобусу D будет несколько более высокого или более духовного типа, чем предыдущее.

Таким образом, мы видим, что глобус развивается путем двоякого процесса инволюции и эволюции. Они действуют вместе и одновременно, каждая ступень в эволюции является также ступенью и в инволюции. Элементальные силы, образующие энергии планетной цепи по мере своего нисхождения в физическую субстанцию, являются в то же время инволюцией духа и эволюцией материи, которые происходят параллельно и непрерывно. На восходящей дуге – инволюция или исчезновение материи и эволюция духа, противоположность тому, что происходило на нисходящей дуге. Они – две стороны одного и того же. Вы не можете обнаружить эволюцию, действующую отдельно от инволюции, также нигде не встретишь инволюцию, действующую отдельно от эволюции. Поэтому мы не можем сказать, что во второй половине построения четвертого глобуса – нашей земли – и глобусов E, F и G и далее по восходящей дуге, эволюция является единственным или даже преобладающим качеством или силой в действии. Мы можем только сказать, что на восходящей дуге дух эволюционирует, а материя инволюционирует, точно так же как на нисходящей дуге материя эволюционирует, а дух инволюционирует.

Каждая сущность существует в большей жизни и большем сознании некоторой другой сущности, от которой она рождена. Ничто не существует только для себя. Все взаимосвязано и пронизано чем-то еще – витальностью, ментальностью, духовностью, волей и телом другой сущности. Как мы, люди, состоим из меньших сущностей, которые есть жизне-атомы, составляющие наши различные носители, так и мы есть жизне-атомы сущности еще более возвышенной. Наши высшие свойства – внутренний свет, видение и сила, все, что относится к нашей духовной части – остаются как образующие собой структуру, через которую струится высшее сознание монады. Тем не менее, сами эти внутренние свойства развиваются наравне с низшими. Это вряд ли можно понять, если только мы не усвоим природу сознания, которое является основой космической структуры. Все остальное – материя, энергия, изменение, продвижение, сон, состояние бодрствования – лишь фазы или события в этой дивной истории о сознании.

МЕЖПЛАНЕТНАЯ И МЕЖГЛОБУСНАЯ НИРВАНА

Когда вселенский дух пробуждается, мир возрождается; когда он смыскает очи, все сущее падает на ложе мистического сна.

– *Вишну Пурана*, кн. VI , гл. iv

ЧТО ПРОИСХОДИТ с различными семействами монад, когда завершен круг на глобусе G и начинается их нирвана? Собственно говоря, покинув *любой* глобус, каждый класс монад погружается в короткий нирванический период отдыха и духовной ассимиляции, прежде чем вступить на следующий глобус°. Этот процесс повторяется, пока не достигнут самый верхний глобус двенадцатеричной цепи – когда начинается следующий круг. Самое важное здесь то, что покинув глобус G, который уже является квазидуховным, различные классы монад вступают на арупа глобусы, где условия жизни – во все возрастающей степени, по мере восхождения монад – становятся все более и более типично нирваническими. Тот же принцип в обратном порядке относится к монадам на нисходящей дуге, когда они переходят от глобуса к глобусу, причем каждый глобус становится все более материальным и физикализированным.

Когда жизненная волна, что есть лишь иное наименование для семейства монад, покидает любой глобус, этот глобус тут же вступает в период обскурации, пока его снова не достигнет и не пробудит следующая жизненная волна. Эти межглобусные периоды, через которые проходят эти монадические классы, не все одинаковой длительности, но разнятся в зависимости от времени, которое жизненная волна провела на глобусе, только что ею оставленном. Например, когда наша жизненная волна покинет глобус D, проведя на нем, предположим, около тридцати миллионов лет, тогда одна десятая этого периода будет нашей межглобусной нирваной, прежде чем мы как монады начнем воплощаться на глобусе E. Правило таково, что межглобусный нирванический отдых в целом равен одной десятой времени, проведенному этой жизненной волной на глобусе.

Фактически наша жизненная волна на этом глобусе D в этом четвертом круге проводит гораздо больше времени, чем тридцать миллионов лет – все эти периоды времени тщательно завуалированы, что касается их соответствующей длительности. Действительно, если бы мы взяли весь период, от самого его начала здесь и до конца, то потребовалось бы гораздо больше времени, так как нам пришлось бы принять во внимание предвестников, всю нашу жизненную волну, а также отставших или плетущихся позади. Прохождение жизненной волны через любой один глобус планетной цепи, например, прохождение нашего человеческого сонма через наш нынешний глобус D, занимает, стало быть, сотни миллионов лет; и такое прохождение называется манвантарой глобуса.

Более того, жизненная волна не остается на каждом глобусе в течение одинакового периода времени, так как жизненные волны не только различаются по духовности и материальности, но чем выше глобус, тем короче период *воплощения* на нем. Причина в том, что духовные и интеллектуальные способности выражены тогда сильнее и не жаждут материальных вещей или воплощенного существования. Это то же правило, что применяется к дэвачанским интерлюдиям: чем духовнее и интеллектуальнее эго, тем дольше его дэвачан – настолько дольше, насколько дэвачан необходим; чем грубее и материалистичнее индивидуум, тем короче дэвачан и, следовательно, многочисленнее воплощения на глобусе во время прохождения жизненной волны, к которой он принадлежит. Отсюда видно, что ни одна жизненная волна не «перепрыгивает» с одного глобуса на другой; в каждом прохождении всегда есть межглобусная нирвана различной длительности°°.

Когда жизненная волна, циркулирующая по планетной цепи, оставляет глобус, этот глобус, покинутый на время, не погружается в пралайю, – которая означает дезинтеграцию, – но вступает в обскурацию, период отдыха и сна. Так, когда мы оставим этот четвертый глобус и отправимся на следующий, более высокий глобус на восходящей дуге, глобус E, наша земля надолго погрузится в обскурацию. Однако она не будет отдыхать в течение всего периода, на протяжении которого наша конкретная жизненная волна будет восходить через глобусы E, F и G и через верхние пять глобусов, пребывать в своей нирване между глобусами G и A, а затем нисходить через глобусы A B C, пока наш глобус D снова не будет достигнут. Через несколько десятков миллионов лет после ухода нашей человеческой жизненной волны с этого глобуса, жизненная волна, сменяющая нас в процессии сущностей, появится на земле и пройдет через свои семь коренных рас.

Обскурация просто означает, что планета в определенные периоды своей эволюции более или менее лишена человечеств. Периоды активности наступают, когда человечества появляются в полном расцвете на соответствующих глобусах. Наши настоящие человеческие расовые виды не являются единственной жизненной волной на земле. Фактически на нашем глобусе D есть несколько «человечеств» или Ману – несколько жизненных волн, возможно, лучшее слово – которые развиваются на нем, одно за другим. Как уже

° Этот период отдыха часто довольно неточно называют межпланетной нирваной, тогда как на самом деле его следует называть межглобусной нирваной.

°° Мы должны помнить, что существуют несколько видов манвантар, пралай и обскураций. Например, есть космическая или вселенская манвантара, солнечная манвантара, а также манвантара планетной цепи. Также есть манвантара круга, манвантатара глобуса и расовая манвантара; когда мы доходим до человеческих существ, то говорим об индивидуальной манвантаре, которую мы называем земной жизнью.

объяснялось, когда наша жизненная волна уйдет, наш глобус D погрузится в обскурацию на некоторый период, а потом прибудет новая жизненная волна, состоящая из своих сонмов существ, очень похожих нас, но не тождественных. К тому времени наши человеческие виды жизни будут на глобусе E.

Это как комната в гостинице. Я путешествую и провожу в ней ночь, а потом уезжаю. Скажем, эта комната остается пустой в течение нескольких часов. Но вскоре моя комната, мой глобус предоставляется какому-то другому человеку, и он остается в ней на ночь и на часть дня. Эта комната не будет пустовать до моего возвращения через год или два в ту же гостиницу. Так и семейства монад, жизненные волны, следуют друг за другом по глобусам цепи в серийной последовательности; и когда конкретная жизненная волна достигает какого-то глобуса, эта жизненная волна начинает расцветать: настало ее время пройти через коренные расы.

Существует аналогия между жизненными волнами, погружающимися в свою нирвану, и человеческой душой, погружающейся в свой дэвачан в лоне духовной монады. После каждого круга цепи монады вступают в свою межпланетную нирвану; подобным же образом, после каждого глобусного круга монадические классы вступают в межглобусную нирвану. Куда отправляются нирвани, покидая глобус G? Блуждают ли они смутно в пустом пространстве, словно пылинки в солнечном луче? Нет, поскольку, как уже сказано, те монады, которые погружаются в свою нирвану после ухода с глобуса G, проходят через пять верхних глобусов, прежде чем нисходить опять в каждом новом круге.

Но не божественная и не духовная части нашей конституции переходят в нирвану, ибо они уже, так сказать, вне этого состояния, но человеческие монады: нирвана для них есть то, что дэвачан для человеческой души после смерти. Традиция такова, что когда бодхисаттва становится буддой, то будда вступает в нирвану, он исчезает, но это не означает уничтожение. То, что остается, есть та часть бодхисаттвы, которая, в свою очередь, есть монада, и она снова станет буддой, оставляя после себя бодхисаттву-шишту.

Существует несколько видов нирваны, причем каждая есть состояние сознания. Итак, божественная и духовная части сущности, такой, как человек, находятся, когда пребывают в своем естественном состоянии сознания, в типично нирваническом состоянии; но «нирвана», в которую погружаются низшие монады, не является тем высшим состоянием сознания, которое характерно для божественной и духовной сущностей.

Причина, по которой между каждым кругом существует временная нирвана, состоит в том, что монады, обретающие полное самосознание на глобусе G (как обретем и мы, когда достигнем его в конце этого четвертого круга) еще не достаточно развиты, чтобы обладать полным самосознанием на трех, еще более высоких, космических планах; так и человеческая душа, когда она умирает, еще не достаточно развита, чтобы стать самосознательной на планах, выше ее собственного сознания, и потому она погружается в дэвачан, где пребывает до своего нового рождения на земле.

Однако в конце седьмого круга, когда монады покинут глобус G, они, вероятно, будут достаточно развиты, чтобы быть самосознательными на первом из арупа глобусов восходящей дуги, возможно, на втором, почти определенно не на третьем – просто потому, что сознание этого глобуса слишком велико. Монады впадут в бессознательное состояние прежде, чем его достигнут, поскольку не развили изнутри себя духовные силы или органы, чтобы быть на нем самосознательными; точно так же и человеческая душа после смерти погружается в сон. Мы бессознательны в этих высших областях, потому что еще не научились существовать самосознательно в более возвышенных частях нашей конституции; когда мы научимся это делать, мы будем сознавать себя, когда спим и, следовательно, находиться в сознании, когда умираем. Более того, часть конституции каждого человеческого существа, продвигаясь на восходящем пути через сферы в своих посмертных странствиях, должна пройти через глобусы на восходящей дуге нашей планетной цепи. Она имеет, по крайней мере, одно воплощение или контакт на каждом из таких глобусов.

Все эти семейства жизненных волн собираются вместе, словно возвращающиеся домой птицы, на самом верхнем глобусе двенадцатеричной цепи; или, если бы мы рассматривали только семеричную цепь, мы могли бы сказать на глобусе G. Но поскольку природа повторяет свои действия везде, то на любом глобусе, прежде чем он погрузится в обскурацию, должны собираться все жизненные волны – однако не полностью, так как всегда есть предвестники, а также плетущиеся позади.

Таким образом, A имеет свою глобусную манвантару, B свою глобусную манвантару, затем C, затем D; и когда жизненная волна прошла по всей цепи, то для нее это – один круг цепи. На каждом из этих глобусов присутствуют все классы жизненных волн. Есть предшественники нашей человеческой жизненной волны, есть также бесчисленный сонм сущностей, плетущихся позади, молодые существа на эволюционном пути, моложе на манвантары грядущей седьмой расы седьмого круга. Эта седьмая и последняя раса настоящей манвантары нашей планеты покинет ее тогда как дхьян-коганы – боги.

Предшественники, названные людьми пятого и шестого круга, есть те продвинутые эго, которые, в силу прошлого относительно совершенного опыта на лунной цепи, больше развиты, чем основная часть жизненной волны. Это очень простая вещь: существуют все градации людей, от самых неразвитых до махатм и будд. Предшественники, которые сейчас находятся в нашем четвертом круге, есть те индивидуумы, которые, когда у них будет возможность, оставят землю и вырвутся вперед; они предшествуют нам, что просто означает, что пока мы медленно продвигаемся позади них на глобусе D, они уже проносятся вверх и вниз по глобусам в своем пятом круге. Люди шестого круга – те редкие цветы человеческой расы, которые еще более развиты, чем люди пятого круга; они опережают нас на два круга. Но этих последних очень мало; они так же редки, как

будды, так же «редки, как цветы дерева Удумбара°».

С плетущимися позади как раз наоборот. Многие из них не приступят к активному эволюционному опыту на этой планетной цепи, что, следовательно, означает на этом глобусе, когда он достигнет полноты завершенной эволюции; ибо тогда этот глобус начнет умирать. Те, кто следуют за нами сейчас и кто также будут следовать за нами потом, погрузятся в нирвану, как и мы, ожидая следующую планетную цепь; и на эту новую будущую цепь, все еще плетясь за нами, придут эти сонмы и сонмы меньших сущностей, которые ниже нас в эволюционном развитии. В конце седьмого круга все низшие сущности, составляющие сонмы жизни на нашей планете, погрузятся в свою собственную нирвану, но на гораздо более низком нирваническом плане, чем тот, на котором будет жизненная волна в целом (которая тогда будет состоять из дхьян-коганов). Если бы земля и все сонмы ее обитателей достигли совершенства в конце седьмой расы седьмого круга, то будущее перевоплощение было бы невозможно. Всё и все и сама планета достигли бы паранирваны; и прошли бы многие, многие солнечные манвантары, прежде чем импульс к перевоплощению ощутился бы снова.

Но дело обстоит иначе. Сущности и вещи, которые менее развиты, чем человечество седьмой расы в седьмом круге, все еще несовершенны и, следовательно, в них есть и добро, и зло; и они неизбежно приносят в следующее воплощение все, что собой представляют. Будут сущности ниже седьмой расы седьмого круга, за которыми будут следовать другие сонмы, еще более несовершенные, плетущиеся на эволюционном пути к самим глубинам материального существования.

Рассмотрим наш собственный глобус D. Мы в пятой коренной расе. Нам предстоит пройти еще через две коренные расы, прежде чем наш глобус погрузится в обскурацию. Но животные также здесь, как растения, камни, три элементальных царства, все эти жизненные волны взаимодействуют и создают жизнь вокруг нас. Среди нас есть также представители некоторых дхьян-коганических царств, невидимые для нас, но это только потому, что они выше нас. Мы знаем о некоторых на низших глобусах и называем их махатмами, коганами и другими именами. Христиане именуют их ангелами; но эти коганы среди нас, предшественники своих регулярных жизненных волн. Следовательно, на нашем глобусе D к концу манвантары каждая из различных жизненных волн должна иметь здесь своих представителей, и все должны быть готовы отправиться в серийной последовательности, каждый по очереди, на глобус E, прежде чем глобус D погрузится в обскурацию.

Когда я говорю, что представители каждой из семи или десяти жизненных волн собираются, словно возвращающиеся домой птицы, на глобусе, прежде чем он погрузится в обскурацию, то это не означает, что каждая из этих жизненных волн или монадических классов находится на таком глобусе в своей *полноте,* хотя этот последний факт близок к реальности на высочайшем глобусе двенадцатеричной цепи, где царит отдых, пока не начнется новый круг.

Так как земля есть лишь физическое тело семеричной или двенадцатеричной сущности, то периоды отдыха такого составного существа также по своему характеру являются составными. Когда планетная цепь умирает, каждый из элементов ее конституции – то есть, сонмы и множества жизне-атомов и квазисознательных, самосознательных и полностью осознающих себя существ – погружается в свою соответствующую нирвану. Но сама планетная цепь, рассматриваемая как сущность, не погружается в планетную нирвану, но, скорее, в планетный дэвачан. Что есть нирвана для обитателей – составных частей планетной цепи, то есть лишь дэвачан для этой цепи или, вернее, для глобусов, образующих эту цепь.

То же и с человеческим существом, поскольку изначальный закон природы – закон аналогии – пронизывает собой все. Когда человек умирает, человеческая монада находится в нирваническом состоянии какой-то период. Но бог внутри, на этот период, не пребывает в этом нирваническом состоянии. И, в-третьих, человеческая душа находится в дэвачане.

Наша земля на шкале своей индивидуальной эволюции ниже, чем среднее человечество, ее населяющее, хотя духовная сущность, физическим выражением которой является земля, соотносится со своиму человечеством так же, как человеческая душа – со сложными атомами низшей части человеческой конституции. Но некоторые могут спросить, относится ли это высказывание к земле как глобусу D нашей планетной цепи или к цепи в целом. Хотя оно относится к нашему глобусу-земле в частности, оно может по аналогии с тем же успехом относиться к каждому другому глобусу нашей планетной цепи. Дело в том, что каждый такой глобус, с эволюционной точки зрения, менее продвинут, чем «человечество» эволюционирующих эго, которое населяет его в любое время или, выражаясь иначе, проходит через него в течение кругов, совершаемых через глобусы планетной цепи.

В этой связи вспоминается один отрывок из *Писем Махатм* (стр. 94):

> Соответствие между матерью-глобусом и ее ребенком-человеком может быть выявлено следующим образом. Оба имеют свои семь принципов. На Глобусе элементалы (которых всего семь видов) образуют (а) плотное тело, (б) флюидический двойник (*линга* шариру), (в) жизненный принцип (дживу); (г) четвертый принцип кама-рупа образуется творческим импульсом, идущим от центра к окружности; (д) пятый принцип (животная душа или *Манас*, физический ум) олицетворяется в растительном (в зачатке) и животном царствах; (е) шестой принцип (или духовная душа, Буддхи) есть человек, (ж) седьмой принцип (атма) находится в оболочке одухотворенной акаши, которая окружает его.

° *Голос Безмолвия*, стр. 39.

А сейчас мне хотелось бы отметить, что К.Х. имел здесь в виду семеричную природу *физической* сферы земли и только; он не рассматривал, как я, наш глобус-землю в качестве космической семерицы, содержащей в себе все семь элементов-принципов вселенной, от космического атмана до стхулы-шариры глобуса. К.Х. говорил лишь о земной стхуле-шарире нашего глобуса и *ее* семи элементах и принципах. Так как каждый из принципов сам по себе семеричен, то даже стхула-шарира есть семеричная сущность; и в этой семеричной природе нашего физического плана мы, человеческие существа, являемся жизне-атомами буддхи во время нашего транзита.

Точно так же и стхулу-шариру человека можно подразделить на семь принципов, состоящих из частей всех частей его конституции, выражающих себя *на физическом плане* в теле и через тело. Например, в человеческом теле все семь видов или классов элементалов образуют его самую плотную физическую материю, его флюидический двойник и его жизненный принцип или прану; тогда как четвертый принцип физического тела есть часть элемента камы, действующая через него; его пятый принцип есть психомагнетическая активность мозгового ума; его шестой принцип есть отражение в теле высшей человеческой души; и седьмой принцип тела или атман есть акашический аурический флюид, окружающий человеческое тело, т.е. аурическое яйцо человека в его низшем и самом материальном аспекте.

И хотя планетарный дух нашей земли продвинулся дальше на эволюционной лестнице жизни, чем человечество, ее населяющее, тем не менее, земля как глобус менее продвинута в физическом эволюционном развитии, чем человеческое тело из плоти, относительно мягкое и квазиастральное по сравнению со скалистой и металлической сферой земли.

Могу здесь добавить, что взаимоотношения планетарного духа нашего глобуса-земли – рассматриваемого как космическая семерица – с различными «человечествами», эволюционирующими на нашем и через наш глобус, носят определенно иерархический характер; и те же взаимоотношения справедливы для всех остальных глобусов нашей планетной цепи. Действительно, те же иерархические взаимоотношения характерны для планетарных духов священных планет, через которые проходят эволюционирующие «человечества» во внешних кругах.

ШИШТА И МАНУ

> Самые развитые Монады (лунные) достигают человеческой зачаточной стадии в Первом Круге; становятся земными, хотя очень эфирными человеческими существами к концу Третьего Круга, оставаясь на нем (глобусе) на протяжении периода «обскурации» как семя для будущего человечества в Четвертом Круге; таким образом, они становятся пионерами Человечества в начале этого Четвертого Круга. Другие достигают человеческой стадии лишь в позднейших Кругах, т.е. во Втором, Третьем или первой половине Четвертого Круга. И, наконец, самые запоздалые, т.е. те, кто еще находятся в животных формах после срединной поворотной точки Четвертого Круга – вовсе не станут людьми в этой Манвантаре. Они достигнут границ человеческого царства лишь при завершении грядущего Седьмого Круга и после *пралайи* будут переведены, в свою очередь, на новую цепь старшими пионерами, праотцами человечества или Семенным Человечеством (*Шишта*), а именно людьми, которые будут во главе всех в конце этих Кругов.)
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 237

СРАВНИТЕЛЬНО МАЛО написано в теософской литературе о шишта, их свойствах и чрезвычайно важной функции, которую они выполняют в природе.

Санскритское слово шишта [śishta] происходит от глагольного корня *śish*, оставлять, оставаться, а образованное от него причастие прошедшего времени означает остаток, оставленный, *etc*. Интересно, что шишта может также происходить от глагольного корня *śas*, дисциплинировать, править, наставлять; причастие прошедшего времени от него означает дисциплинированный, хорошо регулируемый, обученный и потому ученый, избранный, мудрый, etc., следовательно, начальник или глава. Довольно любопытно, как причастие прошедшего времени каждого из этих глагольных корней несет в себе значения, которые, как показывает эзотерическая доктрина, являются характерными качествами самих шишта.

Таким образом, шишта – высочайшие представители жизненной волны, иначе выражаясь, монадического класса, оставленные на глобусе планетной цепи, когда этот глобус погружается в обскурацию. Когда жизненная волна заканчивает свои семь рас на глобусе, бóльшая часть ее переходит на следующий глобус в круге, но оставляет своих высочайших представителей, которые и есть шишта, остатки, оставленные здесь, чтобы обеспечить ту же жизненную волну по ее возвращении на тот же глобус семенами жизни, позволяющими ей снова размножиться.

Шишта не следует путать с Ману. В различных местах в *Тайной Доктрине* Е.П.Б. говорит о Ману, начинающем эволюцию жизненной волны на любом глобусе, как о Коренном Ману и о Ману, остающемся, когда жизненная волна покидает глобус, как о Семенном Ману. Из этого видно, что Ману и шишта очень тесно связаны, причем настолько, что в некоторых аспектах они идентичны; тем не менее, они идентичны не во всем.

Как уже сказано, жизненные волны проходят по глобусам цепи, от одного к другому, так что первый класс, появляющийся на эволюционной сцене, есть первое элементальное царство; когда оно прошло через свои семь малых кругов или коренных рас, то же делает второе элементальное царство, за которым, в свою очередь, следует третье; и когда это последнее закончило свои малые круги, тогда прибывают монады минерального царства, которые совершают свои семеричные вращения и за которыми следуют растительное, животное и человеческое царства и, наконец, первое, второе и третье дхьян-коганические царства.

Когда одно из этих десяти царств покидает глобус, чтобы перейти на следующий глобус в цепи, оно оставляет после себя своих самых развитых индивидуумов в качестве шишта, и глобус, таким образом оставленный, имеет краткий период обскурации, после которого он пробуждается к приходу первых представителей следующей жизненной волны или царства. Тем временем шишта предыдущего царства остаются на глобусе, пока не вернется огромное большинство их собственной жизненной волны, которая сейчас проходит через другие глобусы в круге; и тогда эти шишта ощущают прибытие или воздействие их собственной возвращающейся жизненной волны и отвечают соответствующим увеличением численности, таким образом предоставляя носители, в которых со временем воплотится основная часть жизненной волны в качестве первой коренной расы нового круга на этом конкретном глобусе°.

Было бы ошибкой представлять этих шишта либо стремительно развивающимися, либо вообще не имеющими никакого эволюционного продвижения, так как оба этих предположения неверны. Хотя оставшиеся шишта всегда гораздо менее многочисленны, чем бóльшая часть жизненной волны, являясь высочайшими представителями своей жизненной волны, все же они продолжают развиваться, но намного медленнее, чем это происходит, когда сама жизненная волна находится на глобусе; так что в течение сотен миллионов лет до возвращения их собственной жизненной волны они медленно развиваются и регулярно воспроизводят себя, хотя и в квазипассивном состоянии.

° В своем журнале *The Theosophist* (март 1886 г, стр. 352) Е.П. Блаватская пишет, что в Ведах «сказано, что в конце каждой *Манвантары* наступает *пралайя* или уничтожение мира – лишь одно из которых известно или ожидается христианами, – когда остаются *Шишта* или остатки, семь Риши и один воин, и все семена для последующей человеческой «приливной волны следующего Круга».

В сноске она объясняет, что, согласно индусам, эти восемь существ называются шишта, потому что они –единственные оставшиеся после того, как были уничтожены все другие. Затем она добавляет: «Это ортодоксальная версия. В тайной же версии говорится о семи Посвященных, достигших стадии Дхьян-Коганов к концу Седьмой Расы на этой земле, которые остаются на земле в течение ее «обскурации» с семенами каждого минерала, растения и животного, не успевшего развиться в человека к следующему Кругу или мировому периоду».

В человеческом царстве эти шишта есть воплощенные реинкарнирующиеся эго и они, конечно, умирают и рождаются снова и снова, причем индивидуальные эго имеют точно такую же посмертную судьбу, какую имели всегда. К тому же, человеческая шишта-группа, – которая служит более или менее точно иллюстрацией всех остальных шишта-групп, – не остается численно неизменной по той простой причине, что ее численность постоянно и постепенно увеличивается за счет предшественников, индивудуумов, которые опережают свою жизненную волну и, таким образом, снова достигают глобуса, на котором находится шишта-группа, но быстрее, чем основная масса жизненной волны. Эти шишта, в нашем случае люди пятого круга (и очень редко шестого), остаются, потому что они уже прошли свой пятый круг и, следовательно, им не нужно его повторять; собственно говоря, они не могут продвигаться в своем эволюционном развитии, пока их не догонит жизненная волна. Отсюда следует, что шишта непрерывно, хотя и медленно, увеличиваются в численности и немного быстрее с каждым миллионом лет, пока жизненная волна не достигнет их глобуса снова.

Я говорил здесь о шишта-группах, оставленных на различных глобусах нашей планетной цепи в любом круге; но природа, в силу своей аналогичной структуры и действий, имеет шишта других видов, чем *глобусные* шишта. Есть, например, шишта, которые переходят от одной умирающей цепи к следующему воплощению той же цепи и, следовательно, *эти* шишта-группы называются семенами жизни или *коренными* шишта, которые открывают манвантарную драму в первом круге на глобусе А в новом воплощении цепи.

Не являясь больше шишта жизненной волны, эволюционирующей от глобуса к глобусу цепи, эти шишта-группы от одного воплощения цепи до другого являются не столько индивидуумами, проявленными в телах, сколько тем, что я иногда называю монадическими сферами или монадическими яйцами°. Действительно, человеческое эго, находясь в дэвачане, может также рассматриваться как монадическое яйцо или сфера, поскольку в своем блаженном сне внутри духовной монады – облаченной, как и дэвачани, в свое аурическое яйцо – оно, поистине, есть своего рода монадическое яйцо, из которого разовьется будущий человек в следующей земной жизни. Конечно, то, что здесь сказано о монадическом яйце человеческого царства с таким же успехом можно применить, в принципе, к шишта-группам всех других девяти царств или монадических классов между воплощениями цепи.

Так, когда формируется новая цепь, то всегда именно высочайшие представители всех классов, объединяясь с элементалами их собственного класса или разновидности, становятся как бы идеативными «архитекторами», запечатлевающими архитектурный план на этих элементалах с тем, чтобы эти последние могли выполнить свою соответствующую работу при построении глобусов цепи. Когда эта архитектурная схема, с помощью элементалов, вызвана в представлении, тогда начинают проявляться низшие представители каждого различного царства и, в свою очередь, выполнять *свою* соответствующую работу в подготовке разнящихся типов фундамента, в которых снова и позднее в должное время проявляются высочайшие представители.

Что касается Ману, то следующие отрывки из сочинений Е.П.Б. передают суть учения:

Вайвасвата Ману (Ману нашей пятой расы и Человечества в целом) есть главный персонифицированный представитель *мыслящего* Человечества пятой Коренной Расы и потому он явлен как старший Сын Солнца и Прародитель *Агнишваттов*. Так как слово *«Ману»* образовано от *Ман*, думать, то мысль понятна. Мысль в своем воздействии на человеческий мозг бесконечна. Таким образом, Ману представляет собой и содержит в себе потенциальность всех мыслящих форм, которые будут развиты на земле из этого конкретного источника…

Ману есть синтез, возможно, этих Манаса, и он есть единичное сознание в том смысле, что, хотя все различные клетки, из которых состоит человеческое тело, являются разными и разнящимися сознаниями, все же есть единица сознания – человек. Но эта единица, так сказать, не является единичным сознанием: она есть отражение тысяч и миллионов сознаний, которые заключает в себе человек.

Но Ману в действительности не является индивидуальностью, он есть все человечество. Можно сказать, что Ману – собирательное наименование Питри, прародителей человечества. Они прибывают, как я уже говорила, с Лунной Цепи. Они дают рождение человечеству, ибо, став первыми людьми, они порождают других, выявляя свои тени, свои астральные «я». . . . Но как Луна получает свой свет от Солнца, так и потомки Лунных Питри получают свой высший ментальный свет от Солнца или «Сына Солнца». Насколько вам известно, Вайваствата Ману может быть *Аватарой* или персонификацией МАХАТА, которому Вселенский Разум поручил возглавлять и вести мыслящее Человечество вперед.

– *Протоколы Ложи Блаватской*, стр. 77-78

Ману заявляет, что его создал Вирадж или Вайшванара (Дух Человечества), что означает, что его Монада эманирует от не знающего покоя Принципа в начале каждой новой Космической активности: того *Логоса* или ВСЕЛЕНСКОЙ МОНАДЫ (совокупный Элохим), который излучает *изнутри себя все* эти Космические Монады, становящиеся центрами активности – прародителями бесчисленных солнечных систем, а также еще недифференцированных *человеческих* монад планетных цепей и всего сущего на них. Каждая Космическая Монада есть «Сваямбхува», САМОРОЖДЕННЫЙ, *который становится Центром Силы, изнутри которого возникает планетная цепь* (таких цепей в нашей солнечной системе семь) и чьи излучения затем становятся столькими же Ману Сваямбхува (собирательное имя, таинственное и означающее гораздо больше, чем кажется), причем каждый из них становится, как *Воинство*, Творцом своего собственного Человечества.

– *Тайная Доктрина*, II, 389

° Ср. *Основы Эзотерической Философии*, гл. XLII.

Поскольку слово *ману* является производным от санскритского глагольного корня *man*, думать, размышлять, то, следовательно, Ману одновременно есть мыслящий индивидуум и воинство меньших индивидуумов или «мыслителей», его составляющих. Наше физическое тело есть индивидуум и все же состоит из огромного числа меньших индивидуумов, каждый – отдельная единая сущность и, тем не менее, принадлежит телу в целом и содержится в нем. И это – точное описание того, чем логос является в космических величинах. Иными словами, то, чем космический логос является в космосе, – будучи в одно и то же время космическим Пурушей, а также воинством нижестоящих монад, его составляющих, – тем на меньшей шкале цепи или глобуса является Ману.

Е.П.Б. выразила этот факт в своей неподражаемой манере:

> Если все эти Ману и Риши называются одним собирательным именем, то это потому, что все они без исключения являются проявленными Энергиями одного и того же ЛОГОСА, небесными и земными вестниками и пермутациями того Принципа, который вечно пребывает в состоянии активности: сознательный в период Космической эволюции, бессознательный (с нашей точки зрения) в течение Космического покоя, ибо Логос спит в лоне ТОГО, что «не спит», также никогда и не бодрствует, ибо ТО есть САТ или *Бытийность*, не Существо. Именно от ТОГО исходит великий невидимый Логос, который выявляет всех других *логосов*, первичный МАНУ, дающий бытие другим Ману, которые коллективно эманируют вселенную и все, что в ней и которые в совокупности представляют собой *проявленного* Логоса. Потому мы узнаем из «Комментариев», что тогда как ни один Дхьян-Коган, даже высочайший, не может полностью осознать «состояние предыдущей Космической эволюции», Ману сохраняют знание своего опыта во всех Космических эволюциях на протяжении Вечности».
>
> – *Тайная Доктрина*, II, 388-389

Следовательно, Ману есть меньший логос либо глобуса, либо всей цепи, согласно нашей шкале величин; он есть человечество как в качестве индивидуума, так и в качестве огромного количества эго человеческого сонма, которые в своей совокупности и составляют Ману. Потому мы можем говорить о жизненной волне, начинающей свой эволюционный путь на глобусе, как о Коренном Ману, от которого со временем произойдут семь коренных рас; и в равной степени мы можем сказать, что та же жизненная волна, когда она покидает глобус, является Семенным Ману, продвигаясь вперед по кругу через другие глобусы и вновь становясь Коренным Ману, когда достигает этого глобуса снова.

Как сказано выше, Ману и шишта, хотя тесно связаны, не идентичны, ибо шишта есть наиболее продвинутые индивидуумы Семенного Ману; и именно эти шишта становятся семенами жизни, когда их Ману снова достигает их глобуса и становится Коренным Ману. Стало быть, Ману заключает в себе не только основную часть жизненной волны, но также и шишта.

В свете предыдущих параграфов будет легче понять учения, воплощенные Е.П.Б. в следующем отрывке из ее статьи «Семеричный Принцип в Эзотеризме». Говоря о семеричном законе и о многочисленных намеках на него в древней литературе, она спрашивает: «Кто был Ману, сын Сваямбхувы?» и отвечает, объясняя, что:

> Тайное учение гласит, что *этот* Ману не был человеком, но олицетворением первых человеческих рас, развившихся с помощью Дхьян-Коганов (Дэв) в начале первого Круга. Но в его *Законах* (Книга I, 80) сказано, что существует четырнадцать Ману для каждой Кальпы или «промежуточного периода, от творения до творения» (читай: промежуточный период от одной *малой* «Пралайи» до другой) и что «в нынешнем божественном веке пока что было *семь* Ману». Те, кто знают, что существуют семь кругов, из которых мы прошли три и сейчас находимся в четвертом и кого учили, что есть семь восходов и семь сумерек или четырнадцать *Манвантар*; что в начале каждого Круга и в конце, на планетах и между планетами, происходит «пробуждение к *иллюзорной* жизни» и «пробуждение к *реальной* жизни»; что существуют, к тому же, «Коренные Ману» и то, что нам приходится неуклюже переводить как «Семенные Ману» – *семена для человеческих рас грядущего Круга* (тайна, раскрытая лишь тем, кто прошел 3-ю степень посвящения); те, кто узнали все это, лучше поймут значение следующего. . . . Как каждый планетный Круг начинается с появления «Коренного Ману» (Дхьян-Когана) и заканчивается «Семенным Ману», так и *Коренной* и *Семенной* Ману появляются, соответственно, в начале и конце человеческого периода на любой конкретной планете. Из предшествующего высказывания легко понять, что *Ману-антарический* период означает, как предпосылает термин, время *между* появлением двух Ману или Дхьян-Коганов и, следовательно, малая *Мануантара* есть продолжительность *семи* рас на любой конкретной планете, а большая манвантара есть период одного человеческого круга в Планетной цепи. К тому же, так как сказано, что каждый из семи Ману *создает* 7 х 7 Ману и что существуют 49 коренных рас на семи планетах в каждом Круге, значит, каждая коренная раса имеет своего Ману.
>
> – *Теософистт*, июль 1883 г., стр. 254

Таким образом, мы снова видим основополагающее единство всего сущего и нерушимые естественные узы, связующие нас со всем, что заключает в себе вселенная. Ни один из нас не может продвигаться или совершать свое странствие в одиночку – ни один из нас. Мы берем с собой связанные со всеми частями нашей конституции бесчисленные сонмы сущностей эволюционно ниже нас; и точно так же, но на другой шкале, все мы связаны неразрывными узами с духовными существами выше нас в космической иерархии. Все мы должны идти вперед вместе, как делали это на протяжении всех прошлых времен; и во все будущие времена мы будем продвигаться все вместе как сонм монад, как огромная космическая река жизней.

VIII

БОГИ – МОНАДЫ – ЖИЗНЕ-АТОМЫ

Боги – Монады - Атомы

Кто есть Боги? / 200
Эволюционное Странствие Монад / 202
Жизне-Атомы, их Происхождение и Судьба / 204
Наследственность и Жизне-Атомы / 208
Доктрина Трансмиграции / 210
Причина Болезни / 213
Человек – Своя Собственная Карма / 217
Всегда ли Карма Незаслуженна? / 220
Добро и Зло / 223

КТО ЕСТЬ БОГИ?

Эзотеризм как таковой не говорит ни о каком личном Боге; потому-то нас и почитают за атеистов. Но в действительности вся Оккультная Философия целиком и полностью зиждется на вездесущем присутствии Бога – Абсолютного Божества; и если о Нем самом не размышляют, так как Он слишком сокровенен и все еще непостижим как Единица для конечного ума, то все же вся философия основывается на Его божественных Силах, представляющих собой источник всего, что дышит, и живет, и имеет бытие. В каждой древней религии Единый был явлен во множестве. В Египте и Индии, в Халдее и Финикии и, наконец, в Греции представления о Божестве выражались числами, кратными трем, пяти и семи, равно как восемью, девятью и двенадцатью великими Богами, символизировавшими силы и свойства Единого и Единственного Божества. И относилось это к тому бесконечному подразделению на иррегулярные и нечетные числа, которому метафизика тех народов подвергла ЕДИНОЕ БОЖЕСТВО. Пантеон богов, составленный таким образом, обладал всеми качествами и свойствами ЕДИНОГО ВЕРХОВНОГО и НЕПОЗНАВАЕМГО; ибо в этой коллекции божественных личностей или, вернее, олицетворенных символов, обитает ЕДИНЫЙ БОГ, БОГ ОДИН, тот Бог, который, как говорят в Индии, не имеет себе Второго: «О Бог Ани (Духовное Солнце), в сонме своих божественных личностей пребываешь ты».

Слова эти доказывают веру древних в то, что все проявление исходит из одного и того же источника, всё эманирует из единого тождественного принципа, который никогда не может полностью раскрыться, кроме как через всю коллективную совокупность своих эманаций и в них.

– Е.П.Б. *Инструкции для Эзотерической Секции*, II.

ВЕРОЯТНО, ни одна тема не окутана таким туманом неясностей, как тема богов различных народов. Фактически даже ученые – хотя и знакомые с религиозной, философской и мистической литературой древности, а также со священными писаниями восточных народов, все еще политеистичных в своей вере – затруднились бы дать четкое определение, что собой представляли и представляют эти боги. Причина в том, что жители Запада в течение приблизительно двух тысяч лет отбрасывали всякую политеистическую мысль ради несколько нелогичного монотеистического представления о природе; и потому совершенно лишены эмпатического понимания того, кем эти древние и современные народы считают своих богов и богинь.

Но было бы весьма ошибочно предполагать, что либо дэвы индусской мифологии, либо боги и богини древних средиземноморских народов и их соседей являются полностью самосознающими божествами, одухотворяющими и более или менее контролирующими природу. Они были бы лучше поняты, если бы мы назвали их силами природы, включая в это определение божественных, полубожественных и всех эфирных, астральных и астрально-физических сущностей, которые не только наполняют, но фактически образуют собой нашу вселенную.

Однако эзотерическая философия, говоря о богах, подразумевает существа, которые по своему происхождению и по своим свойствам и функциям являются типично обитателями высочайших планов. Эти боги подразделяются на два класса или группы, которые являются, так сказать, двумя крайностями божественных сил природы, причем эти крайности есть семеричные классы божеств, рассматриваемые (а) *по их происхождению* и (б) как *полностью раскрывшиеся самосознающие существа*, активные на светлой стороне природы и на божественно-духовных планах.

Когда вселенная начинает развертываться, то к действию приступают, как бы автоматически, существа на высочайшем космическом плане (единственном, тогда существующем), которые рождаются от самого вещества или естества этого божественного космического плана. Они, класс (а), есть то, что мы могли бы назвать космическими божественными элементалами; рожденные от субстанции или естества мулапракрити космической единицы, они по своему типу или свойству являются божественными и божественно-духовными, богами в своем роде, хотя и элементальными божествами, только начинающими свою эволюцию в этой вселенной и еще не раскрывшимися богами или высокоразвитыми дживанмукта.

Класс (б), с другой стороны, более точно соответствует тому, что западный ум считает божествами. Они есть те относительно полно развитые боги, которые достигли божественности на божественном и божественно-духовном планах в конце *предыдущей* махаманвантары; и поскольку они настолько далеко продвинулись на эволюционной лестнице жизни, что являются своими для этих областей, то они появляются одновременно с группой космических элементалов, описанных как класс (а). Итак, божества из группы (б), хотя и являются полностью раскрывшимися божествами, тем не менее, есть «неудачи» в том смысле, что в своем развитии продвинулись недостаточно далеко в предыдущей махаманвантаре, чтобы оставить нынешнюю вселенную и вступить в более высокую и, соответственно, имеют кармические узы, обязывающие их принять участие в новой махаманвантаре вселенной, которая сейчас начинает свою космическую драму жизни.

Таким образом, космические элементалы рождаются к деятельности и начинают слагать новую вселенную под духовным и интеллектуальным водительством истинных божеств или божественных сил, причем последние соединяются с первыми и направляют их действия. Так как эти сущности обеих групп являются или, по крайней мере, становятся семеричными, такое соединение происходит в точках соприкосновения или сходства свабхавической субстанции. В *Письмах Махатм* (стр. 87) К.Х. говорит об этом событии и соединении самосознающих божеств с вновь пробужденными элементалами как о приводящем к первой формации космической единицы.

Боги не просто абстракции; они сущности, несравнимо более «сущностные», чем мы. Они – примеры чистых, индивидуализированных сознаний, тогда как мы – примеры сущностей, чье сознание едва-ли понято нами самими. Боги существуют в своих собственных духовных областях, в телах духовной текстуры или в том, что для нас будет телами света; точно так же как сущностям ниже нас *наши* тела будут казаться сложенными из света – и таковыми они на самом деле являются. Для нас это плоть, поскольку наши чувства той же субстанции.

Какую форму имеют боги? Они имеют такую форму, какую дала им карма и эволюция. Какую форму имеют человеческие существа? Такую форму, какую дала нам карма и эволюция. Огромная разница между человеком и богом состоит в том, что боги являются квазивселенскими в своих сферах витальности и сознания, тогда как люди чрезвычайно ограничены в сферах своей витальности и сознания. С другой стороны, главное сходство между ними в том, что и бог, и человек содержит внутри своей витальной сферы других сущностей низшей степени. Боги бесчисленны. Новые боги непрерывно пополняют сонм, тогда как другие продвигаются к еще более высокому классу божеств. Но каждый бог содержит внутри своего аурического яйца – которое включает его витальность и сознание, его интеллект и его буддхическую энергию и его атман – целый обширный диапазон менее развитых существ.

Рассматривайте тело человека с его множествами жизне-атомов и физических атомов и помните при этом, что огромное количество таких физических атомов имеют внутри собственной атомистической системы обитателей, многие из которых являются чувствующими, сознательными, самосознающими, мыслящими сущностями. Тем не менее, человек содержит их всех внутри сферы своего витального влияния. Его витальность – доминирующая, которая пронизывает и удерживает их всех вместе как сущность. Подобным же образом, мы есть человеческие жизне-атомы, существующие в аурическом яйце, в витальной сфере, божества.

Звезды, кометы, планеты и туманности – все есть сущности, витальные явления, собранные вместе в витальности и окруженные витальностью некоего сверхбожества. И так на протяжении всего Пространства бесконечно.

Размер сам по себе не имеет никакого отношения к сознанию. Некоторые электроны определенных атомов населены, и некоторые из этих обитателей являются настолько же разумными и самосознающими, как и мы. Они мыслят, они чувствуют, они устремляются. Они – «люди» этих инфинитезимальных миров. В другом направлении, подумайте о дивных пространствах, которые мы называем своей вселенной; о миллиардах солнц, составляющих Млечный Путь, большинство из них, вероятно, имеет вокруг себя планеты, многие из которых населены.

Мы на этом маленьком электроне нашего собственного атома-солнечной системы находимся в том же положении по отношению к космическому божеству, в котором имеем бытие, в каком инфинитезимальные существа находятся по отношению к нам. Именно наша витальность, наш разум, наша индивидуальность, именно энергии и силы, изливающиеся из нашей сокровенной части, дают жизнь и эволюционное направление этим инфинитезимальным существам, обитающим внутри нас. Они – наши дети. Ничто не существует отдельно в безграничной Бесконечности. Все взаимосвязано со всем остальным. И этот факт есть основа величайшего учения оккультизма: фундаментальное сущностное единство всего сущего.

Итак, поскольку каждая вселенная, какого бы то ни было уровня или величины в Пространстве, контролируется и одухотворяется породившим ее атмическим божеством – или космическим иерархом°, – мы можем рассматривать все эти божества в качестве лучей или логосов этого космического иерарха, подобно тому, как жизне-атомы на любом плане аурического яйца человека могут рассматриваться в качестве лучей или индивидуумов, исходящих от той или иной из различных монад его конституции.

° Космический иерарх также называется верховным Безмолвным Стражем нашей вселенной, и это должно пролить свет на то, что представляет собой Безмолвный Страж на любом другом плане.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ СТРАНСТВИЕ МОНАД

МОНАДА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ термином для обозначения различных центров сознания, будь то в конституции человека или вселенной. В человеке, микрокосме, есть несколько монад: божественная монада или внутренний бог, духовная, человеческая и витально-астральная монада, причем каждая – отпрыск монады, что непосредственно выше ее. Независимо от степени, каждая монада есть познающая, эволюционирующая сущность.

Человек является составным, всецело смертным в своих низших аспектах и безусловно бессмертным лишь в монадической сущности – своем внутреннем боге. Из этой монадической сущности развивается вся его семеричная природа, проявляя различные фазы потока сознания, которым человек в основе своей является. Духовная монада создает вокруг себя покров, тело, в котором она может выявить некоторые части своих энергий на более низком плане, а этот покров, опять-таки, выделяет из себя менее эфирный носитель, душу, которая позволяет духовной монаде проявиться на еще более низком плане. И так процесс этот повторяется в серийной последовательности, причем эти одеяния света все более и более уплотняются, пока мы не достигнем линга-шариры или тела-образца, которое, в свою очередь и как последнее усилие, выделяет и слагает физическое тело. Так развертываются оболочки «Я» человека.

Мы, люди, есть лишь развитые жизне-атомы и по сравнению с существами выше нас наши духовные природы – лишь жизне-атомы в естестве и от естества высших богов. Таким образом, существует тесная связь между богами и людьми, поскольку в этих более великих и обширных космических сферах мы являемся развивающимися жизне-атомами этой более возвышенной стадии.

Не только каждое существо есть выражение индивидуализированного божества, своего внутреннего бога, но все эти внутренние боги находятся под властью, существуют внутри и образуют собой часть некоторого большего божества, который сам является лишь частью высшего сонма, объединенного внутри жизненной сферы некоторого божества, еще более возвышенного; и так далее до бесконечности. На каждой ступени мы можем вместе с Павлом христиан сказать: «В Нем мы живем, и движемся, и существуем». Верховный иерарх космической иерархии содержит внутри своего корпоративного тела эту огромную совокупность внутренних богов, наподобие того, как наше тело содержит в себе все жизне-атомы, его составляющие. В безграничном Пространстве бесчисленное количество таких космических иерархов.

Каждый из нас на протяжении многих и многих эонов в далеком прошлом был жизне-атомом, постоянно являющимся частицей тела, интеллектуальной части или психического диапазона конституции некоторой сущности, которая сейчас есть божество – наш собственный верховный иерарх – и мы плетемся позади как часть «семьи» этого божества. Эти бесчисленные верховные иерархи являются обитателями божественно-духовной вселенной; точно так же как мы в своей относительно малой сфере сознания и энергии являемся ее обитателями. Мы – боги для жизне-атомов, которые входят в наши тела, и жизне-атомы для высших богов, в чьи носители и сферы жизни мы входим.

Боги или монадические сущности, монады, эго, души, жизне-атомы, атомы – все они образуют собой нисходящую серию. Сначала монадическая сущность или бог облекается в свою монаду, которая, в свою очередь, облекается в свое эго; оно, в свою очередь, окутывает себя своей душой, которая облекается в один определенный жизне-атом, вокруг которого сгруппированы, в силу кармического притяжения, другие меньшие жизне-атомы, также эманированные порождающей монадической сущностью. Так, каждая монада проистекает от своего породителя-бога, тем не менее, ее будущая судьба – развиться в бога. Эта очевидная инверсия учения не будет казаться столь трудной для понимания, если помнить, что как только монада становится богом, через раскрытие своих латентных способностей, она тотчас же начинает эманировать свое собственное дитя-монаду и сонмы меньших детей-монад, которые в своей совокупности снабжают ее ее различными носителями – и все это воспроизводит вышеупомянутую серию от богов до атомов.

Монада, вступающая в нашу иерархию, начинает свое существование как неосознающая себя искра божья и затем, расцветая через человечество, достигает божественности и заканчивает свой путь в этой конкретной манвантаре как полностью раскрывшийся бог. Было бы абсурдно, как указывала Е.П.Б.°, утверждать, что монада атома роговой обманки на протяжении долгих веков, входя и выходя из других минералов, растений и бог знает скольких видов животных, прокладывает путь к человеку. Идея не в этом. Утверждение, написанное, между прочим, одним из ее Учителей, было сделано в попытке разъяснить, что старая квазидарвиновская теория эволюции как означающая постоянное приращение вещей, становящихся, наконец, самосознающим центром, была ошибочна.

Эволюция не означает постоянное приращение опыта к уже имеющемуся опыту. Эволюция означает *истечение изнутри:* развертывание, раскрытие того, что уже внутри. Характер, индивидуальность, самосознающая энергия, самосознающая сила – все исходят изнутри. Ядро каждой сущности, будь то бог, монада, человек или атом, есть божество. В богах оно – еще более высокое божество; в человеческих существах – бог. Оно есть монадическая сущность.

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 233.

Высказывание Владыки Будды о том, что ничто составное не вечно и что, следовательно, так как человек есть составная сущность, то в нем нет бессмертной и неизменяющейся «души», есть ключ. «Душа» человека меняется от мгновения к мгновению – познавая, развиваясь, расширяясь, эволюционируя, – так что в следующие две секунды времени или опыта она не остается одной и той же. Следовательно, она не бессмертна. Ибо бессмертие означает вечное существование *такими, какие вы есть*. Если вы развиваетесь, вы изменяетесь и потому вы не можете быть бессмертными в той части, которая развивается, так как вы становитесь нечто бóльшим.

Следовательно, монада атома графита или любого другого минерала не то же, что монада шекспира, ньютона или платона. Сущность в каждом случае идентична, но не монада. Это та сущность, которая проецирует луч или простирает часть своей энергии в астральную и на астральную сферу, и эта энергия, таким образом, на своем кончике становится астральной монадой – сама есть лишь фаза энергий и способностей, присущих монадической сущности. Следующая фаза, с учетом эонических периодов, есть человеческая монада. Когда пройдет человеческая фаза монадической сущности, мы станем духовными монадами. Когда пройдет эта духовная фаза, мы станем тогда самой монадической сущностью и, таким образом, вернемся домой как полностью раскрывшиеся боги.

Учение в *Тайной Доктрине* было попыткой искоренить ошибочное представление о том, что маленькие, вечные и неизменяющиеся твердые атомы, какими представлялись атомы химии того времени, были нашими монадами. Монады есть витальные сущности, центры сознания, вибрирующие жизнью, меняющиеся непрерывно и постоянно развивающиеся. И потому совершенно ошибочно представлять себе любую монаду как идентичную, неизменную монаду в минувших веках: через минералы, через растения и через животных. То, что мы должны себе представить, так это монадическую сущность, божественную по своей природе, принадлежащую к духовно-божественному миру, которая непрерывно проявляет некоторые части самой себя в более низких областях – от низших до высших – этой вселенной. Как говорит Кришна: «Я сотворил всю эту Вселенную одной частицей себя и все же пребываю отдельно°» – отдельно и, тем не менее, эта «одна частица» не отторгнута в том смысле, что является ампутированным лучом, как если бы солнце могло испустить луч и утратить его. Солнце пребывает отдельно от луча, тем не менее, луч остается частицею солнца.

Монадическая сущность, поскольку она – корень всего, что из нее исходит, подобна солнцу, озаряющему развивающуюся сущность, которая от нее проистекает – многочисленные монады, являющиеся ее лучами. Но если мы будем думать о ней как о совершенно изолированной, продвигающейся по пути абсолютно отдельно от остальных сущностей, мы зайдем слишком далеко.

Каждая монада или душа является в некотором смысле сущностью, которой суждено достичь духовной стадии материнской монадической сущности. Как человеческое дитя взрослеет и становится похожим на своего отца, будучи его отпрыском и все же от него отличаясь, другой человек, так и с любой монадой. Человеческой душе, например, суждено развиться в духовную душу, так как в человеческой сущности уже латентно пребывает и ее осеняет будда или христос, которому со временем предстоит самому расцвести в дхьян-когана, бога; ибо дхьян-коган есть сама основа будды или христа.

Дхьян-коган – термин, взятый из буддизма Махаяны Центральной и Северной Азии; является обобщающим термином, наподобие слова бог. Действительно, высочайшие классы дхьян-коганов идентичны богам, тогда как все низшие или срединные классы на нисходящей шкале космической структуры, включают в себя полубогов и других самосознающих сущностей еще более низких степеней, пока мы не дойдем до существ, вроде нас, которые есть то, что можно назвать воплощенными дхьян-коганами низшей степени, ибо таковыми мы, поистине, являемся в своих буддхи-манасических частях. Было бы ошибкой говорить об элементалах как о дхьян-коганах, так как основное значение дхьяни – самоосознающий индивидуум более или менее духовной природы, который нам кажется погруженным в возвышенное «созерцание», т.е. в то, что индийская философия называет дхьяной. Следовательно, все различные степени дхьян-коганов относятся, скорее, к высшим частям космической иерархической структуры. Низшими частями этой структуры являются три общих класса элементалов, различные виды духов природы (элементалы, чуть развитые) и градации существ выше духов природы, вплоть до человеческого и включая человеческое царство. Выше человеческого царства, которое отмечено самосознанием и зачатками духовной дхьяны, начинаются низшие группы дхьян-коганов, высочайшими классами которых являются боги.

° *Бхагават-гита*, гл.x.

ЖИЗНЕ-АТОМЫ, ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУДЬБА

. . . Оккультизм не признает ничего неорганического в Космосе [Kosmos]. Выражение, употребляемое Наукою, «неорганическая субстанция» просто означает, что латентная жизнь, дремлющая в молекулах так называемой «инертной материи», непознаваема. ВСЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ, и каждый атом даже минеральной пыли есть ЖИЗНЬ, хотя за гранью нашего понимания и восприятия, потому что выходит за рамки законов, известных тем, кто отвергает Оккультизм. «Кажется, что сами атомы», – говорит Тиндаль, – «исполнены желания жить». Откуда же тогда, спросим мы, это стремление «вливаться в органическую форму»? Чем его можно объяснить, если не учениями Оккультной Науки?

«Миры для профана», – говорится в Комментарии, – «сложены из известных Элементов. Но в понимании Архата сами эти Элементы являются в совокупности божественной Жизнью; порознь же, на плане проявлений, они суть бесчисленные и неисчислимые сонмы жизней. Лишь Огонь ЕДИН на плане Единой Реальности: на плане же проявленного, следовательно, иллюзорного бытия, его частицы есть огненные жизни, существующие и имеющие свое бытие за счет каждой другой жизни, которую они поглощают. Потому они называются «ПОЖИРАТЕЛЯМИ». . . «Каждая видимая вещь в этой Вселенной была сложена подобными ЖИЗНЯМИ, от сознательного и божественного первоначального человека до бессознательных посредников, слагающих материю». . . . «Из ЕДИНОЙ ЖИЗНИ, бесформенной и Несотворенной, исходит Вселенная жизней».

– *Тайная Доктрина*, I, 312.

КАЖДАЯ МОНАДА является буквально творческим центром, непрерывно изливая из своего сердца поток жизне-атомов, рожденных от и внутри ее собственной сущности. И каждый такой жизне-атом имеет в качестве своего ядра пока что невыраженного бога. Нет математической точки в бесконечном Пространстве, которая не являлась бы таким жизне-атомом.

Точнее говоря, жизне-атом есть астральная монада, которая просто означает фазу самой духовной монады, действующей посредством дистанционного управления в астральном и на астральном плане. Луч или проекция естественной энергии духовной монады, таким образом, проходит через все срединные планы материи и сознания, пока не достигнет астрального и там, в астральной субстанции, создает инфинитезимальный вихрь, водоворот. Это и есть астральная монада, названная монадой, поскольку, наряду с сущностным монадическим сознанием, она непосредственно участвует вдоль всего этого луча или протяжения монадической энергии на астральном плане. Физический атом, в свою очередь, аналогичным образом образуется под действием в физической материи луча астральной монады, и основой физического атома, согласно науке, является электричество.

Таким образом, мы можем проследить корень жизне-атома вдоль этого луча энергии вплоть до монадической сущности. Следовательно, каждый жизне-атом есть такое потенциальное божество, так как в ядре его пребывает внутренний бог. Каждый атом химии является таким протяжением астральной монады, а различные химические элементы, которых насчитывается сейчас около сотни, есть просто различные классы десяти общих семейств или степеней, на которые подразделяется материя, причем каждая из этих степеней подразделяется на десять подсемейств.

Жизне-атомы или то, что древние индусы называли параману [paramānus] или изначальными ану [anus], есть «души» химических атомов, которые разлагаются как разлагаются наши физические тела. Жизне-атом есть проявление дживы; джива есть монада, а сердце монады нерушимо, поскольку оно – само божество. Сами атомы нашего тела – те же, что составляли наш последний земной носитель. Эти же атомы в следующей инкарнации создадут тело, которое тогда мы будем иметь; и это относится не только к нашему физическому телу, но ко всем оболочкам сознания нашей семеричной конституции. Каждая из этих оболочек состоит из жизне-атомов, причем эти дживы образуют собой сонмы сущностей, составляющих завершенного человека, через которого действует внутренний бог. Некоторые из Упанишад говорят о Брамане, восседающем в сердце атома – том Брамане, который меньше малейшего и больше большего, объемлющем вселенную.

Таковы, стало быть, жизне-атомы. Вся материя, вся субстанция состоит из них и ничего более. Они – строительные камушки вселенной. Они состоят из сознания в ядре каждого, проявляясь в двух его формах энергии и воли – ибо энергия и воля сами являются формами сознания, изначальной Реальности.

Каждому жизне-атому, проистекающему от верховного иерарха любой иерархии, предстоит совершить колоссальное эволюционное странствие. Начиная от высочайших стадий, он медленно, с течением веков, нисходит по теневой дуге в материю, состоящей из других подобных жизне-атомов, предшествовавших ему на их «нисходящем» пути; и это странствие продолжается, пока пилигрим – жизне-атом не достигнет предельно низкой точки своей иерархии – но только своей иерархии, так как именно в ней он проходит через свой типический эволюционный опыт. Затем, достигнув этой точки, он начинает восходить по светящейся дуге, пока, наконец, не воссоединится со своей божественной сущностью – богом внутри.

В течение этого эволюционного процесса он переходит от неосознания себя через многочисленные и разнообразные стадии опыта к относительному самоосознанию, затем к полному самоосозанию, развиваясь в безличное сознание и, наконец, сливаясь с божеством – теперь уже не просто божья искра, но бог, один из сотрудников в великом труде построения миров.

Все состоит из жизне-атомов, от сверхдуховного до инфраматериального. Тем, кто принимает без сомнения видимость вещей, полагаясь исключительно на свои внешние чувственные восприятия, неживая

материя может казаться безжизненной или в лучшем случае спящей. Но физические жизне-атомы – очень живые маленькие сущности, постоянно в действии, даже когда мы спим. Если бы они остановились на долю секунды, наши тела исчезли бы. Собственно говоря, физические жизне-атомы более интенсивно действуют, чем жизне-атомы духовных вещей. Они чрезвычайно активны, как и вся материя.

Интенсивное движение – признак материи, следовательно, чем его меньше, тем выше сущность. Покой, спокойствие и тишина – знаки величия; так в духе, так и в материальных вещах. Великое достигается в тишине, в безмолвии.

Все различные монады, образующие собой составную природу человека, развивают из себя детей-монад – своих последовательных носителей, причем самый внешний носитель есть физическое тело, сложенное из физических жизне-атомов, которые являются атомами предыдущих инкарнаций просто потому, что были нашими детьми в других жизнях. В течение каждой жизни мы не только их извергаем, но и поглощаем, так как происходит постоянный обмен атомами. К тому же, великое множество жизне-атомов, сонмы их, составляющих наш физический носитель, истекают из нас как новые «творения».

Семеричная конституция человека, включая каждый орган его тела, состоит из жизне-атомов различной степени эволюции. Жизне-атом может быть носителем бога в низшей сфере, которую, в силу кармических причин, он должен, по крайней мере, достичь и коснуться. Например, человеческий мозг может иногда содержать жизне-атомы, которые являются перстами божества, достигающего нашей материальной сферы и ищущего самую развитую физическую материю, которую он может найти и которая есть человеческая мозговая субстанция, окутанная в течение земной жизни покровом акаши.

Это – карма человека, который может содержать такие жизне-атомы в своей мозговой субстанции; но она, так сказать, незаслуженна. Абсолютно все, что происходит с человеком, есть его карма; но здесь пример, когда можно сказать, что индивидуум по своей воле не побуждал этого бога выбирать жизне-атом в своем мозге; и все же это происходит, поскольку его карма сделала его достойным носителем для этого. Для человека это благо.

Также верно, что мозг может таить в себе жизне-атомы дьявольской природы, которые несут страдание. И это тоже карма, потому что прошлые деяния человека сделали его носителем таких жизне-атомов. Тем не менее, это страдание для него незаслуженное, так как он не хотел по своей воле привносить эти дьявольские жизне-атомы в свое тело. Стало быть, в мозге или в других витальных органах могут быть жизне-атомы, которые на самом деле можно охарактеризовать как дьявольские по природе – или, опять-таки, духовные или божественные.

С вышеизложенным связано учение о странствиях монад на других планетных цепях, которые они посещают в течение внешних кругов. Многие задавались вопросом, воплощаются ли монады на глобусах различных планетных цепей и соответствует ли величина их тел величине глобуса, который они посещают. Позвольте здесь повторить, что масса не имеет никакого оккультного значения, когда речь идет о сознании *per se*. Существо лишь слабо развитое может иметь тело такое же огромное, как земля, хотя его мысли могут простираться чуть дальше него самого. Бог может существовать в жизне-атоме, тем не менее, его мысли могут бороздить беспредельность.

Итак, монады, странствующие от цепи к цепи или от глобуса к глобусу, состоят из семейств, прибывающих не только с нашей земной цепи, но также и с других планетных цепей и их соответствующих глобусов. Есть монады, странствующие от планеты Венеры и к ней или от Юпитера и к нему, от Марса и к нему, etc. Многие из них достигают нашей собственной цепи в течение своих кругов. Они *должны* ее достигать, так как наша земная цепь есть станция на дороге, по которой следуют монады вдоль циркуляционных путей космоса, причем одни принимают одну форму или воплощение, другие принимают другие формы или воплощения. Некоторые из этих монад высокоразвиты по своей природе, некоторые являются духовными существами, некоторые – полубогами. Другие, с нашей человеческой точки зрения, являются дьявольскими.

Каждый жизне-атом каждого существа, рожденного в сердце и от сердца монадической сущности, навечно есть дитя этой монадической сущности, точно так же как человеческая душа есть более или менее развитое дитя духовной монады. В начале своего эволюционного странствия в человеке эти дети-монады проявляются сначала как жизне-атомы низших частей человеческой конституции, а потом, на протяжении многих малых манвантар, сменяющих друг друга, они развиваются из малых в великие, из великих в еще более великие и обретают свою конечную судьбу на всю солнечную манвантару как освобожденные дживанмукты, дхьян-коганы, боги.

Как мы не можем стать человеком, пока не узнаем все, что ниже человеческого состояния, так и жизне-атом дхьян-когана, которому суждено стать человеком, то есть реинкарнирующимся эго, должен со временем выявить из своего сердца заключенные в нем потенциальности божества. Даже такой жизне-атом, такой элементал, такая дхьян-коганическая мысль должна спуститься в материю, чтобы учиться на опыте материального существования и вырваться из этого существования как человек. Что же это будет за бог, который ничего не узнал о материальной половине вселенной?

Вся природа следует единому правилу. Можно, стало быть, сказать, что каждая сущность проистекает как жизне-атом из жизненной субстанции некоего дхьян-когана; и затем начинает эволюционировать, медленно

нисходя в материю. Когда он достигает глубочайших глубин дуги этой определенной иерархии, он начинает восходить и становится завершенным человеком, который разовьется в монаду или бога – не посредством приращений роста извне, но выявляя то, что заключено внутри него; впоследствии, когда он достигнет состояния монады дхьян-когана, он станет космическим духом.

Не льстим ли мы себе, что наши мысли – наши собственные творения? Ум человека есть просто канал, через который проходят транзитом мысли. И хотя верно, что монадическая сущность, бог внутри, дает рождение реинкарнирующимся эго, эти последние начинают свою эволюцию как дхьян-коганические атомы, элементалы, мысли, если хотите; и «мысли» не такое плохое слово, так как мысль есть сущность. Она одушевлена, она продолжает существовать во времени; у нее есть индивидуальность; и каждая такая мысль или элементальный центр сознания появляется в психодуховной атмосфере, окружающей монадический центр. Она возникла в витальной субстанции дхьян-когана просто потому, что каждая точка в безграничной Беспредельности есть монада, либо активная, либо спящая.

Следовательно, мысле-элементал, существующий как жизне-атом в некоем дхьян-когане, принадлежит к нему и связан с ним на протяжении всех эонов будущего; и так как этот дхьян-коган эволюционирует сам, то и его сонмы жизне-атомов, изошедших из него в разные времена, развиваются в беспредельности, вечно следуют за ним и составляют его шлейф жизней.

Каждая монада в нашем доме-вселенной, что означает всё внутри Млечного Пути, есть атом, так сказать, частица духовной сущности, принадлежащая к жизни – индивидуальному витальному естеству – космической сущности еще более возвышенной. Сами мы есть жизне-атомы, дети-монады космического божества, точно так же как наши тела состоят из молодых жизне-атомов, начинающих свое странствие к богам. В безграничном Пространстве таких чудесных существ великое множество, так что мы не должны ни одного из них называть «Богом». Именно из этой концепции возникло представление, что все мы «дети Божьи» – ранние христиане еще сохраняли первоначальную мысль, но вскоре утратили ключ.

Эти дети-монады отнюдь не рождены в один день. Более того, они всех степеней эволюции, некоторые только начинают в этой манвантаре, некоторые уже в ней давно, а другие еще не выявились из монадической сущности. Из этого сонма детей-монад лишь немногие достигли эволюционной стадии, приближающейся к человеческой, а из них еще меньше являются человеческими существами. Эти последние, конечно, не все живут на земле в одно и то же время, так как некоторые могут находиться в дэвачане, а другие в промежуточной фазе.

Должно быть ясно, что мы ответственны за эволюцию атомов наших тел во всех грядущих веках. Иными словами, эволюция жизне-атомов, не только нашего физического носителя, но и других оболочек, через которые мы выражаем себя, зависит от наших мыслей, наших чувств, наших устремлений, самой нашей жизни. Так что в грядущих циклах, по мере того, как мы и они будем достигать в своей эволюции все бóльших и бóльших высот, мы не перестанем быть их руководителями и наставниками, даже если мы, в свою очередь, будем иметь своих собственных.

Духовная часть человеческого существа есть иерарх, Безмолвный Страж всех меньших жизней, составляющих носители, через которые и в которых эта высшая природа человека выражает себя. Эти меньшие жизни есть отпрыски от источника витальности, переполняющей сердце духовного существа человека. И поскольку человек продвигается, то и они плетутся позади, развиваясь и постоянно вступая в бóльшую жизнь и расширяя сознание. В конце концов, духовная сущность, сверхдуховная часть человека становится выражением какого-то космического существа – солнца или звезды; и то, что сейчас является жизне-атомами человека, так как они существуют на всех планах его семеричной конституции, становится срединной конституцией этого космического божества, так же как жизне-атомы видимой звезды и других меньших тел, ее окружающих, таких как планеты. Когда это событие космической важности для сверхдуховной природы человека произойдет, менее развитые жизне-атомы, группируясь вокруг более высоко развитых, образуют собой тела, внутренние и внешние, меньших сущностей, вращающихся вокруг солнечного бога.

Мы есть лишь духовные и интеллектуальные атомы – атомы сознания иерарха нашей вселенной. От этого иерарха мы происходим и к нему мы вернемся, только чтобы вступить в следующей космическом проявлении на более широкий путь эволюции. Как атомы, составляющие человеческое тело, – от самого естества и существа его, психомагнетически притягиваемые к нему, поскольку изначально произошли от него, так и мы есть атомы этой космической сущности, нашего верховного иерарха – сам он лишь один из бесчисленных глав иерархий, ибо вселенная наполнена богами и все взаимосвязано и смешано со всем остальным. Сознание этого небесного иерарха есть наш источник вдохновения и тот непреходящий направляющий свет, который пронизывает собой каждый атом нашего существа. Оно суть космическая жизнь-разум.

Все в солнечной системе проистекает из солнца, которое, как сказано, является не столько родителем, сколько старшим братом других тел своего царства. Это легче понять, если иметь в виду, что каждый жизне-атом, даже те, что составляют наше физическое тело, есть часть нас самих, живет в нас и все же каждый из них есть выражение своей собственной индивидуальной монады – монады, которая в ядре своем является такой же чудесной и высокой, как и наша собственная, но чей носитель не так высоко развит, как наш.

Человеческое тело больше приспособлено выражать монадическую сущность, чем жизне-атом приспособлен выражать сущность своей монады или внутреннего бога. Когда-то мы, люди, имея в виду каждого в отдельности, проявлялись в простых жизне-атомах – все сыны солнца, равно как и братья солнца.

Каждый из нас, хотя и является частью солнечной сущности, тем не менее, в своей сокровенной части есть божественное существо; и в будущем, если мы будем преданно следовать по пути до конца, мы станем блистающим солнцем в космических пространствах. Мы будем тогда проявляющимся богом в своей сокровенной части и солнце будет нашим телом.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ЖИЗНЕ-АТОМЫ

Так, Оккультисты, которые прослеживают каждый атом во вселенной, будь он совокупным или единичным, к Одному Единству или Вселенской *Жизни*; которые не признают, что что-то в Природе может быть *неорганическим*; которые не знают такой вещи как *мертвая* материя – Оккультисты последовательны в своей доктрине о Духе и Душе, когда говорят о *памяти*, существующей в каждом атоме, о *воле и ощущении*. . . . Мы знаем и говорим о «жизне-атомах» – и о «спящих атомах», – потому что рассматриваем эти две формы энергии – кинетическую и потенциальную – как производные от одной и той же силы или ЕДИНОЙ ЖИЗНИ; и рассматриваем последнюю как источник и движитель всего. Но что именно наделило энергией и особенно *памятью* «пластидные» души Геккеля? «Волнообразное движение живых частиц» становится понятным на основании теории Духовной ЕДИНОЙ ЖИЗНИ, вселенского Витального принципа, независимого от *нашей* материи и проявляющегося как *атомическая энергия* лишь на *нашем* плане сознания. Это то, что, индивидуализировавшись в человеческом цикле, передается от отца к сыну.

– *Тайная Доктрина*, II, 844-845.

САМООСОЗНАЮЩЕЙ частью каждого человеческого существа является иерарх сонмов атомов, составляющих его тело. Их эволюция протекает одновременно с нашей; но, естественно, каждый такой жизне-атом или элементальная душа, хотя и вовлечена в общую карму и судьбу человеческого существа, к которому она принадлежит, тем не менее, следует собственному индивидуальному пути в океане влияний и сил, составляющих поле действия человека. Иными словами, каждая элементальная душа имеет свою собственную особую линию эволюции, вовлеченную в более объемлющее поле деятельности человеческого иерарха, носителем которого являются все такие элементальные души. Сами мы когда-то были такими элементальными атомическими душами, проходя через различные носители, которые мы называем «атомами». Каждый физический атом воплощает в себе элементала на его пути к тому, чтобы стать человеком, не только посредством стимулирования среды и циклических стираний кармического времени, но развития латентных способностей, заключенных в ядре такой элементальной души.

Как сказано, в каждой последующей земной жизни мы подбираем те же физические жизне-атомы, которые были нашими в предыдущих инкарнациях, так как они наши дети и несут отпечаток нашей кармы; в некотором смысле они – носители нашей физической кармы. Однако эти физические жизне-атомы не отличаются от любых других жизне-атомов, разве что эволюционной степенью. Мы подбираем их не только когда рождаемся, но в течение всей своей жизни и, поистине, еще до рождения; фактически мы их подбираем и извергаем ежечасно, ежедневно – все время. Воссоединение физических жизне-атомов с реинкарнированной сущностью неизбежно. Мы должны подобрать жизне-атомы, лики которых мы загрязнили в прошлом, и отмыть их дочиста. Это часть нашей кармы, и мы можем быть благодарны, что это так, поскольку, если бы нам пришлось использовать те, что принадлежат кому-то еще, мы оказались бы в очень неприятной ситуации, поистине.

Верно, что жизне-атомы от каждого из нас проходят через тела других постоянно, но только транзитом. Они учатся у нас, а мы учимся в некотором смысле у них; но именно своими собственными физическими жизне-атомами мы по большей части питаемся и именно через них развиваются наши тела. Мы получаем из пищи, воды и воздуха и посредством впитывания через поры кожи, а также иным способом очень мало чужих жизне-атомов, по сравнению с сонмами наших собственных детей – жизне-атомов, оставленных на этом плане в течение последней инкарнации.

Наши жизне-атомы не столько привязаны к нам, сколько являются неотъемлемыми частями нашего потока кармического существования, праническими детьми Брамана внутри нас. Это означает, что мы имеем практически то же тело, какое имели в своей прошлой жизни: несколько эволюционировавшее, несколько улучшенное, несомненно. А тела наших друзей и родственников – почему же они нам знакомы? Причины кроются в инстинктах, в латентной памяти и в знакомом притяжении жизне-атомов, так как все эти причины действуют и в некотором смысле держат наши сердца и умы привязанными к земным делам. Итак, мы видим, как сильно мы скованы, как искалечен этим наш воспаряющий и устремляющийся дух.

Весь этот вопрос связан с так называемой проблемой наследственности. Каждый человек имеет не только физическую наследственность; он имеет астральную, психическую, интеллектуальную, духовную и, воистину, божественную наследственность. Так как он является отпрыском самого себя и в настоящее время является родителем того, чем будет в будущем, его наследственность есть просто результат цепи причинности, проистекающей из того, чем он был раньше на любом плане. Следовательно, о чем бы он ни думал и что бы ни чувствовал, все неизбежно будет иметь свои следствия и формировать его характер соответственно. В *Тайной Доктрине* (II, 844) Е.П.Б. пишет:

Последний (Оккультизм) учит, что – (а) жизне-атомы нашего жизненного принципа (Праны), когда человек умирает, никогда не погибают окончательно. Что атомы, больше всего насыщенные жизненным принципом (независимым, вечным, сознательным фактором) частично передаются от отца к сыну через наследственность, а частично снова притягиваются друг к другу и становятся оживляющим принципом нового тела в каждой новой инкарнации Монад. Ибо (б), как *индивидуальная* Душа всегда одна и та же, так и атомы низших принципов (тела, его астрала или *жизненного двойника*, etc.) притягиваются по сродству и Кармическому закону всегда к той же самой индивидуальности на протяжении целого ряда различных тел, *etc., etc.*

Наследственность – не только возвращение пранических атомов из предыдущих жизней, несущих с собой отпечаток, оставленный эго в течение тех жизней, но также и характерное свойство жизненного потока, передаваемого от родителя к ребенку через жизне-атомы. Жизне-атомы – семи различных градаций или классов эволюционного продвижения, каждый проявляется в своей соответствующей сфере деятельности: три элементальных класса действуют и проявляются в элементальных царствах; минеральные жизне-атомы в минеральном царстве; растительные жизне-атомы в своем царстве; жизне-атомы зверей проявляются в животном царстве; и человеческие жизне-атомы – каждый есть эмбриональное или зачаточное обиталище реинкарнирующегося эго.

Кроме того, каждый из этих семи главных классов жизне-атомов подразделяется на нижестоящие семейства. Так, один общий класс человеческих жизне-атомов содержит в себе все разновидности, встречающиеся в различных семействах или типах человечества. Под этим я не имею в виду только тело, цвет кожи, цвет лица, длину носа, etc., но, скорее, возможности разнообразия в психо-астральной личности. Более того, эти семь общих классов жизне-атомов являются представителями на физическом плане семи главных классов монад.

Значительная часть наследственности, потока следствий, передается от поколения к поколению жизне-атомами. Другая часть наследственности есть та, которую привносят родители. Но ни один жизне-атом никогда не идет в неподходящую среду. Он идет лишь в ту среду, к которой психомагнетически притягивается: подобное к подобному, жизнь за жизнью.

Также существует последовательность случаев или кармических следствий в каждом виде, будь то животном, растительном, человеческом или же ином. Именно последовательность событий, образующих собой звенья в цепи причинности, мы называем наследственностью. И благодаря этой цепи причинности и почти безграничным тенденциям и возможностям, латентным в жизне-атомах, из которых слагаются все вещи, селекционеры, занимающиеся разведением, будь то животных или растений, могут вывести интересные разновидности, что они и делают. Например, наши фрукты и злаки были все выведены во времена Атлантиды и ранних арийцев из диких растений. Некоторые из этих разновидностей стали фактически новыми видами: они сохраняются; они порождают свой собственный вид. Это может быть сделано, поскольку в каждом жизне-атоме есть практически бесконечные возможности изменения направления и селекционеры просто предоставляют новую среду, позволяющую проявиться доселе латентным тенденциям. Именно этим источником витальности или жизни внутри каждого жизне-атома обусловлено огромное разнообразие сущностей вокруг нас.

Человеческие существа, однако, предоставляют нечто гораздо большее, чем просто дом или среду своим детям. Жизнь не есть вопрос случайности или случая – они лишь слова, за которыми скрывается человеческое невежество. Все, что существует, является результатом цепи причинности. Почему определенные дети приходят к определенным родителям? Каждый ребенок притягивается к среде и к жизненным потокам родителей, которые наиболее схожи с собственной частотой вибраций приходящей души; назовите это своего рода психомагнетическим притяжением к среде, которая имеет наибольшее сходство с кармическими требованиями перевоплощающегося эго, с его собственными свойствами, иными словами. Отсюда следует, что родители представляют собой нечто большее, чем просто каналы, через которые реинкарнирующееся эго вступает в эту сферу и нечто большее, чем просто человеческие автоматы, которые предоставляют «хорошую или плохую» среду.

ДОКТРИНА ТРАНСМИГРАЦИИ

Спрашивают, основывается ли на чем-нибудь популярная, но ошибочная доктрина на Востоке, согласно которой души трансмигрируют в животные и неодушевленные формы. Это верование, вероятно, обязано своим возникновением учителям, сообщающим ученикам, что атомы, используемые душой, пока она находится в любом теле, несут на себе отпечаток характера и действий каждой души и что душа имеет возложенную на нее обязанность жить, думать и действовать так, чтобы все атомы, используемые в материальном теле, продвигались наравне с Эго и им не придавалась бы нисходящая тенденция, ибо если такая нисходящая тенденция придана, то при наступлении смерти атомы устремляются к низшим формам и там деградируют; также, в этом смысле, человек входит в низшие формы. Конечно, человеческое эго не может входить в низшую форму. Необходимо помнить как о нечто серьезном, весомом, что каждый атом в теле соединен со *своей собственной жизнью* и имеет сознание, типичное для него. Эти жизни представляют собой класс элементалов и, следовательно, передают значительную часть нашего характера любым формам, к которым могут направиться. Это похоже на возжигание многочисленных свечей от одного пламени. Они живут в нас и черпают из нас характер, и так как они входят и выходят из нас каждое мгновение, то долг наш ясен. Ибо посредством этих атомов и жизней мы фактически продолжаем труд эволюции и обязаны как члены, давшие клятву Высшему «Я», способствовать эволюции с добрыми намерениями или же подлежим тяжкой карме, если способствуем деградации атомов, которые должны использоваться нашими собратьями и последующими расами.

– У.К. Джадж, *E.S. Suggestions and Aids*.

КОГДА НАСТУПАЕТ СМЕРТЬ и человеческое эго переходит в дэвачан, все носители, в которых оно было воплощено в земной жизни, распадаются и жизне-атомы, из которых эти носители были сложены, отправляются к той среде и к тем условиям, к которым они психомагнетически притягиваются. Это – суть доктрины трансмиграции жизне-атомов, которая обычно неправильно понимается как означающая, что после смерти человеческая душа нисходит в тела животных. Это представление неверно; это не естественное явление.

Основное правило гласит, что в течение интервалов между земными жизнями физические атомы человеческого существа трансмигрируют через и внутри царств природы. Индивидуальные элементы или души этих атомов, рассматриваемые с эволюционной точки зрения, не настолько далеко продвинуты, как животные души зверей. Собственно говоря, когда человеческое тело распадается после смерти и жизне-атомы, его составляющие, начинают свои трансмиграции, они притягиваются к тем телам или сущностям, будь то человеческие, животные, растительные или минеральные, к которым их влечет в то время их собственная частота вибрации. Все дело в психомагнетическом притяжении.

Если человек в течение своей жизни живет исключительно материальной жизнью, целые полчища его жизне-атомов притянутся к телам свиней, ленивцев, тигров, собак, рыб, бог знает к чему! Или они могут пойти на создание тел растений. И в этом нет реальной деградации. Каждый такой элементал есть инфинитезимальная сущность и проходит даже через химический атом, наподобие того, как может пройти через нашу вселенную комета, влекомая к ней притяжением. В природе вообще нет случайности. Все является кармическим, великое и малое. И эти жизне-атомы перевоплощаются бесчисленное количество раз, прежде чем будут притянуты обратно преобладающим магнетическим притяжением реинкарнирующегося человеческого эго, к которому они принадлежали в предыдущей земной жизни. Затем они соединяются и слагают новое тело, в котором это возвращающееся эго обретает свое обиталище в следующей жизни на земле°.

Есть некоторые люди, которые не только столь животны по своим склонностям и эмоциональным и психическим пристрастиям, но которые столь сильно притягиваются к тому, что мы могли бы назвать животным существованием, что после своей смерти – и после «второй смерти» или отделения реинкарнирующегося эго от кама-рупы – энергии, все еще одушевляющие эту кама-рупу, столь сильны в страстно психическом и грубо материальном смысле слова и столь жаждут возобновить существование, что часто эти пучки страстей и наклонностей одушевляют тела некоторых зверей.

Это не трансмиграция *человеческой души*, поскольку эта душа давно отлетела и отправилась в дэвачан. Но оставшаяся часть настолько низка на человеческой шкале, что все ее инстинкты звериные, и жизне-атомы, составляющие этот пучок аппетитов, притягиваются к тем животным сущностям, к которым их влекут их собственные импульсы. Из этого должно быть ясно, что не существует такой вещи, как реинкарнация человеческой души в тело зверя.

Итак, процесс перевоплощения человеческой монады начинается с витализации жизне-атома, который развивается в человеческий эмбрион и, наконец, рождается, если только, в силу весомых кармических причин, он не способен продвинуться в своем развитии дальше стадии жизне-атома, будучи вынужден, таким образом, пытаться снова родиться человеком. Но реинкарнируется не высшая триада, так как она не входит в тело, хотя влияния ее присутствуют в теле, касаются сердца и мозга и в особенности воспламеняют мозг божественным пламенем мысли. Пока верхняя триада пребывает над телом, витает над ним, именно низшая часть или психо-астральная монада реинкарнируется, то есть вступает в физическое тело. По мере того, как реинкарнирующееся эго нисходит через сферы на своем пути к другой инкарнации на земле, оно подбирает в каждом различном

° См. важную статью Е.П.Б. «Трансмиграция Жизне-Атомов» [“Transmigration of Life-Atoms”] в *Теософисте*, август 1883, стр. 286-288.

царстве или мире, через которые прежде восходило, сонмы жизне-атомов, оставленных им там. Оно вновь создает из них те же внешние покровы, которые у него были раньше и таким образом слагает человеческую конституцию, прежде чем происходит новое физическое рождение – те же жизне-атомы на каждом плане и каждого принципа человеческой конституции. Таким образом, реинкарнируется именно личность, тогда как индивидуальность лишь «сверху озаряет» (распространенное слово осеняет) и наполняет эту личность своим собственным божественным огнем – по крайней мере, настолько, насколько она может его воспринять.

Как наши тела сложены из тех же жизне-атомов, которые составляли наши физические тела в прошлой инкарнации, то так же обстоит дело не только с линга-шарирой и психо-камическими принципами, но и манасическими и буддхическими принципами. Каждый жизне-атом несет отпечаток своего собственного преобладающего импульса, за который мы, как люди, несем строгую ответственность. Отсюда справедливость кармических действий.

Словом, реинкарнирующееся эго, выявляясь из монады, слагает вокруг себя покровы или тела, каждый соответствует тому принципу, который такой покров окутывает и, таким образом, вся семеричная конституция человека окончательно завершена, когда нисходящая сущность через свои низшие покровы касается и этим касанием ускоряет человеческое семя – и спустя несколько месяцев рождается ребенок.

Говоря о тайне человеческого сознания и присущих физическим клеткам возможностях, Е.П.Б. пишет в *Тайной Доктрине* (I, 276):

> Эта внутренняя душа физической клетки – эта «духовная плазма», преобладающая над зародышевой плазмой – является ключом, который однажды должен открыть врата *terra incognita* Биолога, которая называется сейчас непостижимой тайной Эмбриологии.

В связи с чем возникает вопрос, не является ли «духовная плазма» жизне-атомом. Нет, духовная плазма есть монадическая сущность, духовное свойство, действующее через реинкарнирующееся эго. Жизне-атом принадлежит к астральной плазме. Наследственность существует на всех планах: духовном, интеллектуальном, психическом, астральном и элементальном или физическом и существуют сонмы жизне-атомов, соответствующих каждому из этих планов.

Далее, жизне-атом – не зародышевая клетка. Человеческая зародышевая клетка содержит в себе бессчетное множество жизне-атомов. Жизне-атом есть инфинитезимальная сущность, даже меньше электрона; и существуют астральные инфинитезимали, каждый из которых является фокусом, каналом, через который действует совокупность эфирных и духовных сил. Иными словами, жизне-атом есть неразвитый дом или храм всех высших частей конституции будущего человеческого существа; и этот жизне-атом притянется психомагнетически к соответствующей среде и в ней образует часть зародышевой клетки отца°. Эта зародышевая клетка – с ее латентным семенем развития и состоящая из других жизне-атомов менее продвинутого типа, которым суждено слагать будущее тело этого конкретного жизне-атома – передается матери; происходит соединение двух клеток и начинается развитие эмбриона.

Как возвращающееся эго находит то семя жизни, из которого и вокруг которого должно слагаться его будущее физическое тело? Как оно притягивает к себе именно это семя жизни из бесчисленного количества жизне-атомов, принадлежащих к другим эго, которые ожидают нового рождения? Это было бы необъяснимой загадкой, если бы инкарнирующаяся сущность не имела естественного притяжения или самопритяжения к одному из многих триллионов или квадриллионов таких человеческих семян жизни. Ни одна реинкарнирующаяся сущность не могла бы так притянуться, если бы это семя не принадлежало ей как сброшенное ее собственной витальностью в некоторой прошлой жизни.

Семя жизни не принадлежит ни отцу, ни матери. Оно принадлежит самой реинкарнирующейся сущности и, входя в нашу сферу, первым пробуждается под влиянием притяжения психомагнетического потока витальности реинкарнирующейся сущности, окруженной своей психомагнетической атмосферой или аурическим яйцом. Это семя жизни, пройдя через тело отца в тело матери, есть один из трансмигрирующих жизне-атомов, изначально возникших из самого реинкарнирущегося эго. В этот момент судьбы этот жизне-атом готов и ждет, и аурическая психомагнетическая атмосфера реинкарнирующегося эго улавливает его, окружает его и начинает течь через него, побуждая его расти и развиваться путем аккумулирования подобных жизне-атомов, принадлежавших последней жизни ныне возвращающейся сущности – чтобы стать, наконец, телом младенца.

Совершенно невозможно, чтобы эти семена жизни ошиблись в своем притяжении к родителям, от которых должно родиться тело возвращающегося эго. Они движутся с безошибочной регулярностью, четкостью и точностью по той простой причине, что их движения – кармически автоматические и не являются результатом выбора подверженного ошибкам человеческого ума. В конечном счете, жизне-атомами движут великие силы вселенной и потому они следуют их инстинктам, их психомагнетическим притяжениям, точно так же как магнитная стрелка компаса указывает на север. Она не ошибается; она не указывает в одно время на запад, а в другое на юго-восток. Так и жизне-атомы действуют автоматически в силу жестких кармических каузальных побуждений.

° Это правило равно применяется ко всем другим сущностям, например, зверям и растениям.

В случае двойняшек или тройняшек жизне-атомы каждого ребенка очень схожи, но, тем не менее, совершенно различны, так как каждый есть человеческий индивидуум и сложен из жизне-атомов своего собственного типа, качества и психомагнетического свойства.

Каждая сущность зарождается в витальном зародыше, зародыше жизни, сердцем которого является жизне-атом; действительно, каждое человеческое тело сложено из таких жизне-атомов, через которые и в которых действует более развитая человеческая душа. Бóльшая часть этих конкретных жизне-атомов принадлежит – в качестве ее детей – этой развивающейся душе, сама она – отпрыск витальной сущности человеческой монады. Но через каждое человеческое существо проходят другие, почти бесчисленные, жизне-атомы, которые не проистекают ни из его тела, ни из его души, но трансмигрируют через человеческие тела в соответствии с определенными естественными законами притяжения и отталкивания; и каждый такой жизне-атом ждет своей очереди, времени и места, чтобы стать возможным носителем для зарождения нового человеческого тела.

ПРИЧИНА БОЛЕЗНИ

Наука учит нас, что живой, а также мертвый организм человека и животного кишит бактериями ста различных видов; что извне с каждым нашим вдохом нам угрожает нашествие микробов, а изнутри – лейкомаинов, аэробов, анаэробов и так далее. Но Наука не зашла еще так далеко, чтобы утверждать вместе с оккультной доктриной, что наши тела, а также тела животных, растений и камней всецело сложены из подобных существ, которых, за исключением более крупных видов, ни один микроскоп не может обнаружить. . . . Каждая частица – назовете ли вы ее органической или неорганической – *есть жизнь*. Каждый атом и каждая молекула во Вселенной несет как *жизнь*, так и *смерть* этой форме, поскольку он слагает, посредством агрегирования, вселенные и преходящие носители, готовые принять трансмигрирующую душу, и так же вечно разрушает и изменяет *формы* и изгоняет души из их временных обиталищ. Он создает и убивает; он является самозарождающим и саморазрушающим; он порождает и уничтожает эту тайну из тайн – *живое тело* человека, животного или растения – каждую секунду во времени и пространстве; и он равно порождает жизнь и смерть, красоту и безобразие, добро и зло и даже приятные и неприятные, полезные и зловредные ощущения.

– *Тайная Доктрина*, I, 326-327.

ЖИЗНЕ-АТОМЫ тесно связаны с причинами и проявлением болезни. Как здоровье, так и болезнь кармически являются следствиями свойств и наклонностей, которые мы сами запечатлели на жизне-атомах, составляющих различные оболочки, в которые мы, человеческие эго, облекаемся в земной жизни: запечатлели на них своими мыслями, своими чувствами, своими желаниями и своими привычками. Это не означает, однако, что человек имеет сейчас фоторепродукцию, так сказать, своего последнего физического тела с теми же болезнями, от которых он, возможно, страдал тогда. Предрасположенность к здоровью или болезни, форме тела и физиономии – все это вопросы кармического изменения, эволюции.

Человек в одной жизни может иметь болезнь и исчерпать кармические причины, ее вызвавшие, а в следующей жизни совершенно от нее освободиться или не освободиться – все зависит от его кармы. Мы имеем те же жизне-атомы и ту же астральную монаду, что и раньше, но они, конечно, модифицированы в соответствии с кармой, порожденной прежде. Карма этих жизне-атомов и этой астральной монады просто перенесена из прошлой жизни и начинается заново с той самой точки, на которой закончилась та жизнь. Жизнь непрерывна, но поскольку все изменяется, в том числе и жизне-атомы нашего тела и поскольку наша душа изменилась к лучшему в дэвачане, ассимилируя свой опыт, постольку и новый человек, поистине, есть старый человек и, тем не менее, в некотором смысле новый.

Мы имеем сейчас практически то же тело, которое имели в прошлой жизни. Тем не менее, как общее правило, – кроме некоторых примеров, обусловленных кармой, как в случае тех, кто умирают в детстве или в ранней юности, – реинкарнирующееся эго, возвращаясь на землю, рождается в другой расе, в другой эпохе, в другой обстановке. Жизне-атомы те же, но они неизбежно изменяются, так же как прошлый понедельник не тот, что будущий, хотя мы остаемся всё тем же человеком.

А как насчет роста и изменения человеческого существа даже в одной жизни? Разве взрослый человек имеет ту же фигуру, какую он имел, когда был новорожденным? И, тем не менее, это все тот же индивидуум, те же жизне-атомы. Разве ребенок такой же, как и взрослый человек? И да, и нет; то же тело, но какое разное! Точно так же и с последующими жизнями. Как ребенок развивается во взрослого человека медленными стадиями, так и человек проходит от инкарнации к инкарнации, неизменно тот же в своей сущности, хотя и подвергается в каждой новой жизни изменению, будем надеяться, к лучшему. Сейчас мы в значительной степени создаем себя такими, какими будем через десять лет. Мы, возможно, победим болезнь, от которой сейчас страдаем или у нас может появиться тогда болезнь, которой сейчас нет. В любом случае мы сами ответственны. Болезнь, стало быть, есть отрабатывание кармы, поскольку все, что происходит с человеком, есть следствие, цветение семян, посеянных в прошлом.

Наши физические жизне-атомы, являясь нашими детьми, разделяют нашу свабхаву и отвечают на наши мысли и чувства, на наш пример; отсюда не обязательно следует, что человек, чья настоящая жизнь отмечена высоким стремлением и благородными качествами должен иметь в следующей земной жизни здоровое тело. Хорошо известно как раз обратное: великодушные мужчины и женщины, хрупкие и болезненные; с другой стороны, порочные личности, имеющие здоровые тела. Как это объяснить?

Если взять прекрасного и бескорыстного человека, имеющего слабый физический носитель, то он завоевал свою свободу, что касается внутреннего человека, но что касается жизне-атомов, которые ему приходится все еще использовать, он не очистил их еще от предыдущего пятна, которое оставил на них тот же дух-душа. Но со временем, когда пройдет цикл хрупкого физического тела, человек сможет сиять великолепием.

Также верно, что некоторые испорченные и злобные человеческие существа имеют физически красивые тела, но это редко. Гораздо чаще именно *непродвинутые* человеческие души обладают физически совершенными телами просто потому, что огонь внутри еще не пробужден и ни поглощает, ни воспламеняет тело. Гений обычно предстает в слабом и часто дряхлом теле, поскольку внутренний огонь слишком силен и может разорвать тело на части, если он его не искажает. И все же, если бы человеку дали шанс, кто бы ни предпочел быть гением, особенно духовным гением, даже со слабым телом, чем индивидуумом, чья душа духовно мертва – или еще совершенно не пробуждена!

Сказать, что эгоизм есть причина всякой болезни, будет слишком общим утверждением. Точнее, именно вид эгоизма, называемый страстью, будь то сознательной или бессознательной, является плодовитой причиной болезни – непобежденная неистовая страсть, такая как ненависть, злость, похоть, etc. Любая такая страсть, ментальная или физическая, потрясает низшую конституцию человека; она избегает контроля направляющей руки высшей части его существа, изменяя направление потока пранических жизненных токов, уплотняя их здесь, разрежая их там. Таким образом, она мешает нормальным, легким действиям природы, что в этой связи означает здоровье. Фактически эгоизм лежит в основе не только большинства болезней, но и большинства злодеяний, и те и другие вызваны не непобедимыми, но непобежденными страстями.

Симптомы болезни, которые слишком часто трактуются как сама болезнь, зачастую являются усилиями сил здоровья вытолкнуть яд из тела. Болезнь следует понимать как очистительный процесс, так как ее концом будет очищение. Ее следует приветствовать в смысле спокойного понимания ситуации и без страха или попытки усложнить или помешать процессу. Но многие люди полагают, что исцеление болезни состоит в том, чтобы сдержать ее, не дать ей выйти из организма. Такое сдерживание, однако, позволяет корням болезни укрепиться, распространиться и аккумулировать энергию, так что когда она возникнет вновь – а это неизбежно произойдет, так как корни ее не были вырваны – ее воздействие на тело будет еще более сильным, чем оно было бы, если бы болезни позволили протекать естественно. Как пишет У. К. Джадж:

> . . . болезни есть грубые проявления, обнаруживающие себя на выходе из организма, чтобы человек мог очиститься. Остановить их посредством мысли, невежественно направленной, значит отбросить их назад к причине и *снова посеять их на их ментальном плане*.
>
> Вот истинное основание нашего возражения против метафизических практик исцеления, которые мы отличаем от предположений и так называемой философии, на которой, как утверждают, зиждятся эти методы. Ибо мы решительно настаиваем, что следствия не вызваны какой-либо философской системой, но практическим, хотя и невежественным, использованием психо-физиологических процессов°.

Все это имеет этическую сторону, которую мы еще не достаточно затронули. Во многих случаях болезни могут быть ниспосланным небесами благословением; они излечивают эгоизм, они учат терпению и несут с собой осознание необходимости жить правильно. Если бы мы с нашими неуправляемыми эмоциями имели тела, не подверженные болезням, то их могли бы ослабить и убить излишества. Фактически болезни являются предупреждениями о том, что надо изменить свои мысли и жить согласно законам природы.

Новый цикл в медицине начался в мире во второй половине девятнадцатого века: людям больше не давали большие дозы лекарств. Так как люди от них умирали, доктора начали понимать, что лечит сама природа и что мудрый врач будет, скорее, направлять и устранять, а не дозировать. Тем не менее, в силу все еще несовершенного знания врачей, болезни в своей острой фазе часто убивают. Их протекание слишком стремительно, чтобы человеческий организм мог выдержать напряжение. С другой стороны, практикующие врачи далекого будущего будут настолько хорошо понимать, что есть болезнь и методы ее излечения – фактически, как ее предупредить – что они будут выводить болезнь так мягко, что будет казаться, будто она исчезла, хотя в действительности она проявляется, даже сегодня тело очень часто сбрасывает болезнь своими собственными силами, без посторонней помощи[17].

Как я уже сказал, нет определенного знания относительно значения и причины болезни, в результате чего постоянно вводятся новые системы медицинской практики. Например, некоторые выступают за применение стимуляторов и наркотиков, другие – за методы удаления и подавления, что касается только симптомов. Должен добавить, что больше оправдания заслуживают эти и другие методы, популярные в некоторых официальных школах медицины, чем те, что противостоят всей медицинской практике, например, школы так называемого исцеления внушением или верой. Действительно, очень опасно, используя утверждения и отрицания или при помощи методов интенсивного психологического мышления, сдерживать элементальные силы, вырывающиеся наружу через человеческую конституцию. Следовательно, какой бы несовершенной ни была сегодня медицина, тем не менее, она лечит тело материальными средствами, которые наименее вредны.

Древняя мудрость имеет некоторые точки соприкосновения с «сектами отрицателей», как их аккуратно назвала Е.П. Блаватская; например, учение о том, что очень хорошо иметь светлый и радостный дух; опять-таки, что жизни следует мужественно смотреть в лицо и взывать к духовной энергии, присущей вселенной. Но это всего лишь отдельные точки соприкосновения. Есть и другие вещи, которые невозможно принять, например, мнение, что материи не существует. Если бы мы отрицали существование материи, мы были бы вынуждены отрицать и существование духа, так как дух и материя – диаметрально противоположны друг другу. Прежде всего, есть проблема концентрации личных интересов вокруг индивидуума и напряженной попытки получить помощь для себя, что так противоречит истинному духовному идеалу. Если человек, пытающийся найти облегчение от какого-то недуга, использует духовные силы своего существа и старается низвести их в материальный мир, то он движется в направлении, противоположном эволюционному потоку природы, который направлен вверх. Правило в том, чтобы возвысить, не унизить. Подобное действие означает плыть против течения; вот в чем система целителей или отрицателей в корне ошибочна.

° *Путь* [The Path], сентябрь 1892 г., стр. 190.

Мы должны помнить, что все, что происходит с человеком, есть действие кармы и что болезни являются результатом негармоничных мыслей и эмоций этой или прошлой жизни, ныне исчерпывающих себя через тело. Если конкретнее, то все болезни вызваны через посредство элементалов. Это древнее учение и в него верил весь мир, пока Запад, в своей высочайшей мудрости, не начал взирать на это единомыслие человеческой расы как основанное на предрассудке.

В Новом Завете, из-за ошибочного перевода, проистекающего из превратного представления о том, что хотели сказать эти ранние христианские авторы, когда писали эти трактаты, болезни приписываются действию дьяволов или демонов – неправильный перевод, который абсурден. Эти *daimonia* [даймоны], согласно греческому слову, есть просто низшая степень живых и наделенных чувствами созданий, – обычно называемых в теософии элементалами, – которые образуют собой низшую ступень иерархической лестницы, высшей же является состояние духовного существования, – а также реальный мир – богов. Между элементалом и богом существует широкий диапазон различия в эволюционном продвижении, но никакого различия в сущности или происхождении, причем человек занимает промежуточную стадию на этой лестнице жизни.

Следовательно, все болезни, от эпилепсии или рака до простой простуды, от туберкулеза до зубной боли, от ревматизма до любого другого физического недуга, вызваны посредством элементалов, действующих как инструменты кармического закона. То же относится и к душевным болезням: взрыву гнева, буйному нраву, постоянной меланхолии и к маниям различного рода – все они являются элементальными по своему происхождению. Мания убийства тому пример; она в своей сущности совершенно *не*человечная, а также и *бес*человечная – она элементальная. В этом случае элементал контролирует человеческий храм и на время вытеснил его законного человеческого обитателя. Такое состояние вызвано слабостью и потаканием своим желаниям.

Эпилепсия также вызвана элементалом, который есть дух природы, центр энергии, центр неразвитого сознания, который в этом случае временно узурпировал положение, обычно занимаемое человеческой душой в теле. Эпилептики действительно «ударены луной», когда у них случается припадок. В этой связи интересно отметить, что одним из древних месопотамских богов, упоминаемых в ранних христианских и еврейских священных писаниях, является Беель-Зебуб [Beel-Zebub, Вельзевул], обычно переводимый как «Владыка Мух». Зебуб действительно означает мухи, но муха мистически символизировала астральную живую сущность и потому была принята как олицетворение характера и шалостей элементалов. Следовательно, Владыка Мух просто означает Владыка Элементалов – элементальных сил; и владыка этот есть луна.

В древности и в средние века эпилепсия называлась «священной болезнью» из-за ее заметного психологического элемента, который так сильно отличает ее от других чисто физических болезней. Полагали, что элементалы более высокой степени, имеющие более широкую психологическую сферу деятельности, участвовали в «падучей». Эта мысль преобладает на всем Восток и на Островах Южного Моря, где все, что священно в любом смысле, называется табу, запретным и рассматривается как находящееся под особым покровительством элементальных духов природы.

Эпилептические припадки в действительности не хуже любой другой вспышки болезни, поскольку, как указывалось, каждую болезнь можно проследить до тех же причин: возникающая серия мыслей и эмоций, приводящих в настоящей жизни к искажению и негармоничному взаимодействию пранических токов в теле. Каков характер эмоций и мыслей, такова и болезнь.

Что касается рака, то существует одна главная причина, подразделяющаяся на две: во-первых, глубоко укоренившийся эгоизм; во-вторых, действующая на этом общем фоне нерегулируемая эмоциональность, причины которой могли быть посеяны века назад в других жизнях. Объединенная сила этих двух витально-астральных токов ослабляет или даже разрушает сопротивляемость и так направляет токи жизни, что они оставляют определенные части тела, где контролируются естественным образом, и сосредотачиваются на других, где они свирепствуют. Однако контролируя эмоции и проявляя бескорыстие, можно помочь природе изменить течение и развитие болезни. Гораздо больше людей страдали бы от раковых опухолей на теле, если бы природа автоматически не собрала свои силы сопротивляемости – интеллектуальные, эмоциональные, нравственные, физиологические и так далее – и, таким образом, не заставила бы тело реагировать настолько сильно, что сопроотивляемость отражает атаку.

Многое, что касается человеческого тела, является величайшими тайнами просто потому, что мы не достаточно знаем о своей эволюционной истории. Например, мы бы лучше поняли рак, если бы осознали, что все опухоли, злокачественные или доброкачественные, есть физиологическая память о способе размножения, который бессознательно использовала ранняя третья коренная раса. Тогда такие опухоли были нормальными и естественными; сейчас они анормальные в лучшем случае и злокачественные в худшем. Тогда они были вызваны естественными токами жизни, текущими правильно и сильно; теперь они вызваны теми же токами жизни, текущими сильно в неправильном меньшем направлении – неправильном, так как возникают вне эволюционного времени.

Однако есть надежное профилактическое средство от всех болезней, имеющих как физиологическую, так и психологическую природу, и это – реализация на практике древних добродетелей, таких как парамиты.

Так как болезни являются кармическим следствием прошлых ошибок в жизни, негармоничного сотрудничества с природой, то путь здоровья – это сотрудничать с природой; и это возможно, поскольку мы неотъемлемая часть ее. Каждый мудрец и провидец учил этому пути. Этот способ снова и снова звучит в каждой великой религии и философии. Но ни один истинный мудрец или адепт никогда не вмешивается в

кармический закон, так как они – служители этого закона и проявляют его в своей деятельности среди человечества. Также в некоторых смыслах они приводят в действие кармический закон, ибо таким образом достигается естественное равновесие и эволюция продвигается. Следовательно, они являются врачевателями людских душ. Исцелите душу и вы исцелите тело.

ЧЕЛОВЕК – СВОЯ СОБСТВЕННАЯ КАРМА

Карма-Немезида есть синоним ПРОВИДЕНИЯ, исключая *намерение*, доброту и всякое другое конечное свойство и определение, так антифилософски приписываемых последнему. Оккультист или философ не будет говорить о доброте или жестокости Провидения, но, отождествляя его с Кармой-Немезидой, он будет учить, что она, тем не менее, охраняет праведных и блюдет над ними в этой и в грядущих жизнях и что она карает злодея – да, даже до седьмого воплощения. Словом, до тех пор, пока следствие вызванной им пертурбации даже малейшего атома в Беспредельном Мире гармонии не будет искуплено. Ибо единственное веление Кармы – вечное и неизменное веление – есть абсолютная Гармония в мире материи, как и в мире Духа. Следовательно, вознаграждает или карает не Карма, но мы сами вознаграждаем или караем себя согласно тому, работаем ли мы с природой, в природе и наряду с природой, подчиняясь законам, от которых зависит эта Гармония, или – нарушаем их.

Также пути Кары не были бы неисповедимыми, если бы люди действовали в единении и гармонии, вместо разъединения и вражды. Ибо наше неведение этих путей, – которые одна часть человечества называет путями Провидения, темными и запутанными, другая видит в них действие слепого Фатализма, а третья – просто случайность, лишенную богов и дьяволов, чтобы руководить ими, – несомненно, исчезло бы, если бы только мы приписали их их истинной причине. При твердом знании или, по крайней мере, при полной уверенности, что наши соседи будут не более стараться навредить нам, нежели мы – нанести им ущерб, две трети мирового зла исчезли бы без следа. Если бы человек не думал причинить вред брату своему, у Кармы-Немезиды не было бы ни причины для действия, ни орудий, которыми действовать.

– *Тайная Доктрина*, I, 804-805.

КАРМА ЕСТЬ ПРИВЫЧКА вселенского бытия, действующая так, что за действием неизбежно следует следствие – реакция окружающей природы. Суть этой доктрины в том, что каждая мысль и каждый поступок немедленно создает цепь причинности, действующую на каждом плане, до которого эта цепь причинности достигает. Но что это за изначальная привычка природы, которая заставляет ее реагировать на возникающую причину? Космически выражаясь, это воля духовных существ, которые были до нас и которые сейчас как боги, чья воля и мысль направляют и оберегают тип и качество вселенной, в которой мы живем.

Но не существует Бога вне нас, который диктует, какой будет наша судьба или рок. Мы – свободные посредники, дети вселенной, боги, проходящие через возвышенное приключение космической жизни. Имея свободную волю, разум и сознание, обитая во вселенной, неотъемлемой частью которой мы являемся, мы в своей сокровенной сущности есть Парабраман и все же во всех внешних одеяниях сознания мы индивидуализированы.

Следовательно, карма не есть что-то вне нас; мы есть своя собственная карма. Мы, с сущностной точки зрения, есть духовная часть нас самих; материальная или элементальная, психическая и интеллектуальная есть лишь аспекты нашей конституции, через которую действует наше сущностное «Я». Эти нижестоящие части обязаны следовать течению жизненного потока, поскольку он течет из внутреннего источника, из которого проистекают воля, сознание, понимание и все другие духовные качества и энергии, такие как любовь и сострадание.

Посмотрим на этот вопрос с несколько другой и более знакомой точки зрения: полагаете ли вы, что ваша божественная часть подлежит карме того, что совершило физическое тело? Или что ваш внутренний бог будет рабом того, что делают пранические жизне-атомы вашего астрального тела или того, к чему вас могут склонить ваш мозговой ум или эмоции? Конечно, нет. Мы готовим для себя судьбу, которая и есть мы сами или которой мы будем следовать, и делаем мы это изнутри своей духовной природы, где, в конечном счете, зарождаются все кармические действия. Таким образом, все, что с нами происходит, мы вызываем сами сознательно или бессознательно: мы создали себя такими, какие мы есть и создаем себя такими, какими будем в будущем.

В мозгу есть орган, через который действуют элементальные кармические энергии, побуждающие человека к тому или иному направлению действия, мысли и эмоции. Его называют «третьим глазом» или «глазом Шивы» и он физически есть шишковидная железа, орган, выражающий и передающий в физическое тело кармические побуждения, которые заставляют нас следовать тому или иному образу действия, заканчивающемуся либо благом, либо бедой. В этой связи Е.П.Б. пишет в *Тайной Доктрине* (II, 378):

Итак, изучающие Оккультизм должны знать, что «ТРЕТИЙ ГЛАЗ» НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С КАРМОЙ. Догма эта столь сокровенна, что лишь немногие слышали о ней.

Это очень трудно объяснить. Мы есть наша собственная карма. И это все, что мы есть. Мы – следствие во всей нашей конституции того, чем были в предыдущий момент времени. Мы есть совокупность сил, сложная сущность со своими собственными свойствами, наклонностями и побуждениями и все они образуют и составляют нас, вплоть до формы нашего тела – все это наша карма, поскольку мы и наша карма едины.

Что вызывает или контролирует судьбу? Какая из наших частей оказывает величайшее влияние на то, чем мы будем в будущем? Именно высшая часть; низшая же часть есть одновременно наш носитель и наш камень преткновения. Следовательно, поскольку мы являемся лишь выражением самих себя, выражением нашей кармы на всех планах, мы создаем свое будущее, как создаем настоящее и прошлое. И делаем мы это своей волей, выбором и распознаванием – все они принадлежат к нашей высшей части, которая функционирует

насколько возможно через свой собственный орган – шишковидную железу. А она, как сказано, столь же неразрывно связана с кармой, как карма с каждым из нас, фиксируя последующие действия в выборе и распознавании – или их отсутствие.

Мы учимся на своих ошибках. Горе, боль и страдание – наши лучшие учителя. Но давайте не будем стремиться быть «хорошими»; человек, стремящийся быть «хорошим», проявляет вид духовного эгоизма, так как он стремится к чему-то для себя. Путь к вершине горы – безличность; ибо истинно и духовно безличный человек никогда не совершит дурного или эгоистичного поступка. А если совершит, то будет личностным. Если бы безличный человек остался глух к крику о помощи, к мольбам о сострадании и жалости, его безличность была бы лишь насмешкой.

Чье видение ясно, чье сердце спокойно, чей ум безмятежен, тот не ищет ни добра, ни зла; все его существо устремлено к божественному свету внутри. До тех пор, пока в мире существуют добрые люди, будут существовать и злые и наоборот. Спасение человеческой расы состоится не вследствие стремления к добру или быть добрым, но сильного желания, превышающего обычное понимание, быть безличным, забыть о себе, чтобы всесильная любовь и сострадание, которыми держится вселенная, могли струиться через человеческое сердце без всякого препятствия со стороны низшего «я».

Карма, как и все остальное, проявляется в энергиях, разнящихся по силе. Сильнейшие обычно выявляются первыми. Каждое кармическое следствие начинает действовать в надлежащее время и в надлежащем месте. Ни одну карму отвратить нельзя. Ее можно, поистине, временно сдержать, но в один прекрасный день она проявится. В действительности сдерживание приводит к накоплению кармы: другой кармы, тесно с ней связанной, которая, следовательно, усилит действие кармы, задержанной таким образом.

Также не можем мы оправдать себя и за неправильное действие, говоря: «Что же я мог поделать? Это моя карма». Так говорить значит обманывать себя словами. Когда мы действуем, мы действуем в силу выбора и создаем новую карму, намеренно направляя свой ум и сознание в мыслях и в действиях. Является ли наш выбор также кармическим? Конечно, так как все, о чем мы думаем или что делаем, является кармическим; но мы можем изменить свою карму в любой момент, создавая новую и придавая более легкое направление старой, поскольку мы создали энергию посредством своей духовной природы. В любой момент времени человек обладает божественной способностью свободного выбора, чтобы продвигаться по новым путям усилий, которые поля природы предоставляют ему постоянно. Вселенная безгранична в своей протяженности; и сознание человека является не только ровесником вселенной, но и духовно одинакового с ней протяжения.

Сильный человек оставляет сильный отпечаток на окружающей среде, на обстоятельствах, на других людях; и реакция на него соответственно сильная. Слабые люди оставляют очень слабый отпечаток и реакция соответственно слабая. Итак, человек, обладающий сильной волей, неизбежно действует мощно во всем, что он делает; и на благо или на беду последует эквивалентная реакция. Следовательно, чем выше человек поднимается на эволюционном пути, тем внимательнее он должен быть.

Вся карма действует изнутри наружу; она возникает внутри и просто выражает себя на физическом плане. Именно человек создает свою карму, поскольку при этом он создает себя. *Человек – своя собственная карма, своя собственная судьба* – судьба, на которую он обрекает себя, есть та, которую он сам для себя сотворил, и он творит ее, создавая себя, создавая свой характер. То, что он делает, он делает от себя, и реакции природы обрушатся на него. Существует разного рода карма: ментальная, психическая, эмоциональная, витальная, астральная, физическая; и есть индивидуальная или личная карма, а также коллективная карма. Мы должны разделить карму мира, своей расы, своей семьи, своей солнечной системы и своей вселенной, потому что мы сами поставили себя туда, где мы есть – и никто другой.

Человек может достичь такого высокого положения в духовной эволюции, раскрывая изнутри свои внутренние способности в соответствии с космическим законом, что тем самым становится прямым и сознательным сотрудником космических законов в своей собственной сфере. Так как он не делает ничего против естественного порядка, то нет никакой реакции природы на него и, таким образом, можно сказать, что он «поднялся над кармой» в той мере, в какой термин карма относится к его собственной эволюции, характеру и активности как человека.

На духовную природу нельзя воздействовать никакой внешней кармой, кроме кармы вселенной, неотъемлемой частью которой мы являемся и то только потому, что мы существуем как монадическая сущность в совокупном естестве некоторой большей сущности. Но наша личная карма никогда не воздействует на духовный план, поскольку этот план есть источник, из которого она проистекает. Когда человек достигает эволюционной стадии бытия всецело безличной, то после этого он не создает никакой новой *личной* кармы. Следовательно, он больше не сплетает вокруг себя паутину личной судьбы. Он становится безличным слугой своих духовных руководителей.

Конечно, есть и *безличная* карма, так как карма означает последовательность причин и следствий, проистекающих из того, что думает и делает актер; но утверждение, что когда кто-то достигает божественности или даже в качестве человеческого существа становится истинно безличным, он больше не сплетает карму, означает, что оковы личности более его не сковывают. Он свободен от них, живя как деятель и сотрудник закона природы. И все же *вселенская* карма космического Бытия есть первооснова деятельности кармы любого индивидуума, поскольку он неотделим от вселенной. Высочайший бог настолько же подвержен карме, насколько и скромнейший муравей, взбирающийся на песочный холм только для того, чтобы снова скатиться с него вниз.

Когда человек достиг квазибожественности, поскольку стал воедино с духовно-божественной природой своей собственной иерархии, он уже больше не подвластен общему полю кармического действия в этой иерархии. Он стал хозяином ее жизни, так как является посредником ее сокровенных импульсов и велений. Вот почему человек может подняться над кармической сферой, в которой он оказывается, оставаясь при этом в пределах иерархической кармы космического Бытия.

ВСЕГДА ЛИ КАРМА НЕЗАСЛУЖЕННА?

ВОЗНИКЛО СТРАННОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ, что карма может быть незаслуженной. Вероятно, это связано с неправильным пониманием высказываний Е.П.Б. и У.К. Джаджа о том, что незаслуженное *страдание* испытывают все создания, не только люди, но и животные, возможно, даже боги. Существует ряд сходящихся линий мысли, которые имеют отношение к этому вопросу, а также к тому факту, что вся *карма* является заслуженной.

Во-первых, вселенная несовершенна, так как состоит из несовершенных сущностей, которые развиваются – фактически вселенная и *есть* эти сущности. Это означает, что у нее есть светлая сторона, состоящая из более продвинутых сущностей и темная сторона, состоящая из сущностей менее развитых. Стало быть, зло или темная сторона природы есть несовершенство и не существует такой вещи во вселенной как абсолютное зло.

Далее, мы знаем, что, поскольку мы существуем во вселенной и являемся развивающимися сущностями, мы учимся друг у друга, мы действуем и реагируем друг на друга. Добрые деяния возвышают нас и тем самым помогают не только нам, но и другим продвигаться. Владыка Будда сказал, что если мы замышляем недоброе, страдание и боль следуют за нами, как колесо телеги следует за копытом быка, ее тянущего. Каждая иерархия содержится внутри витальной сферы некоторой большей иерархии; точно так же атом в теле человека содержится внутри иерархии атомов его физической конституции. Следствием является то, что мы страдаем в некотором смысле от того, что делают боги, внутри иерархии которых мы существуем; точно так же как атомы нашего тела подвержены всему, что делает тело. И если человеческая воля понуждает это тело совершить зло, атомы внутри него неизбежно подвергаются соответствующему воздействию.

Но пойдем еще дальше. Любая сущность, поскольку она тождественна в субстанции и естестве, в энергии, судьбе и происхождении той иерархии, к которой принадлежит, обладает всеми качествами, силами, способностями и субстанциями этой иерархии и, следовательно, вселенной. Человек имеет свободную волю, потому что ее имеет вселенная. Каждая монада, поскольку она проистекает из сердца вселенной, имеет свою долю свободной воли и потому индивидуально ответственна за то, что делает.

У нас сейчас очень интересная ситуация, когда зло возникает из конфликта свободно действующих воль: боги, действующие среди самих себя, чтобы держать вселенную в равновесии; все нижестоящие иерархии, действующие среди самих себя, чтобы держать свою часть вселенной в порядке; люди, составляющие меньшую иерархию, действующие среди самих себя, чтобы осуществлять свою индивидуальную судьбу. Следовательно, что бы ни случилось с человеком в любое время, в любом месте – это всегда карма, следствие предыдущей причины.

Таким образом, мы подвластны карме вселенной, законам, управляющим солнечной системой и законам, управляющим нашей планетой. Мы подвластны законам, влияющим на всех нас как принадлежащих к человеческой расе; правительству нашей страны, потому что родились в ней; и также своей семейной карме. Затем, очень индивидуально, каждый человек страдает в своем теле или в своем уме в соответствии со своими мыслями и действиями.

Итак, возьмем вопрос незаслуженного страдания, боли, несчастья, который мы должны отличать от того естественного факта, что все, что с нами происходит, есть карма. Как мы уже говорили раньше, в действительности нет незаслуженной кармы, но есть незаслуженное страдание в различных частях нашей конституции. Поясним: у меня есть свободная воля. Я устремляюсь на новый путь в жизни, потому что получаю вдохновение; это как откровение для моей души. Я полностью меняю свое поведение. Могу ли я сделать это, не получая реакций? Конечно, нет. Я, несомненно, повлияю на свою семью и друзей. Я также сильно повлияю на себя, особенно на свой ум и тело; но многие из этих следствий не спланированы мною намеренно, и в этом смысле тело испытывает незаслуженное страдание. Даже ум может испытывать страдание, которое он, как ум-носитель, не заслужил. С этой точки зрения мы всегда испытываем незаслуженное страдание. Но из всего мы извлекаем уроки, мы становимся сильнее, мы эволюционируем быстрее.

Незаслуженное страдание и боль мы действительно испытываем, но со временем мы считаем их кармой, поскольку вышеупомянутое «откровение» пришло к нам, когда мы достигли той точки в своей эволюции, когда бог внутри мог коснуться нашего ума и указать нам новый путь. Например, некоторые люди намеренно навлекают на себя страдание и боль, чтобы помочь миру. Они не заслужили это страдание как возмездие за прошлые злодеяния, но они принимают решение, что впредь, чего бы это ни стоило, они будут помогать миру. И здесь кроется объяснение тайны, которую христиане называют жертвой Иисуса.

Каждый будда делает то же самое, каждый чела также: он сознательно избирает путь, ведущий к богам, но делает это ради мира. Он сильно воздействует на своих собратьев-людей этим новым путем, который он избрал. Он возвышает всю человеческую расу силой своего характера, дивными и прекрасными мыслями, которые он вкладывает в умы своих собратьев. Здесь перед нами пример не незаслуженного страдания, но незаслуженной радости, которую получают другие, потому что один человек избрал путь, которым прошел! Таким образом, мы видим, что есть незаслуженное счастье и незаслуженная радость, точно так же как есть незаслуженное страдание и боль – но заслуженное или незаслуженное, что бы ни случилось с каждым в любое время, есть карма.

Природа уравновешена с исключительной тонкостью и ничто не является случайным. Животные, растения и минералы – наши младшие братья и потому мы как люди, как сознательные, моральные – или увы, аморальные – влияния на этой земле будем нести строгую ответственность за все, что мы думаем и делаем. Даже страдание животных, будь то вследствие человеческой жестокости или пренебрежения, или по каким-то иным причиам, например, когда за ними охотятся другие животные, есть карма. Но как можно возлагать ответственность на животного за его действия, если у него нет истинного самосознания? Хотя страдание животных есть карма, она большей частью не проистекает из их внутренней природы; они не несут моральной ответственности, как несут ее люди. Следовательно, для них не существует морального возмездия, хотя они вовлечены в общую карму рас существ на земле – в то, что мы можем назвать земной кармой.

По своему происхождению животные есть отпрыски людей и даже сегодня глубоко коренятся в астральной жизни человечества, так как их внутренние конституции в основном сложены из жизне-атомов, которые постоянно извергают люди. Их карма в большой мере явно несправедлива, потому что они не заслужили, с моральной точки зрения, страдание, которое претерпевают. В некотором смысле они – жертвы, так как состоят даже физически из жизне-атомов, берущих начало в людях, которые вследствие этого в значительной мере стали ответственными, духовно и морально, за страдания животного царства. Это карма, которую человеку придется отработать, не животным.

Тем не менее, животные не *совсем* свободны от кармической ответственности, так как каждая психо-астральная монада – центр, вокруг которого слагается тело животного – есть отражение духовной монады, выявляющейся из прошлых вечностей манвантар, в которых эта духовная монада создала себе карму, не исчерпанную, когда закончились эти манвантары. И в результате эти монады вступили в нынешнюю манвантару с этими давними кармическими пятнами, запечатленными на самой ткани их существа. Те же замечания относятся к растительному и минеральному царствам.

В каждом животном, как и в каждом человеке, сияет видимый, но слабый свет божества, пребывающего в ядре его существа. В животном это великолепие являет лишь слабейшее мерцание своей мощи. Они на пути к тому, чтобы стать человеком, как мы на пути к тому, чтобы стать богами.

Могу добавить, что незаслуженные страдания животных можно свести к двум причинам: во-первых, к действиям, совершенным ими в этой или какой-либо прежней жизни; во-вторых, к тому, что они творили в предыдущей солнечной манвантаре. Ибо они продвигались тогда в своих жизнях почти так же, как продвигаемся мы, люди. Как реинкарнирующееся эго человека должно на некоторое время утратить свое возвышенное самосознание на эмбриональной стадии, прежде чем снова стать человеком, так и животные были вполне развившимися самоосознающими сущностями в предыдущей манвантаре, гораздо менее развитой, чем эта, на более низком космическом плане. Также и мы, люди, на этом нынешнем космическом плане проходим через стадию своей эволюции, которая гораздо ниже той, которую мы достигли в предыдущей солнечной манвантаре, когда были богами.

Мы видим, насколько труден весь этот вопрос кармы. Он весь связан с различными другими учениями. Как говорит Е.П.Б., в наших жизнях нет ни одного несчастливого дня, ни одной печали или боли, или, наоборот, радости или восторга, которые нельзя было бы проследить вплоть до наших мыслей и действий в этой или какой-либо прошлой жизни.

Надо признать, что настоящая личность никоим образом не ответственна за действия любой прошлой личности, поскольку она – совершенно новое существо, разнящаяся во всех отношениях от каждой из тех, которые ей предшествовали в кармической цепи жизней. При этом, поистине, есть явная несправедливость в страдании, которое бесспорно испытывает каждая личность, в том, что она должна столкнуться со следствиями злодеяний своей предшественницы, которые сама она не совершала. Это одна сторона вопроса. А другая сторона заключается в том, что нет разрыва в цепи следствий, нет нарушения непрерывности в кармической линии следствий: одна личность следует непосредственно за предыдущей так же неизбежно, так же фатально, как один час следует за другим – отличная от нее и все же та же самая.

Тем не менее, каждая личность есть новый человек с новым мозгом в новом времени, говорящий на новом языке, не знающий, что навлекло на него то или иное следствие; следовательно, страдающий от кажущейся несправедливости или обретающий кажущееся счастье, подверженный всем так называемым капризам судьбы и рока. Отличается ли мужчина от мальчика? Совершенно отличается – по форме, качествам, способностям, мировоззрению; но первооснова того и другого одинаковая. Через все проносится поток индивидуальности, который не изменяется. С этой точки зрения он от него никоим образом не отличается. Мужчина просто есть просто следствие мальчика. Нет разрыва в цепи причинности; нет реальной кармической несправедливости в том, что мужчина должен отвечать за то, что сделал мальчик, плохое или хорошее.

Не существует бессмертной, вечной души, которая проходит от жизни к жизни, погружаясь, так сказать, в человеческие тела, ей чуждые. Эта идея – иллюзия воображения. Но *есть* сознание, выражающее себя в многообразных формах, причем каждая инкарнация есть лишь карма, плод того, что непосредственно ей предшествовало. Это то, что хотел сказать Гаутама Будда своим учением: что вечная и бессмертная душа, существующая в человеке и после смерти существующая вечно на небесах, есть иллюзия; ибо все, что остается от человека в момент смерти есть его карма. То, что человек представляет собой в момент физического разложения, *есть он сам*, то есть его карма, следствие того, что он представлял собой в предыдущее мгновение. Ни один из нас не является тем же самым во всех отношениях, что секунду назад; и уж тем более мы не те, что год назад.

Есть и другой аспект этого вопроса о незаслуженном страдании. Вспоминается высказывание Е.П.Б. в *Ключе к Теософии* (стр. 160), где она говорит, что после смерти реинкарнирующееся эго получает только воздаяние за незаслуженные страдания, которые оно испытало в жизни, только что прошедшей. Это карма человека, поскольку это происходит с ним, и нет такой вещи как незаслуженная карма, если мы имеем в виду карму, не вызванную когда-либо в прошлом человеком, которого она настигает. И все же, когда она назвала его страдания *незаслуженными*, она говорила лишь в связи с дэвачанским отдыхом и воздаянием, которое он получит за горести и испытания, которые претерпел в своей земной жизни.

В Молитве Господа есть фраза: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Экстраординарное заявление с христианской точки зрения, которое никогда не было объяснено ни одним теологом. Но именно здесь суть значения того, о чем говорит Е.П.Б. Христос или Будда внутри человека, иными словами высшая часть реинкарнирующегося эго, иногда будет вводить несовершенное человеческое эго, высшую астральную монаду, в искушение. Если человеческое эго поддается искушению, оно страдает. Страдание является кармическим. Но это человеческое эго вначале не планировало умышленно совершать поступки, которые вызвали страдание. Вознаграждение приходит к нему в дэвачане, но ответственный центр – в других жизнях или в этой жизни – есть реинкарнирующееся эго.

Человек обычно существует в кама-манасе, не являющимся реинкарнирующимся эго, им является буддхи-манас. Это две разные монады: одна есть духовная монада или реинкарнирующееся эго, а другая человеческая монада или высшая астральная монада – очень несовершенно развитая сущность. Она переносит из предыдущей жизни определенную долю кармической ответственности, но лишь в той мере, в какой действовали ее ограниченные силы. Реинкарнирующееся эго, наоборот, переносит из прежних жизней гораздо более тяжелый груз ответственности; оно постоянно «искушает» человеческое эго, толкая его к действиям: некоторые для его блага, которые приносят ему радость, другие для его блага, которые человеческое его считает страданием, так как у него очень мало чувства юмора. Многие из наших трудностей становятся не просто терпимыми, но фактически приятными, когда мы меняем к ним свое отношение.

Однако карма не должна быть истолкована как означающая, что нам всегда следует оставаться пассивными и без сострадания, когда другие страдают или в опасности, на совершенно ложном основании, что: «О, это исключительно его карма, он ее заслужил, пусть он ее отработает, он извлечет из нее уроки и станет сильнее». Хотя это верно в принципе, выдвигать его как оправдание бездействия в трудную минуту жестоко; его можно проследить непосредственно до злобных инсинуаций дугпа человеческой расы, чьи учения легко находят отклик в умах эгоистичных и бессердечных людей. Учение всех Будд Сострадания прямо противоположно и прекрасно выражено Е.П.Б. в *Голосе Безмолвия* (стр. 31): «Бездействие в деле милосердия становится действием в смертном грехе». Карма, поистине, взыщет каждый атом возмездия за пассивность того, кто сидит сложа руки, когда другой нуждается в помощи.

ДОБРО И ЗЛО

Среди аллегорий мировых религий нет более философски глубокого, более величественного или более выразительного и наводящего на размышления образа, чем образ двух Братьев-Сил в маздеизме, называемых Ахура Мазда и Ангра Манью, более известные в своем современном обличье как Ормузд и Ахриман…

Две Силы нераздельны на нашем нынешнем плане и на этой стадии эволюции и были бы бессмысленны одна без другой. Они, стало быть, есть два противоположных полюса *Единой* Проявленной Творческой Силы, рассматривается ли последняя как Вселенская Космическая Сила, слагающая миры или же в ее антропоморфическом аспекте, когда ее носителем является мыслящий человек. Ибо Ормузд и Ахриман представляют собой, соответственно, Добро и Зло, Свет и Тьму, духовные и материальные элементы в человеке, а также во Вселенной и во всем, что в ней заключено.

– Е.П. Блаватская, *Люцифер*, март 1891 г, стр. 1-2.

ЧТО ЕСТЬ ДОБРО? Что есть зло? Являются ли они вещью в себе или состояниями, через которые проходят сущности? Добро есть гармония, потому что относительное совершенство, а зло – дисгармония, потому что несовершенство; и оба они, добро и зло, что касается нас, относятся исключительно к нашей иерархии. Наше «добро» есть «зло» для сущностей более высокой иерархии. Зло означает состояние сущности или группы сущностей, в большей или меньшей степени препятствующих несущемуся вперед эволюционному потоку жизни.

Откуда проистекает зло в мире, если божество, которое могущественнее зла, повсюду? Исходя из этого вопроса, можно подумать, что зло есть сущность, мощь или сила, истекающая из сокровенной части некоторого создания или существа. Наоборот, оно есть просто состояние эволюционирующей сущности, еще не выявившей полностью латентное божество в своем ядре и потому дисгармоничной по отношению к окружающей среде в силу своего несовершенства.

Добро не сотворено. Зло не сотворено. Они – два полюса одного и того же. Нет никакого Дьявола во вселенной, которого ошибочно считают творцом и вершителем зла. Равно нет никакого Бога, которого ошибочно считают творцом и вершителем добра. Все дело в развитии. Человеческие существа – злобные сущности по сравнению с богами. Богов, в свою очередь, могли бы назвать злобными еще более возвышенные сущности.

Добро – не дух, зло – не материя, низший полюс духа, потому что это означало бы, что материя в основном есть зло, а это не так. Зло, духовное или материальное, есть все, что несовершенно и проходит через фазу развития во что-то лучшее. Ни материя, ни дух не пребывают ни в одном, ни в другом состоянии *абсолютно* и вечно. Духовная сущность развивается так же, как любая материальная сущность. Тем не менее, поскольку дух и духовные существа ближе к сердцу природы, они, собирательно выражаясь, более совершенны, следовательно, менее злы, чем материя и материальные сущности.

Зло *per se* не становится добром *per se*, то есть одно состояние не становится другим состоянием; дело в том, что именно эволюционирующая сущность переходит из одного состояния в другое. Как добро, так и зло есть состояния развития. Вспоминается древнее теософское – и христианское – выражение относительно сущностей, пребывающих в состоянии «духовной злобы»°. Ясно, что если эти сущности, хотя и принадлежащие к духовным областям, несовершенны и дисгармоничны в них, то они «злобны» в этом состоянии. Если сущности, принадлежащие к состоянию, которое мы называем относительным совершенством, существуют в гармонии с окружающими существами, тогда они являются сущностями духовного добра. Гармония, закон, порядок, мир, любовь: все это есть состояния сущностей, которые находятся в согласии с несущимся вперед потоком эволюционного развития. Такие сущности ближе к единению с сердцем Бытия и потому долговременны.

Именно равновесие духовных и материальных существований – естественный ход вселенского бытия – придает разнообразие вселенной. Нет силы (или сил), которая удерживает вселенную либо всецело хорошей, либо всецело плохой, ибо это ни то, ни другое. Многочисленные иерархии есть вселенная, иерархии на невидимых планах, а также на том поперечном сечении, которое мы называем нашим физическим миром; и именно разница в эволюционной степени, достигнутая в этих иерархиях и в сонмах сущностей, составляющих их, порождает то огромное разнообразие, которое проявляет вселенная. Она не может быть никогда ни всецело хорошей, ни всецело плохой, так как постоянно продвигается вперед; и это марширующее воинство не имеет ни начала, ни конца.

Приливная волна накрывает землю и уносит двадцать тысяч человеческих душ в море и топит их. Есть ли это, следовательно, зло в мире? Что вызвало эту катастрофу? Или же землетрясение разрушает город и более ста тысяч человек погибают. Есть ли это зло *per se*? Землетрясение есть явление, как и приливная волна. Закон природы в том, что за причиной следует следствие. Природа строго гармонична в своей основе и во всех своих частях, и все движения ее направлены на восстановление гармонии, которая есть равновесие. Что мы посеем, то и пожнем. Ничто не происходит случайно. И если человека накрыла приливная волна или он погиб во время

° *Послание к Ефесянам*, VI, 12. В русской версии «… [против] духов злобы». Прим. пер.

землетрясения, то это потому, что он сам, вследствие своей прошлой кармы, поставил себя в эти условия. Он пожинает то, что посеял.

У нас была бы безумная вселенная, если бы не существовала карма, если бы люди могли губить жизни других и при этом оставаться безнаказанными. Природа не так устроена. Человек есть бог в своей сокровенной части и так как он связан с божественными элементами, а также со всеми другими элементами вселенной, то природа реагирует на все, что он делает. Он обладает свободной волей и, следовательно, пожинает следствия того, что думает и делает и что он есть. С человеком, трудящимся ради братства и доброты, весь эволюционный поток природы; он несет с собой силу и свет и вызывает космическое расширение его внутренних способностей. С человеком, действующим ради ненависти, ради эгоистичных целей, который противопоставляет свою ничтожную волю эволюционирующей реке жизней – весь неисчислимый вес природы, давящий на него. Такое действие с его стороны есть несовершенство, дисгармония и, следовательно, зло.

Вселенская природа в проявлении двойственна, подразделяется на сознание или светлую сторону и материю или темную сторону. Цитируя из *Ключа к Теософии* (стр. 112):

> Свет был бы непостижим, если бы тьма не проявляла его по контрасту; добро не было бы больше добром, если бы зло не являло бесценную природу блага; и, следовательно, личная добродетель не могла бы считаться заслугой, если бы не прошла через горнило искушения.

В древней зороастрийской религии особо подчеркивалась эту двойственность, и эта концепция была очень рано заимствована христианами°. Но когда космическая единица погружается в свою пралайю, тогда добро и зло исчезают и претворяются в несказуемое единство космического божества – чтобы пребывать латентно, пока не начнется новый срок проявления в качестве вселенной.

Во всем космосе мы видим, что зло есть конфликт между сущностями, возникающий вследствие их все еще несовершенно развитых духовных сил. Применительно к человеку и его деятельности, конфликт человеческих воль и разумов, которые борются друг против друга, порождает дисгармонию, боль, болезнь и всё множество зол. И все же, когда мы усвоим урок, что наши интересы едины, а не различны, мы будем действовать вместе во все более возрастающей степени, пропорционально раскрытию нашего духовного понимания.

Опять-таки, на вселенской шкале космическое зло возникает из различных стремлений и конфликтов пракрити [prakritis] в природе с их соответствующими обитателями. Материя – семь пракрити – не есть зло *per se*, но кристаллизованный или уплотненный дух; и пракрити есть просто неисчислимо огромные количества монад, индивидуально не пробужденных или не развитых и потому функционирующих в природе как поля материальной или пракритической протяженности. Когда любая вселенная, через эволюцию всех своих различно дифференцированных пракрити, достигнет, наконец, духовных уровней, эти дифференциации погрузятся в духовное единство космической монады, приводя, таким образом, к величественному *consummatum est*, когда двойственность исчезает в единстве.

Следующий отрывок из *Писем Махатм* (стр. 401) дает дополнительный ключ:

> . . . разногласие есть гармония Вселенной. . . . каждая часть, как в блестящих *фугах* бессмертного Моцарта, беспрестанно преследует другую в гармоничном разноголосии на путях Вечного продвижения, чтобы встретиться и слиться, наконец, у порога преследуемой цели в единое гармоничное целое, ключевую ноту в природе सत (Сат).

Таким образом, материя в сущности своей столь же божественна, как и дух, так как она есть лишь тень – или сторона-носитель – духа.

° Ср. *Тайная Доктрина*, I, 508-523, «Demon est Deus Inversus».

IX

СООТНОШЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОНСТИТУЦИЙ

Соотношения Космической и Человеческой конституций

Аурическое Яйцо, его Природа и Функция / 227
Монады, Эго и Души / 230
Аурическое Яйцо и Принципы Человека / 234
Много Монад в Человеке / 238
Потерянные Души и Путь Левой Руки / 241
Оккультная Физиология / 244

АУРИЧЕСКОЕ ЯЙЦО, ЕГО ПРИРОДА И ФУНКЦИЯ

КАЖДОЕ СУЩЕСТВО ИЛИ ВЕЩЬ во вселенной и, поистине, сама вселенная имеет или, вернее, *есть* свое собственное аурическое яйцо. Его первичной субстанцией является акаша, грубейший аспект которой является космический эфир. Эта акаша уплотняется постепенно, от высшей части до низшей, так что аурическое яйцо в своем самом материальном аспекте лишь немного более эфирно, чем физическое тело и на самом деле есть астральная субстанция. Оно в основе своей есть жизнь; оно не только является вместилищем пран или жизненных сил, но аурическое яйцо само есть уплотненная жизнь, так как акаша есть жизнь и жизнь есть акаша.

Аурическое яйцо берет начало в монаде, которая есть его сердце или ядро и из которой, когда начинается проявление, оно эманирует потоками витальных истечений. На различных планах, которые пересекает аурическое яйцо как столп света, от атмического до физического, каждое такое аурическое или праническое истечение есть принцип или элемент, которых, как принято считать, в человеке семь. Когда аурическое яйцо рассматривается на каком-либо одном плане человеческой конституции, мы обнаруживаем, что этот план или «слой» не только соответствует, но в действительности и *является* одним из раскрывшихся шести принципов человека; оно окажется овальным или несколько яйцевидным по форме и более или менее плотным, в высшей степени сияющим, центральная часть окружена чрезвычайно активным взаимодействующим облаком пранических токов. Если мы взглянем на солнце, мы увидим величественно прекрасную картину того, что собой представляет солнечное аурическое яйцо на этом плане, и это дает некоторое представление о том, как выглядит аурическое яйцо человеческого существа, когда рассматривается на любом одном из его шести планов или слоев, эманированных из атмического или монадического источника.

Эти чрезвычайно активные и взаимодействующие облака или витальные истечения в действительности являются пранами аурического яйца на любом одном плане, проявляющиеся как ауры. Так, в качестве примера, все праны в человеческом астрально-физическом теле есть просто витальные ауры его физического существа и точно так же на любом другом слое его конституции.

Аурическое яйцо, берущее начало в атмане или истинной голой монаде, истекает из сердца монады, облекаясь сначала в свой высший покров, субстанции и энергии буддхи. По мере того, как поток сознания нисходит дальше в проявление, буддхические ауры с атмическими энергиями, действующими в них и через них, порождают манас, второй покров или одеяние, а он, в свою очередь, устремляется в следующий аурический атрибут, каму, включая ее различные субстанции и силы, пока, наконец, из материй и сил астрального аурического яйца не будет сформировано физическое тело как его осадок.

Каждый такой слой или план потока сознания, называемый аурическим яйцом, исходит из своего центра или ядра, который сам есть дитя-монада, эманировавшая из своей вышестоящей, которая, в свою очередь, эманирует из своей вышестоящей и так далее все выше и выше, пока мы снова не достигнем атмической монады, из сердца которой все истекает. Так, каждая из этих детей-монад помогает слагать во всей полноте аурическое яйцо семеричного существа, изливая изнутри *своего* сердца определенные свабхавические пранические субстанции, принадлежащие ей как монаде на этом плане.

Все проявления человеческой жизни, от гестации до смерти, берут начало в аурическом яйце и выходят через физическое тело. Каждая часть тела, каждый различный орган есть отложение из эквивалентного слоя аурического яйца. Кровь, в качестве примера, есть физическое олицетворение того, что в аурическом яйце проявляется как витальные потоки. Она есть уплотненная или материализованная витальность и различные клетки, которыми она заполнена, представляют собой на этом плане пока еще не развитые жизне-атомы, существующие эквивалентно и каузально в аурическом яйце. Как кровь является осадком пранических потоков, текущих через аурическое яйцо, так и физическое вещество мозга является осадком манасической субстанции, составляющей часть аурического яйца, т.е. отложением из тех слоев аурического яйца, в которых функционирует манасический принцип.

Таким образом, ментальность берет начало на ментальном плане аурического яйца, духовная мысль и импульсы на духовных планах, животные импульсы на более грубых планах. Астральное тело также имеет свой источник в аурическом яйце; и даже физическое тело есть отложение его, являясь лишь скорлупой аурического яйца – рожденное от него, сложенное из его жизни и черпающее из него всю свою витальность.

Именно посредством своего аурического яйца духовные адепты (и даже Братья Тени) творят чудеса, которые они могут совершать, поскольку оно – центр их витальности. Адепт в этих мистериях, силой воли и мудростью, мог окружить себя плащом невидимости – скрывающим его покровом части аурической субстанции – так что он мог проходить сквозь толпу средь бела дня и быть совершенно невидимым. Опять-таки, он мог настолько уплотнить или укрепить свое аурическое яйцо, что окутывал себя непроницаемым одеянием, которое ничто, известное человеку, не могло пронзить. Ни пуля, ни меч не могли пробить этот защитный покров акаши, который, тем не менее, настолько эфирен, что совершенно невидим. И все же, так как он состоит из чистой энергии, он в основе своей есть то же, что и чистая субстанция. Атомы, составляющие пулю или меч, не могут пройти сквозь него, так как для этих атомов этот защитный покров несравнимо плотнее, созданный таковым силой воли того, кто таким образом защищает себя или кого-то другого. Именно благодаря знанию о силах и энергиях, латентных и находящихся в аурическом яйце, адепт, используя свою

волю, может левитировать или, с другой стороны, сделать свое тело настолько тяжелым, что его не подняли бы и пятьдесят человек.

Величина аурического яйца не всегда одинаковая. Когда оно в полном проявлении, то пранических субстанций, изливающихся из различных центров, больше, чем когда оно в состоянии пассивности. Так, после смерти аурическое яйцо – или же конституция – уменьшается весьма значительно, что касается досягаемости пранических аур, и это особенно относится к его низшим слоям, которые распадаются на составляющие его атомы и рассеиваются. Фактически сама величина или протяженность аурического яйца не имеет ничего общего с внутренними функциями сознания, так как, когда монада находится в некоторых духовных состояниях, как происходит после смерти, протяженность пранического или витального истечения, может быть иногда незначительной по своей природе. Это, однако, не относится с равной силой к духовным и божественным слоям аурического яйца, поскольку они, являясь относительно бессмертными, не затронуты ни в какой особой степени смертью существа, такого как человек.

Таким образом, мы видим, что ауры астрально-физического тела человека есть просто те части пран, которые во время инкарнации окружают тело как туман или сияющее облако; и эти ауры неизменно характеризуются удивительно перемещающимися и изменяющимися сверканиями и вспышками цвета.

В принципе, чем выше слой в аурическом яйце, тем дальше досягают его различные пранические ауры, так что в действительности высшие слои характеризуются аурическими протяжениями, которые простираются далеко за пределами нашей собственной планетной цепи, к солнцу и другим планетам – поистине, досягаемость аурического яйца в его божественных аспектах объемлет в разной степени силы и величины различные части галактики. И именно благодаря этим «касаниям» и «контактам» аур различных слоев мы взаимосмешиваем свою витальность с существами и вещами, окружающими нас, и так на всех планах нашей конституции. И в этом кроется причина обычных симпатий и антипатий, которые мы постоянно испытываем: наши пранические ауры касаются или контактируют с миром вокруг нас, позволяя нам познавать окружающую среду посредством наших сенсорных аппаратов, как внешних, так и внутренних.

Собственно говоря, ни одна сущность не может познать любую другую сущность во вселенной, пока ее аурическое яйцо не достигнет этой сущности. Мы не могли бы видеть звезды, если бы наше аурическое яйцо уже не было бы там и не передавало бы нам по путям эфира касание, которое мы имеем, этих далеких объектов. Фактически не существует такой вещи как действие на расстоянии, цитируя любимую фразу ученых времен наших прадедов. *Все* вещи взаимосвязаны везде, не только те, что находятся поблизости друг от друга. Каждое человеческое существо так же тесно связано с Сириусом или Полярной Звездой, как и со своей кожей, а его божественная сущность простирается даже дальше.

Можно сказать, например, что солнце «чувствует» и «объемлет» все, с чем соприкасаются его лучи, исходящие из него самого; и именно интеллектуальная, духовная и божественная досягаемость сил и энергий аурического яйца солнечной цепи, связующих себя вечными и неразрывными узами с окружающей галактикой, позволяет, таким образом, солнечной цепи входить в контакт с галактикой – своим домом. Действительно, причина, по которой один человек может понимать другого, заключается в том, что манасические слои аурического яйца одного касаются и взаимопереплетаются с манасическими слоями другого, осуществляя, таким образом, интеллектуальный контакт; и когда есть такая синхронность вибраций, у нас возникает интеллектуальная симпатия и понимание; но когда манасические длины волн не одинаковой частоты, мы имеем случаи неспособности людей понять друг друга, антипатические чувства, etc.

Однако не будем понимать это слишком буквально и ложно воображать, что в этом кроется причина, по которой предаваться ненависти соответствует закону природы или какую-то другую подобную нелепость. Конечно, мы должны стараться синхронизировать свои «вибрации» с вибрациями других – не спускаясь на уровень ниже нашего собственного и лучшего, но стремясь посредством безличной воли и духовного устремления применить величественное древнее правило космической этики, что любовь гармонизирует все вещи, что ненависть всегда разрушительна. Наша долг – заменить антипатии симпатиями, которых мы фактически *всегда* можем достичь, поднимаясь к более высоким планам чувства и мысли. Это возможно, потому что все монады, в своем высоком статусе, постоянно пребывают на плане духа и, следовательно, вибрируют в гармоничных и синхронных духовных ритмах.

Ни один чувствительный человек не может войти в толпу, не ощутив на себе сильное воздействие ее эманаций – истечение витальности, которая оставляет каждое человеческое существо постоянно, день и ночь – и эти эманации буквально отравляют внешние слои аурического яйца. Однако помощь оказывает природа, автоматически закрывая двери входа и, таким образом, аурическая атмосфера получает защиту. Как поры кожи непроизвольно закрываются и открываются – процесс, помогающий сохранять тело здоровым и предотвращать проникновение болезни – так и в аурической атмосфере человека происходят некоторые психические корректировки, автоматические по типу, когда он находится в толпе.

Итак, если бы человек был достаточно сильным в любви и вселенской симпатии, как высшие адепты, он мог бы безопасно входить в места, насыщенные эманациями материи и зла и делать это с полной безопасностью для внутреннего здоровья, потому что его аурическое яйцо, в силу врожденной чистоты, автоматически закроет тогда свои «поры» от таких эманаций; сердце и ум тем временем расширяются в сострадательном понимании настолько, что видят скрытую красоту и чувствуют *естественную* симпатию даже к самому непримиримому врагу, поскольку все мы едины на высших планах нашего существа.

Исходя из вышесказанного, мы можем понять причину высказывания° Е.П.Б. о том, что праны есть прямые эманации из атмического слоя аурического яйца и точно так же из атмической сущности различных детей-монад в человеческой конституции. К тому же, именно аурическое яйцо в целом есть настоящий вечно-сущий составной носитель человека, рассматриваемого как странствующая сущность. Именно в его аурическом яйце, на его многочисленных и различных планах или слоях, человек на протяжении вечности живет, и движется, и имеет свое сознание, а также все другие свойства, способности и силы, характеризующие его в любом одном из многих эпизодов его чрезвычайно длинного эволюционного странствия.

В связи с этой последней мыслью мы должны помнить, что величина аурического яйца не имеет значения, поскольку во время инкарнации оно различной протяженности, тогда как после смерти его пранические ауры могут быть все втянуты в сердце различных монад, из которых они изначально эманировали. Так, на любом одном плане, например, астрально-физическом, аурическое яйцо может быть чрезвычайно малым по протяженности, возможно, даже меньше ану или атома и в то же время в своей духовной и божественной досягаемости одинакового протяжения со вселенной. Это объясняет фразу в Упанишадах, в которой Браман назван «меньше атома, обширнее вселенной».

° *Ключ к Теософии*, стр. 176.

МОНАДЫ, ЭГО И ДУШИ

РАЗЛИЧНЫЕ ДУШИ, элементы-принципы и эго, входящие в конституцию человеческого существа, неизбежно окутаны слоями различных субстанций и энергий, которые образуют собой аурическое яйцо, само оно – поле эволюционной активности. Действительно, вся работа эволюции осуществляется в аурическом и на аурическом яйце, потому что все его слои модифицируются или утончаются вследствие развития и изменения, происходящих в монадических центрах.

Я постараюсь сейчас быть более конкретным, что касается терминов монадические сущности, монады, эго и души. Термин монадическая сущность обычно используется для обозначения основной или божественной субстанции монады, монада же является индивидуализированным выражением ее во времени и пространстве. Следовательно, термин монадическая сущность практически аналогичен термину бог, причем существует столько же богов, сколько и монад. Таким образом, мы имеем следующую серию: боги (или монадические сущности), монады, эго, души (или носители); и эта серия также хронологична в том, что из бога эманирует монада, из монады эго, из эго душа, а из души тело. Именно на это намекает Е.П.Б. в *Тайной Доктрине*, когда, излагая три фундаментальных основы сознания и структурное строение вселенной, она говорит о «Богах, Монадах, Атомах».

Переходя к следующему термину эго, мы можем вкратце охарактеризовать эту чрезвычайно важную часть человека, к какому бы плану его конституции она ни принадлежала, как накопленный фонд сознательного эволюционного опыта, приобретенного в течение постоянно повторяющихся воплощений монады в мирах проявления. В качестве примера: реинкарнирующееся эго есть собиратель и кладезь всего духовного и интеллектуального опыта, полученного человеческой монадой в своих многих инкарнациях – и в силу именно этого факта опыт, собранный эго после смерти человека, назван Е.П.Б. «ароматом» духовного, интеллектуального и возвышенного психического свойства, хранимым после каждой жизни на земле.

Термин душа мы можем охарактеризовать как разумный, сенситивный носитель или одеяние, сама она состоит из живой субстанции, которой эго окружает себя в любом воплощении. Еще одним термином для обозначения души является тело – не обязательно тело из плоти, но любой носитель, в котором и через который и на любом плане человеческой конституции эго может выражать себя. Отсюда и использование различных терминов: духовная душа, человеческая душа, животная душа и даже физическая душа – что означает тело из плоти.

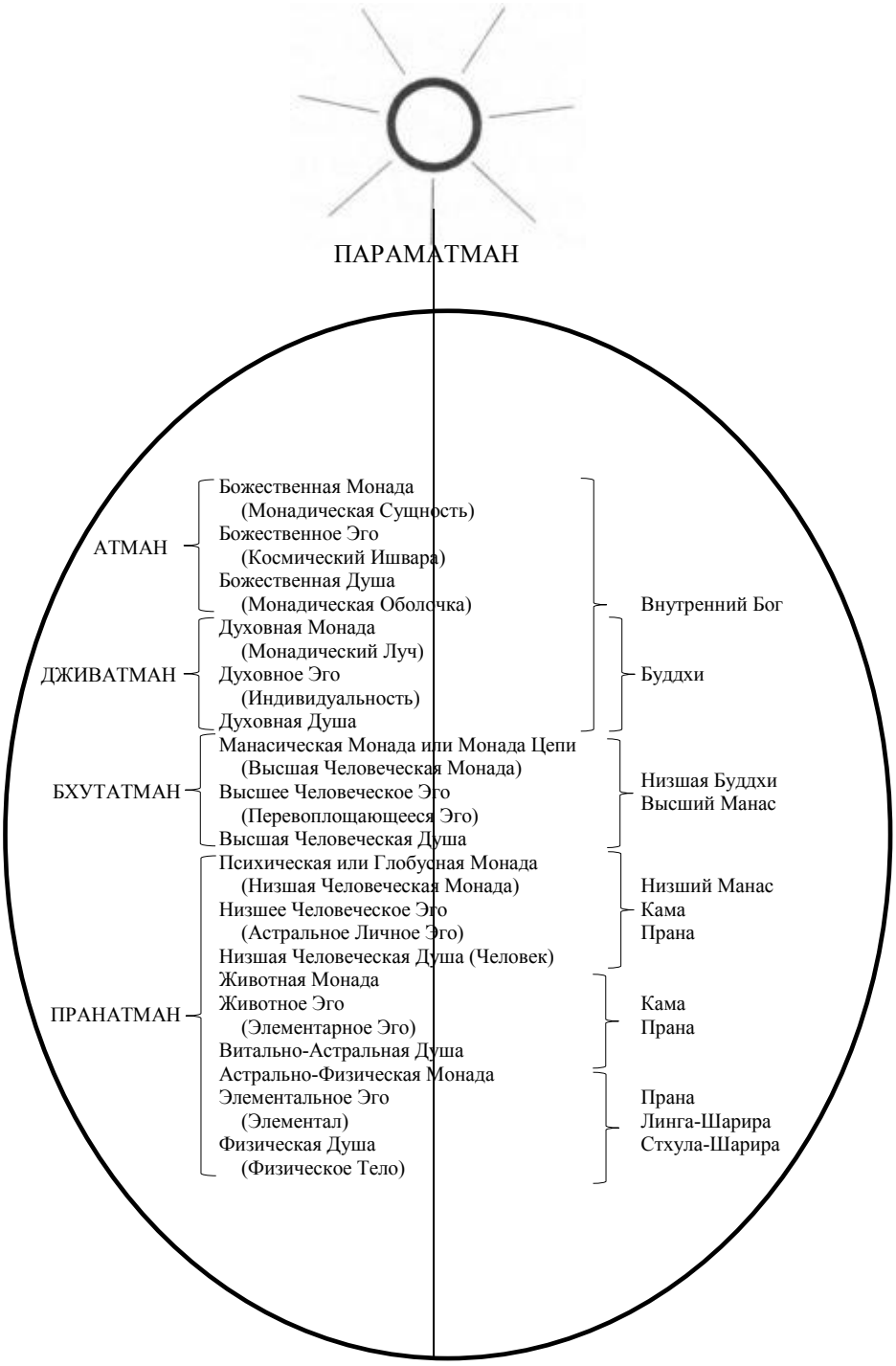
Так, мы имеем божественно-духовную сущность, сама она – бог, которую, когда она выражает себя как индивидуум на следующем низшем плане, мы называем монадой; такая монада выражает себя на плане, на котором она может проявляться через свое соответствующее манасическое одеяние или эгоический фокус – свое эго; и каждое такое эго, в свою очередь, окружает себя своими собственными праническими аурами или характерным покровом живой субстанции и сенситивного вещества – своей душой.

Поскольку человек является микрокосмом макрокосма, мы можем по аналогии понять конституцию вселенной, перенося на космическую шкалу эти положения учения о конституции или аурическом яйце человека. И тогда мы заключаем, что вселенная имеет свою монадическую сущность, свою космическую монаду, свое космическое эго как индивидуум, а также свою космическую душу или anima mundi.

Следующие две диаграммы являются символическими изображениями некоторых структурных и взаимопроникающих частей природы и не должны восприниматься как точные или фотографические снимки, но лишь как указывающие на взаимосвязанные сущности или качества.

Мы видим на этой диаграмме шесть центров или атмических фокусов, каждый является триадическим, и каждая такая триада содержит свою соответствующую монаду, эго и душу, заключенные в аурическом яйце – седьмом и «вселенском» элементе или принципе на этой диаграмме. Более того, семеричное аурическое яйцо представлено как подвеска, свешивающаяся из космического [kosmic] или галактического Параматмана, верховного «Я» или иерарха галактики, который, в свою очередь, есть подвеска из иррадиирующего сверхкосмического [superkosmic] фокуса, сам он символизирует неопределенную группу галактик. Действительно, этот фокус в верхней части диаграммы может также означать безграничные поля Бесконечности, так как очевидно, что любая такая группа галактик лишь означает бесчисленные другие подобные галактические группы в бесконечном Пространстве.

Прямая линия, исходящая из этого иррадиирующего фокуса, есть попытка показать индивидуальность сверхкосмической [superkosmic] монады, которая, проходя как сутратман или нить-я через все вещи, связует всё в перманентном и нераздельном единстве. Остановившись на минутку на этой возвышенной мысли, мы видим, что основная сущность каждого существа и вещи в галактической совокупности иерархий берет начало в сверхкосмической монаде; и потому даже малейший жизне-атом в такой иерархии иррадиируется – и одной сущности с – гипарксисом или высшим из высших в галактике.



Эта диаграмма не составлена специально ни на семеричной, ни на двенадцатеричной основе; скорее, она показывает в обобщенном виде соотношения и взаимосвязи различных монад, эго и душ в человеке и аналогично в любой космической единице, равно как и их связь с человеческими принципами. Что же касается их соотношения с глобусами земной цепи и священными планетными цепями солнечной системы, то оно таково: Параматман является космическим [kosmic] или галактическим; Атман – космическим [cosmic] или принадлежащим к солнечной системе; Дживатман – к цепям священных планет; Бхутатман – к земной планетной цепи и Пранатман – исключительно к глобусу D. По аналогии те же взаимосвязи применяются, при возрастании величины, к вселенской солнечной системе. Атман и Дживатман вместе составляют внутреннего бога человеческой конституции. Можно сказать, что сверхбожественные принципы человека или, эквивалентно, в другом смысле, пять высочайших и сокровенных глобусов планетной цепи есть соответствующие звенья, связующие с божественными принципами нашей солнечной системы и через нее с галактикой.

Санскритские названия даны трем высшим триадическим фокусам или атманам в человеческой конституции, но три низших фокуса сгруппированы под одним термином Пранатман, поскольку не существует соответствующих терминов, чтобы описать определенное атмическое качество, которое принадлежит животной

монаде и астрально-физической монаде, причем эти два низших фокуса все еще не развили в себе достаточного эгоического проявления. Тем не менее, судьба обеих монад, животной и астрально-физической, в будущей манвантаре – выявить из себя атмический фокус. Когда это произойдет, каждая продвинется: на одну ступень выше животная монада и на две ступени выше астрально-физическая, каждая, таким образом, станет тем, что на диаграмме называется психической монадой.

Это показывает флюидический характер этих различных эго и душ, поскольку каждый в течение долгого, долгого эволюционного странствия «поднимется» на следующий, более высокий «план». Астрально-физическая монада станет животной монадой, последняя в должное время развернет из себя уже латентную психическую монаду, которая в эволюционном времени станет манасической монадой и так далее для двух оставшихся монад. Однако такое продвижение в эволюции не означает, что любая монада «поднимается» на ступень выше посредством приращений к себе извне, но только то, что то, что уже латентно внутри, будет разворачивать во все большей степени свою собственную возвышенную монадическую сущность.

Для пользы тех, кто увлечен соотношениями в учении, могу добавить, что эта диаграмма показывает, что для отдельного человека мы должны поместить дхьяни-будду его конституции в самый верхний триадический фокус, но с постоянными связущими звеньями во втором и со вторым триадическим фокусом; дхьяни-бодхисаттву – во втором из этих фокусов, но со связующими звеньями в третьем и с третьим триадическим фокусом; и что когда такой дхьяни-бодхисаттва в человеке становится манушья-буддой, он, следовательно, находится в третьем фокусе, но со связующими звеньями в четвертом и через четвертый триадический фокус, таким образом давая возможность манушья-будде проявить свои восхитительные силы и способности на нашем глобусе D. Когда наша жизненная волна переходит на следующий глобус или в действительности на любой другой глобус в течение круга цепи, то это же учение применяется к подобным новым глобусам-обиталищам жизненной волны и ее человеческим индивидуумам.

Эта первая диаграмма также содержит много намеков на то, какие части конституции человеческого существа принадлежат к нашему глобусу D или к нашей земной планетной цепи или, опять-таки, к священным планетным цепям, а также какие части конституции человека совершают внутренние круги, а какие – внешние.

Вторая диаграмма, приведенная здесь, в целом аналогична первой, но сильно отличается в деталях. Стало быть, изучать эти два схематических построения, с одной стороны, космической единицы, с другой человеческого существа, надлежит по линиям самой природы, воспринимая каждый пример как таковой и не пытаясь навязать аналогий. Мы можем уподобить космическую единицу, такую как солнечная система, океану разумной жизни с ее психо-витально-астральной структурой, окружающей нас, и из этого космического океана разнообразными путями вытекают бесчисленные крошечные ручейки, каждый идентичен своему космическому родителю по основной силе или субстанции, тем не менее, не идентичен ни по функции, ни по следствиям действия и обычно не по структуре. Как океаны земли являются первичными источниками рек глобуса, и ручьев, и ручейков, которые придают очарование нашим пейзажам, и все, в конце концов, возвращаются в океаны, из которых они вытекли; и как эти меньшие ручьи или «лучи» идентичны по субстанции и в других отношениях своему великому родителю, но не идентичны по местности, функции или свойствам, точно так же и все сонмы микрокосмических единиц, таких как люди, проистекают из космического океана, являясь, так сказать, его «лучами» или ручейками, которым суждено вернуться, в конце концов, к космическому Параматману в конце махаманвантары.

Итак, если мы проведем ложные аналогии, все, что нам, в конце концов, удастся сделать – это спроецировать на космическую единицу лишь образ самих себя, какими мы являемся на нынешней стадии своего эволюционного странствия. Мы будем просто создавать в своем уме представление о космической единице как о чрезвычайно увеличенном человеке и, таким образом, почти автоматически припишем такому воображаемому космическому существу свои собственные слабости и особые разновидности несовершенного развития – все это есть абсурд и приведет нас к той же роковой ошибке, в которую впали многие из экзотерических религий, когда человек создал своих личных Богов.

МОНАДЫ, ЭГО И ДУШИ

ПАРАБРАМАН-МУЛАПРАКРИТИ
Амуламула; Беспредельность; «Бескорний Корень»

ПАРАМАТМАН
Браман-Прадхана; Космическая [Kosmic] Монада;
Monas Monadum
Первый или Непроявленный Логос

АДИ-БУДДХИ

Алайя; Маха-Буддхи; Космическая Буддхи;
Акаша или Прадхана; Корень Махата;
Высший Чертог Анима Мунди или Космического
Сверхэфира [Aether]; Источник Монад; Второй Логос

МАХАТ

Космический Разум, Сознание; Проявленный
Пуруша-Пракрити; Космический Источник
Индивидуальных Разумов, таких как Эгоические
Монады, etc. Третий или
«Творческий» Логос

КОСМИЧЕСКАЯ КАМА

Поле начал Проявленных Космических Сущностей,
таких как Солнечные Цепи, Планетные Цепи,
Кометы, etc., включая проявляющиеся Туманности,
каждый выражает собой Эгоический Центр

КОСМИЧЕСКАЯ ДЖИВА

Источник индивидуальных Элементалов и их развернутых
Пран, следовательно, развернутых или невыраженных Монад

АСТРАЛЬНЫЙ СВЕТ

Космический Эфир: Поля действия различных
классов Элементалов

СТХУЛА-ШАРИРА

Физическая Вселенная
«Отображает» или содержит в себе все
вышеизложенное

АУРИЧЕСКОЕ ЯЙЦО И ПРИНЦИПЫ ЧЕЛОВЕКА

В СЛЕДУЮЩЕМ ОТРЫВКЕ из *Инструкций* (III) Е.П.Б. *для Эзотерической Секции* рассматриваются не только наши человеческие принципы и то, что она называет их преходящими аспектами, но также и аурическое яйцо:

Говоря метафизически и философски, строго следуя эзотерическим принципам, человек как законченная единица состоит из Четырех основных Принципах и их Трех Аспектах на этой земле. В полуэзотерических учениях эта Четверица и Троица названы Семью Принципами, . . .

ВЕЧНЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	ПРЕХОДЯЩИЕ АСПЕКТЫ, ПОРОЖДЕННЫЕ ПРИНЦПИАМИ
1. *Атман* или Джива, «Единая Жизнь», пронизывающая *Монадическое Трио*. (Один в трех и три в Одном).	1. *Прана*, Дыхание Жизни, то же, что и *Нэфеш*. Со смертью живого существа Прана вновь становится Дживой°.
2. *Аурическая Оболочка*; поскольку субстрат Ауры вокруг человека есть всепроникающая предвечная и чистая Акаша, первая дымка на безграничном и безбрежном пространстве Дживы, Неизменном Корне всего.	2. *Линга Шарира*, Астральная Форма, преходящая эманация Аурического Яйца. Форма эта предшествует формированию живого Тела и после смерти прилепляется к нему, рассеиваясь только с исчезновением его последнего атома (исключая скелет).
3. *Буддхи*; поскольку Буддхи есть луч Вселенской Духовной Души (АЛАЙИ).	3. *Низший Манас*, Животная Душа, отражение или тень Буддхи-Манаса, имеющий *потенциальности* обоих, но обычно порабощенный своею связью с элементами *Камы*.
4. *Манас* (Высшее Эго); ибо исходит из Махата, первого продукта или эманации Прадханы, которая *потенциально* содержит в себе все Гуны (свойства). Махат есть Космический Разум, называемый «Великим Принципом»°°.	Так как низший человек есть совокупный продукт двух аспектов: физически – своей Астральной Формы и психофизиологически – Кама-Манаса, его не рассматривают даже как аспект, но лишь как иллюзию.

Аурическое Яйцо необходимо тщательно изучать, ввиду его природы и разнообразных функций. Как Хираньягарбха – Золотое Чрево или Яйцо – содержит в себе Брахму, коллективный символ Семи Вселенских Сил, так и Аурическое Яйцо содержит как божественного, так и физического человека и непосредственно связано с ними. В сущности своей, как сказано, оно вечно; в своих же непрестанных корреляциях и трансформациях оно есть нечто вроде перпетуум-мобиле в течение прогрессирующих реинкарнаций Эго на этой земле.

Как сказано в *Тайной Доктрине*, Эго или Кумары, воплотившиеся в человеке в конце Третьей Коренной Расы, не являются человеческими Эго с этой земли или плана, но стали таковыми, как только одушевили животного человека, наделив его тем самым своим Высшим Разумом. Каждый есть «Дыхание» или Принцип, названный Человеческой Душою или Манасом – Разумом. Как гласит учение: «Каждый есть Столб Света. Избрав своего носителя, он расширялся, окружая Акашической Аурой человеческое животное, пока Божественный (Манасический) Принцип воцарялся в этой человеческой форме».

Более того, Древняя Мудрость учит, что с этого первого воплощения Лунные Питри, создавшие людей из своих Чхайя или Теней, поглощаются этой аурической сущностью, и отныне отдельная Астральная Форма выявляется для каждой будущей Личности в серии реинкарнаций каждого Эго.

Таким образом, Аурическое Яйцо, отражающее все мысли, слова и деяния человека, суть:

а) хранитель каждого Кармического отпечатка;

б) кладовая всех добрых и злых сил человека, получающая и выдающая по его желанию – более того, при одной лишь мысли его – каждую потенциальность, которая тотчас же становится действенной мощью: эта аура есть зеркало, в котором сенситивы и ясновидцы ощущают и различают истинного человека и видят его таким, *какой он есть*, а не каким кажется;

в) как оно снабжает человека Астральной Формой, вокруг которой по ее образцу формируется физическая сущность, – сперва как эмбрион, потом как дитя и человек, причем астрал растет наряду с человеческим существом – так и в течение жизни оно наделяет его, если он Адепт, Майяви-Рупой, *Иллюзорным*

° Таким образом, Прана, во всяком случае на земле, есть лишь вид жизни, непрестанное циклическое движение изнутри наружу и обратно, вы-дыхание и в-дыхание ЕДИНОЙ ЖИЗНИ или Дживы, синонима Абсолюта и Непознаваемого Божества. Прана не есть абстрактная жизнь или Джива, но ее аспект в мире иллюзии. В *Теософисте* (май 1888 г, стр. 478) о Пране сказано, что она «на одну ступень тоньше плотной материи земли». – Е.П.Б.

°° Помните, что наши реинкарнирующиеся Эго названы в *Тайной Доктрине* Манасапутрами, «Сынами Манаса» (или Махата) или Разума, Мудрости – Е.П.Б.

Телом, которое не есть его *Витальное* Астральное Тело; а после смерти – Дэвачанской Сущностью и Кама-Рупой или же Телом Желаний (Призраком)°.

Что касается Дэвачанской Сущности, Эго, чтобы оно могло погрузиться в состояние блаженства в качестве «Я» своей предыдущей инкарнации, должно облачиться (выражаясь метафорически) в духовные элементы идей, устремлений и мыслей теперь уже развоплощенной Личности; иначе что же есть то, *что наслаждается блаженством и наградой*? Конечно же, не *безличное* Эго, Божественная Индивидуальность. Стало быть, именно хорошие Кармические отпечатки об усопшем, оставленные на Аурической *Субстанции*, должны снабдить Человеческую Душу Духовными элементами бывшей личности, достаточными для того, чтобы она все еще могла считать себя тем телом, от которого только что была оторвана, и наслаждаться плодами своих благодеяний в течение более или менее длительного периода «духовной гестации». Ибо Дэвачан есть «духовная гестация» в идеальном утробном состоянии, рождение Эго в мире следствий, и это идеальное, субъективное рождение предшествует его следующему земному рождению – последнее обусловлено его плохой Кармой – в мире причин°°.

Следует отметить, что в данном отрывке упомянуты только четыре основных принципа: атман, его аурическая оболочка, буддхи и манас – последний на самом деле является высшим манасом; и три преходящих аспекта: прана, линга-шарира и низший манас или животная душа. Некоторые ученики задавались вопросом об этих четырех принципах, а также почему второй принцип дан как аурическая оболочка и, опять-таки, почему сюда не вошла кама.

Во-первых, кама присуща каждому из этих четырех основных принципов и трем их аспектам, потому что в человеческой конституции она олицетворяет космическую каму – вселенский и основной принцип-свойство, который является внутренней силой или энергией вселенной. Ибо мы всегда должны помнить, что каждый из семи принципов человека, будь то основной принцип или аспект, сам является семеричным.

Эти четыре принципа считаются «основными», поскольку являются высочайшими и потому самыми мощными и долговременными во всей конституции человека. Они продолжают существовать после великой драмы, которая имеет место в момент смерти, ведущей к распаду низшей четверицы или того, что Е.П.Б. называет тремя аспектами, плюс физический носитель – эти низшие три аспекта воссоединяются только перед и во время следующей реинкарнации. Это с равной силой относится к конституции и «смерти» любой космической сущности, такой как планета или галактика.

Помещая принципы в параллельные столбцы, Е.П.Б. хочет этим сказать, что каждый из них имеет свой особый соответствующий аспект на земле в течение жизни законченного семеричного человека. Поясним: различные праны в человеке соответствуют атману, так как, если проследить их до их изначального источника, то окажется, что праны являются эманациями атмической монады. Точно так же линга-шарира соединена с «аурической оболочкой», окружающей атман как его духовная аура; также и третий аспект или низший манас, животная душа, является в воплощенном человеке отражением его буддхи. Мы можем продолжить аналогию, указав, что так как манас есть фокальный центр эгоического человеческого индивидуума, то он имеет свое соответствие на земле в стхула-шарире, которая есть фокус сил и способностей, делающих физического человека индивидуумом отдельным от других.

Итак, все эти принципы и аспекты и, поистине, все в человеческой конституции, заключено в аурическом яйце, которое в одно и то же время является совокупными истечениями из всех различных монад и, вследствие этого, объединенным характерным выражением сил и энергий семеричного воплощенного человека. Тем не менее, когда наступает смерть, низшая часть аурического яйца, поскольку сложена в основном из эманаций аспектов, рассеивается в той части астрального света, которая называется кама-локой земли; хотя даже здесь самые эфирные жизне-атомы или принадлежащие этой части аурического яйца силы и субстанции втягиваются вверх и погружаются в латентность, чтобы стать танхическими°°° элементалами в высших частях аурического яйца, окружающего перманентные основные принципы, упомянутые Е.П.Б. Следовательно, аурическое яйцо, в силу того, что оно непрерывно функционирует и вечно существует, в некотором смысле является самым важным из всех принципов или частей человеческой конституции. Помимо всего прочего, оно есть поле или составные поля различных фаз человеческого сознания на всех его семеричных планах. Таким образом, при каждой новой инкарнации из субстанций и сил аурического яйца формируются различные «аспекты» – даже физическое тело или стхула-шарира является осадком, так сказать, аурического яйца через и посредством линга-шариры, сама она – уплотненная эманация низших слоев аурического яйца.

Далее, Е.П.Б. отмечает, что майяви-рупа или тело мысли и чувства, проецированное адептом по желанию, сформировано из субстанций и энергий соответствующих слоев аурического яйца; и только потому, что все такие проекции аурической субстанции предназначены для временных целей, майяви-рупа называется «телом иллюзии».

° Ошибочно называть пятый человеческий принцип «Кама-Рупой». Он вовсе не есть Рупа или форма, разве что после смерти, но суть Камические элементы в человеке, его животные вожделения и страсти, такие как гнев, похоть, зависть, мстительность и т.д. – порождение эгоизма и материи. – Е.П.Б.

°° Здесь мир следствий есть Дэвачанское состояние, а мир причин – земная жизнь. – Е.П.Б.

°°° Танха, буддийский термин, означающий «жажда жизни».

Именно из аурического яйца формируется истинная рупа или форма, окружающая дэвачанскую сущность, так что мы можем справедливо говорить об этой части аурического яйца, вибрирующей с относительно духовным сознанием дэвачани, как о поле для действия его сознания. Эти слои аурического яйца, которые мы, возможно, можем достаточно образно назвать «телом» дэвачани, дают дэвачанскому эго иллюзию, что оно существует в прекрасном духовном носителе. Кама-рупа после смерти, либо до, либо после того, как она становится призраком, подобным же образом формируется из соответствующих субстанций, почерпнутых из низших слоев аурического яйца.

Из вышесказанного мы видим, какую чрезвычайно важную роль играет ауриское яйцо в человеческой конституции, так как оно не только является полем различных диапазонов сознания воплощенного человека, но также и эфирной, астральной и даже духовной субстанцией или аурической оболочкой, из которой формируется каждый из носителей человеческой сущности, включая линга-шариру, майяви-рупу, дэвачанскую ауриcкую оболочку и кама-рупу после смерти.

Человек может рассматриваться двумя основными способами: первый – как состоящий из семи космических элементов, как было изначально дано Е.П.Б.; второй – как совокупность взаимодействующих монад или центров сознания, действующих в семи – и посредством инструментальной помощи семи – космических элементов, наделяющих человека его семью принципами.

Итак, в чем же разница между различными монадами в человеке и семью принципами и каковы их соответствующие функции? Этот самый вопрос лежал в основе спора между Е.П.Б. и Субба Роу. Субба Роу следовал учению брахманической эзотерической школы, сосредотачивая внимание на монадах, рассматривая вселенную как огромную совокупность индивидуальностей; тогда как Е.П.Б. для того времени мировой истории видела необходимость дать пытливому западному уму, тогда делавшему крен в сторону материалистической науки, некоторое реальное объяснение того, какова структура вселенной как сущности – что есть ее «вещество» и что есть человек как неотъемлемая часть ее. Так вот, семь принципов есть семь видов «вещества» вселенной. Высшая часть каждого вида есть его сторона сознания, низшая часть каждого – сторона тела, через которое выражает себя его собственное сознание. Тем не менее, каждая математическая точка в беспредельном Пространстве может на самом деле рассматриваться как монада, поскольку вселенная есть воплощенное сознание коллективно и воплощенные сознания или монады индивидуально.

Наши ученые говорят, что вселенная сложена из химических элементов, которых почти сто, все вместе они составляют вещество вселенной, подразделяющееся на многочисленные меньшие вещества. Как химические элементы образуют тело вселенной, которое, тем не менее, составляет одеяние сонмов сознананий-существ, среди них и люди, точно так же и семь принципов космоса и человека, сводимые в конечном итоге к единому каузальному принципу-духу, есть семеричное вещество, из которого сложена вселенная на всем своем протяжении.

Итак, что же это за семь (или десять) принципов? Это именно тот вопрос, который было так важно осветить во времена Е.П.Б. Сущность божества облекается в дух, и они порождают свет разума; а свет разума, действующий вместе с другими принципами и элементами, доселе развившимися, породил космическое желание и так далее по нисходящей, пока мы не достигнем стхула-шариры. (Это слово, между прочим, не означает физическое, но, скорее, субстанциональное или уплотненное тело на каком бы то ни было плане, будь то физический, духовный или божественный; стхула просто означает компактный, плотный, грубый). Так как вселенная сложена из излучений, света и энергии, эти излучения, проявляющиеся в шкале градаций, могут, с одной точки зрения, рассматриваться как силы; но когда они становятся чрезвычайно уплотненными, они становятся грубым, плотным веществом, через которое, тем не менее, непрестанно действуют высшие формы излучения.

Каждая математическая точка пространства есть монада, точка сознания, так как вся Бесконечность есть бесконечное сознание. Следовательно, каждая точка Бесконечности должна быть центром сознания, семеричной монадой, которая имеет своего атмана, свою буддхи, свой манас и далее по нисходящей, так как вселенная создана из этих семи веществ, сводимых к единому каузальному веществу – духу, сознанию, атману. Я подчеркиваю этот момент, потому что нас не должна смутить та мысль, что семь принципов – это одно, а монады – нечто другое, действующие через принципы как отдельные от них. Это неверно.

Каждый из семи принципов или элементов монады может представлять собой один из космических планов и сам является семеричным. Например, есть атман камы, буддхи камы и так далее через весь диапазон элементов-принципов или веществ. Что отличает одного человека от другого или человека от животного? Различия кроются не в их соответствующих семи принципах, поскольку они входят и составляют сложную конституцию всех сущностей, но проистекают из относительной степени эволюции индивидуальных монад. Человеческая монада гораздо более развита, чем монада животного или растения или же чем высокоагрегированные монады, которые, вследствие их относительных стадий развития, делают гранит отличным от мрамора или песчаника.

Семь принципов, составляющих человека, – атман, буддхи, манас, кама, прана, линга-шарира, стхула-шарира – тождественны тем, которые составляют наш солнечный космос, причем семь человеческих принципов взаимосмешиваются и взаимодействуют более или менее так же, как и космические принципы. Например, как астральный свет нашей земли является ее флюидическим астральным двойником, так и в человеке линга-шарира является астральным двойником человеческого тела; и как различные космические

праны являются составной витальностью нашего глобуса, так и составная прана человеческой конституции является элементом витальности в человеке.

В целях изучения, конституцию человека можно рассматривать различными способами. Таким образом, когда мы рассматриваем посмертные состояния, мы можем подразделить конституцию человека на низшую триаду, состоящую из физического тела, флюидического двойника и пранической витальности; на срединную дуаду, состоящую из взаимодействующих манаса и камы; и затем на духовную дуаду, состоящую из атмана, окутанного его собственной особой оболочкой сознания, буддхи.

Даже наше физическое тело имеет свою собственную семеричную структуру, состоящую почти целиком из семи классов элементалов, действующих на физическом плане, причем эти семь классов или степеней проистекают из основных элементов природы. Линга-шарира также состоит из тех же семи классов элементалов, распределенных по их семи различным типам; и пранические элементы человека состоят из семи классов элементалов с их собственными праническими свойствами. Поистине, все оболочки-аспекты каждого из семеричных принципов человека сформированы подобным образом. Далее, каждый принцип или элемент человека подчинен более или менее принципу или элементу, который непосредственно выше и также более или менее контролируется или направляется высочайшим и всеми высшими принципами, стремящимися через него проявиться.

МНОГО МОНАД В ЧЕЛОВЕКЕ

ЭТО НЕ ПРОСТО ФИГУРА РЕЧИ, когда мы говорим, что человек имеет в своей конституции различные монады. Монада означает неделимый центр жизни-сознания-субстанции, духовное эго. Следовательно, человек имеет внутри себя божество, Будду или Христа, манасапутру, человеческое существо, астральную сущность; и он заключен в астрально-витально-физическое тело. Все они в совокупности составляют его конституцию, через которую простирается из сокровенного ядра вселенной сутратман или нить-я – через все эти различные монады, от высочайшей и вниз, пока не коснется физического мозга. Ибо человек есть легион и единица. Безмолвный Страж в нем есть дхьяни-будда, истинное, реально существующее, живое эго божественного типа.

Сутратман – термин, означающий нить, луч или поток сознания, эманирующий из монады – пересекает все, что ниже его, формируя, таким образом, свое поле действия и, в конце концов, касается и воздействует на соответствующий орган или органы в физическом теле. Основной сутратман – словом, луч божественной монады – проходит через все слои аурического яйца человеческой конституции, тем самым формируя костяк семеричного человеческого существа, вокруг которого собираются и с которым взаимодействуют другие нижестоящие монады, каждая из них испускает свою собственную меньшую сутратмическую эманацию.

Конкретизируем: в человеке есть сутратман его собственной человеческой природы, эманирующий из манасапутрического или человеческого эго, осиянного и заключенного внутри объемлющей его сущности божественной монады, его Отца на Небесах. Также и на гораздо более низком плане мы можем говорить о все еще слабо развитом сутратмане витально-астральной монады. Именно совокупность этих взаимодействующих сутратмических активностей в человеке делает его той составной сущностью, какой он является, с одним сутратмическим каналом в его собственное *человеческое* монадическое сознание, другой сутратман, по которому он может подниматься к своему духовному монадическому сознанию, и еще один, при помощи которого он может восходить, чтобы общаться со своим собственным индивидуализированным внутренним богом.

Другое и более знакомое объяснение состоит в том, что сутратман или нить-я проходит от жизни к жизни, и на нем нанизаны, словно бусины на нитке, последовательные реинкарнации. Термин, вот так употребленный, вкратце охарактеризован Е.П.Б. как монада или атман-буддхи-манас в человеческой конституции; иными словами, мы можем сказать, что сутратман есть реинкарнирующееся эго.

Итак, человеческое эго есть одна из тех особых монад, которые пока еще относительно неразвиты. Над ним пребывает духовная монада, а над последней – божественная монада. По кармическим причинам каждый из нас является определенным потоком сознания, сутратманом; тем не менее, вы или я как человеческие индивидуумы есть человеческая монада. Как таковая, мы находимся лишь в срединной части этого потока сознания, который есть наша конституция, верхняя часть ее соединяет нас с Бесконечностью, а нижняя позволяет нам учиться на этом плане.

Божество в солнечной системе есть один и воинство, составными частями которого мы являемся. Оно имеет жизнь-сознание-субстанцию-энергию, которая течет в каждом из нас и является нашей субстанциональной, сознательной первоосновой; и весь этот определенный диапазон монад или эго, образующий собой поток сознания любого из нас, духовно помещается в этом солнечном божестве, в котором мы существуем.

Когда наша человеческая монада выявит изнутри себя свои неразвитые силы, она станет духовной монадой, а мы – буддами. И тогда мы будем действовать через то, что сейчас является животной природой в нас, которая тогда будет человеческой. Каждая монада поднимется на одну ступень и будет более высокоразвита. Или возьмите любую часть конституции человека, например, эволюционирующее человеческое эго: оно станет духовным эго, а потом – божественным эго; и, тем не менее, в то же время его будут пронизывать силы, изливающиеся вниз в человека из эго [egos], которые выше него и отпрыском которых он является. Это – эзотерическая основа древнего изречения, что от пламени одной свечи можно зажечь все огни мира и пламя не уменьшится. Таково и сознание.

Есть одно положние учения, касающееся различных классов монад, которое, как мне кажется, важно здесь упомянуть. Оно относится к индивидуальным монадам любого класса как являющимся, с одной стороны, теми всего лишь монадическими точками сознания, которые суть монады потенциально и фактически, но пока еще относительно неразвиты и, с другой стороны, теми уже высокоразвитыми духовными сущностями, эволюционирующими на своих собственных планах, которые обладают всеми своими монадическими способностями и силами.

Строго говоря, монада есть «независимая» духовная или божественная сущность, постоянно эволюционирующая на своем собственном плане; другими словами, относительно полностью раскрывшийся бог. Лишь о жизне-атоме можно сказать, что он есть просто точка сознания, хотя, опять-таки, каждый жизне-атом на каком бы то ни было плане есть лишь проявление его собственной родительской монады, связанный с ней лучом сознания или сутратманом. Так что мы имеем монаду в ее собственной области, затем луч, исходящий из нее и устремляющийся «вниз» через срединные области или сферы, чтобы обрести конечную остановку на каком бы то ни было плане в качестве жизне-атома, который затем облекается собственными эманациями, формируя, таким образом, физический или химический атом, стхула-шариру жизне-атома.

Монада животного или минерала или, опять-таки, человека или будды есть божество, существующее и эволюционирующее на протяжении манвантары на своем собственном духовном или божественном плане; следовательно, каждая индивидуализированная сущность в низших областях, от элементала или жизне-атома до высочайшего бога, есть лишь выражение на своем собственном плане своей пребывающей внутри родительской монады.

Каждый жизне-атом в человеческой конституции не только помогает слагать ее структурно, но также является в ней выражением своей собственной *индивидуальной* родительской монады, причем такая родительская монада на своем собственном плане, по всей вероятности, равна по достоинству и духовному раскрытию высочайшей монаде в собственной конституции человека. Все взаимопроникает и взаимосмешивается со всем остальным и, таким образом, помогает слагать свою структуру, «питать» ее и позволяет выразить себя. Это тот случай, когда один за всех и все за одного; и могу добавить мимоходом, что это и есть внутренний смысл учения о всемирном братстве.

Помимо огромного множества жизне-атомов, составляющих конституцию человека, существуют особо развитые монадические фокусы или центры, которые мы можем назвать монадическими иерархами, один на каждый из семи или двенадцати «планов» человеческой конституции. В качестве примера: буддхическая монада в действительности является не жизне-атомом, но буддхическим фокусом в нас, окружающим себя своими истекающими волнами эманаций, образующими его аурическую оболочку. Однако эта аурическая оболочка состоит из буддхических жизне-атомов, которые в основном есть дети этой монады, но также и поле для действия и взаимодействия других буддхических монад, странствующих через нее, точно так же как большинство атомов в физическом теле также являются витально-астральными атомами монад, входящими и выходящими из него в своих странствиях.

Подобным образом и наша солнечная система наполнена в основном истечениями из солнца, но она также есть поле для жизне-атомов, вступающих в нее из космического пространства, таким образом, предоставляя электромагнитное поле, соединяющее солнце с солнцем или солнечную систему с солнечной системой; или, на меньшей шкале, двенадцать домов зодиака с нашим солнцем. Человеческие существа также связаны между собой психовитальными, магнетическими и физическими узами, обмениваясь жизне-атомами, которые не принадлежат нам, но странствуют через нас. То же самое происходит и на каждом плане человеческой конституции. Каждый вносит свою долю в ту часть аурического яйца, с которой у него сродство; буддхические жизне-атомы в буддхическую, манасические в манасическую и так далее.

Следует помнить, что каждый луч божественной монады не просто частица его, но также проходит *через* ту и *от* той божественной монады как монадический фокус. Божественная монада является составной в своих высоких носителях на божественном плане, причем носители эти – «атомические»; они есть нисходящие лучи или монады, которые проходят через и от божественной монады, чтобы стать проявляющимися монадами в конституции человека и, таким образом, сотрудничают в построении этой конституции. Божественная монада есть, так сказать, монадическое солнце, «творческий» или эманативный фокус этих лучей, которые в некотором смысле ее собственного характерного божественного естества; и все же они не от монадического естества этого солнца, но проходят через него, и это атмическое солнце является, таким образом, их временным хозяином или вместилищем. Каждый такой луч сам по себе есть монада, которой суждено развиться в существо природы божественной монады – своего породителя.

Это то, что имел в виду К.Х. в *Письмах Махатм* (стр. 89), где он говорит, что каждый такой монадический фокус есть творческий центр, который мы можем назвать A, B, etc.; каждый порождает в свою очередь отпрысков A^1 B^1, etc., а они в свою очередь порождают A^2 B^2 и так далее.

Когда мы в общих чертах характеризуем монадические классы как неразвитые, латентные, зародышевые, etc., мы говорим не о самих монадах, а только об их соответственных носителях, некоторые из них лишь слабо развиты, другие – полностью действенные инструменты. Монады *как монады* есть, каждая из них, искра или капля от естества монадической сущности вселенной – или солнца, или планетной цепи – каждая такая «высочайшая сущность» самой субстанции и природы атмана, из которого эманируют принадлежащие ему монады. Мы можем думать о монаде *per se* как о божественном или духовном элементале, потому что по своему происхождению принадлежит к высочайшему космическому элементу, то есть атману или параматману иерархии. Так, элементал, какого бы то ни было класса, есть эманация или искра от космического элемента-принципа, из которого он эманирует; и это относится даже к низшим элементальным классам, которые мы назвали жизне-атомами.

Могут спросить, как мы соотносимся в качестве человеческой жизненной волны с иерархом нашей планетной цепи. Ответить на этот вопрос не так легко, как может показаться на первый взгляд. Трудность заключается в том, что человеческая жизненная волна, рассматриваемая не как единица, а как огромное количество индивидуальных сущностей, состоит из монад которые как класс достигли человеческой стадии в своей эволюции и потому связаны между собой сильнейшими узами кармической симпатии. Однако в действительности монады нашей жизненной волны, если проследить их до их родительских источников, оказывается, *н*е все происходят от *одного* иерарха. Некоторые монады происходят от главного планетарного духа или иерарха нашей земной цепи; происхождение других можно проследить до иерарха одной из других священных планетных цепей.

Жизненная волна как единое целое проходит через нашу нынешнюю земную цепь как через космическую станцию, на которой мы сейчас живем и развиваемся; но, поскольку мы космические странники,

когда для нас как для жизненной волны придет время перейти на какую-то другую из священных планетных цепей, мы будем тогда на протяжении долгих эонов жить и действовать в аурическом яйце иерарха этой планетной цепи; и так вдоль дуги и в течение огромных периодов больших внешних кругов.

Подобным же образом, но на меньшей шкале, пока наша человеческая жизненная волна совершает свое эволюционное странствие на нашем нынешнем глобусе D как станции, мы будем находиться в пределах охраняющего и направляющего гостеприимства меньшего иерарха, наблюдающего за нашим глобусом D; и когда мы перейдем на другие глобусы этой цепи в регулярной серийной последовательности, мы будем миллионы и миллионы лет на каждой такой станции жить в аурическом яйце соответствующих иерархов этих других глобусов.

А теперь несколько слов о моем высказывании в других местах о том, что мы как люди выше эволюционно, чем наш глобус D, земля. Дело в том, что духовные части планетарного духа глобуса D выше в эволюции, чем духовная монада любого человеческого существа; но мы, человеческие существа как таковые, выше, чем наш глобус D, который есть внешний покров планетарного духа нашего глобуса. Иными словами, человеческая иерархия представляет собой несколько более развитую стадию на лестнице жизни, чем та, которую достигла земля, так как в настоящее время мы являемся проявлениями в квазиастральных, почти желатиновых телах, жизне-атомов духовного типа, каковую стадию глобус, рассматриваемый как сущность, пока еще не достиг. Таким образом, человеческие существа совокупно представляют собой буддхи-манасическое качество земли°.

° Ср. *Письма Махатм*, стр. 94.

ПОТЕРЯННЫЕ ДУШИ И ПУТЬ ЛЕВОЙ РУКИ

Антаскарана есть наименование того воображаемого моста, *тропы*, которая пролегает между божественным и человеческим Эго, ибо они есть *Эго* [Egos] в течение человеческой жизни и снова становятся *единым* Эго в Дэвачане или Нирване. Это может показаться трудным для восприятия, но в действительности с помощью знакомой, хотя и воображаемой иллюстрации, понять это совсем несложно. Давайте представим яркую лампу посреди комнаты, бросающую свет на стену. Пусть лампа олицетворяет собой божественное Эго, а свет, бросаемый ею на стену, – низший Манас, и пусть стена символизирует тело. Та часть атмосферы, которая проводит луч от лампы к стене, будет тогда представлять Антаскарану. Предположим далее, что свет, отброшенный таким образом, наделен рассудком и разумом и к тому же обладает способностью рассеивать все зловредные тени, скользящие по стене, и притягивать к себе всю яркость, получая ее неизгладимые отпечатки. Так вот, во власти человеческого Эго изгнать тени или грехи и усилить яркость или благодеяния, которые оставляют эти отпечатки, и тем самым через Антаскарану обеспечить себе постоянную связь и окончательное воссоединение с божественным Эго. Помните, что последнее не может произойти, пока в чистоте этого света остается хоть одно пятно земного или материи. С другой стороны, связь нельзя полностью разорвать и окончательному воссоединению воспрепятствовать, доколе остается хоть одно духовное деяние или потенциальность, чтобы служить нитью связи; но как только угасла эта последняя искра и исчерпалась последняя потенциальность, наступает разрыв.

– Е.П.Б. *Инструкции для Эзотерической Секции,* III

ИЗУЧАЯ труды Е.П.Б., мы должны помнить, что ей часто приходилось изобретать слова и фразы, которые выражали бы, хотя бы приблизительно, высокомистические термины Тайного Языка и других древних восточных языков, в которые облечены доктрины эзотерической философии. Она сама объясняет трудности обучения людей своего времени, которые не имели ни малейшего представления ни о семеричной природе человека, ни о посмертных состояниях. Тогда не было слов или терминов, чтобы описать то, что тысячелетиями оставалось типично доктринами Святилищ.

Например, два совершенно разных типа сущностей, «потерянные души» и «бездушные люди», были более или менее объединены Е.П.Б. при описании различных судеб, которые ожидают людей, следующих путем левой руки; и очень часто она упоминала обе категории под общими фразами «бездушный человек» и «вторая смерть».

Потерянные души есть те человеческие сущности, которые в течение ряда жизней почти непрерывного существования во зле и в силу отсутствия устремления к своему богу внутри, настолько глубоко погружаются в низшую четверицу, с ее интенсивным и непрекращающимся притяжением к абсолютной материи, что «звено» или антахкарана, связующая личностного человека с духовным человеком, обрывается, освобождая, таким образом, духовную монаду и оставляя личное эго относительно полностью погруженным в энергии и субстанции материи. Следовательно, потерянные души есть человеческие существа, оторванные от своих высших природ.

Бездушные люди, наоборот, все еще являются семеричными человеческими существами, в ком духовная природа лишь слабо или только иногда активна; они не *одушевлены* духовной жизнью, истекающей из духовной души. Бездушные люди чрезвычайно часто встречаются, так как они включают в себя всех, кто проводит свои жизни почти всецело погруженными в эмоции и мысли только личности, в ее прихоти, и нужды, и ограниченные взгляды, и корыстный эгоизм. Конечно, это не означает, что у них нет души, но лишь то, что духовная душа не функционирует внутри них точно и непрерывно, из-за отсутствия у них внутреннего стремления.

Непрерывная серия жизней такого «бездушного» существования может закончиться и весьма вероятно закончится ужасной судьбой потери души. Ибо, когда духовная душа не находит достойного обиталища в серии своих личностей, и личности не имеют притяжения к духу, тогда происходит разрыв антахкараны, тем самым порождая потерянную душу. Из этого видно, почему так необходимо развивать высшую природу, устремляясь к ней и проводя жизнь в соответствии с мандатами, полученными изнутри и не позволяя ни одному дню проходить без некоторого внутреннего духовного стремления. Ежедневное стремление жить все более высокой и лучшей жизнью – истинная йога и приведет, в конце концов, к более полному одушевлению человека. Поистине, ученичество есть именно это и ничего более. Чела более одушевлены, чем обычные люди, махатмы более одушевлены, чем их чела, а будды еще более одушевлены, чем махатмы. Когда человек одушевлен полностью, тогда он – воплощенный бог.

Итак, судьба тех человеческих существ, которые стали потерянными душами, почти неописуемо ужасна. Помимо страшной внутренней агонии, которую они испытывают, ментальной муки и психической боли и ужаса, овладевающего ими, они становятся сущими человеческими дьяволами, навлекая зло на своих собратьев и, вследствие своего отчаяния, черпая радость в этом. Тем временем сами они несутся вниз со все возрастающей скоростью с каждым новым воплощением и, наконец, притягиваются к Яме или Планете Смерти и, упав туда, исчезают из сферы притяжения земли, и больше их не видно и не слышно. В Яме их судьба, поскольку они неудачи, распасться как *человеческие* остатки и перемалываться снова и снова в этой одной из лабораторий природы.

В других местах можно встретить высказывание, что астральная монада может дегенерировать настолько, по-человечески выражаясь, что она притягивается к низшим царствам. И поскольку мы только что

сказали, что потерянная душа вступает в поток судьбы, который несет ее в Яму, то могут спросить, что же тогда идет на Планету Смерти, если астральная монада исчезает сначала в телах животного царства, затем в растительном мире и, наконец, в минеральном царстве?

Ответ заключается в том, что человек состоит из группы монад, каждая из которых следует своему собственному пути на протяжении веков; и потому, когда кармическая судьба настигает один из этих монадических центров, этот центр подымается или падает в сферу, к которой влекут его притяжения. Не путайте астрально-витальную монаду человека с человеческой монадой. Когда мы говорим о потерянной душе, мы имеем в виду человеческую душу, человеческую монаду. После смерти у астральной монады своя судьба, у человеческой монады – дэвачанская интерлюдия, духовная монада странствует через сферы, божественная монада вновь погружается в лоно божественного. То, что идет в Восьмую Сферу или на Планету Смерти, иногда называемую Мара, есть дегенерировавшая потерянная человеческая душа. Таким образом, оставленная не только своей духовной частью, но также и своей человеческой душой, *витально-астральная* душа входит в животное и растительное царства. Ей приходится делать это. Она не может подняться, так как связь с высшеупомянутым была разорвана. Она – бесхозная вещь и дрейфует как плавающий обломок в астральном свете и, естественно, ищет сферы, которые для нее наиболее притягательны.

Помните, что монада при начале мира проецирует из себя луч и делает это вследствие кармы прошлой вселенной, побуждающей ее проявить снова все кармические семена, которые она несет в себе. Этот луч проходит через многообразный и разнообразный опыт в материи, медленно слагая веками эго; и если это эго, – возникнув из своего монадического родителя и потому имеющего качества своего родителя, – выберет путь левой руки, оно начинает «нисходить» к сфере абсолютной материи и духовной смерти, что означает, что когда черный маг достигает Восьмой Сферы, остающееся слабое мерцание монадического луча изымается. Не остается ничего, кроме оболочки души, которая распадается на составляющие ее атомы – атомы, молниеносно втягивающиеся в утробу природы, как только гаснет последний мерцающий слабый свет монадического луча. Этот монадический луч втягивается в своего монадического родителя и остается там в своей нирване многие эоны.

Тем временем монада испускает еще один луч. То, что действительно однажды *было*, не разрушается. Но эволюционная работа должна быть проделана заново. Новое эго должно быть создано. Новые странствия и трансмиграции через низшие царства природы должны последовать, прежде чем будет снова развито новое эго, готовый храм для монадического божества.

Но даже у потерянных душ, хотя антахкарана и была разорвана, все же есть шанс на воссоединение с богом внутри, по крайней мере, вначале и до того, как расстояние между внутренним богом и личностью станет слишком большим. Даже одной-единственной отчаянной духовной мысли или стремления будет достаточно, чтобы соединить разъединенные части человеческой конституции и, таким образом, к счастью, позволить воссоединенным верхней триаде и низшей четверице вновь стать полной семеричной сущностью. Если такое воссоединение произойдет, оно может стать постоянным, при условии, что впредь, при интенсивном устремлении вверх, личностный человек все теснее вплетает высшие личностные аспекты в ткань своего духовного существа. Если, однако, низшая природа, в конце концов, окажется сильнее, тогда снова происходит разрыв и даже с меньшей возможностью воссоединения, чем раньше.

Все древние священные писания и философские школы упоминают о существах на духовных планах, которые являются центрами и творцами зла. В духовных областях есть существа исключительно злобные, поскольку низвергаются или нисходят в низшие области через свое притяжение к ним; и в некоторых случаях они имеют характерную для них силу зла и даже, возможно, обладают такой силой в огромной мере. Этот мрачный и страшный факт природы был основой того, что стало суеверной легендой в христианстве о «злых ангелах» или «существах духовной злобы».

Многим трудно примириться с мыслью, что сущность является духовной и в то же время злой. Как сказано ранее, добро и зло – не вещи в себе, но относительные *состояния* или образы жизни, которые создают или которым следуют сущности и в которых они вследствие этого пребывают. Потому духовная или квазидуховная сущность, которая достигла определенной эволюционной стадии в духовных областях, но в которой побуждение к гармонии, альтруизму, etc., уступает место притяжениям низшего полюса этих царств, порождая, таким образом, дисгармонию, эгоизм и корысть, может рассматриваться как духовно злобная. Любое существо или сущность на каком бы то ни было плане, чьи склонности влекут ее к низшему полюсу, является «злой» *в своей собственной среде* и потому может причинять подобное «зло» другим. Каждый план или мир вселенной имеет свой верхний и нижний полюса, светлую сторону и темную сторону природы.

Говоря более конкретно о человеческих существах, есть два вида злодеяний: один, вызванный слабостью характера, другой – преднамеренным выбором, где зло кажется устланным цветами путем, а плоды корыстной победы почитаются за большую ценность, чем общение с богами. Это путь Братьев Тени. Именно *направление* действия нашего выбора и воли определяет, станем ли мы черным или белым магом. И не имеет значения, какую стадию развития мы достигли: если наше направление «налево», мы принадлежим к темным силам; если выбор «направо», мы принадлежим к силам солнца. Разделительная черта такова: когда мы трудимся и живем для себя, мы на пути левой руки; когда мы трудимся безлично для всех, мы на пути правой руки.

Итак, когда существо добровольно выбрало путь теней, это означает, что оно решило с каждым проходящим днем пытаться отсечь еще один слабый луч от духа внутри. У него это мания. Это духовное самоубийство; как и в случае некоторых других маньяков, он знает, что делает, и все же хочет это делать.

Есть некоторые человеческие существа, хотя достаточно испорченные, чтобы желать творить зло в мире и искушать других, которые любят смотреть, как собрат падает морально и страдает, но которые все же ощущают внутренний свет радости, когда искушаемый не поддается. Это один из любопытных психологических парадоксов человеческого характера. Поистине, есть существа, которые находят страшное удовольствие в том, чтобы причинять боль другим; тем не менее, даже делая это, они могут испытывать угрызения совести в душе, страстное желание, чтобы тот, кого мучают и искушают, устоял и отказался. Братья Тени многих степеней, разного рода, точно так же как и Братья Света. Действительно, среди нас есть человеческие существа, которые являются бессознательно для себя Братьями Тени! У них нет постоянных благородных мыслей, заполняющих ум, и мало бескорыстных импульсов, трогающих их сердца. Потому и говорят, что они живут в тени. Есть и другие Браться Тени по профессии и по знаниям, которые избрали путь злодеяний, темной мудрости материи.

Следует помнить, что, что касается *духовных* принципов или способностей, Братья Тени не имеют власти над человеком, нормальным или душевнобольным. Они действуют обольщением: *человек падает морально изнутри*. В этом секрет. Воинства Света управляют и контролируют воинства Тени, хотя первые никогда не вмешиваются в судьбу последних, как бы странно это ни звучало. Братья Тени, наоборот, не имеют власти над Сынами Света, но в действительности получают от воинств Света саму жизнь свою, которой они пользуются и злоупотребляют.

Братья Тени, сознательно выбравшие зло, – наши злейшие враги. Часто они – обаятельные мужчины и женщины, будто бы любящие и бескорыстные, иногда, казалось бы, преданные друзья. Будь они омерзительными, их злобная деятельность по дезинтеграции и причинению страданий расе убила бы себя. Они достигают цели обманом, искушениями и никогда своим омерзением и чудовищностью, так как зло преуспевает порой лишь в силу своей фиктивной красоты.

Люди не терпят неудач из-за действий других; они терпят неудачи изнутри себя. Братья Тени действуют искушением, ментальными образами, внушением, цитируя священное писание, апеллируя к тщеславию своих жертв, как если бы взывали к высоким добродетелям, играя на их эгоизме и возбуждая низменные страсти. Невинность не является достаточной защитой. Обретайте знания, стремитесь к мудрости; укрепляйте сердце любовью и учитесь прощать – ничто так быстро не ослабляет зло, как доверие и следование этим древним правилам. Методы черных магов разнятся, и эти Братья Тени многих градаций и степеней; они варьируются от высоких и зло озаренных существ «духовной злобы» до ступени, которая заканчивается их жертвами, попавшимися на крючок в неведении об опасности, которой они подвергаются.

Судьба неудачных Братьев Тени – уничтожение, так как они противопоставили свою волю эволюционному потоку, берущему свое начало в сердце природы и текущему через каждый атом; и, следовательно, их структура индивидуальности, в конце концов, исчезает. Но перед этой окончательной стадией уничтожения потоки природы смывают их в водовороты плотной материи, которые есть порталы Тартара или авичи.

Конечная судьба Сынов Солнца, Братьев Света – это божество, сознательно реализованное: расширение «я» до возвышенного безличного «Я», когда личное становится безличным, когда тусклый свет становится сиянием солнца. Такова судьба белого мага: стать сотрудником вечных законов природы; и законы эти есть действия на этом плане функционирования воль богов, отражающих космическое сознание.

В теософской литературе часто упоминается «момент выбора», особенно тот, который наступит в срединной точке пятого круга. Аналогичный момент выбора, относящийся к середине четвертого круга, имел место много веков назад в срединной точке четвертой коренной расы или расы Атлантов.

В пятом круге манас будет проходить свою особую эволюцию и придет время, когда эволюционирующие расы достигнут стадии, где они будут подвергаться двум противоположным притяжениям на пике манасического развития: притяжению к высшей духовной природе в противоположность тяготению к материи. Это случится, что касается этого глобуса D, в срединной точке четвертой подрасы четвертой коренной расы пятого круга. И тогда наступит момент высшего выбора для эволюционирующих эго. Если притяжения к низшему полюсу, к абсолютной материи окажутся для них слишком сильными, они в худшем случае притянутся к Яме; если же притяжение будет менее сильным, они впадут в полное интеллектуальное забытье и должны будут ждать своей очереди для будущей эволюции до нового воплощения нашей цепи. Но если, наоборот, дух возобладает над материей, эволюционирующие эго сохранят нерушимой связь с духовной душой внутри них и, таким образом, смогут перейти в последующий шестой и седьмой круг. Они достигнут кульминации нынешней манвантары цепи как дхьян-коганы, воплощенные человеческие будды, и свет атмана, внутреннего бога, будет сиять в них и через них.

Этот момент выбора не есть что-то, что наступит вдруг и неожиданно, когда мы будем в пятом круге, но есть «момент», который будет до этого слагаться эонами, даже с четвертого круга. Мы прямо сейчас создаем свой характер готовым или неготовым встретить в безопасности этот момент выбора, когда он наступит – а он наступит неизбежно.

ОККУЛЬТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

> Истинное знание только от Духа и в Духе и не может быть приобретено иначе, как только через область высшего разума – единственного плана, откуда мы можем проникать в глубины всепронизывающей Абсолютности. . . . Если человек, подавляя, если не разрушая, свой эгоизм и личность, только осознает, каков он за покровом физической Майи, он вскоре возвысится над болью, страданием и изнурительностью изменения – главным источником боли. . . . Всего этого можно достичь развитием неэгоистичной вселенской любви к Человечеству и подавлением личности или *эгоизма* – причины всех грехов и, стало быть, всех человеческих печалей.
>
> – Е.П.Б. *Инструкции для Эзотерической Секции*, I

НЕОХОТНО касаюсь я оккультной физиологии и совсем не потому, что знание любого рода ошибочно, но из-за реальной опасности злоупотребления учением о человеческом теле и его различных органах, чакрах, нади, etc. Именно эти относительно незначительные факты оккультной физиологии, похоже, оказывают на извращенный ум некоторых людей своего рода психическое очарование, как будто истинно величественные учения эзотерической философии имеют дело преимущественно с телом, его функциями и органами, когда на самом деле они почти всецело игнорируют тело, так как оно рассматривается как просто временный или майявический носитель высших свойств истинного человека.

Не только на Западе присутствует эта жажда познания тайн человеческого тела; неисчислимые века огромное количество людей на Востоке, как, например, в Индии и Китае, также страстно были увлечены погоней за силами, преимуществами для себя и приобретением влияния над другими. Слишком много желающих узнать тайны, касающиеся этих различных нади, чакр и ганглиозных сил-центров ради корыстной выгоды и немало с целью укрепления тела или стимулирования некоторых органов, чтобы тут же таким знанием злоупотребить или, возможно, даже его проституировать в злобных и разрушающих душу целях.

Удивительно ли тогда, что все великие учителя с незапамятных времен учили своих чела или учеников сосредотачивать безраздельное внимание на истинно великих силах и функциях духовной, интеллектуальной и высшей психической части человеческой конституции?

В Индии, благодаря векам высокофилософских учений, эти истины гораздо лучше известны, чем на Западе; тем не менее, большинство восточных стран просто наводнены практиками квазиоккультизма, сторонниками которого в Индии являются низшие классы йогов или факиров. Бóльшая часть их жизни посвящена изучению и применению детально разработанных правил психофизического развития, содержащихся в хатха-йоге, а также в часто постыдных тантрических трудах. Но в Индии опасность этих трудов более или менее ясно осознается образованными людьми и теми, кого обучали более возвышенным ветвям философской мысли, тогда как на Западе почти нет таких защищающих знаний.

Любая попытка применить к своему телу то, что можно вычитать в этих экзотерических трудах по тантрике и хатха-йоге, посредством дыхательных упражнений или иным образом, тем самым вызывая тайные силы или стимулируя тело в обычно запрещенных направлениях, чревата самой серьезной опасностью, – включая не только риск утраты физического здоровья или силы, но также и возможную потерю рассудка. Туберкулез легких – одно из самых распространенных следствий таких поверхностных занятий и одно из самых безобидных, поскольку есть и намного более серьезные, например, рак, который может легко возникнуть при нарушении равновесия пран, вследствие попытки пробудить к анормальной активности ту или иную из чакр.

Внимание не должно быть приковано к телу и его органам, но должно быть сосредоточено на высшей природе, где, своим устремлением и духовным желанием, человек может пробудить духовно-интеллектуальные и высшие психические способности, которые у большинства людей латентны от рождения до смерти – отчасти вследствие неведения об их существовании, отчасти вследствие врожденной лени, которую большинство не имеет желания преодолеть. Эти замечания, стало быть, сделаны в качестве попытки расширить наши представления о том, что есть тело: чудесный психофизический механизм, инструмент духовной монады внутри.

Человеческое тело как микрокосм может рассматриваться как содержащее в себе каждую силу, свойство или энергию в солнечной системе. Иными словами, все семь (или двенадцать) логоических сил, которые изначально эманируют из солнца и проходят в различные и через различные священные планеты, передаются нам как человеческим существам и непосредственно физическому телу. Так, каждый из этих солнечных логоических сил имеет свой соответствующий фокус или орган в человеческом теле, и они есть чакры.

Существует целая наука о чакрах, но ее в основном изучают черные маги или те, кто бессознательно стремятся стать ими, поскольку все, что они хотят – это обрести «силы». Даже ученикам не разрешается развивать силы чакр, сосредотачиваясь на них. Фактически большинство учеников не заинтересованы в этих нервных центрах, многие даже не знают их названий. Так как они стали развитыми людьми, они просто используют силы, текущие через чакры, так же как мы используем наш мозг и нашу волю, хотя большинство людей не знают, какой отдел мозга является органом высочайшей части; и большинство людей не знают, через какую часть тела течет духовное влияние и все же мы его используем. Это есть раджа-йога, джняна-йога, царственный союз, союз мудрости.

Силы, которые нам нужны, мы приобретем, живя своей жизнью. Силы, которых жаждут несчастные искатели хатха-йоги и обретают иногда в малой степени, почти неизменно наносят моральный вред своей природе и психический и физический вред своей конституции, так как они обрели эти силы прежде, чем способны себя контролировать. Путь джняна-йоги и раджа-йоги – путь человека, который является царем в своем праве по духовному божеству внутри него.

Шесть чакр и их соответствующие места обычно перечислены в большинстве экзотерических индусских трудов. Они есть ганглии или фокусы, где шесть из различных пран имеют свои центры активности и набирают силу, каждая в своей собственной чакре. Названия этих чакр не только разнятся, но и их расположение в теле не всегда приводится одинаково. К тому же, в большинстве случаев седьмая совершенно не упоминается; и все же, в одном смысле, она самая важная из всех.

Ниже перечислены семь чакр, в несколько отличной и более правильной форме, с переводом санкритских названий:

1. *Муладхара*: «корень-опора»; области вокруг лобковой кости, включая половые органы. Под управлением планеты Сатурн.

2. *Свадхиштхана*: «собственная обитель или основа»; пупочная область в целом. Под управлением Марса.

3. *Манипура*: «поток сокровищ»; надчревная область; солнечное сплетение. Под управлением Юпитера.

4. Анахата: «индивидуальный, один»; сердце и его область, с сильным воздействием на легкие. Под управлением Венеры.

5. *Вишуддхи*: «полная чистота или ясность»; область лба между глазами, включая органы зрения и оптические нервы. Под управлением Меркурия.

6. *Агни* или *Агния*: «огонь или огненный»; гипофиз в черепе. Под управлением Луны.

7. *Сахасрара*: «состоящий из тысячи частей или тысячелистный»; шишковидная железа в черепе. Под управлением Солнца.

Как сказано, это перечисление несколько отличается от того, что обычно дается. Например, иногда говорится, что анахата находится в горле или шее (как и удана среди пран), в других случаях у основания носа, а еще иногда, как показано выше, в области сердца. Более того, некоторые авторы часто меняют местами манипуру и свадхиштхану, что доказывает отсутствие знания даже в тантрических трудах о реальном и надлежащем расположении некоторых из этих чакр и даже их названиях. Агни или шестая чакра иногда называется аджнакхья и говорится, что она занимает область родничка; слово означает «повелевающий или проявляющий волю», точное описание оккультной функции гипофиза.

Как уже объяснялось, эти семь чакр есть фокусы или узлы или уплотнения семи различно функционирующих пран или витальных потоков в человеческом физическом носителе, причем каждая прана имеет соответствующую чакру. Хотя только пять пран и шесть чакр упоминаются экзотерически, на самом деле в конституции человека десять или даже двенадцать пран и они находят свои соответствующие выходы или функциональные органы в десяти или двенадцати местах в человеческом теле.

Мы должны помнить, что каждая из чакр есть фокус для одного из солнечных логосов, так как эта логоическая сила проходит через свой планетный передатчик в человеческий физический носитель. В экзотерическом индуизме об этих силах часто говорится как о лучах; например, сушумна упоминается как один из семи главных лучей, то есть логоических энергий, солнца. Этот луч имеет свое место или фокус действия в спинном мозге, укоренившись в чакре в низшей части тела, называемой муладхара, и идущей вверх вдоль трубковидной полости позвоночного столба, чтобы закончиться в мозге, точнее, в чакре, называемой сахасрарой или шишковидной железой.

Итак, на каждой стороне центральной трубки спинного мозга находятся, соответственно, ида (именуемая Ила в ведической литературе, супруга Будхи [Budha], бога мудрости) и пингала. Индусские авторы не единодушны относительно расположений иды и пингалы, потому что многие помещают пингалу справа от сушумны, другие – слева. Все три называются нади – санскритское слово, означающее трубковидный сосуд. Пингала означает красновато-коричневый, а ида подразумевает восстановление сил, высшую витальную и стимулирующую духовную сущность, тогда как сушумна представляет собой солнечную витальность, модифицированную лунными влияниями.

Следовательно, спинной мозг и сушумна в своем трубковидном сосуде, с пингалой и идой – главные каналы психовитальной структуры тела, с которой тесно связаны все чакры посредством нервной и симпатической системы, а также кровеносными сосудами. В оккультизме позвоночный столб не только орган, но он в действительности троичен в своих функциях, являясь основой пранической витальности тела, движимой камой пингалы и контролируемой более или менее высшими манасическими или направляющими свойствами иды. Вот почему адепт по желанию и в силу своего глубокого знания может использовать эти различные нади. Можно добавить, что «душа» покидает тело после смерти через брахмарандру в верхней части черепа, и эта последняя тесно связана с тремя трубковидными сосудами позвоночника и, следовательно, с сахасрарой и аджной, эти две чакры являются, соответственно, шишковидной железой и гипофизом.

Вследствие колоссальной активности этих трех нади позвоночного столба и огромной роли, которую они играют в структуре физического тела, им суждено проявиться как двойной позвоночник в человеческих существах очень далеких грядущих веков, так как тогда ида и пингала разовьются в хрящевые или полукостные

структуры, т.е. в два позвоночника, связанные с центральной нади или сушумной, которая сейчас окружена позвонками позвоночного столба.

Более того, телесные чакры являются продолжением или олицетворением своих соответственных главных фокусов или «корней» в мозге и его различных составных частей, содержащихся в черепе, будь то головного мозга или мозжечка. Это то, что имела в виду Е.П.Б., говоря: «Все наши семь Чакр находятся в голове и именно эти Главные Чакры управляют семью (ибо их семь) главными сплетениями в теле, помимо сорока двух меньших сплетений, которым Физиология отказывает в этом наименовании»°.

Каждая артерия и каждая вена, а также каждый крошечный капилляр в человеческом теле могут быть технически названы нади крови; и именно на этом основании в некоторых экзотерических трудах по тантрике или физиологии хатха-йоги говорится, что их количество достигает 72,000 – что может быть, а может и не быть точным, но что фактически относится к каждому виду «трубковидного сосуда» или нади в человеческом теле.

Кровь человека или животного или, поистине, сок растений есть отложение пранической витальности, заполняющей физическое тело и эманирующей из различных источников семи (или десяти, или двенадцати) пран в аурическом яйце. Таким образом, кровь на самом деле есть уплотненные праны; тогда как нервные флюиды мы можем назвать уплотненными психоментальными витальными флюидами высших частей аурического яйца, проявляющимися на астральном и физическом планах.

Происходит постоянный и непрекращающийся обмен эфирными субстанциями и силами между идой и пингалой и между этими двумя и сушумной, а через них с другими чакрами и нади, что равносильно сказать с симпатической и/или нервной системами в теле и также сетчатой структурой кровеносных сосудов.

Поскольку на бóльшую часть этих индусских писаний сильно повлияла в той или иной степени тантрическая мысль, я снова повторяю свое предупреждение оставить чакры и их соответствующие праны в покое, так как глупые йогические эксперименты с ними, такие как попытка контролировать дыхание, почти наверняка подвергнут очень серьезной опасности как ментальное, так и психическое здоровье. Никто так остро не осознавал эту ситуацию как Е.П.Б., которая пишет в своих *Инструкциях*:

> Тот, кто изучал обе системы, Хатха- и Раджа-Йогу, находит огромную разницу между ними: одна есть чисто психофизиологическая, другая чисто психодуховная.
>
> – III

Когда мы соотносим все эти физиологические функции с космическими силами, мы понимаем, что каждое человеческое существо есть, воистину, миниатюрная вселенная и что каждый элемент и сила в солнечной системе и, стало быть, самого солнца имеет свой соответствующий фокус в человеке, в его аурическом яйце и, следовательно, в его астрально-физическом теле. Эта величественная истина может придать духовное достоинство нашим мыслям и заставить нас рассматривать наши тела как храмы бога внутри нас.

° *Инструкции для Эзотерической Секции*, III.

X

ИЕРАРХИЯ СОСТРАДАНИЯ

Иерархия Сострадания

Безмолвные Стражи / 249
Три Одеяния / 253
Дхьян-Коганическое Воинство / 255
Аватара – Духовное Явление / 258
Упападака и Анупападака Аватары / 260
Аватары Маха-Вишну и Маха-Шивы / 263
Иисус Аватара / 265
Сила Авеши / 268
Тибетская Ламаистская Иерархия / 270
Люди Пятого и Шестого Круга / 273
Будды и Бодхисаттвы / 276
Будда Гаутама / 278
Наш Духовный Дом / 282

БЕЗМОЛВНЫЕ СТРАЖИ

Архаты «огненного тумана» седьмой ступени отделены лишь одною ступенью от Корне-Основы своей Иерархии – высочайшей на Земле и в нашей Земной Цепи. Эта «Корне-Основа» имеет имя, которое может быть переведено на английский язык лишь несколькими составными словами – «Вечно-Живущий-Человеческий-Баньян». Это «Чудесное Существо» снизошло из «Высшей Области», как говорят, в раннюю пору Третьего Века, до разделения полов в Третьей Расе. . . .

Он есть «Инициатор», именуемый «ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА». Ибо, находясь у порога СВЕТА, Он взирает на него изнутри круга Тьмы, который Он не преступит; и до последнего дня этого цикла жизни не покинет Он своего поста. Почему одинокий Страж остается на избранном им самим посту? Почему сидит он у фонтана предвечной Мудрости, из которого Он больше не пьет, ибо Ему нечего узнать, чего бы Он уже не знал – ни на этой Земле, ни в ее Небесах? Потому что одинокие, усталые путники, возвращаясь *домой*, никогда не уверены, даже до последней минуты, что не потеряют свою тропу в этой беспредельной пустыне иллюзии и материи, называемой Земною Жизнью. Потому что Он жаждет показать каждому узнику, которому удалось освободиться от уз плоти и иллюзии, путь к той области свободы и света, из которой Сам Он добровольный изгнанник. Потому что, короче говоря, Он пожертвовал собою ради спасения человечества, хотя лишь немногие Избранные могут воспользоваться этою ВЕЛИКОЮ ЖЕРТВОЮ.

Под непосредственным, молчаливым руководством этого МАХА- (великий)- ГУРУ, все другие, менее божественные Учителя и Наставники Человечества сделались, со времени первого пробуждения человеческого сознания, руководителями раннего Человечества. Через посредство этих «Сынов Бога» младенческое человечество получило свои первые понятия о всех искусствах и науках, также как и о духовном знании; и именно Они заложили первый камень основания тех древних цивилизаций, которые так справедливо вызывают удивление нашего современного поколения ученых и исследователей.

– *Тайная Доктрина*, I, 264-266

ИЕРАРХИЯ СОСТРАДАНИЯ подразделяется почти на бесчисленные меньшие иерархии, нисходя по шкале космического бытия от верховного иерарха нашей солнечной системы через все промежуточные стадии и насыщая собой каждую из своих планет, пока, наконец, ее представители на этом физическом плане не оказываются на различных глобусах планетных цепей. Она состоит из божеств, полубогов, будд, бодхисаттв и великих и благородных людей, которые служат живым каналом для духовных токов, приходящих на эту и на каждую другую планету нашей системы из сердца солнечного божества и которые изливают на этот путь сияние, свет и покой из глубин сострадания своего существа. Мало знают люди об огромной любви, божественных импульсах сострадания, которые движут душами тех, кто образует собой Иерархию Света. Они совершили великое отречение, отказываясь от всякой надежды на личное эволюционное продвижение, возможно, на многие грядущие эоны, чтобы оставаться на службе мира во исполнение своего предназначения. Непризнанные, не получившие благодарности, они неуклонно трудятся, наблюдая, как другие проходят мимо, пока медленно текущая река жизней уносится нескончаемым потоком.

На нашей земле находится меньшая иерархия света. Действуют в этой сфере возвышенные разумы, человеческие души, имеющие свои соответствующие места в иерархических степенях. Эти учителя или махатмы есть живые силы в духовной жизни мира; и пробужденные умы и интуитивные сердца чувствуют их присутствие, по крайней мере, иногда.

Подумайте о чудесной работе, которую выполняют те, кто предшествовал нам. Они открывают истины в смысле снимают с них покров, ибо они посвящают, передают свет из века в век. Те, кто принадлежат к ордену буддхического сияния, мудрости и сострадания, воспроизводят среди нас то, что происходит в сферах божественных, так как среди самих богов есть те, кто открывают истины. И у этих бессмертных, какими мы их себе представляем, есть также обучающая школа и передача света из манвантары в манвантару. Древние герметисты были правы: что наверху, то и здесь, внизу и что здесь, внизу есть лишь тень, отражение того, что наверху.

На вершине Иерархии Сострадания находится Безмолвный Страж. Он отказался от всего; в полном самоотречении он ждет и наблюдает с бесконечной жалостью, достигая нашей сферы, помогая и вдохновляя, в безмолвии духовного сострадания. Безмолвный Страж остается на своем посту от начала до конца манвантарного жизненного цикла, также не покинет он этот пост космического сострадания, пока не будет соткана последняя нить судьбы этой иерархии. Его называют Безмолвным Стражем, потому что он наблюдает и охраняет на протяжении вековой манвантары в божественном – как нам кажется – молчании.

Это Чудесное Существо есть духовная связь и звено различных бодхисаттв и будд Иерархии Света как с высшими мирами и с нами, так и с низшими существами нашего круга. Он есть глава духовно-психологической иерархии, частью которой являются Учителя. Он есть вечно живущий человеческий баньян, с которого они – и мы тоже – свисаем, словно листья и плоды. От этого Чудесного Существа изначально исходят наши самые благородные импульсы через наши высшие «Я»: жизнь и устремление, пробуждающееся в наших умах и сердцах, побуждение к совершенствованию, чувство преданности и верности – все, что делает жизнь яркой, прекрасной и стоящей.

Нас учат, что, насколько знают великие духовные провидцы, та же иерархическая система существует на каждом глобусе, на каждой обитаемой планете каждого солнца в бесконечностях Пространства. Во главе каждой стоит мастер-учитель и в каждом случае он заслуживает термина, который употребляет Е.П.Б., а именно «Великая Жертва», так как из безграничного сострадания к тем, кто ниже на шкале эволюции, он отказался от всякой надежды и возможности подняться выше в этой манвантаре. Он не может больше ничего узнать об этой иерархии, поскольку все знание, относящееся к ней, уже его; но он остается на протяжении эонов как великий вдохновитель и учитель. Он пожертвовал собой ради всех, кто ниже его.

Как почти бесконечно количество иерархий во вселенной, так почти бесконечно и количество Чудесных Существ или Безмолвных Стражей, поскольку каждый из них является таковым лишь на серию жизней в своей иерархии. Есть Чудесное Существо, которое является верховным духовным главой, Безмолвным Стражем для Братства Сострадания. Есть Чудесное Существо для нашего глобуса, который идентичен в данном случае с иерархом Братства Сострадания. Также есть Чудесное Существо для нашей планетной цепи и Чудесное Существо для каждого из ее глобусов; точно так же есть Чудесное Существо для нашей солнечной системы, чья обитель – солнце и Чудесное Существо для нашего дома-вселенной и так далее бесконечно.

Каждый такой Безмолвный Страж есть источник, породитель иерархии Будд Сострадания. Они в действительности есть те, от которых во вселенную истекают те величественные процессы последовательного и неизменно точного действия, которые мы называем законами природы. Это – движение их воли и сознания, которое выражается таким образом и потому говорят, что они заняты вечной битвой – человеческая метафора – с силами чистой материи, с Ма-мо. Это – общий термин, включающий в себя темных и зловещих духов и процессы природы, которые являются просто действиями сонмов монад космической жизни, медленно подымающихся наверх, но все еще погруженных в глубокий духовный сон материального существования. Битва этих Безмолвных Стражей есть удержание законов жизни в упорядоченной последовательности, чтобы все шло хорошо и чтобы Свет не угас во вселенной.

Следуя тому же правилу повторяющегося действия в природе, существует Безмолвный Страж для каждого человека, его собственный внутренний бог – будда внутри него, – который есть ядро его существа, источник фундаментального закона или сознания его иерархической структуры. И существует Безмолвный Страж для каждого атома. Так как вся структура космоса [kosmos] построена сверху донизу на соответствиях и повторах, то нет нигде никаких абсолютов и все строго относительно ко всему остальному. Божественное одной иерархии является, поистине, грубейшей материей для другой, гораздо более высокой иерархии; но внутри той и другой повторяющиеся правила применяются неукоснительно, потому что природа имеет один общий и *повторяющийся сверху донизу* образ действия.

Ясно, что эти Безмолвные Стражи многих степеней. Безмолвный Страж для нашего глобуса D земной цепи, например, все еще человеческое существо, поскольку он, хотя и продвинувшийся намного дальше человечества, пока еще не развился из человека в бога. Существуют планетарные духи, Безмолвные Стражи, которые занимают промежуточную ступень между божествами и людьми. Существуют Безмолвные Стражи среди богов и некоторые из них проявляются как солнца – не только как сердце солнца, бог позади блистающей звезды, которая есть его одеяние, но также в некотором смысле и как это одеяние, точно так же как человек есть не только дух и душа самого себя, но также и свой носитель; таким образом, он является физическим, психическим, духовным и божественным человеком.

Также верно, что более великий Безмолвный Страж является главой меньших Безмолвных Стражей, которых он ведет, точно так же как Безмолвный Страж нашего глобуса, человеческий полубог, воистину, но все же человек, есть охранитель нашего человечества. Именно в этом Существе берут начало корни нашего индивидуального сознания, подобно тому, как различные побеги баньяна ведут свое первичное происхождение от родительского ствола, который сейчас живет со своими детьми как равный и, тем не менее, как первый среди равных. Вечно живущий человеческий баньян, о котором упоминает Е.П.Б., не воплощенный человек. Он на самом деле есть Махакоган° этой земли, сущность, которая была человеком в далеких прошлых веках, даже в прежних манвантарах. Он – высочайший из Будд Сострадания, верховный водитель и учитель иерархии Величайших в настоящее время, канал, через который проходят возвышенное вдохновение и жизнь, истекающие из Безмолвного Стража человечества.

Высшее «Я» каждого из нас есть вечно живущий человеческий баньян, источник множества человеческих душ, испущенных как ветви, укореняющиеся в материальном мире; и эти человеческие души, в свою очередь, растут на протяжении веками длящейся эволюции, чтобы стать духовными баньянами, каждый из них выпускает новые корни, новые ветви, но все происходят от родительского древа. Потому этот вечно живущий человеческий баньян может быть назван родительским сердцем махатм.

Когда мы называем это иерархическое Чудесное Существо нашим высшим «Я», нашим Параматманом, мы имеем в виду, что оно есть первоначальное или порождающее семя, из которого мы развиваемся и становимся составными сущностями. Из него мы духовно возникаем. Или мы можем рассматривать его, *в одном аспекте*, как сноп божественного света, распадающегося на бесчисленные монады и монадические лучи в манвантаре и при наступлении пралайи, вновь изымающегося или втягивающегося в себя, но теперь уже обогащенным и облагороженным – через свои неисчислимые сонмы проявленных монад и монадических лучей – индивидуализированным опытом, который они приобрели. Неисчислимо разные сознания возрастают в силе,

---

° Коган, махакоган, дхьяни-коган неизбежно является человеком или был человеком либо этой земли, либо в какой-то прошлой манвантаре. Однако неправильно говорить о Махакогане как о являвшимся божественным существом в какой-то очень далекой манвантаре, пришедшим на землю, чтобы помочь человечеству, поскольку он прошел через человеческую стадию как эволюционирующая сущность и все еще является человеком. Мы сейчас проходим через низшие степени человеческой стадии. В очень далекие эоны будущего, даже до того, как эта планетная цепь достигнет своего манвантарного конца, мы тоже как человеческий сонм станем дхьян-коганами; но прежде мы достигнем возвышенной стадии, которую сейчас занимает Махакоган. Слово Махакоган есть титул, так же как Будда или Христос. Существуют великие махакоганы, также и махакоганы низшей степени, но тот, о ком мы здесь говорим, есть верховный глава, владыка и учитель Братства Адептов, а через них и наш.

и великолепии, и самопознании, благодаря жизням, через которые они прошли внутри жизни более великого существа.

Некоторые говорят о нашем внутреннем боге, как будто это наш божественный конец. Тем не менее, его области сознания – лишь начало других областей, еще более божественных, уходящих все глубже и глубже в утробу Бесконечности, потому что лестница жизни простирается бесконечно.

Позвольте пояснить: в грядущих веках, когда духовное «Я» человека станет, скажем, солнечным божеством, он будет Безмолвным Стражем солнечной системы – ее вершиной, ее главой, сердцем и мозгом, руководя всеми сонмами сущностей, наполняющих эту солнечную систему. Все они будут его детьми; сейчас они жизне-атомы в его физическом теле, также, конечно, и в его линга-шарире, кама-рупе, манасе и в его духовной части. Как индивидууму ему будет нечего познавать в этом Яйце Брамы, которым тогда будет он сам, сильно расширенным. Иными словами, все существа, сейчас его составляющие, помогающие ему выразить себя на всех его планах, сами разовьются во множество видов сущностей: атомы, растения, животных, людей, полубогов, etc. – назовите их ангелами, архангелами, силами, началами, поскольку название не имеет большого значения. Сам он будет Безмолвным Стражем, тем, кто будет стоять во всем своем солнечном великолепии на протяжении неисчислимых эонов, не познавая ничего в мире, который тогда будет его телом, его самовыражением – живя ради жизней, возникших из него как искры из центрального огня. Конечно, в своих еще более высоких частях он будет учиться на планах соответственно выше; но половина его внимания, его жизни, разума и возможностей для индивидуального развития как бога будет отдана сонмам, составляющим низшие элементы его существа. Он не продвинется ни на шаг и не покинет ни один жизне-атом на длинной, длинной эволюционной тропе, потому что это невозможно. Это отчасти карма и отчасти чистое сострадание. Такова возвышенная судьба всех нас.

Возьмем другой пример - Безмолвного Стража нашей планетной цепи. Когда возникла наша солнечная система, наша планетная цепь была в ней среди других «сынов Бога» – богом был Отец-Солнце, а сынами были божества в нем и вокруг него – и высочайшее существо нашей цепи, самый продвинутый планетарный дух той же планетной цепи, которая существовала в предыдущей солнечной манвантаре, перевоплощается теперь как водитель, корифей нашей нынешней планетной цепи. Более того, во всех многочисленных перевоплощениях нашей планетной цепи в течение солнечной манвантары этот планетарный дух будет нашим Безмолвным Стражем. Ему приходится, так сказать, тащить тяжелый груз всей планетной цепи, свисающей с него как составная подвеска, но никогда ни на одно мгновенье не пожелает он освободиться от этих многочисленных сонмов, составляющих эту цепь, сами мы среди них.

Третий пример, на человеческом плане, – верхняя триада конституции человека, атма-буддхи-манас – назовите ее монадой-Христом или внутренним Буддой, если хотите, – его собственный индивидуальный Безмолвный Страж. Это он сам и все же не сам. В этой мысли заключается истинное значение Безмолвного Стража: одинокая духовная сущность, которая не будет восходить одна и которая воспроизводит как из источника каждое новое перевоплощение человека в качестве человеческой души. Это достигается посредством луча этого Безмолвного Стража внутри человека.

Как выразились пифагорейцы, высочайшая триада остается в «безмолвии и тьме» и, воистину, является корнем нашего существа. Она для нас безмолвие и тьма; но в действительности наша человеческая жизнь есть тьма. В своем существе эта верхняя триада есть божественный свет, несказанное великолепие, а безмолвие ее является таковым только для нас, потому что наш слух не тренирован воспринимать то, что там происходит.

Еще одним примером человеческого Безмолвного Стража является духовный глава всех адептов, которые когда-либо жили на этом глобусе, которые сейчас живут или которые будут жить в будущем: тот, кого все они почитают своим духовным отцом, человек и все же полубог, поскольку бог воплотился в высокопродвинутой человеческой душе. Он – реальное воплощенное существо, хотя и не обязательно имеющий тело из плоти. Вполне может статься, что он воплощен в качестве нирманакая, скорее да, чем нет; нирманакая есть законченный человек, без низшей плотной триады. Эта сущность, Безмолвный Страж нашего глобуса и его человечества, – на земле.

Это Чудесное Существо есть иерархическое Братство Адептов нашей планетной цепи, возникшее в четвертом круге на нашем глобусе приблизительно в срединном периоде третьей коренной расы – и это был период, когда человечество начинало быть самосознающим и готовым к принятию света. Нисхождение этого Существа из высокого плана, из глобуса А через глобусы В и С, было, скорее, проецированием энергии, чем нисхождением воплощенной сущности. Это был визит в наш нижний мир°, предпринятый ради помощи существам, живущим в его «тенях».

Так вот, это Чудесное Существо есть дхьяни-будда. В его витальной сущности, струящейся из него как из солнца, заключены бесчисленные лучи, и эти различные дети-лучи есть человеческие эго. Как баньян, это Чудесное Существо испускает побеги духа, достигающие субстанциональной ткани вселенной, в которой он живет, и там укореняются; и поскольку они получают от него жизненную сущность, они сами становятся баньянами, вырастая в свою очередь. Иными словами, они достигают полного эволюционного роста, духовной, интеллектуальной и психической зрелости и затем испускают «вниз» другие новые побеги, которые укореняются, образуя, таким образом, новые стволы, etc.

° Нижний мир – технический термин, означающий любой мир хуже того, на котором пребывает высшее существо. Нет ни одного абсолютного нижнего мира – даже глобус А есть нижний мир по отношению к более высокому глобусу.

Одно из самых прекрасных учений теософии гласит, что это Чудесное Существо пришло к нам с «высокой области» как гость, существуя в том, что для него является нижним миром и обитая некоторое время среди нас как изначальный мастер-дух человеческой расы – Существо одновременно одно и множество – тайна.

ТРИ ОДЕЯНИЯ

В СЕМЕРИЧНОЙ конституции каждого проявленного существа, не только человека, но и богов, имеются «три одеяния», известные в эзотерическом буддизме как трикая, словом, дхармакая, самбхогакая и нирманакая. Однако только в более продвинутых людях (или существах, им эквивалентных) эти одеяния становятся *самосознательно* активными и функционирующими.

В каждом существе эта троякая сущность имеет общий тождественный источник и источник этот – Чудесное Существо, которое в то же время есть «Один и Множество», проявляющееся на протяжении иерархии в череде существ, эманирующих из него и, следовательно, существующее и функционирующее как индивидуум и как совокупность в состоянии дхармакая, самбхогакая и нирманакая от начала великой космической манвантары до ее конца.

Высочайший аспект или субсущность Чудесного Существа есть Первый Логос или первичный дух, называемый Ади-будда, ади означает изначальный. Именно этот Ади-будда находится в состоянии дхармакая: состоянии чистого сознания, чистого блаженства, чистого разума, освобожденный от всякой персонализирующей мысли; это то духовное тело или состояние существа, в котором чувство души и индивидуальности [egoity] растворилось во вселенском или иерархическом. Второй аспект Чудесного Существа называется дхьяни-будда и его носитель – самбхогакая, что означает тело причастности, потому что будда в состоянии самбхогакая все еще сохраняет свое сознание как индивид, свое эго. Третий аспект или субсущность есть манушья-будда, что означает человеческий будда, названный так, потому что рожден в человеческом теле для милосердной деятельности среди людей; по желанию или в силу необходимости он живет и действует как нирманакая, о котором существует дивная доктрина. В одном смысле нирманакая является высочайшим из трех аспектов в силу колоссального, добровольного самопожертвования, связанного с инкарнацией в человеческое существование. Именно по линии дхьяни- и манушья-будд учение мудрости веков мистически передается человечеству через их представителей на земле – Братство Адептов. Они есть духовно-психологический аспект Чудесного Существа и Иерархия Сострадания, которую греки называли Золотой Цепью Гермеса.

В таких благородных людях как махатмы – хотя меньше, чем в различных степенях бодхисаттв и будд – не только эти три одеяния самосознательно активны и функциональны, но эти возвышенные люди могут по желанию переносить свой центр сознания почти полностью от одного к другому.

Итак, когда самосознающее эго решает сосредоточить свое сознание в дхармакае и если это решение принято *окончательно*, его нирвана неотвратима, так как с этого момента низшие части конституции отбрасываются и будда-адепт возносится в нирваническое состояние, в котором остается веками – до конца космической манвантары. Так Будды Сострадания достигают состояния дхармакаи, которое дает им право вступать в нирвану; но они отказываются от нее и некоторые из них остаются в состоянии самбхогакая, хотя многие выбирают нирманакаю. Пратьека Будды, с другой стороны, намеренно стремятся «достичь возвышенности дхармакаи» и остаются в этом состоянии, погруженные в эгоистическое духовное блаженство и изоляцию, пока не начнется следующая космическая манвантара.

Самбхогакая есть промежуточное одеяние и состояние тех великих существ, которые по различным кармическим причинам разделяют до некоторой степени мудрость и несказанное блаженство дхармакаи, тем не менее, связаны кармическими узами симпатии со множествами страдающих существ, плетущихся позади и, следовательно, отчасти функционируют и как нирманакая.

Те существа, которые сознательно функционируют в нирманакае, выбирают это одеяние, чтобы не прерывать связь с человечеством, так как состояние нирманакаи позволяет им оказывать неуклонное и непрерывное влияние высоко духовного и интеллектуального рода на человеческие дела и также предоставлять непосредственную помощь, когда позволяет карма.

Бодхисаттвы неизменно выбирают одеяние нирманакаи, когда их степень посвящения позволяет это сделать, хотя некоторые из них по кармическим причинам, которые даже они, с их великой мудростью и волей, не могут контролировать, считают необходимым принять одеяние самбхогакаи. Когда кармические причины исчерпают себя, они либо реинкарнируются и позднее принимают одеяние нирманакаи, либо принимают его сразу.

Могу упомянуть, что три одеяния могут соотноситься с тремя дхату [dhātus] буддизма, и эти дхату являются, соответственно, духовными областями, срединными или высшими проявленными мирами и низшими космическими подпланами, на которых мы, люди, в настоящее время живем. Так, дхармакая принадлежит арупа-дхате; самбхогакая – рупа-дхате и нирманакая – кама-дхате.

Подобным же образом, эти три дхату соответствуют трем подразделениям человеческой конституции – широко трактуемым на Западе как дух, душа и тело – которые адепт или посвященный в редких случаях, когда возникает необходимость, может отделить друг от друга, не убив себя. Дхармакая, стало быть, соответствует высшей триаде, атме-буддхи-манасу (или, вернее, здесь высшему манасу); самбхогакая – высшему манасу, соединенному с камой и высшими областями праны; и нирманакая – манасу-каме-пране и астральному одеянию, которое эти три выделяют из себя. Поскольку нирманакая живет в астральных мирах, он безусловно нуждается в «астральном теле», соответствующем плану, на котором он действует. Кроме того, его высший манас и буддхи, конечно, функционируют внутри него, хотя его самоосознанное поле действия находится в

манасе-каме-пране, точно так же как самосознание человека сегодня большей частью сосредоточено в кама-манасе и низших принципах, тем не менее, высшие принципы более или менее функционируют в нем.

Нужно помнить, что все такие высказывания есть лишь костыли мысли и потому мы не должны постоянно фиксировать наши мысли на каком-либо определенном способе рассмотрения этих соответствий. Собственно говоря, нирманакая содержит в себе всё, за исключением низшей триады, т.е. тела, физическо-астральных пран и линга-шариры. Кроме того, оно включает в себя самбхогакаю и дхармакаю; но центр сознания располагается какое-то время в определенном нирманакайском качестве сознания.

Невозможно, даже для адепта, функционировать сознательно во всех трех одеяниях одновременно, но он может выбрать по желанию, в каком именно он хочет временно функционировать. Каким бы ни было одеяние, в котором он решит действовать в любое время, атмический поток сознания всегда изливается через него. Следовательно, такое разделение или временное сосредоточение самосознания в одном из одеяний не означает, что одеяние, таким образом избранное, оторвано от остальной конституции, так как такой отрыв вызовет распад всей конституции и сулит адепту смерть.

Учение о трикая – одно из самых возвышенных во всей области оккультизма. И для того, чтобы выявить к сознательному функционированию эту живую троякую буддхическую сущность в конституции каждого человеческого существа, учителя мудрости и сострадания, стоя на пороге нирваны, отказываются от этого возвышенного состояния и возвращаются, чтобы направлять и наставлять людей.

ДХЬЯН-КОГАНИЧЕСКОЕ ВОИНСТВО

Истины, открытые человеку «Планетарными Духами» (высочайшими Кумарами, теми, кто больше не воплощаются во вселенной в течение *этой* Махаманвантары), появляющимися на земле как Аватары только при начале каждой новой человеческой расы, на стыке или соединении двух концов малого и великого цикла, с течением времени стирались из памяти человека, по мере того, как он становился все более и более животным. И все же, хотя Учителя эти и остаются с человеком не более того времени, которое требуется, чтобы запечатлеть на пластических умах младенческого человечества извечные истины, преподаваемые ими, дух этих истин пребывает живым, хотя и латентным, в человечестве. Полным знанием первоначального откровения всегда владели несколько Избранных, и оно передавалось – с тех пор и доныне – от одного поколения Адептов к другому. Как говорят Учителя в *Оккультном Букваре*: «Сделано это, чтобы впредь оградить их (вечные истины) от полной утраты или забвения в веках грядущими поколениями». . . . . Миссия Планетарного Духа – лишь задать *основную ноту* Истины. Как только он направил вибрацию последней непрерывно следовать вдоль всей цепочки расы до конца цикла – он исчезает с нашей земли до следующей Планетной Манвантары. Миссия любого учителя эзотерических истин, стоит ли он на вершине или у подножия лестницы знания, точно такая же: как наверху, так и внизу.

– Е.П.Б. *Инструкции для Эзотерической Секции*, III

СУЩЕСТВУЕТ ДВЕНАДЦАТЬ КЛАССОВ ДУХОВНЫХ существ, наполняющих нашу солнечную систему, однако часто называют десять; сказано, что три из них пребывают в безмолвии, а семь проявлены. Как пишет Е.П.Б. в *Тайной Доктрине* (II, 99):

В окк*ультизме* «Создатели» подразделяются на двенадцать классов; четыре из них достигли *освобождения* к концу «Великого Века», пятый почти достиг его, но все еще остается активным на интеллектуальных планах, тогда как семь все еще находятся под властью Кармического закона. Эти последние действуют на обитаемых глобусах нашей цепи.

Четыре высочайших из двенадцати классов монадических или духовных сущностей есть высочайшие классы богов. Пятый класс – это сущности, которые стоят на пороге божественности и могут рассматриваться как квазибожественные; они представляют собой различные градации высших будд, будь то Будды Сострадания или даже высочайшие Пратьека Будды. Они – возвышенные духи, освобожденные дхьян-коганы, выше семи низших градаций проявленных существ. Этот пятый класс образует собой, в совокупности, звено, посредством которого вся низшая семеричная проявленная вселенная удерживается как подвеска из божественных областей. Так как вершина какой-либо одной иерархии сливается с низшим планом той, что выше ее, то должны быть звенья между ними, связующие факторы, иерархии существ, служащие посредниками. Именно этот пятый класс возвышенных существ непосредственно связывает нас с богами. Их место в природе есть в действительности область Безмолвного Стража.

Остальные семь классов монад или космических духов – дхьян-коганы многих градаций и степеней – обычно подразделяются на две группы: верхнюю троицу и низшую четверицу. Те, кто принадлежат к верхней троице этого семеричного воинства духовных существ, называются дхьяни-буддами и именно они образуют собой Иерархию Сострадания. Они есть разумы, побуждающие к действию строителей, т.е. дхьян-коганов низшей четверицы. Взаимодействие энергий-субстанций этих двух линий составляет совокупность всех эволюционных процессов в нашем космосе [kosmos]. Эти две линии не следует путать. Дхьяни-будды есть архитекторы, руководители, предоставляющие образец, составляющие план, и задание их выполняют дхьян-коганы низших градаций, называемые строителями, которые получают творческий отпечаток от существ светящейся дуги и осуществляют его. Строители не только действуют во внешнем или материальном космосе [kosmos], но фактически им являются и представляют собой (в одном смысле) низшие принципы дхьяни-будд, составляющих внутренний космос [kosmos]. Так вот, каждая из этих линий семерична: существуют семь классов дхьяни-будд и семь классов дхьян-коганов низших градаций.

Вершина любой иерархии есть ее семя, ее корень, порождающий жизне-центр, с которого свисает иерархия как плод с ветви Древа Жизни. Это правило преобладает во вселенной и, следовательно, источником жизни всех дхьяни-будд является вершина той определенной иерархии, к которой они принадлежат. Именно эту вершину иерархии мы иногда называем «Тот, кто наблюдает в безмолвии»: фраза, аналогичная выражению «владыки медитации», т.е. дхьян-коганы°. Это не означает, что эти возвышенные духовные существа проводят свое время, ничего не делая, лишь медитируя, в человеческом смысле слова. Их называют «владыками медитации», потому что так человеческий ум мистически их воспринимает. На самом деле, на своем собственном плане, они пребывают в состоянии высокой духовной активности и являются сотрудниками высших богов в великом космическом делании. Еще одна причина, по которой их так называют, состоит в том, что дхьян-коган в сердце каждого из нас, наш собственный внутренний бог, воспринимается нами как сущность, медитирующая в безмолвии на протяжении веков, ожидающая времени, когда он, этот внутренний Будда, этот имманентный Христос, получит возможность возвысить до своего духовного состояния силы и мудрости нашу с трудом продвигающуюся вперед человеческую душу.

° Ср. *Основы Эзотерической Философии*, гл. XXIX и XL.

Если бы какие-то существа, обитающие на электронах атомов нашего тела, задумались о человеческом сознании, которое является их источником существования и витальности, я не сомневаюсь, что эти инфинитезимальные мыслящие сущности рассматривали бы нас как владык медитации. Наша человеческая жизнь протекает на шкале гораздо более медленной, гораздо более величественной, чем их бешеное существование; и, стало быть, продолжительность одной человеческой мысли, мимолетной, как нам кажется, будет для них состоянием сознания огромной длительности. Подобным же образом мы, люди, живя своими собственными бешеными маленькими жизнями по сравнению с величественными временными периодами богоподобных сущностей, можем лишь представить их погруженными в состояние глубокого духовного сознания, каждая фаза или мысль которого кажется нам вечностью. И выше даже этих возвышенных существ – другие группы сущностей, еще более величественных.

Полностью раскрывшийся дхьян-коган многие эоны назад, в других солнечных манвантарах, был жизне-атомом; и каждый из сонмов жизне-атомов, составляющих нашу конституцию на всех ее планах и во всех ее принципах является в своем внешнем «я» будущим дхьян-коганом, а в сокровенной части своей – полностью развитым дхьян-коганом, хотя пока еще невыраженным. Так что человек – не только *одна* сущность, которая уже есть дхьян-коган, но также и сонм, огромное и почти бесконечное множество неразвитых дхьян-коганов. Даже его человеческая душа – на пути к тому, чтобы развиться в дхьян-когана.

Человеческая жизненная волна в конце седьмого круга нашей планетной цепи станет дхьян-коганическим воинством, расой богов, готовой воспарить во внутренние пространства Пространства. Человек расцветет в самоосознающего бога, пока еще не «Бога» или вершину иерархии, к которой он принадлежит по кармическому происхождению, но в *бога*. Он станет планетарным духом, дхьян-коганом, одним из того дивного воинства духовных существ, которые являются усовершенствованными людьми прошлых манвантар. Когда мы впервые пустились в это странствие в этой манвантаре, то именно эти дхьян-коганы, наши собственные духовные владыки, открыли для нас путь, направляли наши неуверенные шаги по мере того, как мы становились людьми, инкарнациями наших высших «Я». Когда мы стали *само*сознательными, мы начали направлять себя сами и действовать сознательно вместе с ними в соответствии с нашей эволюцией.

Агнишватта° или солнечные Лха – другой аспект этого коганического воинства. Агнишватта питри принадлежат к высшей триаде проявленных семи, действующих непосредственно в человеке и через него. И именно потому, что мы непосредственно связаны с этой солнечной иерархией, в действительности к ней принадлежим, мы имеем эти звенья психологической, интеллектуальной и духовной связи с солнечным божеством – Отцом-Солнцем.

Воистину, мы – Сыны Солнца или солнечные питри в своих высших частях. Или, если еще точнее, мы станем таковыми, когда агнишватта-энергия, полностью развившийся Сын Солнца, ныне осеняющий каждого из нас, сотворит духовное чудо внутри нас – возвысит нас до своего состояния. Каждое человеческое существо есть храм луча солнечного великолепия, причем здесь не имеется в виду лишь физическое солнце, но аурическое яйцо внутреннего солнца – обитающего внутри божества, дающего проявленному солнцу свет и жизнь, которые оно изливает во всем своем царстве.

Большинство египетских фараонов, как изображено на картуше многих из них, имело в качестве одного из своих титулов звание Сына Солнца. В древнейшие времена Египта, где этот титул был истинно царским приветствием, он означал настоящий уход, посредством посвящения в четвертую степень, внутренней конституции человека из сферы земли и через планетные пространства, пока она не вступала в порталы солнца и, духовно выражаясь, не входила в общение с владыкой и дателем жизни солнечной системы.

Были и другие страны, следовавшие и сохранявшие древние обряды и, следовательно, титулы; и часто в их более древних произведениях, а иногда и в более современных трудах, мы находим аналогичное выражение посвящения – Сын Солнца. Древнеегипетские фараоны и мистики всех народов, которые прошли через этот чудесный обряд, шли этим путем и возвращались истинными спасителями своих собратьев-людей.

Манасапутры° – тоже дхьян-коганы. Существует семь классов этих манасапутр, точно так же как существуют семь классов агнишваттов. По сути, агнишватта-энергия и манасапутра-энергия есть два аспекта тех же космических существ. Воплощение или вхождение этих манасапутр в еще ментально не пробужденное человечество середины и второй половины третьей коренной расы этого четвертого глобуса этого настоящего четвертого круга, происходило в семь этапов, в соответствии с семью классами манасапутр. Прошли века, прежде чем все человечество того периода стало самосознательным. Высочайший класс манасапутр воплотился первым, так что человеческие носители, в которых они воплотились, не только первыми стали обладать самосознанием, но также были и величайшими людьми того очень далекого периода; а менее продвинутые

° *Агнишватта* – санскритское сложное слово: *агни* [agni] – огонь и *свад* [svad] – вкусить или подсластить; следовательно, оно означает тех, кто вкусил огня или кого вкусил огонь – огонь страдания и боли в материальном существовании, порождающий великую силу характера, т.е. духовность. Это слово «вкусить» также имеет значение стать воедино с. Таким образом, вкусить огня значит стать воедино с ним: огненная часть природы человека – это та часть, в которой монадическая сущность проявляется в данное время вокруг эгоического центра. С точки зрения оккультизма термин агнишватта означает сущность, которая в результате эволюции стала одного естества с акашическим [aethery] огнем духа. Агнишватта питри – наши солнечные предки в противоположность бархишадам, нашим лунным предкам.

° *Манасапутра* – сложное слово: *манаса* [manasa], ментальный, от слова *манас* [manas], ум и *путра* [putra], дитя – отпрыск космического махата или разума, и этот последний всегда описывался как огонь духовного сознания.

манасапутры были теми, кто вошел в низшие человеческие носители, которые также стали последними во времени обладать самосознанием.

Вхождение манасапутр в тогда еще неосознающие себя носители было кармическим действием и представляло собой в истории рас то, что представляет собой вхождение разума в человеческое дитя сегодня. Одно является расовым, другое – индивидуальным, но правило одно и то же. Это событие произошло, когда разум, способность понимать, раскрылся. Или, как это выражено в *Тайной Доктрине*, манасапутры спустились и учили; они пришли с высших и невидимых областей и воплотились во все еще неразумном мозгу, и люди с того времени стали самосознательными, мыслящими, разумными существами. Как ребенок в свои ранние годы не является строго человеческим в том смысле, что разум, реинкарнирующеся эго, еще не проявляет свои силы и способности, таковым было и состояние человеческого жизненного потока, предшествующего срединной точке третьей коренной расы: человеческие носители были на месте, но разум спал.

Эти манасапутрические сущности не были совершенно чужды существам, в которые они изливали свое божественное пламя разума. Дело в том, что в эволюционной цикличности странствия пилигримов наступило время, когда их низший психический и физический аппарат в результате эволюции поднялся до такого уровня, что их высшая часть смогла проявиться даже на этом физическом плане и, таким образом, превратить тогда еще дремавших и квазисознательных сущностей в самосознательных человеческих существ.

Тем не менее, эти манасапутры, наши собственные высшие эго, действительно пришли из других сфер. Два утверждения совершенно не противоречат друг другу, поскольку сущность человека отнюдь не связана ограничениями его физического тела. Его высшее эго, манасапутра, действующий в нем даже в настоящее время, существует в иной сфере, чем сфера его мозга, и сам является лишь покровом еще более высоких духовных частей монадической сущности.

Каждый из нас как человеческое существо, как реинкарнирующийся манасапутра, ведет происхождение этой части своей конституции от солнечного божества. И когда, посредством посвящения, в сочетании с сильным духовным стремлением ввысь, мы достигаем самосознательного общения с этим солнечным пламенем, обитающим в нашем сердце, тогда мы по праву можем носить титул Сына Солнца.

Так как все манасапутры и все агнишватта питри являются дхьян-коганами, то они, следовательно, практически тождественны. Различие в том, что агнишватта-элемент подчеркивает ту часть их природы, которая относится к тому факту, что они стали воедино с проявлением космического огня, огня духовного существа и каналами для его проявления; тогда как манасапутра подчеркивает тот факт, что они стали тождественны или воедино с той частью своего внутреннего ядра, элемент которого есть огонь духовного сознания.

Кумара° – еще одно название этих богов или космических духов и третий аспект того же сонма существ. Каждая иерархия, будь то солнце, планета или сам человек, есть совокупность монад и все связаны между собой нерушимыми узами – не материи или мысли, но сущности вселенной. Они внутренне едины, так же как каждый луч, исходящий от Отца-Солнца, состоит из того же фундаментального вещества и все же они различаются как индивидуумы. Монады – это кумары выше даже, чем агнишватты и манасапутры. Агнишватты или манасапутры называются кумарами, так как они, по сравнению с нами, являются существами духовной чистоты. Из этих трех терминов кумара самый общий и может также применяться к другим иерархиям существ, которых технически нельзя назвать манасапутрами или агнишваттами.

Хотя эти три названия относятся к одному и тому же классу существ, каждый имеет свое значение. Неосознающая себя искра божья начинает свою эволюцию в любой махаманвантаре как кумара, существо изначальной духовной чистоты, пока еще не тронутое материей. Когда эволюционирующая сущность становится полностью самоосознающим божеством, тогда она – агнишватта, поскольку была очищена действием через нее духовных огней, присущих ей. Когда такой агнишватта берет на себя роль того, кто несет разум лунному питри, в котором воплощается его луч, тогда он, хотя и агнишватта в собственной области, функционирует как манасапутра.

Ни один человек не может стать законченным человеческим существом, пока не будет иметь внутри себя духовные, интеллектуальные, психические, витальные, астральные и физические элементы; более того, пока он не будет связан тремя высшими со своим внутренним богом, – составляя, таким образом, десять. Мы сейчас развитые лунные питри; иными словами, мы как человеческие души есть лунные питри, ставшие тем, чем являемся в настоящий момент, значительно развившиеся с того времени, когда пришли с луны.

Из семи классов лунных питри четыре низших являются строителями, рабочими, так сказать; три высших есть архитекторы, планировщики, разработчики идеи, которой следуют строители. Первый из этих трех высших классов дхьян-коганов или лунных питри мы можем назвать высочайшими буддами. Второй класс есть сыны разума, манасапутры или агнишватта питри – тоже лунные питри, потому что, хотя они и приходят с солнца, делают они это через луну. Третий класс мы можем именовать просто дхьян-коганами. Эти три есть духовные и интеллектуальные классы, тогда как четыре низших класса, сгруппированные под общим названием бархишады питри, есть те, кто действуют в более материальных областях, следуя автоматически и инстинктивно жизненным планам, которые набрасывают на них витальными волнами духовные классы.

° Санскритское слово: *ку* [ku], с трудом и *мара* [māra], смертный; смысл в том, что эти духовные существа настолько возвышенны, что они проходят через миры материи, т.е. становятся смертными, лишь с трудом. Ср. *Occult Glossary*, стр. 2-4.

АВАТАРА – ДУХОВНОЕ ЯВЛЕНИЕ

ДОКТРИНА ОБ АВАТАРЕ° глубоко мистична. Она приводит нас, возможно, более, чем любое другое учение, к осознанию того, что тайны, сокрытые за покровом внешней видимости, поистине, чудесны. Аватара – духовное преходящее явление. Он приходит как ослепляющий свет с небес в мир людей, проходит сквозь небеса человеческих дел и исчезает. Будет много аватар в будущем, как было много в прошлом.

Аватара – магическое творение, соединение духовных, психических, астральных и физических элементов. Как и обычное человеческое существо, он состоит из трех основ: духа, души, тела; но вместо того, чтобы быть человеком – реинкарнирующимся эго с длинным кармическим прошлым, уходящим вглубь бесконечностей продолжительности и с длинным кармическим будущим – аватара представляет собой временное соединение этих трех элементов, чтобы произвести более или менее постоянное духовное и интеллектуальное следствие среди людей. Он – возвышенное достижение высочайшей белой магии, сознательно осуществленное учителями мудрости и сострадания, чтобы внести в нашу человеческую атмосферу непосредственное влияние и энергию бога.

У аватары нет прошлого и нет будущего, потому что у него нет реинкарнирующегося эго в том смысле, в каком оно есть у законченного человеческого существа. Срединная природа аватары заимствуется у высокоразвитого человеческого существа типа будды. Владыка Гаутама Будда был тем, кто предоставил свой собственный психо-духовный аппарат аватаре Шанкарачарье в Индии, а также Иисусу Христу. Ни один из них не имел какой-либо прошлой или будущей кармы в обычном смысле слова. Аватара как таковой есть иллюзия, чистая майя и очевидно, что иллюзия перевоплотиться не может. И все же, как ни странно, именно эта майя совершает чудесную работу в мире. Божество – не майя, буддхический элемент – не майя, тело – не майя, но именно объединение этих трех в преходящем единстве есть майя.

Следующий отрывок выразительно, но кратко описывает основные свойства природы и функции всех аватарных существ, особенно упападака аватар°°. Он взят из статей, оставленных Е.П.Б., которые были опубликованы после ее смерти как так называемый третий том *Тайной Доктрины*:

> Есть великая тайна в таких инкарнациях, и они вне и за пределами цикла общих повторных рождений. Повторные рождения можно подразделить на три класса: божественные инкарнации, называемые Аватарами; инкарнации Адептов, отказывающихся от Нирваны ради помощи человечеству – Нирманакаев; и естественная последовательность повторных рождений для всех – общий закон. Аватара есть видимость, та, которую можно назвать особой иллюзией внутри естественной иллюзии, царящей на планах, находящихся под властью этой силы – Майи; Адепт вновь рождается сознательно, по своей воле и по своему желанию; единицы общего стада бессознательно следуют великому закону двоякой эволюции.
>
> Что есть Аватара? ибо, прежде чем использовать этот термин, его следует правильно понимать. Он есть нисхождение проявленного Божества – под конкретным ли именем Шивы, Вишну или Ади-Будды – в иллюзорную форму индивидуальности, видимость, которая для людей на этом иллюзорном плане является объективной, но в действительности это не так. Эта иллюзорная форма, не имеющая ни прошлого, ни будущего, поскольку у нее не было предыдущего воплощения, также не будет и последующих повторных рождений, не имеет ничего общего с Кармой, которая, следовательно, над ней не властна.

Будда Сострадания может воплотиться в человеческом теле, когда бы он ни захотел, но они делают это очень редко или, возможно, никогда, так как духовные механизмы природы настолько тонко отрегулированы, что они приходят в определенные циклические периоды в расовой истории. Тем не менее, их великое влияние истекает из них постоянно, пронизывая человеческое сердце и стимулируя человеческий интеллект – по крайней мере, всякий раз, когда приветствуется божественный посетитель. Именно они – возвышенная надежда человеческой расы, вдохновители и учителя человечества. Они – нирманакаи на своих различных стадиях, и по сей день нирманакая того, кто именуется Гаутамой остается на земле и известен всем великим посвященным и махатмам; и он учит, и вдохновляет, и посвящает в самом священном месте земли, неизвестном районе Средней Азии, называемом в мистических анналах Шамбалой. Здесь происходят великие посвящения. Здесь Будды рождаются и возрождаются.

° Аватара – санскритское слово, означающее «нисхождение», от *ава* [ava], вниз и *три* [tri], пересекать.

°° Некоторый исторический интерес представляет тот факт, что одна из раннехристианских сект именовалась ее противниками Докетами – от греческого слова, означающего видимость, поскольку она учила, что Иисус был лишь «видимостью» среди людей – явно искаженное отражение первоначального смысла доктрины об аватаре в ее приложении к упападака аватарам. Однако эти докеты слишком далеко зашли, ибо они утверждали, что даже тело Иисуса было иллюзией и что, следовательно, сам он не был распят, но лишь его «видимость» была так наказана – любопытное переплетение факта, вымысла и искажения эзотерической аллегории. Конечно, надо признать, что ортодоксальная партия даже еще больше ошибалась в этом вопросе, чем Докеты, ибо она утверждала, что Иисус был рожден от Девы, был одним из Лиц космической триады и что не менее глупо, требовалось одно из Лиц их Троицы, чтобы спасти человечество от последствий греха, совершить который и была создана бесконечной мудростью и предвидением несчастная человеческая раса.

Это не написано ни в качестве защиты Докетов, ни в качестве одобрения их взглядов, но исключительно для того, чтобы подчеркнуть, что в важной раннехристианской секте основное учение об упападака аватарах не было полностью забыто.

Будда – тот, кто поднялся по ступеням лестницы жизни и, таким образом, достиг состояния будды, что означает человеческую полноту духовного и интеллектуального величия и кто сделал это собственными самонаправленными усилиями на эволюционном пути далекого прошлого. Аватара, напротив, есть пылающее духовное сияние, которое появляется на горизонте человеческой истории, остается на некоторое время, а потом исчезает. Аватара приходит в определенные циклические периоды, когда зло свирепствует в мире, а добродетель угасает в людских сердцах; тогда происходит нисхождение или воплощение божественного существа, которое в духовных областях готово и ждет. Но чтобы войти в соприкосновение со сферой человеческой жизни, необходим необычайно развитый и святой срединный носитель или принцип, чтобы низвести божественный поток. Этот срединный носитель предоставляет Будда Сострадания, чтобы воплощающееся божество могло сиять сквозь – и таким образом еще сильнее озарять –эту заимствованную срединную природу Будды, которая после этого воплощается в человеческом семени.

Когда аватара исчезает, тело рассеивается, а заимствованная часть возвращается к Будде – и все же сказать, что она «возвращается» значит дать ошибочное представление, поскольку оно предполагает ее оторванность от Будды, что неточно. Она *есть* Будда; но после смерти аватары Будда полностью обладает и использует все свои способности, а не находится в положении одолжившего самую благородную часть своего психического аппарата. Божество получает обратно свой божественный луч, проекцию своей сущности, которую он послал в структуру аватары. Как язык пламени вырывается наружу и затем утихает, так и божественный луч уносится обратно к своему источнику – и уносится мгновенно, так как действие духа быстрее мысли.

УПАПАДАКА И АНУПАПАДАКА АВАТАРЫ

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СУЩЕСТВУЮТ два вида аватар: упападака и анупападака и различие между этими аватарными «нисхождениями» можно усмотреть в самих санскритских словах. *Упападака* означает «побуждаемый следовать по или в соответствии с», «побуждаемый возникнуть». *Анупападака* – его противоположность: «*не* побуждаемый следовать по», etc. и, значит, может переводиться как тот, кто не идет или не приходит по линии преемственности и, следовательно, не означает вестника по линии вестников, каждый из которых передает факел Света своему преемнику.

Упападака класс аватарных существ почти неизвестен широким массам и о нем едва ли даже подозревают в философских школах Индии и других местах, тогда как анупападака класс довольно верно понимают как «нисхождение» части божественного существа в человеческий индивидуум ради осуществления некой великой и возвышенной цели в мире. Упападаки, очень редкие в человеческой истории, называются так, потому что они «следуют» свабхаве или их «побуждает возникнуть» свабхава их психологического инструмента, через который функционирует аватарный луч, подобно тому, как луч яркого солнечного света, проходящий сквозь витражное окно, «следует» цвету этого стекла, так что цвет луча становится цветом витражного стекла. Иными словами, божественный луч, хотя и имеет собственную свабхаву, тем не менее, *de facto* изменяется в своем проявлении сильными свойствами и индивидуальностью психологического аппарата Будды, через который он действует и потому говорится, что он – упападака.

Итак, анупападака аватары гораздо многочисленнее, поскольку этот класс включает в себя все различные способы, посредством которых божественный луч проявляет себя в человеческой жизни. Термин анупападака был несколько перефразирован Е.П.Б. как «саморожденный от божественной сущности», и это точно описывает природу и тип этого класса аватар в любом мире, где имеет место такое проявление.

В качестве примеров анупападака класса существуют, во-первых, дхьяни-будды, саморожденные из утробы космического разума и, тем не менее, проявляющиеся через свою собственную врожденную духовную свабхаву и побуждение. Опять-таки, различные виды истинных логосов есть также анупападака аватары в некотором смысле и, поистине, дхьяни-будды – лучи таких логосов, хотя сами эти дхьяни-будды по своей природе являются анупападака. В качестве других примеров несколько отличных типов анупападака аватар мы можем отметить те довольно редкие случаи непревзойденного человеческого духовного и интеллектуального гения, когда сам дхьяни-будда человека вдохновляет или наполняет своим непосредственным сиянием *собственный* психологический аппарат человека и, возможно, самым примечательным из этого типа аватарного нисхождения анупападака являются манушья-будды, такие как Гаутама Будда.

Все это учение об аватарах является типично эзотерическим и потому Е.П.Б. лишь указывала на него и то обычно в довольно двусмысленных терминах и даже иногда выражалась таким языком, который, хотя и является правильным, есть «завеса». В своем *Теософском Словаре* (стр. 44) – посмертный труд, который никогда не правила ее рука – она утверждает, что «существуют два вида аватар: те, что рождены от женщины и те, что без родителей, *анупападака*». Так вот, анупападака аватары действительно «без родителей», так как они есть божественные лучи, возникающие в лоне божественной монады и устремляющиеся вниз в своих различных нисхождениях, чтобы выполнить свою работу в мире через свои отражения или своих представителей на земле, т.е через свои собственные человеческие носители. Гораздо более редкие случаи упападака аватар, которые «рождены от женщины»; и именно здесь завеса, так как, естественно, что касается физических тел, любое человеческое существо, являющееся анупападака аватарой, также должно действовать через тело, рожденное от женщины.

Здесь дело в том, что упападака аватары есть действительно «творения» возвышенной и величественной белой магии. Шанкарачарья был одним из них, как и Иисус; и только эти двое, с их сильно отличающимися свойствами, показывают, что упападаки разнятся между собой.

Широкий диапазон класса анупападака включает в себя все различные индивидуумы, испускающие из себя излучение через свою низшую конституцию. Следовательно, они варьируются от дхьяни-будд и логосов до тех великих мужчин и женщин, которых *вдохновляет*, каждого из них, их внутренний бог. Примеры аватар, которые являются анупападака, весьма многочисленны в истории и часто упоминаются в религии и философии. Мы можем привести длинный ряд истинных манушья-будд, одним из которых был Гаутама. Цонг-ка-Па из Тибета, живший в четырнадцатом веке христианской эры, был своего рода меньшим анупападака манушья-буддой также. Кришна – еще один пример анупападака аватара.

«Второе пришествие» Христа – не Иисуса, но Христа-духа – намекает на всеобщую веру в то, что Ади-Будда или Христос, Логос, проявляется время от времени в мире. Иными словами, «второе пришествие» есть просто новое проявление Логоса, Христа. Как говорит Кришна в *Бхагават-Гите*°:

> Всякий раз, О потомок Бхараты, когда происходит угасание долга – воцарение неправедности – тогда, воистину, Я эманирую себя.
>
> Ради сохранения праведников, ради уничтожения злодеев, ради восстановления Долга, Я рождаюсь из века в век.

° Глава iv, шлока 7-8.

Здесь Кришна, типичный аватара Индостана, имеет в виду то, что он приходит в различные времена в проявленный мир как аватарная энергия в начале нисходящих или материализующихся циклов в человеческом опыте. Он говорил в своем божественном качестве как один из богов, одухотворяющих и оживотворяющих нашу вселенную. Из этого учения становится ясно, что многие боги могут иметь и действительно имеют аватарные проявления. Тот, кто был в Кришне как божественная сущность, возможно, много раз проявлялся как аватара и раньше и будет неизбежно проявляться снова; и то же божество, которое действовало через Иисуса, должно быть, посылало божественный луч в другие человеческие существа в прошлом, т.е. в другие аватарные сущности и будет делать это снова.

В некотором смысле внутренний бог каждого человеческого существа, который есть искра космического духа, мог бы произнести те же слова, что приписывают Кришне. Для среднего человека сегодня, сбиваемого с ног ветрами судьбы, поскольку ему не достает духовной удерживающей силы, это было бы проявлением, напоминающим проявление аватары, если бы его внутреннее божество – сердце его реинкарнирующегося эго – выражало себя более или менее непрерывно через его сознание и, следовательно, через его физический мозг. Когда происходит такое явление, мы имеем будду – кто более не является обычным человеком, но осиянным.

Будда – это тот, кто в течение прошлых веков, через самонаправленную эволюцию, развил бога внутри себя. Трудясь ради всего сущего, он постепенно продвигается к состоянию божественности; и именно это полное самопожертвование человеческого существа, высочайшего типа, который только можно себе представить, делает будду таким святым и возвышенным существом. Поэтому любой Будда Сострадания считается в эзотерической философии даже выше аватары. Тем не менее, что касается положения, аватара стоит выше. Мы не должны путать положение с эволюционным развитием. Ничто на земле не стоит в эволюции выше Будд Сострадания, так как они – само воплощение мудрости и любви. Именно они образуют собой Охранную Стену вокруг человечества.

Аватара есть самое величественное явление в духовной истории человечества – как приход великого света для целей эзотерических и чудесных; но свет приходит и уходит; тогда как будда продолжает свой благородный труд вечно, бесконечно. Но их действительно нельзя сравнивать. Будда способствует приходу аватары. Оба приходят в циклические периоды: аватары обычно в начале нисходящего цикла, будды в начале восходящего, а также нисходящего циклов.

Как сказано ранее, все дхьяни-будды являются анупападака; и все же сами они (считаем ли мы их семью, десятью или двенадцатью) были божественными аватарными лучами Ади-Будды, Логоса, которого буддийские мистические писания именуют Авалокитешвара. Сам Авалокитешвара есть, таким образом, синтез или источник дхьяни-будд, излучающихся из него и, более того, великий логоический аватара класса анупападака.

Итак, в некотором смысле, каждый будда, являясь проявлением духовного истечения дхьяни-будды, есть анупападака аватара. Каждый раз, когда человеческое существо соединяется со своим внутренним богом, даже на мгновение, он становится на этот краткий период анупападака аватарой – «сделавшим себя сам» или саморожденным. Он не обязательно сделался таким в результате посвящения или акта белой магии, как другой класс аватар. По той же причине о каждом будде можно сказать, что он – анупападака, саморожденный аватара, так как он соединен с дхьяни-буддой, небесным буддой. На какое-то время он становится носителем или каналом, через который относительно полно проявляется этот небесный будда, его собственное внутреннее божество. В данном случае это нечто большее, чем собственное духовное эго будды в действии.

Я утверждал в других местах, что все манушья-будды, расовые будды являются, каждый из них, представителем или отражением на земле своего соответственного дхьяни-будды. Например, Амитабха, дхьяни-будда, излучил внутреннего бога Шакьямуни, именуемого Гаутамой Буддой; и тот же Амитабха излучил внутреннего индивидуального будду или внутреннего бога Цзон-ка-па. Итак, только один этот факт доказывает очень тесную или личную связь между Гаутамой Буддой и Цзон-ка-па. Я цитирую здесь важный отрывок из *Тайной Доктрины* (I, 156-157), который непосредственно относится к этому вопросу:

> Эзотерически, однако, Дхьяни-Будд семь, из которых пока что проявились только пять, а два других должны появиться в шестой и седьмой Коренных Расах. Они, так сказать, вечные прообразы Будд, которые появляются на этой земле, причем каждый из них имеет своего особого божественного прототипа. Так, например, Амитабха есть Дхьяни-Будда Гаутамы Шакьямуни, проявляющийся через него всякий раз, когда эта великая Душа воплощается на земле, как Он воплотился в Цзон-ка-па. Как Авалокитешвара – синтез семи Дхьяни-Будд – был первым Буддой (Логосом), так и Амитабха, называемый в Китае Амита (-Будда) есть внутренний «Бог» Гаутамы. Они, как правильно утверждает Рис Дэвис, есть «восславленные соответствия в мистическом мире, свободные от унизительных условий этой материальной жизни» каждого земного смертного Будды – освобожденные Мануши-Будды, назначенные управлять Землею в этом Круге. Они – «Будды Созерцания» и все Анупадака (без родиттелей), т.е. саморожденные от божественной сущности.

Каждый из этих семи дхьяни-будд есть духовный водитель или Ману одного из семи глобусов нашей планетной цепи и в течение каждого круга на любом таком глобусе все манушья-будды, появляющиеся соответственно в семи коренных расах, являются анупападака «отражениями» дхьяни-будды этого глобуса.

В определенных кругах появилось много довольно сентиментальных и пустых произведений о приходе следующего Будды, которого буддисты повсюду ожидают в должное время циклических веков и которого они назвали Майтрейей – санскритское слово, которое можно перевести как Дружественный. Итак, когда должен

появиться Будда-Майтрейя известно только самим махатмам и тем, кто выше их; но этого точно не будет еще многие тысячи лет. Причина тому двоякая: (а) Будда-Майтрейя в своей проявленной *полноте* силы будет расовым буддой седьмой коренной расы на этом глобусе в этом четвертом круге; и (б) меньший расовый будда появляется в каждой из семи великих подрас коренной расы и, следовательно, Будда-Майтрейя, который, как ожидается, станет следующим буддхическим аватарным проявлением среди людей, будет тем особым меньшим манушья-буддой, называемым «Майтрейя», который появится в конце или в седьмой и последней части нашей нынешней великой подрасы и, следовательно, в начале следующей великой подрасы – через многие, многие тысячи далеких лет.

АВАТАРЫ МАХА-ВИШНУ И МАХА-ШИВЫ

Буддисты всегда упорно отрицали, что их БУДДА был, как утверждают брамины, Аватарой Вишну в том же смысле, в каком человек является инкарнацией своего Кармического предка. Они отчасти это отрицают, возможно, потому, что эзотерическое значение термина «Маха Вишну» не известно им в его полном, безличном и общем смысле. Существует таинственный Принцип в Природе, называемый «Маха Вишну», который не является Богом, носящим это имя, но принципом, содержащим в себе Биджу, семя Аватаризма или, иными словами, который есть потенциальная возможность и причина таких божественных инкарнаций. Все Спасители Мира, Бодхисаттвы и Аватары, есть древа спасения, растущие из одного семени – Биджы или «Маха Вишну». И безразлично, называется ли он Ади-Будда (Изначальная Мудрость) или Маха Вишну. Понятый эзотерически, Вишну есть и Сагуна, и Ниргуна (со свойствами или без). В первом аспекте Вишну есть объект экзотерического поклонения и преданности; во втором, как Ниргуна, он есть вершина совокупности духовной мудрости во Вселенной – словом, Нирвана – и имеет в качестве поклонников все философские умы. В этом эзотерическом смысле Владыка БУДДА *был* воплощением Маха Вишну.

Это с философской и чисто духовной точки зрения. Но с плана иллюзия, как сказал бы кто-то, или с земной точки зрения, те, кто посвящен, *знают*, что Он был прямой инкарнацией одного из первоначальных «Семи Сынов Света», которых можно встретить в каждой Теогонии – Дхьян-Коганов, чья миссия от одной вечности (эона) до другой – блюсти за духовным благосостоянием областей, находящихся под их присмотром.

– Из статей, оставленных Е.П.Б. и опубликованных
после ее смерти как «Т.Д., том III».

ПЕРВОИСТОЧНИК аватары – в Раджа Солнце; но в действительности духовная часть аватары есть луч бога, обитателя нашей солнечной системы и, если быть точнее, божество это есть частица солнечной духовной сущности. В Индии эти боги, принадлежащие, таким образом, к нашему солнцу и его системе, в совокупности носят общее название Вишну, хотя они равно могут именоваться и Шивой.

Одна из древнейших мифологических легенд повествует о том, как Вишну ныряет в «воды» в облике вепря и держит землю на своих клыках. Эту историю можно найти в литературных произведениях Ведического цикла, а также в *Махабхарате* и Пуранах. В древнейших версиях этой истории аватары божества приписываются Праджапати, прародителю человечества и зверей, растительности и всего минерального мира; иными словами, Браме. В более поздних версиях, приведенных в Пуранах, десять аватар приписываются Вишну, Держателю Мира. Они варьируются от рыбы-аватары, через черепаху, вепря, человека-льва, карлика и так далее до Кришны, восьмого воплощения, и вплоть до и включая десятого, называемого Калки-аватарой. Каждый последующий аватара в мировом порядке принадлежит к более высокой градации существ, чем предыдущий. Калки-аватара еще не появился, и эта инкарнация представляет собой то, что Запад обычно называет «пришествием Мессии» – когда все зло будет исправлено и когда праведность и справедливость утвердятся на земле.

Все эти легенды основаны на фактах природы, но преподносятся в мифологической форме, так что пока у человека нет к ним ключа, они малопонятны. Некоторые из этих зоологическо-мифологических фигур очень интересны. Например, в Вавилонии и в Персии, также в Греции, лошадь символизировала солнце, бык и корова были символами луны. Подобным же образом, в Индостане вепрь, который ныряет в «воды» пространства и поднимает землю на своих клыках и так несет ее всю оставшуюся манвантару, означает не только физическую витальность четвертого плана, но также и космическую витальность, наполняющую собой и поддерживающую землю, коренящуюся в духовной жизни бога нашей солнечной системы.

Из двух классов аватар мы можем одних определить, возможно, как аватары Маха-Вишну, других как аватары Маха-Шивы. Следующая мысль может оказаться полезной: люди отличаются друг от друга по характеру, некоторые агрессивны, другие задумчивы и склонны к уединению; третьи же, хотя в сущности добрые и созидательные в действии, тем не менее, производят следствия низвержением зла. Этих последних мы можем назвать человеческими лучами или меньшими аватарами Маха-Шивы, так как эти люди являются разрушителями в смысле преобразователей, возродителей. Другие типы людей, напротив, являются хранителями уже существующего добра, стражами и защитниками его: столь же высокие, столь же сильные, как и предыдущий класс и служат столь же благой и возвышенной цели в мире. Этих мы можем назвать меньшими аватарами Маха-Вишну.

Таким образом, аватары Маха-Шивы являются преобразователями, возродителями в своем действии; и аватары Маха-Вишну являются хранителями не столько в своем действии по низвержению зла, сколько по спасению и стимулированию уже существующего добра. Кришна был аватарой Вишну, тогда как Иисус, исходя из того малого, что нам о нем известно, был, по моему мнению, аватарой Шивы; и могу добавить, что, похоже, нет никакого чередования в последовательных появлениях аватар Шивы и Вишну.

В одном истинном смысле древние брамины были правы, рассматривая Гаутаму Будду как одного из аватар Вишну. В смысле, возможно, еще более трудно постижимом, Владыка Будда мог бы именоваться аватарой Шивы. Тем не менее, его можно рассматривать как частичное воплощение того аспекта жизни нашей солнечной системы, который индусы назвали Вишну – один из триадических элементов сердца солнца. Рассматриваемый эзотерически, Вишну не является личным богом, но индивидуализированным божеством, одним из трех возвышеннейших в нашей солнечной системе, которые есть вершина или венец эфирного солнца, двумя другими являются Брама и Шива.

Соединение великого и благородного человека с космическим божеством есть тот вид аватары, каким был Будда Гаутама: он поднялся так высоко духовно и интеллектуально, что огромным усилием воли и устремления смог проникнуть своим сознанием самое сердце Вишну-энергии нашей солнечной системы и затем «низвести» эту божественную энергию к своим собратьям-людям. Эта мысль – чудесный ключ. Здесь перед нами человек с веками и веками прошлой кармы, которому суждены века и века будущей духовной кармы; вечно восходящий по эволюционному пути к еще более возвышенным вершинам достижения и даже в настоящее время способный достичь величайшим усилием своего буддхического существа Вишну-энергии и соединиться с нею.

ИИСУС АВАТАРА

АВАТАРЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ в различные циклические периоды и иногда эти периоды накладываются один на другой. Например, Шанкарачарья из Индии и Иисус из Назарета отстояли не так далеко друг от друга по времени, их разделял период приблизительно в пятьсот лет. Что же касается исторической даты Иисуса, Е.П.Б. отмечала, что он жил за сто или более лет до признанного начала христианской эры и существует некоторое слабое доказательство того, что великий сирийский аватара родился во времена еврейского царя Янная, царствовавшего со 104 по 77 гг. «до Р.Х.».

Итак, как я только что объяснил, ни один аватара не может реинкарнироваться или вернуться, потому что такая реинкарнация означала бы, что необычное магическое соединение этих конкретных трех элементов должно было бы произойти снова и стать тем же человеком, который жил раньше – а этого не происходит. Есть, однако, один реинкарнирующийся элемент в аватаре и это – человеческая часть, срединная душа-аппарат, одолженная одним из Будд Сострадания, чтобы образовать связь между божеством и телом с тем, чтобы луч божества мог устремиться через буддхическую душу и, таким образом, достичь мозга человеческого тела.

Великие могут излучить из себя частицу своей психоментальной витальности – частицу их человеческого сознания – и закрепить ее в психологическом аппарате некоторого другого человеческого существа. В Тибете это называется Пхо-ва – перенос сознания и воли, простейшим проявлением которого является передача мысли°.

Поскольку будда достигает своего положения посредством реинкарнации, т.е. усваивая уроки жизни, он становится хозяином сил и энергий человеческой конституции, а среди них – способность проецировать себя из тела. Будда знает, когда должен появиться аватара и он оживотворяет человеческое семя, которое произведет тело ребенка, кармически и наследственно чистого типа. В должное время будда проецирует свою душу и одухотворяет развивающийся эмбрион духовным огнем свой души. Позднее в жизни ребенка между душой будды в теле и ожидающим божеством устанавливается связь. Когда наступает подходящий момент, будда волею и устремлением подымается, пока, так сказать, не будет уловлен и удержан божественный луч. И так формируется соединение божества свыше, буддхической души-сияния и чистого тела – и соединение это есть аватара. Состояние будды остается нормальным, тем не менее, лишенным частицы его человеческого сознания, которое извлекается его собственной волей и служит носителем для аватары.

Иисус, например, в своем *человеческом* аспекте, был Гаутамой Буддой: человеком, который через многие инкарнации в века минувшие, поднялся к своей возвышенной вершине духовного величия в результате самостоятельных усилий. Вот почему некоторые теософские писатели говорили об Иисусе как о достигшем буддхической стадии в своей эволюции в прежние жизни. Но это имеет отношение только к срединному элементу аватарного существа, психологическому аппарату или душе Владыки Будды, а не к аватаре, который, как таковой, не имеет ни прошлой, ни будущей кармы.

Могут спросить, а как же насчет зародыша жизни, человеческого семени, которое в обычных условиях развилось бы в тело еврейского мальчика, разве не имело оно предыдущей кармы? Да, конечно, все является кармическим; даже семя имеет свой собственный тип кармы. Но произошло следующее: психологический аппарат Будды завладел этим развивающимся зародышем жизни, прежде чем реинкарнирующееся эго, которое в нормальных условиях инкарнировалось бы в этом теле, успело соединиться с этим зародышем.

Что касается осенения божеством, это было, скорее, озарением, прославлением; именно на это намекал Иисус на Кресте, когда из него вырвался, как утверждается в Новом Завете, дивный возглас: *Eli, Eli, lama sabachtani* – греческий перевод древнееврейской фразы, – неправильно переведенный как «О мой Бог, мой Бог, Почему ты покинул меня!». Это не точный перевод древнееврейских слов. Если бы глагол «покидать» использовался в этом возгласе, то он писался бы как *«azavtānī»,* но был употреблен глагол, как зафиксировано, *shabahhtānī*, что означает «ты меня прославил».

Итак, помня, что христиане на протяжении тысячи пятисот или более лет учили, что их Евангелия были вдохновлены непосредственным действием или присутствием Святого Духа и, следовательно, написаны под «боговдохновением» и потому непогрешимы; и, встречая абсолютно правильные еврейские слова, неверно переведенные, мы можем лишь предположить, что в этих отрывках теологи столкнулись с чем-то необъяснимым, так что они постарались напустить туману. Христианские апологеты просто еще больше усугубили ситуацию, утверждая, что эти слова являются халдейскими или арамейскими; и халдейский, и арамейский были семитскими языками, родственными древнееврейскому. Но еще никогда не было доказано, что древнееврейский глагольный корень *'āzab* становится *shābahh* в халдейском или арамейском со значением покидать. Ибо *shābahh* означает прославлять – то самое слово, встречаемое в Новом Завете и неправильно переведенное как «покидать».

° Пожалуйста, не путайте Пхо-ва, перенос сознания, что также означает силу воли, сознание и ощущение окружающей среды и местности, с переносом простой личности. Передача мысли учителя, однако, настолько почти идентична переносу самого себя или переходу в другую часть мира в майяви-рупа, что часто трудно провести различие между двумя, так как майяви-рупа в действительности есть проекция индивидуальности. Весь человек на месте, за исключением физического, астрального и витального элементов, которые оставлены; и, стало быть, очевидно, что это есть проекция сознания и мысли. Это Пхо-ва высочайшей стадии; Пхо-ва низшей стадии есть просто проекция мысли, крайняя степень передачи мысли.

Незаурядные авторы отрывков°, в которых эта неправильно переведенная фраза встречается на греческом в Новом Завете, несомненно, знали кое-что об обрядах посвящения, происходивших в Малой Азии. Мы знаем, например, что Отец Церкви Ориген, который, полагаю, немало содействовал составлению настоящих Канонических Евангелий, был, по крайней мере, частично посвящен в эзотерические мистерии Греции.

Неофит проходил через две фазы при посвящении-испытании: на одной он испытывал агонию от временного изъятия бога внутри, во время чего он был лишен духовного руководства, чтобы встретиться и победить трудности и пробные испытания посвящения и нижнего мира. Он должен был *доказать*, что как человек он мог один выдержать испытания и преодолеть их. Как видите, это был момент сильнейшего страдания, когда вся человеческая часть истерзанного человека возопила: «Почему ты оставил меня?»

Вторая фаза наступала после того, как человек доказал, что одно его человеческое эго пробудило его внутреннее монадическое божество, которое затем начало действовать как руководитель и защитник; и когда это случилось, он мог воскликнуть в экстазе успешной реализации: «О бог внутри меня, как преисполнил ты меня славою».

Так вот, авторы двух отрывков – они почти идентичны – очевидно, выпустили предыдущий отрывок, относящийся к агонии оставления, но сохранили еврейские слова возгласа прославления – восклицания об успешном достижении. Тем не менее, греческий перевод передает его как возглас оставления.

Или, возможно, этот клубок слов и значений составлен этими незаурядными квазипосвященными христианскими авторами, чтобы показать потомкам, что с этим связана тайна, которую нельзя открыто объяснить, но которую можно исследовать? Думаю, эти две строки метафорически передают вкратце то, что происходило в комнатах посвящения; и авторы выбрали в качестве типичной фигуры чудесную индивидуальность человека-аватары Иисуса и сплели вокруг него то, что хотели сказать под маской драмы посвящения. Собственно говоря, этот инцидент никогда не происходил на кресте наказания, как повествуют Евангелия, превращая символический инцидент в Мистериях в прагматическое наказание. Иисус, позднее названный Христом, не был никогда распят таким образом.

Всё событие просто описывает один из самых удивительных обрядов посвящения – вознесение великого человека к божеству, вхождение бога в высшего человека, чтобы человеческая природа растворилась в божестве, озарявшем ее, что является примером теопневстии, становящейся полной теопатией°°. С этого момента он становится каналом божественного действия через него – истинным Христом. Это происходит, когда достигнута физическая зрелость и пройдены некоторые посвящения. Затем, когда тело лежит на крестообразном ложе после многих месяцев подготовки, психологический аппарат Будды высшим актом воли возносится и соединяется с ожидающим божеством – божественность изливается во всем своем великолепии в человека и он становится аватарой!

Это не означает, однако, что Иисус не начал своей деятельности задолго до этого. Об был высоким посвященным, учителем, готовящимся к аватара-явлению, но его подлинное учение было дано его внутренней школе лишь после этого явления.

Аватара, его существование и деятельность, когда они правильно поняты, объединены в самом этом слове, так как его употребление особенно относится к «нисхождению» или «прохождению вниз» божественного влияния. В этом кроется тайна Христа. В действительности аватары существуют и среди богов. Есть и такая вещь, как аватары в мире зверей – не анупападака или саморожденные аватары, как, например, среди людей, но аватары белой магии, как Христос, Шанкарачарья и другие.

Всё существование, бытие и деятельность аватар имеют место в силу их вовлечения как часть усилий и трудов иерархии Будд Сострадания. Таким образом, именно акт сострадания побуждает будду – кармически, конечно, тоже – одолжить часть своей собственной конституции и тем самым окрасить ее кармически, и за это состояние будда после этого несет ответственность, так как такое одалживание является актом его собственной воли. Божество на своем собственном плане, естественно, также пропорционально ответственно.

Аватара обычно появляется в нашем мире, когда божество проходит посвящение и человеческое существо служит носителем, чтобы оно могло спуститься в то, что есть нижний мир для божественных сфер. Когда человеческое существо на нашем плане проходит соответствующее посвящение, человек спускается в нижний мир, где его обитатель одалживает свой мыслящий сознательный носитель, чтобы человеческая монада могла проявиться и действовать там.

В некоторых апокрифических христианских Евангелиях содержатся легенды о том, как Иисус спускался в нижний мир и проповедовал «духам в цепях»°°° – цепи просто означают кармические оковы

° *Евангелие от Матфея*, xxvii, 46; *Евангелие от Марка*, xv, 34.

°° Это греческие технические термины, взятые из учений древних Мистерий. Теопневстия или «вдыхание бога» происходило во время шестого посвящения, когда кандидат чувствовал, как вдыхание или вдохновение его внутреннего бога разливается по всему его существу в течение краткого или более длительного периода. Теопатия или «претерпевание бога» было седьмым или высочайшим посвящением из всех, когда кандидат становился абсолютно бескорыстным инструментом божества, как внутри, так и извне, так что буквально он «претерпевал» поглощение или слияние со своим собственным пламенным божеством. (Ср. *Основы Эзотерической Философии*, гл. xxxv).

°°° См. также *Первое Послание Петра* (iii, 19).

области материи ниже нашей, цепи нижнего мира, цепи злодеяний. Мы, люди, – духи в цепях для божества в его собственной сфере, который вступает в нашу сферу и старается нас учить.

Вся история об Иисусе является эзотерическим мифом – не мифом в обычном значении этого слова, но историей, в основе которой лежит чудесная истина и которая изложена в мистическом и метафорическом стиле. Иными словами, повествования в Новом Завете есть лишь описание цикла посвящений. Некоторые из притч, приписываемых великому человеческому аватаре, представляют собой непосредственные учения, взятые из Школ Мистерий Малой Азии и при правильном понимании рассматриваются как покровы, скрывающие величественную истину.

Одной из таких притч является притча об Иисусе и смоковнице: «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (*Евангелие от Матфея*, xxi, 19).

В древних школах Ближнего Востока, а также в некоторых других частях Востока деревья всегда метафорически представляли собой систему эзотерической доктрины – иногда также и ее учителя. Плоды, которые приносило это дерево, были совершёными добрыми делами и успехом в следовании духовной жизни, которую вела эта эзотерическая школа или предполагалось, что вела.

Потому-то смоковница – излюбленный символ того времени в той части мира, – которая не принесла плодов, означает эзотерическую школу, потерпевшую неудачу. Дух, свет оставили ее и не осталось ничего, кроме процветающей экзотерической организации: древо, поистине, с его внешней жизнью, но без плодов. Согласно неправильно сформулированному высказыванию, Христос, говорят, «проклял» смоковницу, потому что не нашел на ней плодов, когда жаждал их. Школа Мистерий потерпела неудачу: этот Дух-Христос человечества не мог найти себе пристанище в ней, постоянно жаждая приносить пользу другим; и то, что осталось от жизни дерева, было, наконец, изъято и затем школа завяла и умерла.

Христиане в самом начале своей эры представляли собой эзотерическую школу в той части мира, но в скором времени дегенерировали. Духовная жизнь, которую их великий основатель привил своим ближайшим ученикам, ушла, не оставив ничего, кроме мертвых пеплов прошлого, мимолетных воспоминаний, которые быстро стерлись из сознания людей того времени.

Еще один пример обучения с помощью метафоры встречается в истории о Вифлеемской Звезде. В действительности такой звезды не было, хотя всегда, незадолго до рождения либо будды, либо аватары, солнце, луна и планеты выстраиваются необычным образом, астрологически выражаясь. Оккультный характер христианского мифа лучше всего доказывает легенда о звезде, которая вела Трех Волхвов к хлеву в Вифлееме, где лежал младенец Иисус. «Мы видели его звезду на Востоке и последовали за нею сюда» – вот суть того, что, как утверждается, сказали Волхвы; и все же нелепо предполагать, что одно из звездных светил небес блуждало в земной атмосфере, чтобы вести трех людей в небольшой городок Вифлеем, а затем «остановилось» над хлевом.

Двух слов, звезда и Восток, достаточно, чтобы показать здесь истинное значение. «Звезда» есть та самая, на которую намекает Е.П.Б. в *Тайной Доктрине* (I, 715), где она упоминает о двух видах звезд: одна – астрологическая звезда, доминирующая при рождении человека, другая «звезда» является внутренним духовным или, вернее, божественным прототипом или источником человека в галактике. Слово Восток – также философский термин, который часто употребляется во фразе «мистический Восток» и обычно означает эзотерическую мудрость или оккультное знание. Так что предполагаемое высказывание трех Волхвов просто означает, что «с помощью оккультной мудрости мы узнали, что вскоре должен появиться аватара среди людей, и мы знаем, что собой представляет ведущее божество или звезда этого нового духовного светила, за которой мы последовали».

СИЛА АВЕШИ

В ДРЕВНЕЙ оккультной литературе Индостана часто упоминается авеша° [āveśa] – техническое и мистическое слово, означающее силу, которой обладают посвященные, будь то белой или черной школ, входить в тело другого, занимать и использовать его. Сила такого действия не является, конечно, ни хорошей, ни плохой сама по себе, но становится благодетельной или пагубной, в зависимости от того, используют ли эту магическую способность во благо или во зло.

В редких случаях, когда адепт пути правой руки или белый маг применяет эту силу, чтобы использовать тело другого, он никогда ни при каких обстоятельствах не подавляет, не разрушает или не воздействует злобно на волю, жизнь или тело другого. Скорее, он приводит свои собственные психологические и пранические свойства в синхронную и симпатическую вибрацию с психологическими и праническими свойствами того, чей носитель он так использует; и при этом психологический аппарат, витальность и тело человека отнюдь не повреждаются, но, пожалуй, даже утончаются.

Черный маг или адепт пути левой руки, наоборот, неизменно подавляет или порабощает волю, психологический аппарат и праны того, чей носитель так используется и всегда в ущерб и во вред, – которые длительны, – своей жертвы. Более того, белый адепт без исключения имеет добровольное согласие или молчаливое согласие того, кто таким образом одалживает ему свой носитель; тогда как черный маг редко получает такое согласие и если даже он вынудит к такому неохотному согласию, то следствия всегда будут плачевными.

Здесь стоит упомянуть один очень важный момент, так как он объясняет некоторую тайну, связанную с Е.П.Б. и, поистине, с любым другим чела, который иногда может одалживать себя – т.е. низшие части конституции – для использования разумом и волей учителя этого чела. Этот важный момент заключается в том, что, поскольку адепт синхронизирует свою свабхаву или индивидуальные свойства со свабхавой и индивидуальными свойствами в данном случае чела, то естественным следствием является то, что почти безошибочно свойства, стиль письма или манера речи адепта в значительной мере изменяются и становятся очень похожими на свойства, стиль письма или манеру речи чела, чей носитель он использует. Таким образом, мы видим, что чела, передавая слова своего учителя, бессознательно и автоматически влияет на стиль и свойства учителя своим собственным стилем и свойствами.

В качестве примера: в те времена, когда Е.П.Б. одолжила свой психологический аппарат и низшие принципы для использования ее учителем, он приспособил или синхронизировал свои ментальные и психологические свойства с ее собственными, чтобы не причинить им вреда; фактически он поднял и очистил их на некоторое время. Тем не менее, результатом было то, что когда достигалась намеченная цель – будь то письмо, писание или что-либо еще – все это звучало или выглядело так, как будто было ее собственным, но чрезвычайно улучшенным, уточненным – подобно тому, как выразило бы себя собственное высшее «Я» Е.П.Б., если бы действовало свободно и беспрепятственно через человеческий аппарат ЕПБ.

Итак, при использовании силы авеши, много странных и изумительных вещей может произойти и происходило в оккультной истории философских и религиозных движений. Действительно, маги древних времен могли оживлять статуи, и это объясняет довольно большое количество легенд и историй о статуях богов или героев, которых заставляли моргать, или кивать головой, или даже говорить. Оккультное разумное объяснение этого чуда состоит в том, что вся материя, например, дерево и камень, состоит из молекулярных и электронных частиц, которые, хотя обычно удерживаются в равновесии, тем не менее, совершенно флюидичны, если рассматриваются как совокупности электронов, атомов и молекул, движущихся с головокружительной скоростью. Так, когда всемогущая воля и разум адепта брошены в электрический флюид, контролирующий эти молекулярные и электронные движения, такие движения могут, по воле оператора, быть изменены, чтобы вызвать движение частей доселе «неживого» тела – такие части становятся на время пластичными.

Этот факт также объясняет так называемые движущиеся камни древних преданий или статуи богов, движущиеся и говорящие в течение, возможно, довольно длительных периодов времени. Конечно, этот магический трюк можно было остановить, разрушив материальный объект, таким образом «заколдованный», так как такое разрушение явно означало разрыв молекулярного сцепления объекта, когда он был сломан, стерт в порошок или сожжен – при разрушении материального объекта, сама магия насильственно прекращалась, поскольку тогда уже не было материального носителя, через который могла бы действовать магическая энергия°°.

° Санскритское сложное слово, состоящее из предлога *ā,* означающем приближение или к, по направлению к, а также из глагольного корня *viś* – входить, наполнять и, следовательно, обладать. Корень *viś* имеет другую форму *vish*, почти того же значения, и от него происходит наименование Вишну, второго божества индусской Тримурти.

°° Ср. «Оживленные Статуи» [Animated Statues] Е.П.Б., *Теософист*, ноябрь 1886.

В дни вырождения Атлантиды злоупотребление авешей было очень распространено, так как черные маги были печально известны своими нечестивыми практиками и обманами, совершаемыми в отношении смиренных, бездумных и часто доверчивых масс.

Школы как белой, так и черной магии расы атлантов использовали эту силу, чтобы «произвести», среди прочего, автоматических и самодвижущихся существ и, поистине, они были так же распространены, как современная техника. В качестве примера: Е.П.Б., цитируя в *Тайной Доктрине* (II, 535, сноска) из древнего манускрипта, говорит о колдунах-атлантах, использующих некоторые специально произведенные автоматы в качестве слуг, выполняющих тяжелую и унизительную работу, и о других автоматах, которые были действительно «оживленными машинами», используемыми как стражи, с одной стороны, или как оповещатели опасности, с другой, подобно тому, как современная наука научилась понимать и использовать термометр, барометр, фотоэлемент и т.д.

Все эти автоматы были бездушными в человеческом и прямом смысле этого слова, так как у них не было ни совести, ни целостного ума, будучи просто машинами, оживленными магией, чтобы исполнять определенные обязанности или выполнять некоторые важные научные функции. Платон упоминает в одном из своих знаменитых *Диалогов* о существовании и применении таких автоматов жителями острова Посейдонис – частицы древней Атлантиды.

Процесс, при котором адепт использует свою волю и разум, осуществляя экстериоризации из себя, называется, как сказано, Пхо-ва – термин, также включающий в себя проецирование майяви-рупы адептом. Существует много способов применения этой силы, которая может быть настолько же чудовищно пагубной, насколько и божественно благой.

ТИБЕТСКАЯ ЛАМАИСТСКАЯ ИЕРАРХИЯ

Среди заповедей Цзон-ка-па есть одна, которая предписывает Рахатам (Архатам) предпринимать попытку просветить мир, включая «белых варваров», каждый век в некоторые определенные периоды цикла. Вплоть до сегодняшнего дня ни одна из этих попыток не была очень успешной. Неудача следовала за неудачей. Должны ли мы объяснить этот факт в свете некоторого пророчества? Сказано, что вплоть до того времени, когда Пан-чен-ринпоче (Великая Драгоценность Мудрости) снизойдет, чтобы родиться вновь на земле Пелингов (жителей Запада) и уничтожит, появившись в качестве Духовного Завоевателя (Чом-ден-да), ошибки и невежество веков, бесполезно пытаться искоренить заблуждения Пелинг-па (Европы); сыны ее не будут слушать никого. Другое пророчество гласит, что Тайное Учение останется во всей своей чистоте в Бод-юле (Тибете) лишь до того дня, пока он не подвергнется иностранному вторжению. Сами посещения уроженцев Запада, какими бы дружественными они ни были, будут губительны для тибетского населения. В этом – истинный ключ к тибетской замкнутости.

– Из статей, оставленных Е.П.Б. и опубликованных после ее смерти как «Т. Д., том III».

В СИЛУ ТОГО ФАКТА, что Е.П.Б. так много ссылалась в своих сочинениях на Тибет и ламаистскую иерархию и на так называемые инкарнации Будды, etc., я пишу следующее как предупреждение о том, что учения экзотерического тибетского буддизма и ламаизма не следует путать с эзотеризмом религии мудрости.

Преемственность в ламаистской иерархии со времени Цзон-ка-па в четырнадцатом веке – реальная, принцип которой заключается в том более глубоком буддизме, который является подлинно эзотерическим буддизмом°.

Общеизвестно, что Таши Лама и Далай Лама являются двумя главами тибетского государства°°. Ни один из них не является реинкарнацией Бодхисаттвы Шакьямуни; но преемственность, начиная с Цзон-ка-па, *есть* в каждом случае передача «луча» по линии Таши Лам, исходящего из духовного Маха-Гуру, кого Е.П.Б. назвала Безмолвным Стражем этого глобуса. Следует проводить существенное различие между последовательными реинкарнациями Гаутамы и последовательными воплощениями лучей из идентичного источника в Иерархии Сострадания.

Это, поистине, есть линия последовательной передачи луча Будды: но Будда в данном случае – не Бодхисаттва Гаутама, но дхьяни-будда, чьим воплощенным лучом был сам Бодхисаттва Гаутама – и самым благородным, самым совершенным с начала нашей пятой коренной расы.

Итак, даже тибетцы, за исключением, возможно, самих Таши и Далай Лам, рассматривают эту передачу по линии преемственности как повторные реинкарнации Гаутамы Будды. Но это неверно; и вот тут возникает путаница. Высшие члены тибетской иерархии, включая Хутухт, настолько же хорошо знакомы с эзотерическими фактами в этом вопросе, насколько была и Е.П.Б. И так обстоит дело вплоть до настоящего времени и, похоже, нет разумных сомнений в том, что преемственность продолжится до тех пор, пока человеческие носители не окажутся слишком несовершенными для продолжения этой линии. В прежние века идентичная преемственность истинных учителей существовала и в других частях мира, и это легло в основу мистических историй, встречающихся в древних произведениях и повествующих об иерархиях посвященных, существующих на протяжении веков, поскольку они связаны с Маха-гуру.

Делая некоторую скидку на преувеличенную фантазию и ошибки прошлой тибетской философской истории и помня об эзотерических ключах, не будет преувеличением сказать, что, по крайней мере, высшие и более философские учения даже экзотерического ламаизма настолько близки к экзотерическому изложению некоторых доктрин древнего теософского оккультизма, насколько это возможно на земле сегодня.

Считается, что Далай Лама – исполнительный официальный глава тибетской иерархии, а Таши Лама – главный учитель и кладезь мистических тайн тибетского буддизма. Более того, Далай Лама предположительно является тулку или человеческим воплощением некоторых из свойств Авалокитешвары – милосердного Правителя Мира, тогда как Таши Лама предположительно является тулку дхьяни-будды Амитабхи – «безграничной мудрости». Таши Ламы и Далай Ламы – копии, в эзотерическом и экзотерическом

° Даже сегодня существует – и так было со времени самого Гаутамы Будды – эзотерическая линия учения в буддизме, несмотря на сказанное, даже самой Е.П.Б., отчасти чтобы скрыть истину, отчасти, чтобы ее раскрыть. Этот эзотерический буддизм не отличается ни в каком существенном отношении от эзотерического учения, лежащего в основе каждой великой религиозной или философской системы и, следовательно, идентичен теософии древних веков. И именно эту древнюю теософию имела в виду Е.П.Б., ссылаясь на оккультное значение различных буддийских доктрин. Как *Тайная Доктрина*, так и *Голос Безмолвия* содержат многочисленные ссылки на эту сокровенную мудрость, ее *Голос* особенно полон учениями, а также наименованиями, определенно относящимися к эзотеризму буддийской философии.

°° Далай Лама – составной термин тибетского происхождения: *далай* [dalai] является искажением от *ta-le*, что означает океан или море, а *лама* [lama] несет в себе значение верховный, означая Верховный Океан или Океан Величия, причем слово величие имеет как духовное, так и официальное значение. Океан или море, согласно Е.П.Б. (*Тайная Доктрина,* II, 631) относится к «морю знания», которое традиционно высоко ценят и которое остается веками там, где сейчас простирается пустыня Гоби или Шамо. Далай Лама является официальным титулом, используемым в основном китайцами и монголами в связи с высшим лицом Монастыря Гедун Дубпа в Лхасе, городе богов [Lhas], священном городе Тибета. Тибетцы обращаются к этому главному официальному лицу как Гьял-ва-Рим-по-че, Превосходнейший Правитель.

Таши лама – высшее лицо Монастыря Таши-Лунпо в Шигадзе и носит титул Пан-чен Рим-по-че, Превосходнейший Драгоценный Учитель; по тибетской традиции Таши Лама по внутреннему положению духовно выше Далай Ламы.

правительстве буддистов Тибета, того, что фактически является формой действующего духовного правительства в Шамбале.

Как Авалокитешвара, так и Амитабха (тиб.: Ченрези и О-па-ме, соответственно) являются космическими сущностями или силами, причем Авалокитешвара в действительности есть объективно существующая буддхи космической камы или безграничная любовь и сострадание, тогда как Амитабха – космический дхьяни-будда или космическая сущность, представляющая собой мудрость и разум солнечной вселенной.

В экзотерическом ламаизме обычно говорится о пяти дхьяни-буддах, которым даны различные имена; эзотерически, конечно, их семь или даже десять; и эти дхьяни-будды являются как космическими сущностями, так и лучами или отражениями этих космических первоисточников, проявляющихся в человеке как монады. Итак, главными монадическими сущностями или «буддами» в человеческой конституции, равно как и в конституции космоса являются следующие: Ади-Будда, Амитабха-Будда, Авалокитешвара, Амитаюс.

Ади-Будда°, означающий Изначальный Будда, соответствует с одной точки зрения Первому или непроявленному Логосу.

Амитабха, означающий Безграничный Свет или Бесконечное Сияние, соответствует Второму или проявленному-непроявленному Логосу и, следовательно, также Алайе. Именно из лона Амитабхи излучаются те духовно-интеллектуальные лучи или монады, которые в брахманической системе часто называются кумарами, агнишваттами и манасапутрами.

Авалокитешвара°° соответствует Третьему или проявленному Логосу. В экзотерическом тибетском ламаизме он часто именуется Падмапани, что означает несущий лотос или даже рожденный из лотоса, но в эзотеризме Падмапани есть наименование, данное духовно-интеллектуальной силе, излучающейся из Авалокитешвары, Третьего Логоса.

Амитаюс означает Бесконечная Жизнь или Безграничная Витальность, относясь особенно к той части космической иерархии нашей солнечной системы, которая проявляется везде как разумная, объединяющая и всеобъемлющая витальность, исходящая из сердца солнца.

Ключ к тайне сложной и во многом непонятой доктрине «инкарнаций Будды» в Тибете кроется в следующем: каждое человеческое существо содержит внутри себя в качестве частей, образующих его конституцию, луч каждой из семи или десяти космических сущностей солнечной и в солнечной вселенной; так что, например, его высший манас есть луч космического Амитабхи, а духовная и божественная часть его камы есть луч космического Авалокитешвары.

Таким образом, эти инкарнации не являются подлинными перевоплощениями Будды, называемого Гаутамой (кто сам был лучом космического Амитабхи, каковой луч действовал через его собственного внутреннего дхьяни-будду, сам этот луч от космического Амитабхи). Но *когда они происходят в действительности, а не в теории*, эти ламаистские инкарнации являются, поистине, примерами людей, которые, в силу высокого эволюционного продвижения и оккультной подготовки, проявляют, по крайней мере, некоторую часть того или иного из дхьяни-будд внутри каждого такого человека. По этой причине тибетцы рассматривают Таши и Далай Лам как тулку, соответственно Амитабхи и Авалокитешвары. Это также относится к случаям малых инкарнаций «живых Будд», как называют их европейские путешественники, ссылаясь на многочисленные примеры в ламаистском предании о том или ином индивидууме, который является «инкарнацией Будды». Это просто означает, что эти меньшие ламы, как утверждают, являются – будем надеяться, что так и есть – «инкарнациями» того или иного дхьяни-будды.

По правде говоря, все эти ссылки на дхьяни-будд, такие распространенные в тибетской религии и мифологии, относятся либо к космическим сущностям, либо чаще к духовной монаде человека; и поскольку сами человеческие существа принадлежат – как индивидуумы – по своей эволюционной свабхаве к тому или иному из этих космических сущностей, то, следовательно, считается, что «живой Будда» есть инкарнация либо Амитабхи, либо Авалокитешвары, либо, опять-таки, Амитаюса, etc. Из этого ясно, что такие «инкарнации» отнюдь не ограничиваются главными официальными Ламами Тибета, но могут происходить в менее значительных случаях, но все же только когда индивидуумы истинно посвящены и высокоразвиты. Однако такие высокие посвященные чрезвычайно редки. Одним из них был великий тибетский религиозный и философский реформатор Цзон-ка-па, который очистил дегенерировавший буддизм своего времени и основал

° В эзотерическом тибетском ламаизме Ади-Будда также называется Ваджрадхара (тиб. Дордже-чанг) и Ваджрасаттва (тиб. Дордже-семпа). *Ваджра* (Vajra) – санскритское слово, имеющее различные значения, такие как алмаз, удар молнии и, поистине, все, что в мистической мысли разделяет природу долговечности, совершенной чистоты, огромной силы и безличности; и, следовательно, именно это имеет в виду Е.П.Б., говоря об Алмазной Душе. *Дхара* [Dhara] означает обладатель или держатель, а *саттва* [sattwa] – такой-то сущности (Ср. *Голос Безмолвия*, стр. 83).

°° Востоковеды обычно неправильно переводят это слово как «взирающий вниз Владыка», вероятно, из-за того, что в экзотерическом северном буддизме Авалокитешвара и его лучи, как правило, называются Великим Владыкой Сострадания. Такой перевод, хотя и дает представление о свойствах и функциях Авалокитешвары, тем не менее, грешит не только против санскритской грамматики, но и против внутреннего смысла буддийской философии. Наименование это составное: *ава* (ava) – внизу или вниз; *локита* (lokita) – причастие прошедшего времени страдательного залога от глагольного корня *лок* (lok) – созерцать, смотреть, осознавать и, следовательно, означает видимый или проявленный; тогда как *ишвара* (īśvara) означает владыка. Отсюда Авалокитешвара, правильно переведенный и понятый, означает «Владыка, видимый внизу», т.е. проявленное появление (или появления) духовной энергии Третьего Логоса, действующей в нашем мире и проявляюшейся как гармония, регулярность, порядок, сострадание, etc.

то, что сейчас известно как секта Гелугпа, часто называемая Желтыми Шапками – официальная духовная и доминирующая сила в тибетской иерархии.

Каждый человек на земле имеет в своей конституции различные монады, каждую из которых тибетская философия называет дхьяни-буддой; и каждый такой дхьяни-будда проявляется через сияние из самого себя, которое есть его человеческий или манушья-будда. Очень мало человеческих существ еще достаточно развиты, чтобы выражать даже человеческого будду внутри себя; когда они это делают, появляется одна из таких величественных фигур, как Гаутама Шакьямуни. Конечно, есть меньшие будды, которые являются бодхисаттвами, и я могу здесь сказать, что в оккультизме доктрина о бодхисаттвах настолько же важна, насколько и учение о буддах. Именно блистательная линия бодхисаттв, часто появляющихся на протяжении веков, образует собой в значительной мере благородное Братство Нирманакаев, из которых отчасти состоит Братство Адептов и членом которого в своем более человеческом или бодхисаттва-аспекте является Будда Гаутама.

Таким образом, каждое человеческое существо, содержащее или являющееся в своих высших частях дхьяни-буддой, имеет или также является манушья-буддой и, следовательно, имеет потенциальную возможность стать активным бодхисаттвой среди людей; и все посвящения направлены на то, чтобы возвысить людей до состояния бодхисаттв на благо мира и всего сущего.

Тибетский ламаизм единственный в настоящее время на земле представляет собой *систему*, которая на протяжении всей человеческой истории, устной или письменной, существовала в каждой стране и в каждой расе людей. Документированная история обычно умалчивает или почти умалчивает об этих древних системах философской и религиозной мысли и их школах философии и обучения, так как они по большей части держались в тайне от простого народа, подобно тому, как существование Братства Махатм было почти неизвестно, пока Е.П.Б. не привлекла к нему внимание человечества, получив в награду мученичество за свою самоотверженную жертву.

Любая такая система, действующая в чистоте, является, так сказать, продолжением на земле духовно-психологической Иерархии Сострадания, которую можно назвать духовным баньяном нашей планетной цепи с ее надзирающим Безмолвным Стражем.

Таким образом, мы видим, что тибетский ламаизм содержит в себе замечательные элементы оккультной истины, смешанные с большим количеством чистейшего экзотеризма как в мысли, так и на практике; и на окраинах тибетского нагорья ламаизм опять опустился до уровня, на котором обнаружил его Цзон-ка-па, когда дегенерировавший буддизм его времени превратился главным образом в колдовство и черную магию, вследствие проникновения в него местных практик религии Бон.

В Тибете люди, как правило, все еще духовно не развращены, хотя чрезвычайно грубы во многих отношениях; и, следовательно, они сохранили некоторые из учений древней мудрости, какими бы экзотерическими эти некоторые ни стали. Но то, что происходит в Тибете и признается как инкарнация в человеческих существах духовных лучей из космических источников, действующих через их семь принципов, может произойти – и действительно происходило – в других частях мира всегда, когда человеческие носители, благодаря оккультной подготовке и духовной чистоте, достойны и готовы их принять°.

В прежние века такое знание было обычным для человечества, но оно было совершенно забыто на Западе. У друидов было более или менее аналогичное учение; оно существует даже сегодня в довольно туманной форме среди друзов Ливана [Белой горы] Сирии. Оно было также хорошо известно в древней Персии среди зороастрийцев, как и в Египте. Многие древнегреческие мистики учили тому же, как, например, в философии неоплатонизма, и древнегреческая история часто фиксирует тот факт, что тот или иной мужчина был вдохновлен Аполлоном или Меркурием или что та или иная женщина была преисполнена добродетели Юноны или Венеры. В Индии эта традиция – обычная вещь, величайшим примером воплощений такого духовного луча являются аватары.

Что происходило в прошлом лишь указывает на то, что произойдет в будущем; так что настоящее, являющееся разграничительной линией между прошлым и будущим, также должно знать примеры духовных воплощений°°.

° Слова шаберон, хубилхан, хутухту, etc., встречаемые в *Разоблаченной Изиде* и где-либо еще, широко используются в Монголии и даже в других частях Азии, например, в Сибири. Их значение разнится, и слова эти часто неправильно применяются лишь к колдунам или спиритам-медиумам. Эти и другие похожие термины, изначально использовавшиеся в Тибете, относились к незначительным случаям инкарнаций; и несколько сотен лет назад могли – и, возможно, в нескольких очень немногих случаях даже сегодня могут – правильно означать истинных посвященных.

°° См. следующие статьи Е.П.Б.: «Ламы и Друзы», *Теософист*, июнь 1881 г.; «Реинкарнации в Тибете», *Теософист*, март 1882 г. и «Зороастризм в Свете Оккультной Философии», *Теософист*, июнь и июль 1883 г.

ЛЮДИ ПЯТОГО И ШЕСТОГО КРУГА

Каждый «Круг» приносит с собою новое развитие и даже полное изменение в ментальной, психической, духовной и физической конституции человека; все эти принципы развиваются вдоль постоянно восходящей шкалы. Отсюда следует, что те личности, которые, подобно Конфуцию и Платону, принадлежали психически, ментально и духовно к высшим планам эволюции, были в нашем Четвертом Круге тем, чем средний человек будет в Пятом Круге, человечеству которого суждено оказаться, на этой шкале Эволюции, несравнимо выше нашего настоящего человечества. Так же и Гаутама Будда – воплощенная мудрость – был еще выше и еще более великим, нежели все упомянутые люди, названные Людьми Пятого Круга, а Будда и Шанкарачарья названы Людьми Шестого Круга аллегорически. Отсюда и скрытая мудрость замечания, провозглашенного в то время «уклончивым»: «Несколько капель дождя не приносят муссона, *хотя и предвещают его*».

– *Тайная Доктрина*, I, 215-216

С ТЕХ ПОР КАК О СУЩЕСТВОВАНИИ Братства Адептов и Учителей стало известно западному миру, особенно после публикации некоторых из их писем в 1880-х годах, ученики были озадачены некоторыми из их упоминаний о людях пятого и шестого кругов. Эта тема уже затрагивалась в предыдущей главе, но чтобы прояснить ее еще больше, добавлены следующие замечания.

Человек пятого круга – это тот, кто уже достиг состояния сознания, которое средний член человеческой расы достигнет в течение пятого круга на этой земле. Человек шестого круга – это тот, кто достиг состояния сознания, которое средний человек достигнет в течение шестого круга. Человеческая жизненная волна, с ее многочисленными градациями эволюционного раскрытия, проявляющегося в различных типах человечества, не является единственной, но в действительности есть лишь одна из десяти семейств жизненных волн, совершающих круги по нашей земной планетной цепи. Например, существуют сонмы и сонмы сущностей, предшествующих нам в эволюционном продвижении – предшественники, а также сонмы и сонмы, следующие за нами – отстающие.

На нашей планетной цепи есть другие семейства сущностей, не только находящиеся сейчас на земле, но и на других шести глобусах, так что мы, люди, звери, растения, минералы и элементалы – не единственные сонмы на этой цепи.

Когда все семь или десять иерархий достигают, наконец, глобуса G в течение первого круга, они собираются на этом глобусе все вместе, так как он является последним глобусом из проявленных семи, и здесь все они одновременно заканчивают первый круг, прежде чем начнется межпланетная нирвана.

Начиная со второго круга, поскольку все линии эволюции или активности уже проложены и ничего не надо начинать с нуля, продвижение жизненных волн происходит относительно быстрее для тех, кто наиболее развит. В результате некоторые меньшие сонмы монад и индивидуумов тоже, проходят свой эволюционный путь гораздо стремительнее и, таким образом, предшествуют общей массе из семи эволюционирующих иерархий. Вот почему сейчас среди нас есть люди пятого круга, хотя мы как человеческий сонм находимся в четвертом круге.

Когда наша жизненная волна перейдет на глобус E, шишта человеческого царства будут высочайшими или почти высочайшими представителями своей жизненной волны. Они в действительности будут людьми пятого круга с совсем немногими людьми шестого круга, появляющимися среди них через длительные промежутки времени. Это означает, что им не надо тотчас же проходить то, что для нашей человеческой жизненной волны является пятым кругом, поскольку они его уже прошли, в силу своего характера и качеств как предшественники: они опередили бóльшую часть своей жизненной волны. То же можно сказать и о людях шестого круга, которые являются буддами. Этих людей шестого круга, – чья духовность столь высока и чья врожденная способность, приобретенная на протяжении долгих эонов опыта столь велика, что они опережают даже людей пятого круга, – очень, очень мало. Гаутама Будда считается единственным *полностью развившимся* человеком шестого круга в документированной истории.

Итак, как же достигается эта внутренняя эволюция? Очевидно, в каждой совокупности или группе сущностей есть те, кто отстает, затем срединное большинство и те, кто их опережает. Эти последние – старшие души, те, кто старался изо всех сил и победил бóльшую часть своего «я», поскольку истинное самопознание приходит из разумного самоконтроля в каждой мысли и действии. Когда наступает смерть, эти предшественники следуют тем же путем, каким следуют и все развоплощенные сущности, только делают они это, *осознавая себя*. Они совершают свой собственный индивидуальный круг по планетной цепи, сначала подымаясь по светящейся дуге, пока не достигнут высочайшего глобуса, затем спускаясь после относительно долгого нирванического отдыха через глобусы нисходящей дуги, пока снова не достигнут глобуса D или нашей земли; и поскольку они совершили круг, опередив жизненную волну, то они являются людьми пятого круга, когда возвращаются на наш глобус.

Они продвигаются, благодаря опыту, приобретенному на различных планах других глобусов и различным воплощениям на каждом из этих глобусов; и этот опыт встраивается в ткань души как характер. Это непрерывный и естественный внутренний рост, который есть не что иное, как все большее и большее проявление монады, внутреннего бога. Иными словами, на этих других глобусах эти странствующие монады проходят через самосознательный опыт, а не погружаются, как это обычно бывает с реинкарнирующимися эго, на весь период между земными жизнями в длительный дэвачан. Из этого должно быть ясно, что эволюционное

развитие людей пятого и шестого кругов не достигается исключительно подготовкой, посвящением или самопознанием во время инкарнаций на этом глобусе D. Какими бы необходимыми ни были все эти методы, было бы совершенно невозможно стать подлинным человеком пятого или шестого круга только таким способом.

Человек шестого круга – это тот, кто, опередив человеческую жизненную волну, пробудил к действию буддхи или шестой принцип внутри себя, поскольку именно в шестом круге буддхи получает развитие; тогда как человек пятого круга – это тот, кто пробудил к более или менее полному выражению пятый принцип внутри себя, манас. У нас, людей, находящихся в середине четвертого круга, все еще развивается пятый принцип, кама.

Люди шестого круга так малочисленны, что мы можем определенно сказать, что подлинный человек шестого круга – это всегда будда или тот, кто эквивалентен будде. Все существо такого человека наполнено сиянием бога внутри него. Однако среди нас даже сегодня есть много людей пятого круга, но отнюдь не все они на том же уровне раскрытия, характерного для пятого круга: есть продвинутые, менее продвинутые и те, кто только стал людьми пятого круга. Если эти странствующие души настолько продвинуты, что могут обрести духовную, интеллектуальную и психическую силу внутри себя, они продолжают непрерывно процесс самосознательных воплощений на других глобусах еще в одном круге и, таким образом, когда они снова достигают земли, то они достигают ее как люди шестого круга.

Возможно, будет интересно процитировать следующий отрывок из одного из писем° К.Х., написанного в ответ на вопрос А.П. Синнета о том, «избежит ли человек пятого круга, если посвятит себя оккультизму и станет адептом . . . дальнейших земных воплощений»?

> Нет; если мы исключим Будду – существо шестого круга, так как он настолько успешно прошел эволюционный путь в своих предыдущих инкарнациях, что опередил даже своих предшественников. Но из *миллиарда* человеческих существ такой человек найдется лишь один. Он столь же отличался от других людей своей физической внешностью, сколь духовностью и знанием. Все же даже он избег дальнейших инкарнаций лишь на этой земле; и когда последний из людей шестого круга и третьего малого круга уйдет с этой земли, Великий Учитель реинкарнируется на следующей планете. Только, и так как Он пожертвовал Нирваническим Блаженством и Отдыхом ради спасения своих собратьев, Он возродится в высочайшем – *седьмом* малом круге высшей планеты. До того Он будет *осенять* каждое десятитысячелетие (лучше добавим – «уже осенил» избранного индивидуума, который вообще перевернул судьбы народов. См. *Изиду*, т. I, стр. 34-35, последний и первый абзацы этих страниц).

Насколько известно, человеческая раса еще не произвела на свет человека седьмого круга – предшественника, опережающего общую жизненную волну на три круга. Большинство махатм либо очень далеко продвинутые человеческие существа пятого круга, либо блики к тому, чтобы стать человеческими существами шестого круга; их чела – люди пятого круга, менее продвинутые.

Предшестующие монады – помимо прохождения в более или менее самосознательном перевоплощении после смерти через другие глобусы нашей планетной цепи и достижения, таким образом, ступени человеческих существ пятого круга – уже были, покидая лунную цепь, эволюционно более продвинутыми, чем большинство их собратьев. В течение кругов нашей нынешней земной цепи и даже в третьем круге эти предшествующие перевоплощающиеся эго начали так сильно ощущать воздействие внутри себя духовных и интеллектуальных качеств и способностей, что оставили, так сказать, огромное семейство эго в человеческой жизненной волне и воплощались на различных глобусах цепи раньше общей массы эго. Это предшествование в эволюционном статусе сохраняется даже тогда, когда бóльшая часть человеческой жизненной волны достигает, в свою очередь, четвертого круга, так что эти предшественники к тому времени могут быть даже в пятом круге, а в нескольких случаях даже в шестом.

К.Х., излагая этот вопрос в своем письме от 1882 г., дал следующее объяснение°°:

> Эта схема с ее семеричными подробностями была бы непонятна человеку, если бы он не обладал способностью, как доказали высшие Адепты, преждевременно развить 6-ое и 7-ое чувства – те, которые будут естественным достоянием всех в соответствующих кругах. Наш Владыка Будда – человек 6-ого круга – не появился бы в нашу эпоху, какими бы великими ни были его накопленные заслуги в предыдущих рождениях – если бы не *тайна*. . . .
>
> И теперь, так как человек, закончив свой седьмой малый круг на A, только начал свой первый на Z и так как A умирает, когда он переходит на B, etc., и поскольку он должен также оставаться в межциклической сфере после Z, как и между каждыми двумя планетами, пока импульс снова не содрогнёт цепь, ясно, что никто не может быть впереди своего вида более, чем на один круг. И Будда является лишь исключением, благодаря *тайне*. Среди нас есть люди пятого круга, потому что мы находимся во второй половине нашего семеричного земного малого круга. В первой половине этого не могло бы случиться. Бесчисленные мириады нашего человечества четвертого круга, которые опередили нас и закончили свои семь малых кругов на Z, а также успели провести свой межциклический период, начинают новый круг и продвигаются к глобусу D (нашему). Но как могут быть здесь люди 1-ого, 2-ого, 3-его, 6-ого и 7-ого кругов? Мы представляем первые три и люди шестого круга могут появляться лишь через редкие промежутки времени и преждевременно как Будды (только среди подготовленных условий), а последние из упомянутых, люди седьмого круга, еще даже не эволюционировали!

° *Письма Махатм*, стр. 117.

°° Письма Махатм, стр. 96-97.

В общих чертах «тайна» означает, что этим редчайшим немногим, которым суждено стать людьми шестого круга даже в четвертом круге, помогают и индивидуально направляют некоторые дхьян-коганические существа, которые не только воспитывают эти предшествующие эго и защищают их, но и делают это даже тогда, когда эти эго проходят через различные посвящения, через которые они должны пройти. Эта тайна заключает в себе и тот факт, что этим предшественникам помогают полностью и самосознательно воплощаться на каждом из глобусов нашей планетной цепи, давая им, таким образом, возможность приобрести опыт, который бóльшая часть людей четвертого круга сможет приобрести лишь тогда, когда основная жизненная волна достигнет эти различные глобусы.

БУДДЫ И БОДХИСАТТВЫ

Преклони же главу свою и внимай, О Бодхисаттва – Сострадание говорит: «Может ли быть блаженство, когда все сущее обречено страдать? Согласишься ли ты спастись и слышать, как стонет весь мир»?

– *Голос Безмолвия*, стр. 71.

ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ существа, чья любовь столь всеобъемлюща, чье самоотречение столь велико, чье чувство единства с Единым столь относительно полно, что в некоторые периоды своей эволюции они поворачивают назад на своем пути и становятся благодетельными силами в духовной и интеллектуальной жизни человечества, жертвуя своим собственным продвижением на многие и многие грядущие эоны и претерпевая то, что для них является немногим меньше живого ада, чтобы помочь, оставаясь в качестве духовного огоня в атмосфере планеты или солнечной системы. И эти существа – Будды Сострадания.

Вся природа склоняется в почтении и благоговении перед ними; ибо они стоят выше богов, к которым в противном случае они присоединились бы и устремились дальше.

Великие земли этой живут для мира, в нем, но не от него, связанные с ним своим собственным актом мощного сострадания; и они не погрузятся в длительную нирвану, пока человечество, следуя естественному ходу эволюции, не продвинется настолько, что больше не будет нуждаться в духовном стимулировании от Будд Сострадания.

Нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за собрата своего. Но когда Будда Сострадания отказывается от всего, что он собой представляет, отказывается от индивидуального продвижения, чтобы вернуться во мрак физической сферы, дабы помочь и спасти человечество, то, воистину, действует само божество!

Пратьека Будда, с другой стороны, – это тот, кто стремится и достигает ступени будды для себя. Он подымается к духовным областям своего внутреннего существа, где окутывает себя, так сказать, и погружается в сон, не внимая зову вернуться и помочь человечеству. Это очень чистый и святой индивидуум; иначе он просто не мог бы достичь нирваны. Но он настолько поглощен красотой, великолепием и чудом духовных сфер, что сама красота подобна покрову, который затуманивает его глаза и притупляет его память о сонмах существ, с трудом плетущихся за ним. Хотя и возвышенный, Пратьека Будда не стоит в одном ряду с несказуемой величественностью Будды Сострадания.

Будда Жалости считает все сущее важнее себя; Пратьека, Будда «лишь для себя», считает *себя* важнее всего сущего. Оба они на пути правой руки, но один живет для мира, другой живет для себя в мире, чтобы достичь индивидуальной нирваны.

Если бы мы должны были совершить акт милосердия исключительно для того, чтобы задушить что-то внутри себя или быть в мире с самим собой, тогда, в конечном счете, это было бы эгоистичным; это было бы примером того, что являет собой Пратьека Будда. Жажда продвижения для себя есть духовный эгоизм. Ни один человек, когда-либо ощущавший в своем сердце побуждение самозабвенного света жалости, вселенской любви, инстинкта самопожертвования ради других, не мог бы подумать, что все это есть движение души, основанное лишь на своекорыстии. Эти две идеи так же далеки друг от друга, как и два полюса.

Пратьека Будду и Будду Сострадания в некотором смысле можно уподобить черепахе и зайцу из древней басни. Пратьеки подобны заяцу; они скачут вперед, в будущее и завоевывают для себя чудесное место в сферах. Но Будды Сострадания остаются позади, чтобы выполнить благороднейшую работу, которую поручают даже богам – вести за собой воинство тех, кто менее развит, чем они: вести их к Свету, к Великому Покою; и хотя их индивидуальное продвижение кажется медленнее продвижения Пратьек, тем не менее, придет время, когда Будды Сострадания намного опередят Пратьек, которые окажутся кристаллизованными в своей духовной чистоте и на какое-то время неспособными двигаться дальше.

Но, поскольку Будды Сострадания отказались от личного «я» ради «Я» вселенной, то само сердце вселенной действует внутри них и, следовательно, их продвижение фактически будет ускорено. Когда, в очень отдаленных эонах будущего, Пратьеки выявятся из своего нирванического состояния, им придется начать новый путь эволюции в качестве учеников, тогда как Будды Сострадания к тому времени уже будут далеко впереди.

Разве Будды Сострадания не имеют радости в работе? Конечно, имеют, ибо сердца их умиротворены и они знают, что тесно связаны с богами и что через них течет поток озарения от Безмолвного Стража. Они – Великие Помощники, помогающие всегда, когда позволяет карма, что означает карма индивидуума, будь то человек или раса.

Каждый из нас есть невыраженный будда, даже сейчас. Он – наше высшее «Я», и по мере того, как мы побеждаем в битве со своим «я», – так как оно есть наше единственное препятствие, странный парадокс, поскольку является той тропой, по которой мы должны идти, – по мере того, как мы побеждаем свое «я», чтобы стать более великим «Я», мы с каждым шагом приближаемся все ближе и ближе к «спящему» будде внутри. И все же, воистину, «спит» не будда; спим мы на ложе материи, видя дурные сны, вызванные нашими страстями, эгоизмом и себялюбием, уплотняющими и утяжеляющими покровы личности вокруг будды внутри.

Е.П.Б. назвала Будд Сострадания самой инкарнацией мудрости и любви – двух величайших элементов во вселенной: мудрость, которая есть высшее видение, знание из воспоминаний минувших вечностей и полная

покорность законам природы и составляющая часть их; и любовь, безличная и величественная, ведущая к самопожертвованию «я» даже на пороге нирваны.

Такое количество богов, дхьян-коганов, будд, бодхисаттв и так далее может поначалу вызвать путаницу. Но ее не будет, если отбросить старое представление, что боги – это одно семейство существ, а люди – несколько другое и совершенно отличное от них. Мы – дети богов, буквально, эмбриональные боги, а теперешние боги были однажды людьми. Чем дхьяни-будды являются для дхьяни-бодхисаттв, тем человеческие будды являются на этом плане для человеческих бодхисаттв. Правило одно и то же.

Каждый дхьяни-будда или «будда созерцания» имеет своих разумом-рожденных сынов, так сказать, своих духовных отпрысков, которые являются дхьяни-бодхисаттвами. Позвольте пояснить: когда учитель пробуждает душу человека и ведет его к более возвышенной, более благородной жизни, тогда уже понимающий человек становится бодхисаттвой своего учителя. Учитель переносит частицу своей собственной жизненной сущности, часть своего собственного разума в жизнь ученика, тем самым пробуждая внутри него манасапутрические огни. Это то, что делают дхьяни-будды по отношению к другим высоким сущностям на своем собственном плане; у них есть свои ученики, в которых они пробуждают бодхисаттвическую способность, буддхическое великолепие, что приводит, таким образом, к рождению дхьяни-бодхисаттвы, а позднее и человеческого будды или манушья-будды.

Точно так же и на человеческом плане: когда манушья-будды находят достойных учеников, они вдохновляют их, наполняют их святым духовным и интеллектуальным огнем, так что когда эти ученики сами относительно духовны, они становятся манушья-бодхисаттвами, на пути к тому, чтобы стать манушья-буддами. И это так, потому что будда-свет пробужден внутри них; каждый ощущает бога внутри себя и с этого момента он не знает ни остановки, ни отдыха, пока тоже не достигнет ступени человеческого будды.

Относительно различных видов будд: один общий процесс и структура пронизывает собой все сверху донизу, так что если мы поймем природу и функцию одного класса будд, мы в общих чертах поймем и весь диапазон учения. Например, каждым кругом руководит дхьяни-будда, который подразделяется на семь «детей», являющихся маха-буддами семи глобусов. Каждый из таких маха-будд, опять-таки, подразделяется на семь «детей», являющихся расовыми буддами.

Из двух будд, появляющихся в каждой коренной расе – один к началу, другой к середине или концу, в зависимости от обстоятельств – один особенно предан коренной расе как расе. Однако то же буддхическое влияние, действующее через особого расового будду, проявляется в довольно большом количестве бодхисаттв, принадлежащих к той же расе, которых можно назвать меньшими буддами; и они появляются периодически на протяжении всей расы. Будда Гаутама был таким бодхисаттвой, в котором и через которого расовый будда проявлял свою трансцендентальную силу. Эти бодхисаттвы обычно также являются индивидуумами, появляющимися в начале каждого так называемого Мессианского Цикла, который составляет в среднем приблизительно 2,160 лет.

Будда, который появляется приблизительно в середине или к концу расы, есть особый будда следующей коренной расы, который, таким образом, появляется немного раньше своего времени, чтобы вести, в сотрудничестве с самим расовым буддой, конец расы к слиянию и соединению с последующей коренной расой.

БУДДА ГАУТАМА

ВО ВСЕХ ДРЕВНИХ религиях, имеющих эзотерический[18] или мистический аспект, есть учения или намеки, сконцентрированные на одной мысли, что где-то в мире существует духовная энергия или разум, который является стражем и другом человечества. Он часто упоминается как Глава адептов-провидцев многих веков, который тесно связан с духовными принципами, направляющими и одухотворяющими вселенную. Е.П.Б. называет этого таинственного индивидуума Великим Инициатором.

Так вот, назвать этого индивидуума Гаутамой Буддой будет в некотором смысле совершенно правильно, поскольку духовное влияние Великого Инициатора присутствовало в нем; и все же рассматривать этого индивидуума просто как человеческое существо означает далеко отойти от истины. Его луч, часть его разума в некоторых случаях, очень редких в великой коренной расе, проявляется как будда в человеческом теле. Но будда – не просто физический человек, являющийся лишь внешним одеянием и каналом, через который приходит свет и учение. Истинный будда есть внутренняя сущность (хотя не совсем духовная сущность внутри каждого человека), служащая каналом, через который струится влияние, воля, сила, разум некоего существа, еще более возвышенного – Великого Инициатора.

Будда Гаутама был человеком. Сейчас он – нирманакая. Высшее эго сущности, которая в последний раз проявлялось как Будда Гаутама, действует через этого нирманакаю; и это высшее эго есть Будда, передатчик духовного разума Великого Инициатора.

Именно Гаутаму Будду, рассматриваемого таким образом, и силу, действующую через него, имели в виду учителя Е.П.Б., когда использовали такие фразы, как «Тот, кому мы верны», «Тот, чье слово есть наш Закон». Как один из двух расовых Будд нашей пятой коренной расы – вторым Буддой является Майтрейя, который придет через миллионы лет, – он будет продолжать блюсти и охранять эту коренную расу. Он есть источник, основатель каждого великого духовного религиозного или философского движения, начатого в любое время в течение нашей коренной расы. Именно Он – Глава всех адептов, Владыка, Коган; и именно перед ним и в его присутствии происходит седьмое и величайшее посвящение из всех[19].

Ввиду своей связи с аватарой Иисусом, Будда был непосредственно связан с основанием христианства. В бесконечном сострадании он одолжил себя для работы аватары Иисуса, тем самым связав себя неизбежно и навсегда с кармой, вытекавшей из этого; но это не означает, что все зло, которое причинили и все добро, которое сотворили христиане и церковь со смерти Иисуса ложится тяжким бременем на Будду Гаутаму. Это было бы просто озвучиванием старой теологической и всецело ошибочной интерпретации доктрины искупления чужой вины. Кармический закон призовет к ответу самих творцов зла.

Вот что имеется в виду: Будда Гаутама, благороднейший мудрец, живший миллионы лет, даже он, со своей богоподобной мудростью, совершал небольшие ошибки в жизни. В своем духовном стремлении дать истину, свет, любовь и покой людям, он в некоторых случаях приоткрывал дверь немного шире. В этом всегда кроется большая психическая и духовная опасность. Чтобы исправить то, в чем он перестарался, он стал срединной частью аватары Иисуса (точно так же, как несколько сотен лет назад он предоставил срединную часть аватаре Шанкарачарье), тем самым до некоторой степени исправляя то, что он, Будда Гаутама, совершил в своей безграничной любви к человечеству.

В Гаутаме Шакьямуни, как человеке, функционировало несколько различных элементов: (а) обычный индивидуум, который был великим и великолепным человеком; (б) вдохновлял его воплощенный бодхисаттва, хотя манасапутрическая сущность, принадлежавшая этому величественному человеку как монада *per se*, не была еще полностью пробуждена; (в) озарял этого бодхисаттву внутри Гаутамы будда; и (г) вдохновлял и озарял этого будду – духовное пламя, действующее через бодхисаттву в человеке – дхьяни-будда нашего круга, действовавший, конечно, через дхьяни-бодхисаттву этого глобуса D.

Все это может показаться очень сложным, но на самом деле это не так. Мы имеем, во-первых, духовно развитого человека, в котором врожденная манасапутрическая сущность была частично пробуждена, предоставляя, таким образом, поле сознания для своей индивидуализации в качестве воплощенного бодхисаттвы. Затем монадическая сущность, действующая через этого воплощенного бодхисаттву, была индивидуализирована как будда, причем эти элементы являются различными монадическими центрами, активными в основном в Шакьямуни. В дополнение к этому и поскольку воплощенный бодхисаттва дал проявиться лучу внутреннего будды, то даже человеческое сознание восприняло еще более духовный луч дхьяни-будды четвертого круга, идущий, в свою очередь, к человеческому будде через дхьяни-бодхисаттву глобуса.

Этого дхьяни-будду можно было бы описать как «внешнее» духовное влияние, действующее через человеческого будду; будда, бодхисаттва и частично пробужденная манасапутрическая сущность образуют собой триаду в конституции Гаутамы Шакьямуни, действующую, чтобы произвести манушья-будду.

Когда Гаутама, чье имя было Сиддхартха, оставил свой дом, согласно красивой легенде, и отправился на поиски света, чтобы достичь ступени человеческого будды ради «спасения богов и людей», он сначала вызвал к относительно полной активности бодхисаттву внутри себя. Обычный человек, каким бы великим он ни был, тем не менее, совершенно подчинялся бодхисаттве внутри себя, который мог тогда проявиться и выразить свои благородные способности, озаренные буддхическим лучом. И все же это слияние с буддой внутри себя не было еще достаточным для осуществления намеченной цели, так как именно эта человеческая

инкарнация – инкарнация человека, называемого Сиддхартхой – должна была стать носителем меньшего расового будды, который надзирает за нашей пятой коренной расой.

В экзотерической литературе буддизма утверждается, что каждый человеческий- или манушья-будда, каким был Гаутама, есть эквивалент на земле небесного будды, его духовно-божественного источника. Именно небесный будда, дхьяни-будда испускает из себя луч, энергию, духовность, волю, разум, которые, проявляясь через духовно-человеческий носитель, производят манушья-будду.

И именно Будда, который в течение всего правления, длящегося от начала пятой коренной расы до тех пор, пока его не сменит Майтрейя-будда, способствует появлению аватары в определенные циклические периоды. Это происходит потому, что божество для своего проявления нуждается в психологическом аппарате, таком же чистом и сильном, как у будды. К тому же энергия, эманирующая из божества, вероятно, разрушила бы психологический аппарат среднего махатмы, хотя он намного выше обыкновенных людей. С этим вопросом о буддах связаны великие тайны.

Даже своей физической внешностью, когда Владыка Будда проявлялся как Гаутама, он сильно отличался от других людей. Он не только излучал доброту, любовь, дисциплинированную силу, покой и блестящую интеллектуальность, но, говорят, он был почти нечеловечески красив и выглядел как бог; и, тем не менее, его сын, рожденный до того, как была сознательно достигнута ступень будды, был всего лишь человеком четвертого круга, хотя хорошим и благородным. Звали его Рахула.

Инкарнация будды не есть нисхождение из дэвачана, как в случае с обычными людьми. Каждое человеческое существо есть составная сущность. В нем есть бог, духовное эго, человеческое эго, животная природа и физическое тело, которое выражает, насколько может, пучок энергий, устремляющихся через и изнутри аурического яйца. Итак, каждый из этих элементов есть познающая сущность на своем восходящем пути. Самосознание, чувство эготичности [egoity] на месте, но превыше этого чувства – чувство космического единства, которое есть атмосфера и сознание внутреннего бога, небесного будды. Следовательно, поскольку в человеке есть небесный будда, человеческий будда, человеческая душа, действующая через животное тело, то очевидно, что могут происходить странные вещи, если обстоятельства подходящие, и что условия инкарнации будды должны *de facto* сильно отличаться от инкарнации или реинкарнации обычного человека. Так было и в случае с Шакьямуни.

Принц Сиддхартха из Капилавасту, который позднее стал физическим носителем будды, был духовно развитым человеком и потому достойным носителем для выражения высшего элемента своей природы – манушья-будды, который сам был носителем небесного будды – величественнейшей части такой возвышенной конституции. Итак, человек родился, прошел через все обычные стадии, но так как он был осенен буддхическим сиянием, он был чудо-ребенком. Он женился. Родился Рахула. Немного позднее пришел первый внутренний свет ослепительного сияния. Понимание стало приходить к человеческой части этой составной сущности, а затем манушья-будда взял руководство на себя. Человеческое после этого было подчинено духовному; и принц Сиддхартха оставил свой дом и стал скитальцем – что просто означает, что он удалился от мира, дабы человеческая часть его могла подготовиться к тому, чтобы стать полностью сознательным каналом для проявления манушья-будды внутри.

И вот, наконец, после самовозложенной дисциплины, духовного стремления и внутренней победы над собой под священным деревом Бодхи, деревом мудрости, пришло полное озарение, как гласит легенда, и манушья-бодхисаттва, называемый Гаутамой Шакьямуни, достиг состояния будды. Этот воплощенный бодхисаттва стал добровольным и совершенным психодуховным инструментом, через который его внутренний будда мог выразить себя. Когда достигнуто состояние будды, мы обнаруживаем будду, действующего через бодхисаттву, который действует через пробужденного человека, что, таким образом, иллюстрирует действие трех высших монад в человеческой конституции, а именно: духовной монады, бодхисаттвы или манасапутры и развитой человеческой монады. И именно этим каждый из нас когда-нибудь будет иметь высокую привилегию и радость стать, при условии, что мы пробежим расовую гонку успешно.

До восьмидесяти лет Будда жил и учил: посвящал, помогал, утешал, вдохновлял. Когда тело, так хорошо служившее ему, с годами ослабло, Будда «умер», согласно экзотерическому учению°.

Дело в том, что в то время будда внутри Гаутамы Шакьямуни погрузился в нирваническое состояние, оставляя бодхисаттву все еще активным и действующим через состарившееся физическое тело. Нирвана, в данном случае, фактически означала, что небесный будда погрузился в свои родные космические области – его

° Некоторые отрывки из *Маха-Паранирвана-Сутры* вкратце излагают очень важное учение относительно смерти, прилагая процесс, посредством которого она происходит, к смерти самого Будды-Гаутамы как типичной фигуре. Об этом процессе говорится как о «восхождении» сознания Будды через несколько планов и о его «нисхождении» снова и так три раза подряд. Итак, физическая смерть происходит у всех людей совершенно одинаково, хотя в случае великих мудрецов она модифицируется их высоким духовным положением.

Высшие части человеческой конституции не отрываются от физического тела одним рывком золотой нити, но этому предшествует подъем сознания в высшие планы человеческой конституции, мгновенная остановка там, затем нисхождение, пока сознание не реанимирует физический мозг на несколько секунд и в этот миг глаза могут открыться на одно-два мгновения. Затем сознание восходит снова и после еще одной краткой остановки опять притягивается к заманивающим в свои сети прелестям астрального и физического миров и опять, возможно, на краткий миг в физический мозг моментально возвращается сознание. Затем в третий раз сознание восходит, но сейчас уже сильнее, и после еще одного краткого интервала снова нисходит, но очень слабо на этот раз, причем сознание, возможно, регистрирует слабый контакт с физическим планом; и после очень краткого промежутка времени наступает бессознательность, полная и совершенная: золотая нить витальности обрывается и внутренний человек свободен. Предсмертная панорама непосредственно предшествует периоду первого восхождения.

работа на какое-то время прекратилась – и оставил после себя человека, озаренного сиянием манушья-будды, внутреннего будды. Будда-часть его «умерла» для мира, т.е. выполнила свою работу и перешла в нирвану, чтобы ожидать там свою следующую миссию в конце этой пятой коренной расы, когда тот же будда-дух будет снова озарять нового бодхисаттву-человека.

В течение двадцати лет после достижения нирваны Гаутама Будда жил среди своих посвященных и учил, и посвящал; и в возрасте 100 лет тело его, наконец, умерло. Тело было сброшено и вся сущность в качестве манушья-будды оставалась как нирманакая° и как нирманакая живет и сегодня – канал, носитель, через который изливаются энергии, проистекающие от духовного центра нашей солнечной системы. Следовательно, он есть канал Великого Инициатора, охранитель и защитник каждой великой мировой религии или мировой философии, основанной в течение нашей пятой коренной расы и будет продолжать быть таковым и действовать, пока с течением циклических веков не появится Будда-Майтрейя.

Разница между этим великим мудрецом и обычными людьми состоит в том, что в Шакьямуни высшие части конституции действовали более или менее полно через «человека», по крайней мере, настолько полно, насколько возможно для любого человеческого существа шестого круга. Когда он прошел свое шестое возвышенное посвящение, то с этого момента как «человек» он «умер», но продолжал жить. Иными словами, после этого он учил еще двадцать лет через человеческую часть своей конституции, прошедшую посвящение, а потому осиянную, и в ней; но ни один человек не может пройти шестое посвящение, которое есть время Великого Отречения – тем более седьмое – и «вернуться» в мир людей таким, каким он был раньше[ł].

Смысл, следовательно, в том, что высшая часть его конституции, словом, человеческое эго внутри него, теперь вновь стала буддой и вступила в нирвану; но низшая часть его человеческой или срединной природы все еще функционировала на земле как осиянный бодхисаттва – в этом величественном и прекрасном факте мы усматриваем значение многих экзотерических буддийских высказываний о том, что будда оставляет бодхисаттву для продолжения работы. Итак, быть буддой означает, что высочайшая часть человека пребывает в нирване и что высшая человеческая часть, являющаяся буддхи-манасической, живет в качестве Учителя, в качестве Бодхисаттвы-Нирманакаи. Физическое же тело с его витально-астральным аппаратом в конце концов умирает.

Итак, Шакьямуни, достигнув состояния будды в шестом посвящении, вступил в нирвану. Можно выразиться иначе: духовная монада внутри него стала дхармакаей, чье сознание является нирваническим и слишком чистым и возвышенно духовным, чтобы позволить какой-либо контакт с нашими грубыми сферами жизни и материи. Все остальное в конституции Будды тут же, после такого посвящения, избрало состояние нирманакаи; тогда как та часть конституции Шакьямуни, которая была промежуточной между духовной монадой и высшими частями человеческого эго, перешла в состояние покоя в качестве самбхогакаи, т.е. не проявлялась, поскольку не «избрана».

Важным моментом учения здесь является то, что некоторые высоко духовные человеческие существа, успешно проходящие шестое посвящение, избирают состояние самбхогакаи, а не нирманакаи, как, например, Пратьека Будды, так как в их случае высочайшая часть их конституции становится дхармакаей, все высшие срединные части становятся самбхогакаей; «выбор» в пользу нирманакаи не сделан и, таким образом, в своей изоляции эти чистые, но духовно эгоистичные индивидуумы утрачивают всякий контакт с миром и его силами и всякое желание помочь менее продвинутым.

После физической смерти Будды в очень преклонном возрасте 100 лет, бодхисаттва, который действительно был теперь просветленным Сиддхартхой, оставался, как сказано, в атмосфере земли в качестве нирманакаи, то есть совершенным, но осиянным человеком, полностью владевшим всеми своими способностями, свойствами и принципами своей конституции, кроме физического тела с линга-шарирой и более грубыми пранами.

Что касается выражения «в земной атмосфере», то оно является правильным, но неполным. Можно описать эту ситуацию еще точнее, сказав, что бодхисаттва как нирманакая отказался от обычного физического контакта с людьми, землей и ее делами, но поддерживал с внутренних планов близкие отношения, наблюдая и руководя – бодхисаттва-нирманакая, прежде известный на земле как Шакьямуни, пребывает в той чрезвычайно

° Нирманакая может жить в любом носителе, который он может создать своей волей и мыслью, и также у него есть сила и мудрость выбрать внутренний план или планы, на которых он будет жить. Однако во всех случаях «тело» нирманакаи сформировано из его собственного аурического яйца, то есть процесс формирования такого тела мысли и воли сводится к временному уплотнению путем крия-шакти внешних слоев аурического яйца адепта; такое «тело» формируется в соответствии с качеством и свойством внутреннего плана, выбранного в качестве «мира», в котором пребывает нирманакая.

Каждый нирманакая – махатма, без низшей триады; но не каждый махатма – нирманакая. Есть махатмы воплощенные; и, безусловно, поскольку они пребывают в физическо-астрально-витальном носителе, они не являются нирманакаями. Некоторые махатмы низших степеней еще не достигли той точки в своей эволюции, когда они считают предпочительным для их возвышенной работы сбросить низшую триаду своей конституции и жить как нирманакаи.

ł Чтобы понять эзотерическое значение того, что в действительности представляла собой нирвана Гаутамы Будды, мы должны помнить, что существуют нирваны различных видов и различных градаций возвышенности. При отказе от нирваны, выбор был сделан человеческой частью, бодхисаттвой на пути к тому, чтобы стать буддой в будущем. Но высочайшая часть Будды должна вступить в нирвану, она не может отступить; она вышла за пределы духовного существования, где возможен выбор в пользу того, чтобы остаться. Это объясняет экзотерическое учение о том, что Будда вступает в нирвану, из которой нет возврата для высочайшей части, действительно вступающей в нирвану; тогда как истинное учение гласит, что человеческая душа Будды, бодхисаттва, есть та часть, которая совершает великое отречение и поворачивает назад в духе сострадания, чтобы помочь всему сущему.

таинственной части земной поверхности, защищаемой и охраняемой от внешнего вторжения, где находятся некоторые из величайших членов оккультного Братства – в Шамбале.

НАШ ДУХОВНЫЙ ДОМ

ШАМБАЛА – ТАЙНАЯ обитель великого Братства Махатм и их глав; из этого центра в определенные времена в истории нашей пятой коренной расы исходят мандаты на духовную и интеллектуальную деятельность среди людей. Это реальный район в мистической области земли, известный лишь тем, чья подготовка требует их туда; он описывается как место необычайной красоты, окруженное грядой величественных Гималайских Гор. Ни одна сила, порожденная человеческим гением, не может проникнуть в этот духовный центр, так как он защищен акашическими барьерами. С конца четвертой коренной расы человечества его нерушимость охраняется от агрессии любого рода. Многие безуспешно пытались отождествить эту мистическую местность с некоторым известным современным районом или городом. В Пуранах и других писаниях сказано, что из Шамбалы появится Калки-аватара будущего[20].

Именно потому, что Будда-Гаутама был Буддой, которому суждено было появиться в нашей пятой коренной расе, судьба его и обязанности тесно связаны с нашей нынешней коренной расой, вплоть до ее конца; и, следовательно, он остается в таинственном уединении в Шамбале, но – как глава Братства Адептов – в постоянном духовном, интеллектуальном и психическом контакте с человечеством.

Этот центр является кармически одним из сужденных для будущего мест на земле. Примечательно, что одна из артерий, так сказать, источника жизни земли проходит через него или под ним. В этой связи Е.П.Б. в *Тайной Доктрине* (II, 502) приводит следующую цитату из Комментариев на Книгу Дзян:

> *Она [вода жизни] очищается (по возвращении) к своему сердцу, – которое бьется под подножием священной Шамбалы, которая тогда (в начале) еще не была рождена. Ибо именно в поясе обиталища человека (земли) сокрыта жизнь и здоровье всего, что живет и дышит.*

Затем она комментирует в сноске:

> Именно кровь земли, электромагнитный ток, циркулирует по всем артериям и хранится, как сказано, в «пупе» земли.

К тому же, у Шамбалы два аспекта: духовный и географический.

Утверждается, что духовная обитель нашей расы находится, прежде всего, в солнце, а выше я назвал священный недоступный район Тибета центральной обителью Учителей. Так вот, есть еще и третья духовная обитель, промежуточная местность между солнцем и тибетской Шамбалой. Намеки на это третье и самое священное место на земле можно встретить во всех великих экзотерических религиях, и место это есть вершина того, что в индусских Пуранах называется Швета-двипой, горой Меру или Сумеру. Это – северный полюс земли, выбранный не из-за своих географических качеств, если таковые имеются, но в виду его астрономического положения. Об этой области Е.П.Б. пишет в *Тайной Доктрине* (II, 6-7):

> Утверждают, что эта «Священная Земля» . . . никогда не разделяла судьбу других континентов, так как является единственной, чья судьба – существовать от начала до конца Манвантары на протяжении каждого Круга. Она – колыбель первого человека и обитель последнего *божественного* смертного, избранного в качестве *Шишта* для будущего семени человечества. Об этой таинственной и священной земле очень мало может быть сказано, кроме, возможно, того, что, согласно поэтическому выражению в одном из Комментариев, «полярная звезда оком дозорным стоит над нею от зари до конца сумерек «дня» ВЕЛИКОГО ДЫХАНИЯ».

Так, стадий или «этажей» духовной обители человечества – три: нижний этаж есть красивая и таинственная область Шамбалы; следующий – мистический северный полюс, географически тождественный северному полюсу земли, но мистически совершенно отличный; и высочайший этаж – солнце. На этих этажах пребывают три отдельных класса существ, с каждым из которых человеческая раса непосредственно связана духовно и интеллектуально. Из человеческого состояния мы переходим в состояние махатм, из состояния махатм – в состояние квазибожества, а после квазибожества мы становимся богами.

Сама жизнь есть величественное приключение, непрерывная серия покровов, за которые проходит странник, оставляя позади один за другим. И каждое эволюционное посвящение есть откровение в смысле сбрасывания покровов [unveiling], хотя, как ни странно, само слово откровение [revelation] означает заново облачаться в покров [re-veiling]. А почему? Потому что каждый раз, получая новый свет, мы временно им ослеплены, расширение знаний ослепляет нас на некоторое время по отношению ко всему, что еще выше. И мы должны прожить через новое откровение, пока не усвоим, что оно есть новое облачение в покров и тогда мы переходим к еще более высокому откровению.

С другой стороны, существует откровение в смысле сбрасывания покровов [un-veiling], и оно есть посвящение. Посвящение, поистине, есть вдохновение и вся светлая сторона природы вечно трудится, чтобы сбросить покровы, чтобы дать готовым душам, человеческим и другим, помощь и свет, чтобы взрастить устремление в сердце и вести странников жизни ко все более и более расширяющимся горизонтам величия.

Существует как откровение, так и независимое исследование: есть индивидуальное продвижение, включая духовное, интеллектуальное и психологическое открытие; также есть и откровения в смысле

сбрасывания покровов и все они являются либо посвящениями, либо вдохновениями. Посвящение – краткий способ достичь света и эволюционного развития, и потому оно столь трудно. Но оно величественно.

Результат высших степеней посвящения, когда они успешно достигнуты, состоит в том, что божественная или духовная части посвящаемого временно отождествляются с его собственным эгоическим характером или разумом – с его эго. Это происходит сначала в пятом посвящении, которое, как таковое, характеризуется особыми свойствами манасической природы человека – манасапутры внутри него. Высокие адепты, которые прошли, по крайней мере, пятое и, вероятно, шестое посвящение, знают, и чувствуют, и осознают постоянное и живое присутствие внутри себя внутреннего бога; и в разных странах, в моменты внутреннего экстаза, они обращаются к этому внутреннему божеству по имени. Некоторые называют его Отцом, другие Отцом-Огнем, Отцом-Пламенем, Отцом-Духом или Отцом на Небесах, но всегда Отцом, потому что дух внутри нас есть изначальная сущность, начало и потому источник нашего существа.

Подумайте, какое огромное достоинство и величие придает этот факт человеческой жизни. Это означает, что каждый человек есть слабое выражение божественной сущности и что он может сознательно слиться воедино с этим внутренним богом, – который есть его сокровенное «Я», – в той мере, в какой он, *желая этого,* становится инкорпорированным в такую идентичность.

Например, адепт, который достиг, хотя бы раз, этого божественного единения, достигает впредь общения практически по желанию. Адепты низшего класса, которые, тем не менее, достигли в некоторой мере этой степени, чувствуют или ощущают это свое сокровенное существо как некое другое, но все же таинственно идентичное; и в моменты опасности или стресса любого рода они усилием воли подымаются к общению и, следовательно, единению с внутренним божеством, взывая к нему и черпая из него силу. Адепты высшей степени чувствуют или ощущают единство совершенно, уже не как экстериоризацию, так сказать, «я» индивида, но как сокровенное «Я» индивида.

Это внутренний Будда или Христос в человеке. Такой же опыт может иметь любой высокий адепт и в меньшей степени любой нормальный человек. Чудесно чувствовать, что мы имеем этот вечный и неисчерпаемый источник духовного и интеллектуального света и силы внутри себя, к которому мы можем взывать, из которого мы можем черпать, если только поднимемся к нему. Это также в некотором смысле является сутью аватара-доктрины в ее анупападака-аспекте. Это то реальное, что нужно достичь в посвящении.

Путь роста – путь не трудный. Его называют «крутым и тернистым», но таковым он является только для эгоистичного, жадного, поддающегося страстям, низкого человека. Путь духа – путь к свету, покою, надежде, это путь к солнцу. Чудесно чувствовать, что мы держим судьбу в своих руках, будучи божественного происхождения**,** и что в сокровенной части каждого из нас пребывает бог и что мы можем подниматься по мистической лестнице жизни все выше и выше, постоянно расширяя диапазон своего сознания и сферу своей деятельности, от планеты к солнечной системе, от солнечной системы к галактике, от галактики к вселенной, от вселенной к другим совокупностям вселенных, всегда бесконечно расширяя сознание, возрастая в силе, мудрости и любви.

Когда наступают моменты испытаний и трудностей и мы обращаемся внутрь и подымаемся по этой мистической внутренней лестнице, этому пламенному столпу великолепия внутри нас, тогда мы преображаемся на какое-то время и если мы сможем достичь этого единения, то все, что мы делаем, будет сделано идеально, и мы будем практически непогрешимы в своих суждениях.

Я часто чувствовал, что если бы я ничего не делал до конца своих дней на земле, а только преподавал эту доктрину во многих ее формах – переставляя местами, преподнося ее таким образом, чтобы она взывала к разным умам – я бы делал гораздо больше, чем если бы преподавал в подробностях оккультную философию в течение того же отрезка времени, избирая для этого различные способы. Это основная доктрина эзотерической теософии – фундаментальное тождество человека в духе с духовным иерархом вселенной.

XI

СМЕРТЬ И
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ПУТИ В КОСМОСЕ – I

Смерть и Циркуляционные Пути в Космосе - I

Единство всей Жизни / 286
Каузальные Аспекты Смерти / 288
Процесс Развоплощения / 290
Панорамное Видение / 293
Праны или Витальные Сущности / 296
Физическая Смерть – Электромагнитное Явление / 299
Кама-Лока и Вторая Смерть / 301
Четыре Состояния Сознания / 303
Сопоставление Древнего и Современного Спиритизма / 306
Природа Кама-рупы / 308

ЕДИНСТВО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Духовное Эго человека движется в Вечности подобно маятнику между часами жизни и смерти. Но если эти часы, отмечающие периоды земной и духовной жизни, ограничены в продолжительности и если само количество таких стадий в Вечности между сном и пробуждением, иллюзией и реальностью имеет начало и конец, то духовный «Странник», напротив, вечен. Потому часы его *посмертной* жизни, – когда, развоплощенный, он стоит лицом к лицу с истиной, а не с миражами своих преходящих земных существований в период этого странствия, которое мы называем «циклом повторных рождений» – составляют единственную реальность в нашем представлении. Такие интервалы, несмотря на их ограничение, не препятствуют Эго, все время совершенствующемуся, следовать неуклонно, хотя постепенно и медленно, по пути к своему окончательному преображению, когда это Эго, достигнув своей цели, становится божественным ВСЕМ.

– Е.П.Б., *Люцифер*, январь 1889, стр. 414.

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, вероятно, нет ни одной темы, о которой известно так мало и которая, тем не менее, так глубоко укоренилась в чувствах и мыслях, как тема смерти. Как бы мы ни старались игнорировать неприятный факт разложения тела и как бы сильно привычка насмехаться над неизвестным ни владела нашим умом, каждый интересуется, размышляет и жаждет знать больше о смерти.

Учения эзотерической философии относительно той фазы вселенской жизни, которая называется смертью, легко понять в общих чертах, но трудно в их более сложных аспектах. Главной темой всех великих школ Мистерий древности и обрядов, отражавших в драматической форме эти внутренние учения, были «приключения», в которые пускается человеческая сущность, когда сброшено тело. Сильнейший упор был сделан на то, что смерть и сон в сущности одно и то же, разнятся лишь в степени; что сон есть несовершенная смерть, а смерть – совершенный сон. Это основной ключ ко всем учениям о смерти, потому что если мы поймем, что происходит во время сна, мы будем иметь нить Ариадны к относительно полному пониманию того, что происходит в момент, в течение и после смерти.

Это – путь обучения и тренировки, посредством которых неофит становится, наконец, способным полностью оставаться в сознании, пока тело спит; и адепт или высокий чела, посредством той же тренировки достигающий еще большей продолжительности, способен оставаться полностью в сознании и активным на внутренних планах после смерти тела. Человек, который, таким образом, более или менее полностью ознакомился с функциями и свойствами собственной природы, может в течение жизни путешествовать сознательно вне тела к другим частям земли, а с возросшей способностью даже к другим планетам. Но еще большей способностью является способность сознательно посещать внутренние миры, нас окружающие, и сохранять относительно полное воспоминание об опыте и знании, таким образом приобретенные. Поистине, все посвящение основывается на этом факте.

Смерть не есть противоположность Жизни, но в действительности один из способов жизни – изменение сознания, переход из одной фазы жизни к другим в повиновении кармической судьбе. Ни одна сущность не могла бы жить ни минуты, если бы в то же время она не умирала; как выразился Павел: «Я каждый день умираю». Каждый человек «умирает», когда спит; также, поскольку наши тела пребывают в состоянии постоянного изменения, их атомы находятся в непрерывном процессе обновления, которое есть лишь вид смерти и которое, что касается атомов, является не относительной, но полной смертью *для них*. Даже, будучи воплощены, мы живем среди многочисленных крошечных смертей. Как, бывало, говаривал Гераклит: *panta rhei* – «все течет», непрерывно измененяясь.

Итак, это непрерывный процесс изменения или смертей и новых рождений – длятся ли эти циклы долю секунды или же исчисляются миллионами лет, – в конечном счете, регулируется и выражает величественное биение сердца космической жизни, жизне-атомом которой, высоким или менее развитым, является каждая сущность или существо.

Именно эта общая картина непостижимо обширного взаимодействия и взаимосмешения круговращений воинств существ была на уме у древних посвященных-философов, например, индийских, когда они обращались в бесконечном стремлении души к нирване, чтобы обрести вечное [aeon-long] блаженство дживанмукты и прекращение сложных циклических вращений на колесе жизни, как выразился Будда.

Мы равно можем приложить вышесказанное к собственным жизням, так как все мы вовлечены в эти вихревые циклы эволюционных движений космической жизни и, таким образом, наши инкарнации и смерти лишь означают изменения в нашей кармической судьбе. Отсюда понятно, что ни христианский, ни научный взгляд на смерть не является истинным, поскольку оба неверно трактуют подбирание и сбрасывание тел как отдельные события, а не как эпизоды, которые мы как актеры разыгрываем в непрерывном эволюционном продвижении наших душ.

Смерть – лишь изменение, погружение в «великий сон», за которым неизбежно следует не только реинкарнация или воспроизведение себя на земле в будущем пунарджанмане°, но также и промежуточные воспроизведения себя в малом во всех различных обителях жизни, составляющих внешние и внутренние области двенадцатеричной вселенной. Именно эти круговращения монады через пространство и время

° Санскритское сложное слово: *пунар* [punar[, снова; *джанман* [janman], рождение.

упоминаются в буддийских писаниях как *самсара* [samsāra][1], а в Каббале как *гилгулим* [gilgūlīm] и, опять-таки, мистиками-греками некоторых философских школ как *куклос космоу* [kuklos kosmou], «цикличность космоса или в космосе [kosmos]» – все они по-разному выражают непрестанные странствия монады на протяжении космической манвантары во всех и через все дома жизни. И хотя это имеет особое отношение к человеческой монаде, сказанное также относится и ко всем другим монадам. Ибо, как я уже так часто говорил, монада, которая начинает в любой одной космической манвантаре как неосознающая себя искра божья, заканчивает как полностью развившийся самосознательный бог в этом конкретном периоде манвантарного времени, поскольку она усвоила через все свои эволюционные жизни и смерти, воплощения и метемпсихозы, все уроки, которые эта космическая манвантара дает ей возможность пройти.

Следовательно, смерть человека есть лишь странствие через пространства Пространства, поскольку монада следует циркуляционными путями солнечной системы через семь священных планет и солнце, после чего она возвращается вдоль тех же путей на землю, чтобы принять новое человеческое тело.

Было бы совершенно неверно предполагать, что сама монада воплощается здесь, на земле и что после смерти она развоплощается. Во-первых, монада извечно пребывает на своем собственном высоком плане и действует через оболочки сознания. Стало быть, в течение своих посмертных странствий на внутренних планах она вновь облекается в каждой сфере жизни, которую посещает, в оболочку или «тело», строго соответствующее силам и субстанциям различных планов космоса, через которые она проходит, как в своем восхождении, так и в своем нисхождении. На более высоких планах нашей вселенной сами эфирные носители – коши [kośas] на санскрите – в которые она облекается и через которые действует, являются для нас арупа, бесформенными только потому, что они столь не похожи на грубую материю наших физических тел, что подобны оболочкам ослепительного света. Все относительно; так что, хотя мы говорим об этих высоко эфирных или, поистине, духовных сферах и их обитателях как об арупа, другие сущности, пребывающие на божественных планах, еще более высоких, взирали бы на этих возвышенных существ как на облеченных в рупу или форму.

Духовной трагедией Запада была утрата сознания единства космической жизни со всем проявленным существованием. Ввиду столетий неправильного религиозного воспитания, а позднее и ввиду ошибочной научной доктрины, человек сегодня рассматривает себя почти инстинктивно как нечто отличное от вселенной. Именно Дескарт, французский философ семнадцатого века, сыграл решающую роль в утрате осознания в человеческой душе своей духовной тождественности со вселенной, поскольку его философская доктрина основывалась на предположительном различии между духом и материей; и это, вдобавок к утрате духовности в учениях и жизни Христианской Церкви, негативно сказалось на всей последующей философии и науке на Западе. К счастью, величайшие представители современной научной теории снова возвращаются, хотя и бессознательно, к архаическим учениям о том, что душа человека есть искра анима мунди и что сила и материя есть лишь два аспекта единой основополагающей Реальности.

[1] Санскритское сложное слово, образованное от префикса *сам* [sam], с и *сара* [sāra] – от глагольного корня *sri*, означающего «течь по» – слово, подразумевающее, если используется в теософском смысле, изменение сознания, которое претерпевает развоплощенное существо, «плывя по» рекам жизней или же по циркуляционным путям солнечной системы. Эти реки жизни находятся в постоянном движении на всех планах видимых и невидимых миров. Поясним: каждый жизне-атом какого бы то ни было класса в солнечной системе должен вступить и покинуть солнце хотя бы раз с каждым биением солнечного сердца и одно такое биение приходится на каждый цикл солнечных пятен.

КАУЗАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СМЕРТИ

ВООБЩЕ-ТО СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ значение придавалось различным телам или оболочкам в конституции человека. Ведь они всего лишь временные носители, наброшенные на себя внутренним человеком, который есть монада, пылающий луч солнечного божества, луч, который нисходит через все сферы космической жизни-сознания, пока не достигнет этого физического плана, где он проявляется через субстанции, главным образом сердца и мозга, воплощенного человека. И наоборот, смерть и ее фазы состоят в сбрасывании одной оболочки сознания за другой, с которой соединил себя луч.

Если человек хочет узнать о своей посмертной судьбе, необходимо понимать странствия монадического сознания *per se*, так как смерть есть в первую очередь изменение сознания, расширение его сферы действия. Он должен начать с изучения своего истинного «Я», которое есть его внутренняя индивидуальная сущность, следуя мысленно за этим лучем непрерывно вверх и внутрь вдоль различных фокусов или центров сознания своей конституции.

Циклическое действие в природе – лишь один из способов, при помощи которых космическая карма выражает себя. Приведу только один пример: процесс смерти человека идентичен процессу смерти жизне-атомов его физико-астральной конституции. Когда жизне-атом «умирает», что означает, что срок его слишком короткой воплощенной жизни окончен, он переходит, посредством истечения, из физического тела в астральное и там с той же скоростью подвергается неким трансформациям, прежде чем джива или монада этого жизне-атома поднимется через высшие элементы-принципы человеческой конституции. Затем, после периода восстановительного отдыха, такой жизне-атом снова нисходит через элементы-принципы человеческой внутренней конституции в свою линга-шариру, а оттуда – в физический носитель, где вновь, в течение своего короткого жизненного срока, помогает слагать человеческое тело.

Следуя странствию монады через стадии истечения, ассимиляции и отдыха в дэвачане и последующего втечения в астральный свет и земную сферу, человеческие монады следуют своими собственными путями. Чем жизне-атом является для физического тела человека, с одной точки зрения и по линии строгой аналогии, тем человеческий духовный жизне-атом или человеческая монада является для земного глобуса. Это также относится ко всем другим сущностям. В этом кроется секрет истинной природы смерти, которая, таким образом, рассматривается лишь как другая фаза изумительно сложной паутины функций вселенской Жизни.

Жизнь человека на земле – лишь стадия в путешествии вечно развертывающегося сознательного эго, перевоплощающегося эго, через физическую сферу, а смерть – лишь продолжение этого путешествия из сферы земного бытия в другую сферу. Физическая смерть в значительной мере вызвана тем, что развертывающееся поле человеческого сознания выходит за пределы тела, неспособного его вместить, и тело, чувствуя напряжение, которому оно таким образом подвергается, постепенно стареет, чтобы быть, в конце концов, сброшенным как изношенное одеяние. Незадолго до того, как наступит конец, внутренние принципы низшей четверицы начинают разъединяться на своих собственных планах, и тело автоматически реагирует на это начавшееся разъединение, вызывая, таким образом, физическое угасание в старости. Этот момент очень важен, поскольку показывает, что физическая смерть не является причиной распада уз, связующих низшие элементы-принципы, наоборот, тело умирает, *потому что* эти низшие невидимые силы, субстанции и энергии, – внутренняя и каузальная жизнь, говоря собирательно, четверичного человека, – уже начали разъединяться и физическое тело с течением времени естественно и неизбежно следует примеру.

Бессмертная часть человека, безусловно, несравнимо сильнее по своей мощи и всепроникающему влиянию в каузальных областях, чем просто человеческое эго; отсюда и постоянное притяжение вверх, к высочайшим сферам, в которых высшая триада человека является родной. Это мощное духовно-интеллектуальное притяжение, действующее на высшую часть *срединной* природы человеческой конституции, в сочетании с износом физико-астрального соединения в земной жизни, суть две главные причины, способствующие физической смерти. Смерть, стало быть, вызывается в первую очередь изнутри и лишь во вторую извне и включает в себя притяжение перевоплощающегося эго вверх, к духовно-божественным сферам и постепенный распад астрально-витально-физического носителя.

Должно быть ясно, что физическую смерть вызывает не *недостаток* витальности или ее брат-близнец сон, но, скорее, преизбыток пранической активности. Как сказал У.К. Джадж, именно избыток пранической силы, который с годами так ослабляет органы в результате напряжения, вызванного витальным потоком, носителями которого они являются, что их сцепление и также молекулярная и даже атомическая сила выполнять свои соответствующие «обязанности» или функции, в конце концов, разрушаются.

Часто говорилось, что каждый индивидуум имеет определенный ограниченный запас витальности и что когда он исчерпается, человек должен умереть. Имеется в виду, что витально-астрально-физический организм как составная сущность не только имеет определенную силу *сопротивления* потокам пранической жизни, текущих через него, но также и собственную силу сцепления, возникающую в пранах индивидуальных молекул и атомов, которые в своей совокупности и составляют тело. Иными словами, когда пранические энергии всей конституции настолько изнашивают тело, что оно больше не может нормально функционировать, оно начинает слабеть, возможно, заболевает. Можно добавить, что это относится и к каждому органу тела; так что если избыточному напряжению подвергается любой один орган, то именно этот орган ослабевает первым и

в крайних случаях может даже настолько нарушить работу остальных органов, что может последовать болезнь или даже смерть.

Тесно связан с этой темой и вопрос о «жизнях» или жизне-атомах, из которых сложена каждая часть нашей конституции. В одно время они могут быть строителями или охранителями, а в другое время, вследствие чрезмерного напряжения или некоторого другого дезинтегрирующего влияния, те же жизне-атомы могут стать разрушителями. Но крайности всегда опасны: если, например, группа жизне-атомов насильственно вынуждена изменить свой атомический и, следовательно, естественный и здоровый образ действия, то они становятся тогда – либо немедленно, либо постепенно – разрушителями, а не строителями или охранителями. Действительно, вопрос о смерти, вызванной избытком витальности, а равно и погружение в сон основывается на том, что жизне-атомы тела достигли той стадии, когда их сопротивление исчезает или уменьшается, как во сне. Отсюда следует, что жизне-атомы в один момент функционируют как строители или охранители, в другой – как разрушители, даже как восстановители в некотором смысле.

Смерти, в огромном большинстве случаев, предшествует некоторое время, затраченное на изъятие монадической индивидуальности или, вернее, перевоплощающегося эго, которое происходит одновременно с разделением семи-принципного существа, каким является человек°. Перевоплощающееся эго так сильно влечет внутрь, к несказуемому блаженству внутренних миров, что золотая нить жизни, соединяющая его с нижней триадой, обрывается. После этого сразу же следует бессознательность, так как природа, направляемая квазибесконечной мудростью, очень милосердна в этих вещах.

Старость, следовательно, есть просто физический результат подготовительного изъятия перевоплощающегося эго из сознательного участия в делах земной жизни. С огромной долей истины ее можно сравнить с периодом, – длящимся месяцами или даже годами, – предшествующим рождению ребенка, во время которого возвращающееся эго проходит квазисознательную подготовку к своей «смерти» в дэвачане и к своему нисхождению через промежуточные низшие области в состояние, соответствующее его воплощению на этом плане. Характерные состояния того, что известно как второе детство, представляют собой *один* из нескольких естественных путей ухода из этой земной жизни. В этом нет ничего пагубного; жизнь просто угасает, тогда как «рождение» подготавливается в невидимых областях.

Причина старения или старости в нашей нынешней пятой коренной расе в том, что буддхи и атман лишь предвещают свою силу, когда человек переходит от среднего возраста к старости и потому старость еще не озарена и не укреплена этими высшими принципами. Подобным же образом, в четвертой коренной расе, когда раскрывались кама и кама-манас, манасапутрический или высший манасический элемент лишь слабо проявлялся как отдаленное сияние. Следовательно, средний житель Атлантиды, хотя в целом и жил намного дольше физически, чем мы сейчас, вел интенсивную и чрезвычайно энергичную и страстную физическую жизнь вплоть до среднего возраста и после определенного периода следовал быстрый упадок сил с последующей долгой, затяжной старостью.

К концу седьмой коренной расы этого круга мы научимся жить, по крайней мере, отчасти, в каждом из наших семи элементов-принципов или монад, так что тогда, при приближении смерти, непрерывно будут возрастать не только духовные и интеллектуальные способности, но и психические свойства. Иными словами, не будет «стариков», так как отдельные люди будут становиться все величественнее, сильнее и деятельнее в каждой части своего существа, вплоть до чрезвычайно короткого периода, предшествующего «смерти», которая тогда будет мгновенным погружением в бессознательность, внезапным сном-трансом, с последующим сбрасыванием физической оболочки.

° Разделение происходит за месяцы и даже годы до физической смерти, в зависимости от индивидуума и является, таким образом, подготовкой к его грядущему существованию в том, что для него является следующей сферой следствий – дэвачаном.

ПРОЦЕСС РАЗВОПЛОЩЕНИЯ

Когда человек страдает от смертельной боли, вокруг него собираются его сородичи и, выказывая ему свою любовь, спрашивают: «Ты узнаешь меня? Ты узнаешь меня?» И пока его речь не погружается в разум (манас), разум в жизнь (прану), жизнь в огонь (теджас), огонь в Верховное Божество, до тех пор он узнает.

Когда же его речь погружается в разум, разум в жизнь, жизнь в огонь, огонь в Верховное Божество, тогда он не узнает.

И то, что есть его малейшее (ани), то и есть собственная сущность человека, то и есть всё, то и есть истина (сатья), то и есть Атман. То и есть ты, о Шветакету.

– *Чхандогья Упанишада*, VI, 15, 1-3

ЛЮБОЙ, КТО изучал труды Е.П.Б., поймет, что все различные части человеческой конституции представлены в акашической ауре, пронизывающей и окружающей человеческое тело и что каждая из этих частей имеет свою вибрационную скорость, свой цвет и, поистине, свою основную музыкальную ноту. На протяжении жизни эта акашическая аура, – которая есть истечение, иначе говоря, самое физическое проявление, аурического яйца, – представляет собой действительно изумительную игру цвета, меняющуюся каждое мгновение, в зависимости от игры мыслей и эмоций; и именно таким образом тренированный ясновидец способен определить с первого взгляда, каково состояние ума или эмоций человека и каков его эволюционный статус на лестнице жизни. За этот факт уцепились незрелые мистики и так его преувеличили и переработали, что на нем не хочется останавливаться даже на короткое время.

Именно к этой акашической ауре относятся фразы «золотая нить» или «серебряная нить» жизни. При приближении смерти, которая подразумевает изъятие витальной сущности из воплощенного человеческого существа, эта акашическая аура равномерно втягивается внутрь и, следовательно, становится все слабее в своем действии, а в момент полной смерти, означающей отрыв витальной ауры от физического тела, эта акашическая аура превращается в единую нить, которая, в конце концов, обрывается. Так вот, эта нить того или иного цвета; иногда она выглядит золотистой, иногда серебряного или голубоватого оттенка, иногда коричневатого, или красного, или зеленого, а в другое время, опять-таки, грязно-мутного оттенка – цвет в каждом случае зависит от последних мыслей, проносящихся в уме умирающего человека. Также часто ясновидец видит эту нить разноцветной – золотистой в высших частях, переходящей в сине-фиолетовый с редкой вспышкой зеленого, или временами с красным отливом, а низшая часть может быть серебряной или фиолетовой.

Во всех случаях участвуют различные праны, поскольку являются витальным полем, в котором действуют и выражают себя элементы человеческой конституции. Действительно, эта нить состоит из субстанции нескольких пран, которые постепенно покидают ткани и, в конце концов, витальные органы тела. Лишенное таким образом своей психо-витально-магнетической пранической жизни, тело после этого «умирает», наподобие того, как лампочка, когда выключен электрический ток, горит краткий миг, а затем гаснет.

Точное время обрыва пранической нити-волокна – это не последний вздох и даже не последнее биение сердца, хотя они действительно означают момент клинической смерти, что равносильно сказать момент исчезновения большей части витальной нити. Ибо, пока в мозгу проносится панорама опыта прошедшей жизни, что происходит во всех случаях смерти, все же еще остается тончайшее волокно нити. Только когда эта панорама окончательно претворяется в полную бессознательность, это последнее, слабо светящееся волокно, исчезает – и это есть полная смерть тела. *Rigor mortis* начинается после этого мгновенно, что есть автоматическая аурическая реакция, выражающаяся как временная неподвижность или «оцепенелость» пран, латентных в трупе, которые остаются в вегетативном состоянии, прежде чем исчезнут.

Существует любопытная связь между обрывом витальной нити в момент смерти и первым витальным втеканием в утробный плод. Как разрыв последнего волокна нити означает начало полной смерти, так и первое движение ребенка в утробе означает первый момент подлинного вхождения в нерожденное тело монадического эгоического луча изнутри-сверху. Затем, когда рождается ребенок, его первый вдох есть более или менее автоматическая астрально-физическая реакция на стимул изнутри, в сочетании со стимулом снаружи.

Процесс смерти сложный. Грубо говоря, сердце «умирает» первым, а мозг является последним органом, который покидает витальная нить. И все же, даже когда останавливается сердце, в нем остается светящаяся точка, связанная с активной акашей, все еще функционирующей в мозгу и производящей панораму прошедшей жизни – эта светящаяся точка в сердце исчезает за мгновение до того, как исчезает последнее волокно витальной нити. Как правило, изъятие аурической сущности начинается с нижних конечностей и постепенно доходит до сердца, где ненадолго останавливается и затем поднимается по спинному мозгу в головной мозг.

Однако будет ошибкой предположить, что все праны воплощенного человека, рассматриваемые как совокупность, покидают тело только через мозг. Каждое отверстие в теле в процессе умирания становится выходом или органом выброса для соответствующей праны, которая в течение жизни входит и выходит через такое отверстие. Родовые пути, анус и пупок испускают некоторые низшие части человеческой витальной ауры; тогда как сердце, как сказано, находит свой выход через спинной мозг к головному мозгу. Та часть воплощенного астрала, которая является носителем срединных высших истечений эго, покидает физический носитель в том, что будет казаться облаком пара, выходящего главным образом через рот и ноздри. Другая

часть витальности покидает тело через уши и глаза. Часть астрального человека, которая, будучи воплощена, была органом духовных и более благородных интеллектуальных элементов конституции, выходит из тела через то, что в древних индусских писаниях известно как брахмарандра, которую обычно описывают как щель или мистическое отверстие на макушке головы вблизи шишковидной железы. Таким образом, праны тела и линга-шариры отпускают контроль над молекулами и атомами физического тела и, оставляя их с их собственными особыми пранами, втягиваются в аурическое яйцо уходящей сущности.

Когда мы говорим об астральном человеке, мы имеем в виду именно линга-шариру и ее выход из тела умирающего человека; действительно, как только наступила эта смерть, линга-шарира витает вокруг и над трупом, хотя связана с ним многочисленными тончайшими нитями астральной пранической субстанции – что можно было бы назвать электрическим или магнетическим веществом. Фактически, как уже указывалось, *каждое* отверстие тела выделяет свою соответствующую часть астрального человека как облако пара; и, подобным же образом, каждая молекула и атом тела умирающего человека испускает свою часть общих пран, которые освобождаются от таких молекулярных и атомических уз, вызывая, таким образом, «взрыв» или вспышку света или излучения, которая возникает в момент смерти°.

Возможно, будет интересно добавить здесь несколько замечаний о различных методах избавления от тела после смерти. Практики мумификации или бальзамирования, как им следовали различные древние народы и даже в наше время следуют те, кто хотят удержать тело от разложения как можно дольше, не годятся по той причине, что они представляют собой попытку предотвратить трансмиграцию жизне-атомов.

Эти практики возникли во времена упадка Атлантиды, когда дэвачаны были короткими, а перевоплощения довольно быстро следовали одно за другим, вследствие широко распространенного отсутствия духовности среди народов, которые тогда населяли землю. Колдуны и маги того периода, по своим собственным нечестивым причинам, пытались вмешаться в очистительные процессы природы, бальзамируя и мумифицируя своих умерших; они надеялись, что к тому времени, когда эго воплотится в следующий раз, эти мумифицированные тела будут все еще оставаться нетронутыми. Иногда, когда это действительно случалось, мумифицированные трупы сжигались, чтобы высвободить жизне-атомы, дабы они могли вернуться к новому телу перевоплотившегося эго.

Итак, бальзамирование или мумификация тела была отчасти тщетной, поскольку абсолютно не влияла ни на какие жизне-атомы, которые были выше или эфирнее низших астральных и физических жизне-атомов. Но попытка была также отчасти успешной, поскольку самые грубые и физикализированные [physicalized] классы жизне-атомов, которые в противном случае следовали бы самыми материальными циркуляционными путями трансмиграции, были удержаны от таких циркуляционных путей.

Следовательно, когда сущность возвращалась к реинкарнации после нескольких тысяч лет, она получала эти жизне-атомы в состоянии, почти идентичным тому, в котором они пребывали раньше, что касается запечатления опыта на них. Эти конкретные жизне-атомы были, таким образом, задержаны в своем естественном эволюционном странствии. Достаточно сказать, что эта практика не имеет морального оправдания.

Как только что было сказано, мумификация возникла в акте черной магии атлантов – попытке помешать всемудрым и справедливым процессам природы. Также возникла она и из весьма типичного для атлантов представления об огромном значении материальной вселенной и материальной жизни. Этот обычай существовал на протяжении веков, еще долгое время после того, как его значение было забыто и был продолжен многими атланто-арийскими народами, такими как перуанцы, египтяне и другими (египтяне и перуанцы, однако, не были истинными атлантами, но принадлежали к некоторым из сохранившихся рас атлантов, живущих с новыми народами арийской коренной расы). Она была частью тяжелой кармы атлантов, все еще сохраняющейся в нашей пятой коренной расе и проявляющейся в материальном обличьи.

Намного лучше был обычай ранних ариев предавать тела своих усопших очистительному пламени, высвобождая, таким образом, жизне-атомы как можно скорее и позволяя великолепию внутри взлететь к внутренним мирам даже без тени притяжения к земле, что делает мертвое тело. Прах к праху, душа к солнцу, дух к родительской звезде – таким было кредо наших арийских предков.

Кремация помогает астральному телу дезинтегрироваться быстрее, чем в случае, когда физическому телу позволено разлагаться в могиле, так как и астральное тело, и труп очень тесно связаны физически и магнетически. Фактически они дезинтегрируются почти атом за атомом (единственным исключением является то, что скелет, вследствие своего тяжелого минерального химического состава, может пережить даже астральный «скелет» линга-шариры). До тех пор, пока тело разлагается в гробу, линга-шарира витает вокруг него; и ровно до тех пор кама-рупа в некоторой степени психомагнетически притягивается к соседним могилам.

Огонь – электрическое явление, проявление пранического электричества. Его влияние обычно разрушительно, но он также и великий конструктивный созидатель вселенной и потому некоторые из древних поклонялись ему. Физический огонь не может разрушить ничего за пределами своего диапазона действия; он дезинтегрирует физические молекулы и разрывает сцепление химических атомов и, таким образом, высвобождает их. Кремация, следовательно, абсолютно не влияет на жизне-атомы, разве что ускоряет процесс

° Физическое витальное электричество, каким бы оно ни было эфирным и тончайшим для нашего восприятия, тем не менее, является вполне субстанциональным; и, поистине, праны нашего физического плана и почти в равной степени нашего астрального плана есть субстанции относительно материальные по сравнению с пранами высших частей человеческой конституции.

химической диссоциации атома от атома; вместо медленного «горения» годами посредством окисления, кремация – быстрый способ достижения того же.

Когда человек по-настоящему мертв, в нем нет абсолютно ничего, что в самом отдаленном смысле осознает, что происходит, когда кремируют тело – кроме, возможно, туманного и приятного чувства освобождения. Это чувство возникает, потому что поглощение тела огнем и, следовательно, линга-шариры быстро освобождает кама-рупу; в случае обычного человека кама-рупа поднимается в более высокие области кама-локи из астральной грязи и отбросов последней.

Как только обрывается золотая нить жизни, на земле не остается ничего физического, что может нарушить уход души. Тем не менее, должно пройти приблизительно тридцать шесть часов между последним вздохом и избавлением от физической оболочки. Желательно, чтобы заупокойная служба была короткой, простой и проходила в почтении к любви, которую покойный вызывал в сердцах других.

Люди, боящиеся смерти, надеющиеся попасть на «небеса» и все же избегающие этого блаженного опыта каждым атомом своего существа, похоже, обладают парадоксальным инстинктом рассматривать это очень естественное явление как время скорби и отчаяния. На самом деле, нужно больше скорбеть о рождении младенца, чем об уходе того, кто погрузился в божественное счастье.

ПАНОРАМНОЕ ВИДЕНИЕ

В последний момент вся жизнь отражается в нашей памяти и из всех забытых уголков и закоулков всплывает картина за картиной, одно событие за другим. Умирающий мозг вытесняет память мощным чрезвычайным импульсом, и память точно восстанавливает каждое впечатление, доверенное ей в течение периода мозговой деятельности. То впечатление и мысль, которые были наисильнейшими, становятся естественно самыми яркими и переживают, так сказать, все остальные, которые сейчас исчезают навсегда, чтобы вновь появиться в Дэва Чане. Ни один человек не умирает безумным или в состоянии бессознательности, как утверждают некоторые физиологи. Даже сумасшедший или тот, кто испытывает приступ *delirium tremens*, будет иметь миг совершенной ясности в момент смерти, хотя и не в состоянии сказать об этом присутствующим. Человек может часто казаться мертвым. Тем не менее, от последнего удара пульса, между последним биением сердца и моментом, когда последняя искра животного тепла покидает тело, *мозг думает*, и *Эго* вновь переживает в эти несколько коротких секунд всю свою жизнь. Говорите шепотом, вы, стоящие у смертного одра и в торжественном присутствии Смерти. Особенно должны вы соблюдать тишину тотчас после того, как Смерть наложила свою холодную руку на тело. Говорите шепотом, я повторяю, чтобы не нарушить тихую рябь мысли и не мешать напряженной работе Прошлого, отбрасывающего свое отражение на Покров Будущего.

– *Письма Махатм*, стр. 170-171.

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР обычно начинается, когда прекратились все телесные действия и функции, иногда, поистине, перед последним биением сердца и, как правило, продолжается после того, как остановилось сердце и человек испустил последний вздох. Невозможно сказать, как долго это продолжается, поскольку длительность обзора сильно варьируется в зависимости от конкретного человека. У высокодуховных людей весь процесс завершается за несколько часов; у других он может занять до двенадцати часов, возможно и дольше. Вероятно, шесть часов в среднем требуется для этого последнего видения майи жизни, только что прожитой. Но во всех случаях панорамное видение возникает потому, что мозг наполнен мимолетными сверканиями, все еще достигающими его из перистых усиков [tendrils] нити жизни, которая становится все тоньше и тоньше с течением времени.

Такая панорама возникает даже тогда, когда человек умирает внезапно в результате какого-то ужасного несчастного случая, например, когда мозг разлетается на куски или когда тело сгорает заживо. В таких случаях панорама разворачивается в высших частях астрального мозга, который, хотя и серьезно поражен, особенно в своих более материальных частях, тем не менее, существует как связующий орган несколько дольше физического мозга.

В глубокой старости панорама начинается смутно и предварительно за несколько дней или, возможно, недель до физической смерти и в этом настоящая причина полубессознательного состояния, в которое очень часто впадают старики незадолго до того, как умрут.

Каждый случай, факт, событие, мысль и эмоция в жизни человека фиксируется в различных частях его существа: эмоциональные события в кама-манасической части; ментальные в манасическом аспекте его конституции, духовные в буддхи-манасическом, etc., хотя линга-шарира и физическое тело сами постоянно несут на себе отпечаток и часто заметно изменяются в результате опыта, через который человек проходит в течение инкарнации.

Панорама возникает во всех своих дивных деталях – ни одна мысль или момент действия не упускаются, – поскольку является результатом инстинктивного действия человеческой монады, которая почти бессознательно для себя вытесняет из каждого тайника своих внутренних начертаний, запечатленных на собственной витальной субстанции, все детали жизни, только что прожитой. Ввиду действующих духовных сил, которые являются строго гармоничными и кармическими, сознание функционирует автоматически при развертывании панорамы, начиная с первого случая, зафиксированного памятью в последней прожитой жизни, и после этого протекает в величественном шествии образов, пока не достигнута последняя мысль, последняя эмоция, последняя интуиция – и затем наступает бессознательность, полная, внезапная и бесконечно милосердная. И это – истинная смерть.

Такая панорама не может иметь место во всей своей полноте в течение обычной жизни человека, так как разнообразные события жизни настолько отвлекают его сознание, что она становится невозможна. То, что мы называем памятью, есть просто способность считывать более или менее точно ментальные и физиологические запечатления на нашем аурическом яйце, каковые запечатления аурический поток несет к телу, где они проникают в ткань физического мозга и нервной системы и в качестве ответной реакции часто ощущаются как воспоминания о прошлом.

Самое чудесное то, что человеческое сознание через свое тело и различные органы не только фиксирует с поразительной точностью каждое ментальное и эмоциональное событие, происходящее изо дня в день, но даже запечатлевает на регистрах внутреннего существа непостижимо огромное количество чувственных, мозговых и нервных ощущений, которые повседневное сознание едва ли осознает. Тем не менее, в течение всего видения екаждое из этих событий быстро проходит перед наблюдающим оком внутреннего человека, непосредственно предшествуя его уходу с этого плана.

Собравшиеся возле умирающих часто слышат их слабое бормотание о событиях раннего детства, но, не понимая этого, полагают, что это видение рая или что-то в этом роде. Но уста лишь повторяют то, что видит

мозг – воспоминания, проходящие торжественным маршем, а сзади, позади, стоит лицезреющее «Я» и судит прошлую жизнь и суждение его безошибочно точно. Оно видит начертание вещей сделанных и несделанных, какие были мысли, каким эмоциям следовали, какие искушения побеждены, каким поддались; и когда панорама заканчивается, оно понимает справедливость всего этого. Вследствие этого видения прошлой кармы оно знает, что будет в следующей жизни°.

Подобное панорамное видение прошлой жизни, но менее яркое и полное, имеет место и в момент второй смерти в кама-локе. Но это еще не все, так как третье повторение такой панорамы происходит перед новым рождением, т.е. непосредственно перед тем, как человеческая монада выйдет из состояния дэвачанского сна и снова станет неосознающей себя, что предшествует перевоплощению в человеческой утробе. Полнота и точность в деталях в каждом случае зависят от типа эго, так как нет твердого правила, применимого к каждому. Все эти видения варьируются по качеству и интенсивности, в зависимости от степени эволюции, достигнутой человеческим эго.

Что касается индивидуумов необычного духовного статуса, панорама, предшествующая смерти (равно и та, что имеет место перед тем, как покинуть дэвачан), часто содержит проблески второй и третьей предшествующей жизни и, возможно, еще более далекого периода в прошлом человеческого эго. Способность панорамно видеть близкое или далекое прошлое человеческого эго пропорциональна степени раскрывшейся духовности: чем духовнее эго, тем сильнее способность заглянуть в прошлое; и, поистине, у высоких чела или махатм эта способность становится активной даже в течение воплощенной жизни. Но насколько далеко может проникнуть махатма в отдаленное прошлое, – если пожелает, – зависит не только от его развитой способности, но и от его *воли* сделать это, так как многие из них не любят заглядывать в свои прошлые жизни°°.

Даже обычный человек в редкие промежутки времени имеет проблески не только прежней жизни или жизней, но пророчески и будущего. Однако он настолько слабо подготовлен принимать эти видения за то, что они есть на самом деле – начертания, запечатленные на ткани его собственного аурического яйца или в астральном свете – что он обычно считает их простым сновидением или фантазией. Так как он недостаточно развит ни для того, чтобы понять, что он может увидеть, ни для того, чтобы провести различие с какой-либо степенью точности между воображением и действительными аурическими начертаниями, то крайне опасно для него пытаться заглянуть в прошлое или будущее. В то же время нельзя не учитывать и то, что иногда во время болезни или в трансе, часто вызванном болезнью, страдалец может иметь искаженные видения или образы начертаний в астральном свете или аурическом яйце, но в этих случаях, которые так отличаются от истинной панорамы, разворачивающейся в момент смерти, видение беспорядочно и искажено, а иногда столь ужасно, что оставляет несчастного страдальца в холодном поту непреодолимого страха.

Эти несчастные люди, желающие увидеть свои прошлые жизни, просто не знают, о чем просят. Если бы они могли это сделать и понять, что заключают в себе эти начертания, наряду с явным добром, совершенным ими, то, вероятно, они сделали бы все, что в их силах, чтобы полностью стереть эти образы из своей памяти. Какой нормальный человек захочет оглянуться назад и увидеть все свои слабые, бессердечные и неблагородные мысли и деяния – запечатления, оставленные им в картинной галерее природы в течение жизней, прожитых давным-давно?°°°

Также у многих людей бывают периоды воспоминаний, когда, как кажется, происходит наплыв событий раннего детства, причем воспоминания эти позднее исчезают. Это не имеет абсолютно никакого отношения к ситуации, возникающей в момент смерти и даже к видению прошлых жизней, но случается просто из-за того, что нервная система и мозг находятся в то время в вибрационной гармонии с начертаниями в аурическом яйце, и мозг, таким образом, автоматически фиксирует эти смутные и преходящие образы памяти, позволяя человеку жить какое-то время в вернувшемся сознании прошлых лет. Эти случаи довольно распространены. Высказываясь о памяти в момент смерти, Е.П.Б. говорит в одной из своих статей[ł]:

° Чрезвычайно важно взять за правило просматривать события дня, готовясь ко сну. Как следствие, ум привыкает рассматривать жизнь как поле действия, что предполагает ответственность за поведение, дает возможность извлечь уроки из него. Это также оказывает воздействие на ум, порождая привычку к панорамному видению, тем самым делая более легким, быстрым и полным осознание событий, проходящих перед мысленным взором в момент смерти. Эта привычка имеет также и весьма благотворное следствие – сокращение второго панорамного обзора, предшествующего второй смерти.

Такой этический или нравственный просмотр событий дня – одно из лучших средств пробудить мудрость при решении жизненных проблем и вызвать посредством размышления, даже если оно более или менее бессознательно, дух доброты и понимания к другим. Огромное количество ненужных разногласий и неприятностей в мире возникает механически в наших умах, без адекватной самокритики, практически без анализа наших ежедневных действий, мыслей и эмоций, которые привели к этим действиям. Конечно, я не имею здесь в виду нездоровую интроспекцию, но, скорее, тщательную, честную практику беспристрастного и критического просмотра – как наблюдатель – своих мыслей и поступков. Она – огромное подспорье в укреплении нашей нравственной интуиции.

°° Ср. *Письма Махатм*, стр. 145.

°°° Такая стадия воспоминаний о подробностях наших прошлых инкарнациях, что касается нормального человека, не будет иметь место до тех пор, пока наша земля не будет населена расой существ, гораздо более чудесно развитых, чем мы. И это отрадно. Исключениями из этого правила, как сказано, являются Учителя и некоторые высокие чела, но не те, кто притязают на эту так называемую способность или силу.

ł ”Memory in the Dying” [Память Умирающего], *Люцифер*, окт. 1889, стр. 128-129.

Дело в том, что человеческий мозг есть просто канал между двумя планами – психо-духовным и материальным, – через который просачивается каждая абстрактная и метафизическая идея из Манасического вниз, к низшему человеческому сознанию. Следовательно, идеи о бесконечном и абсолютном не находятся, и не могут находиться, внутри *нашего* мозга. Они могут правдиво отражаться лишь нашим Духовным сознанием, откуда они более или менее слабо проецируются на скрижалях наших восприятий на этом плане. Таким образом, тогда как начертания даже важных событий часто стираются из нашей памяти, ни одно самое пустяковое действие в наших жизнях не может исчезнуть из памяти «Души», поскольку для нее это не ПАМЯТЬ, но вечно сущая реальность на плане, который вне наших представлений о пространстве и времени. . . . хотя физическая память у здорового живого человека часто затемнена, причем один факт вытесняет другой, более слабый, в момент великого изменения, который человек называет смертью, – то, что мы называем памятью, похоже, возвращается к нам во всей своей силе и свежести.

Не связано ли это, как только что сказано, просто с тем, что на несколько секунд, по крайней мере, наши две памяти (или, вернее, два состояния сознания, высшее и низшее) сливаются воедино, образуя, таким образом, одно целое и с тем, что умирающее существо оказывается на плане, где нет ни прошлого, ни будущего, но все есть единое настоящее? Память, как все мы знаем, сильна в отношении своих ранних ассоциаций, тогда, когда будущий человек является всего лишь ребенком и в нем больше души, чем тела; и если память есть часть нашей Души, тогда, как где-то сказал Теккерей, она неизбежно должна быть вечной.

Эти чудесные процессы сознания, посредством которых человек видит всю жизнь, только что закончившуюся, и осознает абсолютную справедливость всего, от чего он страдал и чем наслаждался, не являются ни в каком смысле усилием воли перевоплощающегося эго, но есть автоматические процессы функционирования его собственной субстанции. Душа-сознание эго, наблюдая за этой жизнью-обзором, на какое-то время совершенно забывает обо всем, кроме этого панорамного видения. Эго получает неизгладимое впечатление, которое остается с ним на протяжении всей дэвачанской интерлюдии и направляет его в соответствующую среду для следующего нового физического рождения.

Резюмируем: каждое человеческое существо, которое является «обычным» – ни высокодуховным и далеко продвинутым, ни слишком грубым и материалистичным – имеет три панорамных видения: первое, непосредственно предшествующее полной смерти физического тела; второе, непосредственно до и во время второй смерти на высших планах кама-локи, которая означает сбрасывание кама-рупы и начало погружения в дэвачан; третье – после выхода из дэвачана и перед последующей бессознательностью – начинается непосредственно перед вхождением эгоического луча в утробу. В этом третьем панорамном видении также есть и нечто пророческое, так как человеческое эго, готовясь к гестации, предшествующей рождению в физическом теле, не только видит свое прошлое, но имеет проблески будущего и признает справедливость и кармическую необходимость типа окружающей среды и тела, в которое оно вступает.

Но те человеческие существа, которые являются чрезвычайно грубыми и материалистичными, не имеют дэвачана и, следовательно, никакой истинной второй смерти и, стало быть, практически никакого второго панорамного видения; потому они почти тотчас же притягиваются к перевоплощению на земле снова. Они имеют первое панорамное видение, слабый намек на второе, но никакого третьего видения, предшествующего новому рождению. Остальные, такие как потерянные души и колдуны низшей степени, имеют в каждом случае панорамное видение в момент смерти, всегда соответствующее их психо-интеллектуальной силе, но не могут иметь дэвачана. Идиоты от рождения и умершие младенцы вообще не имеют панорамного видения, поскольку в их жизни на земле, только что завершившейся, нет ничего, что можно сознательно вспомнить или просмотреть, так как манасическая способность либо «спит», либо еще не пробудилась внутри них.

Конечно, те высокодуховные существа, которые еще не научились жить самосознательно после смерти, имеют все три панорамных видения.

ПРАНЫ ИЛИ ВИТАЛЬНЫЕ СУЩНОСТИ

Эта жизнь (*прана*) рождена от Атмана.

Как эта тень простирается от человека, так простирается она [эта жизнь] от Атмана. Благодаря действию разума она входит в это тело.

Как владыка приказывает своим надзирателям, говоря: «Управляйте такими-то и такими-то деревнями», так и эта жизнь (*прана*) контролирует по отдельности другие жизне-дыхания.

Выдыхание (*апана*) пребывает в органах выделения и деторождения. Жизне-дыхание (*прана*) утвердилось в глазу и ухе, во рту и носу. А в середине – уравнивающее дыхание (*самана*), ибо оно уравнивает все, что преподнесено как еда. Из него возникают семь пламен.

В сердце, воистину, пребывает я (*атман*). В нем сто одна артерия. Каждой из них принадлежат сто меньших артерий. Каждой из этих ста артерий принадлежат семьдесят две тысячи ответвляющихся артерий. Внутри них движется рассеянное дыхание (*вьяна*).

Итак, подымаясь через одну из этих [артерий], идущее вверх дыхание (*удана*) ведет вследствие добрых дел в добрый мир; вследствие злых – в злой мир; вследствие и тех, и других – в мир людей.

Солнце (Адитья), воистину, подымается извне как жизнь, ибо именно она помогает жизне-дыханию в глазу. Божество, что пребывает в земле, поддерживает выдыхание (*апану*) человека. То, что посредине, а именно пространство (*акаша*), есть уравнивающее дыхание (*самана*). Ветер (*ваю*) есть рассеянное дыхание (*вьяна*).

Жар (*теджас*), воистину, есть идущее вверх дыхание (*удана*). Потому тот, чье тепло прекращается, идет в новое рождение, с чувствами, погруженными в разум (*манас*).

О чем бы ни думал человек, с тем он входит в жизнь (*прану*). Жизнь его, в соединении с жаром, вместе с я (*атманом*), ведет в мир, сложенный им (в мыслях).

– *Прашна Упанишада*, III, 3-10 (англ. перевод Р. Э. Хьюма)

ОБРАЩАЯСЬ К ФУНКЦИИ и природе пран в человеческом теле, можно сказать, что их десять и даже двенадцать в эзотеризме, тем не менее, о них говорят как о семи по тем же причинам, по которым планетная цепь обычно рассматривается как состоящая из семи глобусов, а не из двенадцати. Однако мы употребляем термин прана как обобщающее слово для обозначения совокупности психо-витально-астральных флюидов, каковыми в действительности являются праны. Мы можем назвать их иначе витальными сущностями.

Даже в средневековой Европе, – которая, конечно, почерпнула свои идеи из древнегреческих и древнеримских сочинений, – преобладало почти то же представление о человеческом теле как о сущности, наполненной витальными духами и жидкостями, до относительно недавнего времени, когда они были отвергнуты медициной, смеявшейся над предрассудками наших предков. Тем не менее, эти витальные духи и жидкости соответствовали, хотя и несовершенно, праническим флюидам древнеиндусского учения – рассматриваемым и как эфирные сущности, и как физические жидкости. С раннего средневековья вплоть до недавнего времени медицина последовательно учила, что нормальное физическое здоровье в человеческом теле поддерживается, пока эти витальные духи и жидкости функционируют сбалансированно и что болезнь и даже смерть есть результат их неправильного функционирования. Архаичные века были единодушны в этих вопросах.

В экзотерических индусских писаниях они обычно перечисляются как пять: (1) Прана°, «выдыхание» и поэтому витальная сущность, контролирующая дыхание, особенно выдох, причем вдох или рефлекторное действие легких рассматривается как автоматическое приспособление функции. Ее органом или местоположением являются легкие. (2) Вьяна «дыхание вокруг или отдельно», витальный психо-астрально-физический флюид, управляющий циркуляциями, будь то крови или нервов и, следовательно, ее органами являются вены и артерии, с одной стороны, и нервы как более высокие аспекты общей циркуляторной функции, с другой стороны. (3) Самана «дыхание вместе или вокруг», дыхание или сущность, которая имеет отношение к контролю пищеварительной функции, равно как и к ассимиляции и распределению флюидов; ее органами являются желудок, кишечник, etc. (4) Апана «дыхание, идущее вниз или прочь», означающее выбрасывание, управляет органами выделения. (5) Удана, «дыхание вверх или над», витальная сущность, которая вызывает восходящее циркуляторное движение. Ее местоположение – в пупке, с соответствующими симпатическими местоположениями в сердце и позвоночнике; она контролирует движение витальной сущности от нижних органов вверх, к черепу.

Существуют и две высшие «праны»: орган одной располагается в сердце, а другой – в голове. Также есть и пять других сокровенных «пран», которые относятся не столько к телу, сколько к циркуляторным «дыханиям» или движениям атмического духа и буддхи-манаса в конституции человека.

Все различные праны акашического витального потока в действительности образуют полностью воплощенного человека, поскольку являются витальными полями или тем, что иногда называют нервными флюидами, в которых и через которые действуют и проявляются более тонкие духовные, интеллектуальные и психические сущности. Когда все праны уравновешены и ни одна из них не является сверхстимулированной или недостаточно активной, тогда человек здоров во всей своей конституции. Вот почему любая попытка вмешаться в эти пранические потоки – посредством йоги или психической практики – вызывает изменение в

° Санскритское составное слово: *пра* [pra], вперед; *ан* [an], дышать, причем этот глагольный корень встречается в терминах, обозначающих все праны.

человеческой конституции, и эта практика, если она осуществляется через невежественное эксперементирование, как это почти всегда бывает, неизменно закончится болезнью и очень возможно последующей смертью или же психическим и ментальным расстройством.

Различные праны – не просто витальные ветра, как обычно переводится этот термин, но *потоки или течения психо-астральной субстанции, действующие в теле как субстанциональные энергии*. Все они состоят из мельчайших частиц или атомических единиц или сущностей, которые, поистине, есть то же, что и жизне-атомы.

В конечном счете человеческое тело сложено из этих пранических потоков атомических частиц. К тому же, все праны, проявляющиеся в человеческом теле, являются психо-астрально-физическим выражением соответствующих и каузальных потоков витальности в аурическом яйце. Действительно они есть витальная энергетическая форма, которую принимает аурическое яйцо на физическом плане; и ауры, которые эти праны источают, производя что-то вроде пара или тумана вокруг тела, есть их психомагнетическая атмосфера. Иными словами, праны являются носителями и средством выражения всех высших свойств и качеств человеческой конституции.

Праны обретают свои соответствующие поля действия в аурическом яйце, из которого они проявляются в физическом теле, являющемся наиболее материальным уплотнением более грубых аспектов аурического яйца. Различным физическим органам, включая различные нервные ганглии или сплетения, соответствуют равно активные центры или фокусы или ганглии в аурическом яйце; и эти последние, поистине, суть источники или аурические причины, производящие свои следствия в виде соответствующих центров или органов в физическом теле.

Таким образом, физическое тело получает семь или десять пран из аурического яйца, которое, в свою очередь, получает их из монадических центров в человеческой конституции, варьирующихся от атмана до физического тела. Ввиду непрекращающейся активности сил или энергий, действующих в человеке, эти силы текут из различных монадических фокусов его конституции как потоки витальности, т.е. потоки жизне-атомов, в различные слои аурического яйца. Эти потоки витальной силы в действительности составляют и образуют аурическое яйцо, с его составными витальными флюидами и их характерными аурическими качествами или свабхавами; и, следовательно, из различных слоев аурического яйца эти пранические ауры отражаются в различных органах или центрах или чакрах физического тела.

Таким образом, полностью завершенный человек в течение инкарнации, рассматриваемый как объективная сущность, представляет собой дивную картину взаимодействующих и непрестанно сверкающих потоков пранической витальности, которые в высших областях подобны потокам льющегося света, а в своих низших областях – потокам квазиматериальной витальности°. То, что мы называем магнетизмом и электричеством, причем один является *alter ego* другого, есть лишь пранические или витальные психомагнетические потоки жизни. В проявленном космосе они есть два аспекта витальной активности нашего солнечного иерарха, взаимосмешивающиеся и соединяющиеся с витальным магнетизмом и электричеством нашей планетной цепи и, опять-таки, с магнетизмом и электричеством нашего глобуса земли – эти космические силы являются в солнечной системе тем, чем различные праны – в человеческой конституции.

Стало быть, человек на земле – и равно другие существа на других планетах – окружен не только всеми пранами солнечной системы и планетных цепей, но также и двенадцатью космическими магнетизмами или электричествами, текущими в солнечную систему из зодиакальных созвездий, ее окружающих. Имея это в виду и помня, какие планеты управляются какими домами зодиака – современные западные астрологи неправильно говорят, что планеты управляют знаками – ученик может соотнести свабхавы различных пран человека не только со свабхавами планет, но также и с праническими свабхавами зодиакальных домов или созвездий.

В течение жизни человека все эти праны более или менее функционируют в его конституции. (В одном смысле единственная разница между махатмой и обычным человеком в том, что махатма сосредатачивает сознание в своих высших пранах, предоставляя другим пранам совершать свои квазиавтоматические действия в низших частях конституции). Вот почему человек во время инкарнации подобен столпу ослепительного света, верхняя часть которого, как кажется, исчезает в бесцветном сиянии беспредельности, тогда как срединная и низшая части все более уплотняются и все более приобретают определеный цвет, пока, наконец, когда достигнуто тело, праны не становятся грубыми и тяжелыми, образуя составную свабхаву воплощенной животной монады.

Когда человек умирает, эти праны одна за другой втягиваются регулярными стадиями снизу вверх, пока, наконец, не наступит время, когда человеческое эго претерпевает вторую смерть в кама-локе, погружается в состояние сна или свапна и вступает в дэвачан в лоне духовной монады. Праны, которые были способны так далеко подняться, затем вновь вступают в монады, которые изначально дали им рождение, когда эго прежде нисходило из дэвачана в воплощение. Именно это подразумевается под утверждением, что праны возвращаются в свои соответствующие источники в природе.

Наконец, можно сказать, что даже возвышеннейшие функции человеческого существа, такие как сознание, мышление, интуиция, etc., есть всего лишь различные способы описания свабхав божественных и

° В теософской литературе часто упоминаются «нервные флюиды» физического тела. Дело в том, что в физическом теле человека столько же нервных флюидов, сколько пран, так как эти нервные флюиды – лишь иное название семи или десяти пран, действующих в нервной системе. Именно взаимодействие пран создает общий поток нервной энергии, или силы, или нервной витальности.

духовных пранических сил, изливающихся из монад в человеческой конституции, которые находятся на ее высших планах. Значение этого в том, что вся природа есть лишь воплощенная жизнь или воплощенное сознание, мысль, разум. Именно высшее производит низшее; так что витальные потоки или флюиды на проявленных планах и, следовательно, в физическом теле есть лишь выражение высшей витальности, проявляющейся на более низких и низших планах.

ФИЗИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ – ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Когда «Я» (атман), впав в слабость, погружается в бессознательность, так сказать, тогда жизне-потоки (праны) собираются вокруг него. Схватив все эти сияющие элементы, он затем вступает в сердце. Когда Дух глаза удаляется, двигаясь по кругу, оно теряет знание о форме.

«Он становится единым, он не видит», – так говорят. «Он становится единым, он не обоняет», – так говорят. «Он становится единым, он не имеет вкуса», – так говорят. «Он становится единым, он не говорит», – так говорят. «Он становится единым, он не слышит», – так говорят. «Он становится единым, он не мыслит», – так говорят. «Он становится единым, он не осязает», – так говорят. «Он становится единым, он не знает», – так говорят. Затем вхождение в сердце становится лучезарным. Посредством этого сияния, «Я» выходит или из глаза, или из головы, или из других частей тела. Когда оно выходит, жизнь (прана) выходит за ним; когда жизнь выходит, все жизненные ветры выходят. Оно наделяется восприятием; оно погружается в это восприятие; знание, и деяния, и осознание прошлого объединяются и пронизывают его.

– *Брихадараньяка Упанишада*, IV, 4, 1-2.

НЕТ НИКАКОЙ СУЩЕСТВЕННОЙ разницы между смертью солнца и смертью человека или малейшего атома. Разница в деталях, вот и все. Смерть солнца приводит к мгновенному исчезновению тела света, который грубее света духовных областей, но все же свет, а свет есть энергия, а энергия есть материя. Точно так же тело человека или тело атома, фактически вся физическая материя, есть лишь уплотненный свет. Так как солнце является божественным существом, оно облекается в соответствующий носитель чистого эфирного света, не грубого или уплотненного света, каким являются наши тела. Следовательно, когда божественное пламя солнца изымается (что есть смерть), атомы, его составляющие, рассеиваются в мгновение ока, и рассеивание это вызывает сияние, распространение света, на всем протяжении огромных областей пространства.

В случае человека, когда божественное пламя изъято, что также происходит подобно вспышке молнии, тело, будучи слишком грубым и тяжелым, чтобы мгновенно распасться и исчезнуть, все еще удерживается как труп до тех пор, пока химическая работа атомов среди самих себя не вызовет физического разложения.

Наши тела излучают свет постоянно, свет многоцветный, порой прекрасный, порой отталкивающий. Человек в порыве гнева или ненависти, например, изливает свет из всего своего физического существа потоком – грубым, красным, огненным, на который омерзительно смотреть и, как ответная реакция, вызывает чувства ненависти у других, которых касается этот пагубный свет. И наоборот, человек, чье сердце исполнено безличной любви, излучает ее постоянно, особенно в те моменты, когда он действует в порыве сострадания – даже его физическое тело излучает тогда потоки света неописуемой красоты, радужного сияния. В этом – секрет нимба или ореола, который, как говорят, окружает голову святых. Каждый человек имеет такой нимб. Однако свет – не единственное, что эманирует из тела; от него также исходят запахи. Некоторые животные более чувствительны к эманациям света, другие – к запахам.

В течение жизни человека каждая эмоция сопровождается подобными излучениями света, каждое своего собственного качества и вида; тем не менее, все они выражаются – как ответная реакция – через ауру физического тела; вот почему адепт, наблюдающий за человеком в момент эмоционального, ментального или даже духовного стресса, способен определить, какое именно движение сознания воздействует таким образом на ауру.

Человек – генератор энергий. Все, что он делает, каждая мысль, каждая эмоция порождает соответствующее следствие во всей его конституции. Обрыв нити жизни в момент смерти есть результат действия энергии – энергии, внезапно освобожденной, которая должна произвести свое следствие. Поэтому смерть не может произойти, не вызвав взрыва света-атомов, которые истекают из каждой поры его физического тела. Этот взрыв света, когда тело на мгновение охвачено сиянием – невидимым обычному зрению – не является чем-то уникальным, так как то же самое относится, в большей или меньшей степени, к каждой сущности, от солнца и звезд до животных и растений. Это лишь более обширный пример процесса, который происходит при радиоактивном распаде некоторых химических элементов, таких как уран, торий, радий. Эта диссоциация атомов является следствием того, что мы, возможно, можем наглядно описать как смерть соответствующих атомных и субатомных частиц.

Самое интересное в том, что каждое движение, будь то на макрокосмической или на микрокосмической шкале, сопровождается излучением света, а свет есть электромагнитное явление, выражающееся как излучение. Фактически любая движущаяся сущность, любое движение везде, например, поднятие руки, колыхание ветки дерева на ветру, искра, высекаемая ударом стали о кремень или вращение электрона, неизменно производит вспышку или конгломерат мельчайших вспышек, причем все электромагнитной природы.

С точки зрения причин, все эти движения производятся электромагнитной витальностью бесчисленных сонмов жизней и живых существ, окружающих нас повсюду, так как электричество и магнетизм – это лишь проявления витальности солнечной системы, а также нашей земли, объединяющиеся в чарующую паутину со всеми взаимодействующими силами индивидуальных витальностей сущностей, содержащихся в этих макрокосмических телах. Но это не все: сама мысль, выраженная как воля, – как та, что вызывает движение руки, – приводит в витально-электрическое действие частицы мозга, молекулярные, атомические и астральные;

и каждое такое крошечное движение атомов мозга, отвечающее на мысль-приказ, испускает свою особую вспышку излучения.

Итак, подойдя к сути: излучения или взрывы света, которые окутывают физическое тело в момент смерти, вызваны внезапным изъятием или разрывом связей различных пран с молекулами и атомами, составляющими тело. Такая вспышка света длится лишь несколько мимолетных мгновений. После этого тело – «неодушевленный» труп, хотя, конечно, каждая из его молекул и атомов содержит свои собственные свабхавические праны.

Наконец, интенсивность и объем света, исходящего от тела в момент смерти, варьируются по степени и качеству, в зависимости от характера умирающего человека. Когда смерть наступает внезапно и тело полно сил и достигло зрелости, взрыв света является, соответственно, интенсивным и объемным и, вероятно, очень непродолжительным; тогда как в случае человека, умирающего от старости, или тихо умирающего во сне или после продолжительной болезни, взрыв излучения света является, соответственно, менее интенсивным и менее обьемным, поскольку более затяжной по времени.

Представление науки об электричестве, магнетизме, свете, звуке и тепле как о различных октавах излучения приближается к эзотерической философии в том смысле, что все эти различные формы излучения – лишь разные аспекты фундаментального и всеобъемлющего субстрата витальности, и все эти различные формы излучения есть все та же витальность, выражающаяся в различной степени интенсивности. Когда-нибудь мысль и сознание будут рассматриваться как принадлежащие к той же витальной шкале излучения, хотя по своему происхождению и принадлежат к более высоким планам вселенной, чем физический.

КАМА-ЛОКА И ВТОРАЯ СМЕРТЬ

. . . для того, кто не имеет внутреннего восприятия и веры, невозможно никакое бессмертие. Чтобы в загробном мире жить сознательной жизнью, необходимо, прежде всего, верить в эту жизнь в течение земного существования. На этих двух афоризмах Тайной Науки зиждится вся философия о *посмертном* сознании и бессмертии души. Эго всегда получает по заслугам. После распада тела для него начинается или период полного ясного сознания, или состояние хаотических снов, или сон без сновидений, неотличимый от уничтожения; и они суть три состояния сознания. Наши физиологи видят причину снов и видений в бессознательной подготовке к ним в часы бодрствования; почему бы не допустить того же по отношению к *посмертным* сновидениям? Я повторяю, *смерть есть сон*. После смерти, пред духовными очами души, начинается представление, в соответствии с программой, выученной и очень часто бессознательно составленной нами самими: практическая реализация *правильных* верований или иллюзий, созданных нами самими. Методист будет методистом, мусульманин мусульманином, конечно, лишь на время – в совершенном мире иллюзий, сотворенным и созданным каждым человеком. Они – *посмертные* плоды древа жизни. Естественно, наша вера или неверие в факт сознательного бессмертия не может повлиять на безусловную реальность самого факта, раз он существует; но вера или неверие в это бессмертие – в продолжение существования или уничтожение отдельных сущностей – несомненно, подтверждает этот факт в отношении каждой из этих сущностей.

– Е.П.Б., *Люцифер*, январь 1889 г., стр. 413.

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ учения оккультизма о посмертных состояниях, необходимо помнить, что человек состоит из нескольких элементов-принципов, образующих поля действия аурического яйца, в которых функционируют различные центры сознания. Все эти элементы-принципы со своими соответствующими монадами тесно взаимосвязаны и каждый проистекает от своей высшей монады как луч. Итак, мы имеем, во-первых, божественную монадическую сущность, безусловно бессмертную, огромной духовной, интеллектуальной и даже физической силы и космического диапазона действия и сознания; во-вторых, божественно-духовную монаду, ее луч или дитя, чисто духовной природы и функции; в-третьих, духовно-интеллектуальную монаду или высшее эго; в-четвертых, человеческое эго, которое, в свою очередь, есть луч предыдущего монадического центра; в-пятых, тело-образец, поле так называемой астральной монады; в-шестых, физическое тело, сложенное вокруг этого и частично из этого астрального тела; и седьмое и последнее, витальная сущность или жизнь, то есть витальная сила или энергия, которая пронизывает собой и соединяет все эти элементы-принципы. Эта жизненная энергия сама становится менее эфирной по мере нисхождения через низшие части конституции и состоит, в свою очередь, как и другие элементы-принципы, из монадических единиц: витальных корпускул, так сказать, сущностей бесконечно малой величины, известных как жизне-атомы.

В конечном счете, конституция человека является двенадцатеричной, состоящей из семи проявленных и пяти непроявленных единиц гораздо более высокой природы; семь проявленных могут, опять-таки, подразделяться на верхнюю духовную триаду и низшую четверицу. Используя десятеричный способ деления, мы должны помнить о двух других единицах, одна из которых есть сверхбожественное звено, связующее с божеством вселенной, а другая – диаметрально противоположное звено, соединяющее сущность с низшими частями вселенной, что составляет, таким образом, двенадцать.

Мы не должны думать, что двенадцатеричное деление человеческой конституции должно быть предпочительнее семеричного или десятеричного. Е.П.Б. больше сосредотачивалась на семеричном, поскольку его легче преподавать и понимать. Главное состоит в том, что все элементы-принципы окружены и заключены в аурическом яйце, изначальный фокус или источник которого находится в высочайшей из двенадцати частей конституции; и в некотором смысле аурическое яйцо, в силу своей вечности, поистине является объективным сутратманом или нитью-«Я».

Итак, диапазоны сознания различных частей человеческой конституции, если их подразделить на двенадцать, довольно легко понять. Непроявленные пять можно назвать типично вселенскими или космическими [kosmic], по крайней мере, их высшие единицы, так как диапазон их действия простирается далеко за пределы нашей собственной галактики или дома-вселенной. Досягаемость божественной монады, которая в сущности является атмической монадой, с ее буддхическим носителем, – это галактика; диапазон духовной монады, буддхи-манаса, – это солнечная система; тогда как полем действия перевоплощающегося эго является планетная цепь; и, наконец, диапазон астральной монады или низшей четверицы, как можно ее собирательно описать, – это один глобус цепи, например, наш глобус D.

В этой связи мы должны проводить различие, даже если это различие не истинное, между перевоплощающимся эго, действие которого распространяется на планетную цепь, и его лучом, реинкарнирующимся эго, которое относится к воплощенному человеческому существу в его физическом носителе на этом глобусе D.

Человек действительно есть соединение многих субстанций, материй, сил и энергий – каждая действует в своей соответствующей части аурического яйца как неотъемлемая часть вечно непрерывающегося потока сознания. Физическая смерть вызывает временный распад низших четырех с половиной принципов этой составной сущности.

Когда конституция человека разъединяется в кама-локе в момент второй смерти, все благородное и духовное в прошлой жизни – прекрасные стремления и идеалы, возвышенные воспоминания, которые высшая

душа сохраняет в ткани своей субстанции – втягивается в высочайшую триаду, которая есть бессмертная монадическая сущность нашей конституции. Совокупность этих втянутых внутрь элементов правильно рассматривается как человеческая монада, которая покоится как эмбрион в духовной монаде высшей триады до следующего нового рождения на этой земле.

И наоборот, низшая часть человека, что был, притягивает к себе низшую часть человеческого эго, все страстные, эмоциональные и чисто эгоистические части; и все они разлагаются на свои различные градации жизне-атомов, из которых фактически состоят. Эти жизне-атомы затем продолжают свои трансмиграции через различные царства природы. Когда умирает и распадается физическое тело, его жизне-атомы возвращаются к элементам земли, воздуха, воды, огня и эфира, которые изначально отдали их телу. Позднее, в кама-локе астрального света, каждый из жизне-атомов, составляющих срединные оболочки развоплощенного существа, переходит в свою соответственную сферу космоса. Изречение «земля к земле, вода к воде, воздух к воздуху, огонь к огню», etc. относится к жизне-атомам различных частей человеческой конституции.

То же правило распространяется и на монады в человеке, каждая из которых стремится в свою собственную область или сферу: человеческая монада погружается в дэвачан; духовная монада пускается в странствия через сферы, а божественный луч, связанный с человеческой конституцией, освобождается в момент смерти от человеческого составного существа и летит домой быстрее, чем мысль к своей отчей звезде, в сферу божественной монады, нашей сокровенной и высочайшей°.

Итак, кама-лока есть та часть только астрального света, которая непосредственно соприкасается и полностью окружает и пронизывает наш земной глобус. В своих грубейших частях, она, поистине, является полуматериальным планом, хотя, поскольку мы не можем его увидеть или ощутить, мы называем его невидимым и «субъективным». И хотя кама-лока подразделяется на различные степени эфирности, в ней нет областей, которые мы назвали бы прекрасными или святыми. Она – обитель теней, тот аспект астрального мира, где, используя раннехристианское выражение, вещи отвергнутые исчезают в проекте. Она содержит в себе остатки, астрально-витальные останки существ, что были. Что же касается астрального света, то он не только заключает в себе кама-локу, но также восходит «ввысь» по качеству или типу эфирности, постепенно становясь духовным. В некотором смысле астральный свет в своей полноте есть аурическое яйцо земли, тогда как в другом смысле он занимает по отношению к земле то же положение, что тело-образец по отношению к человеку. Сам астральный свет есть лишь носитель анима мунди, «души мира». Иными словами, мы можем говорить об анима мунди как о душе астрального света (последний в своих низших частях есть линга-шарира земли), и о кама-локе как о грубейшем осадке или самой материальной части астрального света.

Кама-лока, что касается ее положения в пространстве, простирается несколько дальше сферы нашей луны в одном направлении, а в другом направлении касается центра земли. Однако, если взирать на кама-локу как на серию состояний материи, занимаемой сущностями временно в ней, поскольку притягиваются к собственному соответствующему кама-локическому качеству, то можно сказать, что кама-лока, рассматриваемая как семеричное целое, является промежуточной между дэвачаном и авичи. Однако ни дэвачан, ни авичи не являются местом, но *состоянием сознания*, которое претерпевают существа. Конечно, сущность в любом состоянии сознания должна иметь и местоположение.

Хотя дэвачан и авичи есть *лишь* состояния, кама-лока двойственна по своей природе, будучи как серией планов в астральном свете, непосредственно окружающих землю и внутри земли, так и качествами или состояниями материи, делающими эти планы пригодными для временных обиталищ сущностей, проходящих через них. То, что сказано о кама-локе нашей земли, в принципе относится к кама-локам других глобусов нашей цепи – и, поистине, любой цепи солнечной системы, – так как каждый глобус имеет свой собственный астральный свет.

° Существует множество тайн, связанных с посмертными состояниями человеческой сущности. Например, спрашивали, в какой момент на различных стадиях «нисхождения» или перевоплощения монады луч божественной монады устанавливает контакт с конституцией будущего человека, тогда еще слагающейся? Прежде всего, это зависит от конкретного человека, но если говорить в более общих чертах, я был бы склонен сказать, насколько я понимаю это трудное положение учения, что воссоединение божественного луча с духовной монадой происходит в то мгновение, когда духовная монада, достигнув высшей точки своих посмертных странствий, как бы готовится к своему нисхождению еще раз в сферы материи. Тем не менее, хотя это кажется несомненно истинным, не следует полагать, что конституция, таким образом слагающаяся, находится целиком под воздействием божественного луча; будь это так, то это была бы конституция бога.

ЧЕТЫРЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ

СУЩЕСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ качества сознания, в которые может погрузиться человек как при жизни, так и после смерти. На санскрите они называются джаграт [jāgrat], свапна [swapna], сушупти [sushupti] и турья [turīya]°, и каждое из семи состояний, в котором может оказаться человеческое сознание, заключает в себе свои собственные джаграт, свапну, сушупти и турью. Эти четыре типа сознания могут быть отнесены к соответствующим местам в человеческой конституции, так что пока обычное сознание мозгового разума человека обычно пребывает в состоянии джаграт, другая часть может быть в состоянии свапна, третья в состоянии сушупти, а высочайшая часть его сознания, буддхи внутри него, вечно пребывает в турья-качестве.

Это объясняет многочисленные различия в сознании, существующие между человеком и человеком, и настроения людей в разное время, причем один человек определенно находится в физическом состоянии джаграт, тогда как другой, хотя и находится в джаграт-качестве, может казаться находящимся в состоянии свапна – сна со сновидениями, а третий может почти не замечать внешние события и потому временно пребывать в сушупти-качестве джаграта и т.д.

Возьмем среднего человека: он находится в нормальном бодрствующем состоянии, пока на земле, тем не менее, он выказывает все признаки того, что в нем есть что-то более благородное и утонченное, чем то, что являет собой джаграт-качество. И это высший манас или марнасапутра внутри него, выражающийся в этой сфере сознания в свапна-качестве, так как, хотя его сила полностью проявлена на его собственном плане, он может лишь слабо выражать себя в таком среднем человеке. Опять-таки, буддхи внутри него, хотя и полностью функциональна на собственном плане, тем не менее, в силу несовершенств человека, лишь иногда может достигать его своим сияющим лучом и то обычно смутно и более или менее в сушупти-качестве. Наконец, Будда или Христос внутри него функционирует на своем собственном возвышенном духовном плане, но не может запечатлеть свою полноту сознания на уме обычного человека и, таким образом, *для него* его внутренний Будда в турья-качестве сознания.

К тому же, в любое время в жизни человека бывают те весьма мистические, чудесные и слишком редкие «откровения» или интуиции, которые поступают в его сознание как духовно-интеллектуальные озарения. Эти мгновенные вспышки вдохновения могут происходить даже после того, как началась старость и могут все еще продолжаться, если человек жил достойной жизнью, пока не начнется – незадолго до смерти – «восхождение» высших частей конституции человека, возвещая ее предварительный распад, который заканчивается, когда сбрасывается тело.

Итак, конкретной частью человека, переживающей все эти различные качества сознания, является человеческое эго, которое, несомненно, самосознательно в джаграт-качестве физического существования. Так, в начале как сна, так и смерти сознание переходит от джаграт в бессознательность: человеческое эго сначала находится во временном состоянии свапны или сна со сновидениями, а затем, быстро или медленно, в зависимости от конституции, впадает в «бессознательное» состояние сушупти – бессознательное только с нашей точки зрения, потому что мы пока еще не привыкли жить *самосознательно* в своих высших качествах.

Так вот, эти изменения сознания от джаграт до свапны и затем до сушупти не бывают у высоких адептов и у тех, кто выше их, поскольку они научились жить в более возвышенных областях своего сознания. Потому, когда адепт или махатма умирает, он может по желанию перенести свое самосознание в любое качество или состояние, в какое только пожелает и вскоре после этого перевоплотиться или же в редких случаях погрузиться в короткий дэвачан или даже, в случае великих адептов, во временную нирвану.

Точно такие же наблюдения применимы к адепту в случае сна. Он может позволить своему телу и мозговому разуму перейти в состояние полного неосознания себя и таким образом восстановить свои изношенные ткани, в то время как его самоосознающее эго полностью функционирует на внутренних планах. Но обычный человек не научился этого делать, потому что все его сознание сосредоточено на этом плане, так что, когда он засыпает, его состояние сознания соответствует тому, что позволяет его несовершенно развитая жизнь, а именно: сначала сновидческое сознание, погружающееся в бессознательность, переходящее затем, возможно, обратно в свапну или сновидческое состояние и так далее, пока он не проснется. Подобным же образом, обычный человек после смерти погружается в дэвачан, который есть состояние духовной свапны – состояние сна со сновидениями человеческого эгоического [egoic] сознания, но на духовном плане, где перед взором дэвачани как мимолетные «реальности» проходят лишь вещи удивительной красоты и устремления высоко интеллектуальной и духовной природы.

Это объясняет, почему у более грубого, более материалистичного человека совсем недолгий дэвачан или, возможно, совсем никакого, поскольку в жизни на земле все его самосознание было настолько сильно привязано к материи и чувственному миру вокруг него, что он не создал никакой внутренней жизни из прекрасных мыслей, необходимых для квазисновидческого сознания после смерти. Если человек хочет оставаться самоосознающим во время сна или, что то же самое, после смерти, он должен прежде научиться жить в своем высшем манасе и буддхи. Сосредоточивая таким образом свое сознание в течение жизни, он

° *Джаграт* – нормальное состояние бодрствования; *свапна* – состояние сна со сновидениями; *сушупти* – состояние глубокого сна без сновидений; *турья*, буквально «четвертый», – высочайшее состояние из всех.

чувствует себя абсолютно дома в этих высших принципах и остается в них, когда тело восстанавливается во сне или сбрасывается в момент смерти.

После смерти *человеческое эго-сознание* среднего человека не может оставаться или стать самосознательным в высших частях своей конституции – в высших качествах своего сознания. Поэтому часть, которая впадает в бессознательность, – это обычное повседневное сознание мозгового разума. Оно остается в таком состоянии, исключая краткие интервалы в кама-локе, когда наступает более или менее смутное пробуждение, а потом опять погружение в бессознательность, а затем, возможно, еще одно пробуждение, все подобны сну и туманны, вплоть до второй смерти в кама-локе, после чего человеческое эго погружается в сновидения дэвачана, где остается более или менее беспрерывно, пока не почувствует импульс к следующей реинкарнации.

Ни один человек не осознает, что происходит вокруг него после *реальной* смерти°; и любые утверждения об обратном являются либо обманом, либо неправильным истолкованием случаев транса, которые ошибочно принимают за смерть. Как только наступила настоящая смерть, за ней в каждом случае следует бессознательность, и человек абсолютно не сознает, что происходит у его смертного одра, вопреки тому, что иногда сообщают «возвращающиеся» кама-рупы, проявляющиеся как «духи» через медиумов. Однако, если человек находится в трансе, звенья, связующие сознание с физическим мозгом, могут все еще быть достаточно активными, чтобы позволить «сознанию» смутно почувствовать, что происходит у постели больного. Но как только оборвалась золотая нить жизни и смерть определенно наступила, то такое осознание происходящего вообще невозможно, так как все звенья, соединяющие с воспринимающим мозгом или даже с линга-шарирой, разорваны.

В одной из древнейших Упанишад, *Брихадараньяка-Упанишаде*, (IV, v, 13) мудрец Яджнявалкья говорит своей супруге Майтрейе: «После смерти нет санджны», т.е. объединенного активного самосознающего мышления. Но именно эта способность к самосознающей рефлективной мысли отсутствует у сущности в кама-локе, поскольку манас тогда не функционирует, находясь в ступоре бессознательности; и даже в те мимолетные мгновения, когда у кама-локической сущности появляется туманный намек на самосознание, это происходит просто потому, что аурическое яйцо сущности автоматически повторяет, так сказать, то, что она привыкла делать или о чем привыкла думать в течение жизни.

Следовательно, кама-локическое «сознание» варьируется от временного уничтожения самосознания, через все промежуточные степени бессознательности, до астрального самосознания низшего типа, какое есть у элементариев и потерянных душ. Средний человек, пока он в кама-локе, либо находится в состоянии бессознательности, либо в состоянии фигур-мелькающих сновидений. Чем чище человек, тем глубже бессознательность.

Те, кто сильно привязан к земным вещам и своим материальным потребностям и страстям, по-настоящему пробуждаются в кама-локе и сильно страдают из-за этого, потому что испытывают что-то вроде кошмара; хотя даже здесь природа милостива, так как кошмар является призрачным, довольно туманным. Истинно духовный человек, наоборот, едва ли сознает, что проходит через кама-локу и быстро проносится через нее как поезд через туннель, совершенно не замечая ничего, что является злобным или неприятным. Среди обычных людей, те, что с материалистическим уклоном, могут иметь смутное чувство, что им снится дурной сон, тогда как другие, более духовные, могут иметь призрачное представление, что такие условия существуют, но они их не ощущают. В любом случае кама-лока не является продолжительной, разве что для злых людей и колдунов. Они действительно ужасно иногда страдают – не физическое страдание, как мы его понимаем, но жуткий кошмарный сон, который все повторяется и повторяется с вариациями. Они сами навлекли его на себя своими постоянными размышлениями об этом, и астральный регистратор внутри, так сказать, раз его завели, должен теперь исчерпаться.

С другой стороны, те адепты и посвященные, которые не из высочайших, но, тем не менее, принадлежат к классу, превосходящему даже духовных людей, испытывают некоторое страдание после смерти, из-за пробужденных внутренних чувств и вйдения, причем страдание возникает из-за осознания ужасов в кама-локе, происходящих вокруг них. Но даже здесь оно не длится долго, возможно, только несколько минут или часов; и оно может быть незначительным или сильным, в зависимости от внутреннего пробуждения. Собственно говоря, посвященные и чела, даже когда воплощены, могут почти по желанию ощущать астральный свет или его кама-локу. Они также могут прекратить свое ощущение и видение.

° Даже за внезапной смертью, либо от самоубийства, либо от несчастного случая, следует мгновенная бессознательность. Конечно, есть огромная разница между тем, кто умирает от несчастного случая и тем, кто лишает себя жизни, потому что боится смотреть в лицо миру или больше не хочет этого делать. Жертва несчастного случая через некоторое время начинает видеть туманные сны, пока не погрузится в состояние дэвачана. Но тот, кто совершает самоубийство, потому что он слишком слаб, чтобы продолжать исполнять свой долг как человек, делает это в результате собственного преднамеренного выбора в момент сильнейшего эмоционального стресса и карма потребует возмездия за содеянное. Но не будем забывать, что именно так человек учится, поскольку кармическое возмездие не есть «наказание», но просто реакция природы. Если я суну руку в огонь, моя рука сгорит. Вина ли это природы? То же и с самоубийством: человек получает то, что сделал самому себе, то есть он пресекает свою жизнь, прежде чем исчерпан резервуар витальности и, следовательно, должен оставаться в квазифизическом мире, чтобы исчерпать в нем квазифизическую витальность, которая еще существовала в его астральном теле в момент смерти. После этого ему придется встретиться лицом к лицу с кама-локой.

Конечно те, кто еще выше, совсем не подвержены влиянию астрального света, потому что еще до своей смерти были полностью ознакомлены со всеми его аспектами и, перекрывая все пути впечатлениям, проносятся сквозь него подобно звезде.

Страдание после смерти, на которое ссылается Е.П.Б. в одном или двух местах, очень похоже на то, через которое должен пройти неофит во время посвящения. Он должен познать непосредственно, на личном опыте, все факты нижнего мира, а также верхнего мира; и для неофита, который должен вступить в кама-локу, – глаза его открыты и каждая способность активна, – страдание временами почти невыносимо, из-за ужаса, мучения и грязи, которые он ощущает вокруг себя. Но через посвящение надо смело пройти, чтобы *познать*. Однажды познав, человек становится хозяином положения и в дальнейшем уже не подвержен такому сильному воздействию.

Еще один момент, который я могу прокомментировать, – это *средняя* продолжительность периода времени, в течение которого человеческая сущность, после смерти, остается в бессознательном состоянии, прежде чем к ней вернется хотя бы туманное самосознание в кама-локе. Каждый отдельный случай уникален. Высокодуховные люди не обретают никакого самосознания любого рода в кама-локе, кроме краткого промежутка времени, связанного со вторым панорамным видением в момент второй смерти, как раз перед погружением в дэвачан. С другой стороны, человеческие существа грубо животной или материальной природы варьируются от тех, кому суждено стать элементариями, до тех, в ком есть достаточно духовности, чтобы обеспечить им краткий дэвачан перед реинкарнацией.

Любое такое частичное «пробуждение» в кама-локе неизменно зависит от жизни, только что закончившейся. Мысли человека в момент смерти, предопределяющие тип его посмертных состояний, есть всего лишь почти автоматическое функционирование его сознания, показывающее, что он за человек, так как его последние мысли будут представлять собой общий тип тех, которые ему наиболее близки и которыми он больше всего дорожит.

Продолжительность периода времени между физической смертью и второй смертью, опять-таки, почти всецело зависит от природы развоплощенной человеческой сущности[21]. Здесь применяются те же правила: истинно духовный человек будет пребывать в кама-локе совсем недолго, проходя через нее, возможно, без остановки, и вскоре наступает вторая смерть; средний человек пробудет там гораздо дольше, тогда как человек с сильными материальными инстинктами и чувствами будет находится в кама-локе еще дольше. Некоторые остаются десятки лет, возможно, даже сто или двести, прежде чем наступит вторая смерть и последующий короткий дэвачан. Все те, в ком духовная природа не выказывает притяжения «вверх», – а они будут включать в себя идиотов от природы, а также младенцев, безвременно умерших, – не будут, конечно, иметь никакой истинной второй смерти, которая в действительности есть новое рождение в более высоких состояниях сознания.

В исключительном случае элементария или потерянной души – или любого другого человеческого существа, чья жизнь была столь всецело животной и вплетенной в материю, что его сознание приковано к ней – происходит «пробуждение», на больший или меньший период времени, к самосознательному или квазисамосознательному пониманию, что он умер, более не физически воплощенный человек°. Но ни в одном случае такое сознание не сохраняется до реинкарнации, потому что бессознательность милостиво нисходит на него до того, как он принимает новое физическое тело.

В обычных случаях, когда человек умирает, бессознательность, сладостная, и прекрасная, и бесконечно сострадательная, нисходит на него словно обволакивающий покров акашической защиты; и затем, за исключением нескольких мимолетных мгновений сновидческого сознания в кама-локе, у дэвачани начинается последовательное блаженное духовное мышление, которое не так уж разнится от типа сознания, которым обладает человек, когда видит приятные сны. Мы можем назвать его «самосознанием», если хотим, ибо оно им и является в некотором смысле; но оно есть свапна-состояние самосознания, а не джаграт-состояние воплощенного человеческого существа.

° Ср. *Письма Махатм*, стр. 128.

МЕДИУМИЗМ – не дар; он – фатальное несчастье. Нет ничего столь разрушительного для духовного продвижения. Он смещает принципы внутренней конституции, все более и более отделяя утончающие влияния высшего «Я» от низшего; так что ход судьбы медиумов – обычно от плохого к худшему; им действительно очень повезет, если они не кончат черной магией. Медиум – беспомощный инструмент во власти психических сил и обычно не осознает, что он/она делает и что происходит – человек, подчиняющийся любому проходящему элементалу или потоку психичесокой энергии в астральном свете, а также пассивно подчиняющийся любой целенаправленной и сосредоточенной человеческой воле.

Медиатор, с другой стороны, – это полностью самосознательный, высокоразвитый посредник между духовно-интеллектуальной силой и людьми. Этот пост избран самостоятельно, один из самых почетных, тем не менее, полон собственных опасностей и почти всегда предполагает самопожертвование. К тому же, медиатор – копия в человеческой жизни того, что представляют собой некоторые из высших богов в божественных царствах. Они жертвуют собой, чтобы можно было помочь другим, плетущимся позади. Между медиатором и медиумом существует та же духовная и этическая параллель, что и между белым и черным магом – между сыном солнца и отпрыском луны.

В этой связи мы должны помнить, что Е.П.Б. пришла в западный мир с инструкциями работать в определенной группе людей, которые с большей долей вероятности воспримут учения, которые ей было поручено дать. То были спириты, в некоторых отношениях одни из самых выдающихся людей того времени, более или менее осознавшие возможность существования в безграничной вселенной чего-то, кроме мертвых, бездушных, материальных существований. Она вошла в их ряды, отстаивала в публичной прессе истины, которые там нашла. Она старалась привести их к пониманию того, что духовный мир действительно существует, но что он гораздо выше астрального мира; что их страна вечного лета – смутное и искаженное интуитивное прозрение дэвачана; и что предполагаемые «возвращающиеся духи» лишь астральные симулякры человеческих существ, разлагающиеся психо-астральные сущности, совершенно непригодные для общения.

Но они не хотели ее слушать. Тогда царил феноменализм. Опрокидывающийся стол, постукивание по стене или по столу были для них доказательством бессмертия тех, кто перешел в мир иной. Философию, которую она принесла, они не захотели принять. Поэтому она организовала Теософское Общество как проводник, несущий в умы и сердца людей послание древней религии мудрости. Годами злейшими врагами Е.П.Б. были спириты. Они так и не смогли простить ее за то, что она покинула их ряды и занялась своей работой. Они называли это предательством, не понимая мотивов и причины ее поступка.

Об отношении истинного оккультизма к так называемому спиритизму и якобы общению с развоплощенными сущностями недвусмысленно сказано в некоторых тибетских письмах и манускриптах, цитировавшихся Е.П.Б. в ее статье «Тибетские Учения»°. По ее мнению взгляды, выраженные в нижеследующих отрывках, – это взгляды Достопочтенного Когана-Ламы, который был «главой архивариусов» библиотек, где хранились манускрипты по эзотерическим учениям, принадлежащие Далай и Таши Ламам:

«. . . мы утверждаем, что совершенно чистое «я» не может оставаться в земной атмосфере после освобождения от физического тела в своей собственной личности, в которой он ходил по земле. Есть только три исключения из этого правила:

«Святой импульс, побуждающий Бодхисатву, Шраваку или Рахата помочь достигнуть того же блаженства тем, кто остаются позади него, живущим; в этом случае он перестает наставлять их как изнутри, так и извне; или, во-вторых, те, кто, как бы чисты, безвредны и сравнительно свободны от греха они ни были в жизни, настолько поглощены какой-то конкретной идеей в связи с одной из человеческих майя, что умирают с этой всепоглощающей мыслью; и, в-третьих, люди, в ком сильная и святая любовь, например, любовь матери к своим осиротевшим детям, создает или порождает непреклонную волю, напитанную безграничной любовью, чтобы остаться среди живущих в их внутренних «я».

«Периоды, относящиеся к этим исключительным случаям, разнятся. В первом случае, благодаря знанию, обретенному в состоянии Ануттара Самьяк Самбодхи [Anuttara Samyak Sambodhi] – самое святое и просветленное сердце – Бодхисаттва не имеет установленного предела. Привыкший оставаться часами и днями в своей астральной форме при жизни, он после смерти обладает способностью создавать вокруг себя собственные условия, рассчитанные на то, чтобы сдерживать естественную тенденцию других принципов вновь соединить свои соответствующие элементы и может спуститься на землю и даже оставаться на ней веками и тысячелетиями. Во втором случае период будет длиться до тех пор, пока мощнейшее магнетическое притяжение предмета мысли – напряженно сосредоточенной в момент смерти – не ослабнет и постепенно не исчезнет. В третьем притяжение прерывается либо смертью, либо нравственной низостью тех, кого любят. В любом случае оно не может длиться дольше жизни.

«Во всех других случаях, касающихся привидений или сношений каким бы то ни было способом, «дух» окажется злобным «бхута» или «ро-ланг’ом» [ro-lang] в лучшем случае – бездушной оболочкой «элементария» . . . .

«Ибо мы осуждаем безоговорочно и абсолютно все невежественные сношения с Ро-ланг'ом; Ибо кто они, возвращающиеся? Что это за создания, которые сообщаются по желанию объективно или посредством физического проявления? Они – нечистые, отягощенные грехами души, «a-tsa-ras»; самоубийцы; и те, кто преждевременно умер от несчастного случая и должны задержаться в земной атмосфере, пока полностью не истечет естественный срок их жизни. . . .

° *Люцифер*, сентябрь и октябрь 1894 г., стр. 15, 98-101.

«Итак, существа, входящие во второй и третий классы, – самоубийцы и жертвы несчастного случая – не закончили естественный срок своей жизни; и, как следствие, они, хотя и не обязательно злобные, привязаны к земле. Преждевременно изгнанная душа находится в неестественном состоянии; изначальный импульс, под влиянием которого существо развивалось и было низвергнуто в земную жизнь, не исчерпался – необходимый цикл не был закончен, но должен быть, тем не менее, завершен.

«И все же, хотя и привязанные к земле, эти несчастные существа, жертвы, вольные или невольные, лишь подвешены, так сказать, в магнетическом притяжении земли. Они не притягиваются, как первый класс, к живущим из варварского желания питаться их витальностью. Их единственный порыв – и слепой, поскольку они обычно находятся в полубессознательном или оглушенном состоянии – попасть в вихрь нового рождения как можно скорее. Их состояние есть то, что мы называем ложным Бар-до – период между двумя инкарнациями. В зависимости от кармы существа, – на которую влияет его возраст и заслуги в последнем рождении, – этот интервал будет длиннее или короче.

«Только неодолимо сильное притяжение, такое как святая любовь к тому, кто очень дорог и находится в большой опасности, может притянуть их, с их согласия, к живущим; но посредством месмерической силы Ба-по [Ba-po] некромант – слово используется намеренно, так как некромантическое заклинание есть Дзу-тул [Dzu-tul] или то, что вы называете месмерическим притяжением – может заставить их появиться в нашем присутствии. Однако это вызывание совершенно осуждается теми, кто придерживаются Благой Доктрины; ибо душа, таким образом вызванная, обречена на чрезмерные страдания, хотя она – не сама она, а лишь образ ее, который был сорван или отделен от нее, чтобы стать привидением; вследствие ее преждевременного насильственного отделения от тела, «jang-khog» – животная душа – все еще отягощена материальными частицами, так как не происходило естественного разъединения более грубых молекул от тончайших – и некромант, понуждая к этому отделению искусственно, заставляет ее, можно почти сказать, страдать так, как страдал бы любой из нас, если бы с него содрали заживо кожу.

«Таким образом, вызывать первый класс – отягощенные грехами души – опасно для живущих, а заставлять привидения второго и третьего классов невыразимо жестоко по отношению к мертвым.

«Для того, кто умер естественной смертью, существуют абсолютно другие условия; душа почти – а в случае исключительной чистоты всецело – вне досягаемости некроманта; следовательно, вне досягаемости круга вызывающих или спиритов, которые, бессознательно для себя, используют настоящий Sang-nyag некроманта или магнетическое заклинание. . . .

«Во всяком случае, у нее нет ни воли, ни силы в то время подумать о живых. Но после того, как период латентности окончен и новое «я» вступает в полном сознании в блаженную область Дэвачана, – когда все земные туманы рассеяны и пейзажи и родственники из прошлой жизни ясно предстают перед духовным взором, – тогда она может, что временами и делает, когда замечает всех, кого любила и кто любил ее на земле, привлечь к себе для общения и одним лишь притяжением любви, души живых, которые, вернувшись в свое нормальное состояние, воображают, что она сошла к ним.

«Таким образом, мы радикально отличаемся от западных Ро-ланг-па [Ro-lang-pa] – спиритов – касательно того, что они видят или с чем общаются в своих кругах и при помощи своей бессознательной некромантии. Мы говорим, что это лишь физические отбросы или бездуховные останки покойного существа; то, что было выделено, сброшено и оставлено, когда его более тонкие частицы перешли в великое Запредельное.

«В них еще сохраняются фрагменты памяти и интеллекта. Конечно, они некогда были частью существа и потому в них есть эта толика интереса; но они не являются существом в реальности и на самом деле. Сформированные из материи, какой бы эфиризированной она ни была, они должен рано или поздно быть втянутыми в водовороты, где существуют условия для их атомической дезинтеграции. . . .

«Таково учение. Никто не может защищать смертных, кроме избранных, «Достигших», «Byang-tsiub» или «Бодхисаттв» – тех, кто постиг великую тайну жизни и смерти, – ибо они могут продлить по желанию свое пребывание на земле после «смерти». В переводе на простонародный язык, такие защитники «должны рождаться снова и снова» на благо человечества».

Из этого понятно, как глупо верить в то, что развоплощенное существо может общаться с теми, кого оно оставило, либо через медиумов, либо иным способом. Тем не менее, связь возможна в случае «привязанных к земле» сущностей, таких как элементарии, когда имеются подходящие условия для этой очень опасной и духовно и ментально нездоровой практики.

Спиритизм известен человечеству миллионы лет. Начиная со срединной точки четвертой коренной расы сношение с тенями усопших и его связь с так называемыми психическими силами человека всегда привлекали определенный тип людей. Но в древние времена и на Востоке сегодня общение с бхутами неизменно почиталось нечистым, неправильным, морально заразным. Само слово бхута, означающее «бывший», – необычайно выразительный и удачный термин. С другой стороны, «спиритизм», который преподавала Е.П.Б., был доктриной о космическом духе: *спиритизм* в противоположность *материализму*.

Истинный спиритизм не имеет ничего общего с некромантией, так как спиритизм древности был учением о том, что мир есть единая огромная живая органическая сущность, состоящая из космических духов и что каждый человек в своей сокровенной сущности является таким космическим духом; что его долг и невыразимая привилегия вступать в общение с духовными областями через своего собственного внутреннего бога. Также считалось, что каждый человек должен стать медиатором – тем, кто является связующим звеном между божественными и низшими царствами; и далее, что каждая самосознательная сущность является великой в той мере, в какой становится медиатором между божественным солнцем и людьми.

Таким, вкратце, был спиритизм Е.П.Б., спиритизм древних, религия мудрости человечества, преподававшаяся теодидактами – «наученными богом» – стран средиземноморья приблизительно в то время, когда родился Иисус Аватара, а также в храмах Египта, Персии и Вавилонии. В Индии ее называли брахма-видья или, в более эзотерическом смысле, гупта-видья: теософия, преподававшаяся также друидами, преподававшаяся древними американцами, преподававшаяся скандинавами, преподававшаяся во всем мире.

ПРИРОДА КАМА-РУПЫ

КАМА-РУПА, которая становится носителем бессознательной или квазисознательной сущности в кама-локе, фактически формируется постоянно в течение жизни человека; иными словами, она находится в непрерывном состоянии модификации или изменения, причем эти изменения начинаются тогда, когда воплощенная сущность, будучи ребенком, впервые ощущает ментальные и эмоциональные привязанности, влечения, etc. Однако после смерти физического тела не происходит никакого дальнейшего изменения или роста кама-рупической формы, она остается более или менее статичной, все модификации имеют природу дезинтеграции или медленного распада. Она в действительности та часть человеческой конституции, которая является кама-манасическо-астральным вместилищем или фокусом страстных, эмоциональных, низших ментальных и психических свойств, и они как совокупность составляют все низшие скандхи человеческой конституции, обычно перечисляемые как пять[22].

Эта группа сканд действует через низшие части аурического яйца и имеет свой фокус в этих низших частях или слоях аурического яйца, и эти низшие слои нельзя путать с линга-шарирой или телом-образцом. В течение жизни постоянно изменяющаяся кама-рупа находится в линга-шарире или использует ее в качестве носителя; и линга-шарира, мгновенно реагирующая на различные эмоциональные и страстные движения в кама-рупе, в свою очередь передает их в виде импульсов физическому телу, которое затем отвечает соответствующим действием.

Итак, именно человеческое эго действует через кама-рупу в течение инкарнации, точно так же как кама-рупа действует через линга-шариру, а эта последняя, опять-таки, через тело. Фактически правильно было бы сказать, что личностный человек, который является отражением и обычно искаженным излучением реинкарнирующегося эго или человеческой монады, и есть сама эта кама-рупа, потому что, будучи совокупностью сканд, кама-рупа является выражением чисто личных качеств человеческого эго.

Следовательно, после смерти и после того, как прошло некоторое время в кама-локе, эта совокупность скандхических свойств, все еще сохраняющихся как кама-рупа, удерживает в цепях своих притяжений реинкарнирующееся эго, причем личностный человек ничего не осознает. Это состояние продолжается вплоть до второй смерти, которая просто означает, что настал момент, когда реинкарнирующееся эго сумело разорвать каждое звено симпатического и психомагнетического притяжения, связующего его с кама-рупой личностного человека, что был.

Вторая смерть, следовательно, есть астральное воспроизведение того, что имело место в момент физической смерти; ибо, как в момент физической смерти тело сбрасывается вместе с линга-шарирой и грубыми животными пранами, так и в момент второй смерти человеческое эго, разорвав звенья психомагнетического притяжения, связующие его с кама-рупой, сбрасывает ее и погружается в дэвачанское состояние, неся с собой все духовные устремления, или симпатии, или воспоминания, которые личностный человек в земной жизни отложил в ткани сознания.

И это вторая смерть; когда последняя духовная мысль или образ втягивается вверх в реинкарнирующееся эго и не остается больше ничего, что могло бы притягивать или привязывать его к кама-рупе, последняя тогда отбрасывается как кама-рупический труп или оболочка. С этого времени кама-рупа начинает дезинтегрироваться: быстро в случае людей, чьи жизни были духовного типа, менее быстро в случае обычных людей и еще менее быстро в случае тех, кто был сильно привязан к материальным вещам. Вот почему *после* второй смерти кама-рупа называется астральной оболочкой. Более того, если эта оболочка все еще более или менее пропитана автоматическими страстными импульсами грубо материалистического или плохого человека, она даже является своего рода элементарием; но *истинный* элементарий есть кама-рупа безнадежно злобного человека или колдуна, который не может подняться в дэвачан.

В течение некоторого краткого периода, который зависит в каждом случае от индивида, кама-рупы сохраняют колеблющееся, смутное квазиживотное сознание из-за того, что воплощают в себе манасические жизне-атомы низшего типа, мысле-импульсы и эмоциональная активность которых еще не исчерпались, аналогично тому, как продолжает работать машина какое-то время после отключения питания. По мере того, как эти манасические жизне-атомы низшей степени покидают кама-рупу, она дезинтегрируется и после этого подобна скорлупе яйца, из которого вынули все содержимое. Такие кама-рупические скорлупы более даже не элементарии слабого типа, но совершенно пусты, лишены сознания и постепенно рассеиваются как рассеивается облако. Некоторые кама-рупы дезинтегрируются за несколько месяцев; кама-рупы среднего человечества могут дезинтегрироваться в течение восьми, десяти, пятнадцать, возможно, двадцати лет, тогда как кама-рупы крайне материалистичных и плохих людей, но все еще имеющих некоторое духовное добро в себе, могут сохраняться несколько десятков лет.

Итак, термин элементарии обычно обозначает две вещи: (а) фантомы, или призраки, или астральные эйдолоны [eidola], т.е. кама-рупы всех развоплощенных личностей, обиталищем которых является кама-лока; и (б) то, что Е.П.Б. называет «развоплощенными душами развращенных людей»°, то есть, развращенные души

° *Theosophical Glossary*, стр. 112.

тех, кто после смерти проводят долгое и трудное время в кама-локе, прежде чем их верхняя триада или совокупная монада сможет освободиться для своего отдыха в дэвачане.

Слово элементарии имеет особое применение в случае потерянных душ, с одной стороны, и закоренелых колдунов, с другой; ни те, ни другие не имеют второй смерти и, стало быть, дэвачана. Эти элементарии действительно есть развоплощенные люди, обиталищем которых является астральный свет и которые, хотя и лишены тела, а также духовной монады, не могут обрести ни бессознательности, ни дэвачана, но остаются в астральном свете до перевоплощения на земле, которое обычно происходит вскоре после смерти физического тела. Такие потерянные души и закоренелые колдуны перевоплощаются в телах с неуклонно снижающейся дееспособностью; и если их состояние «потерянной души» настолько абсолютно, что человеческое царство их больше не прельщает, они, в своем отчаянном желании физического воплощения, обращаются к животным утробам и даже, в худших случаях, прикрепляются к растениям.

Следует отметить, что в этих последних примерах абсолютно потерянные души действительно являются астральными монадами, каждая из которых оторвана от своей духовной монады; они правильно называются элементариями, поскольку отбрасываются в состояние «элементарной» эволюции и потому возвращаются в царства, через которые ранее проходили как «элементальные души». Однако они не воплощаются в этих низших царствах как *монады* таких животных или растений. Процесс, скорее, заключается в том, что потерянная душа или элементарий сливается астрально, психически и магнетически с аурическим яйцом либо животного, либо растения – и потому они в истинном, но неосознанном смысле являются «преследователями» или «обитателями» этих животных или растительных сущностей. Следовательно, было бы ошибкой предположить, что то или иное животное не является обычным животным со своими собственными семью принципами; но где происходит такое явление, там животное или растение страдает от слияния с ним астральных жизне-атомов, принадлежащих элементарию.

Все элементарии какого бы то ни было рода являются, вообще говоря, останками или остатками того, что некогда было воплощенными человеческими существами на земле. Рано или поздно они будут захвачены вихревыми потоками истечения, уносящими их в *Cloaka Maxima* нашего глобуса, причем эти деградировавшие астральные монады, в конце концов, будут сметены из земной атмосферы в Яму, Планету Смерти.

Рассмотрим этот вопрос с несколько иной точки зрения: когда человек умирает, он все еще человеческое существо, за исключением того, что он сбросил физическое тело, линга-шариру и грубую астральную праническую витальность. При этом он остается полноценным человеком в том смысле, что все его высшие качества остаются в кама-рупе; он представляет собой четырех-принципную сущность: атман, буддхи, манас и кама-манас все еще соединены. Человеческие качества и свойства спят, так сказать, в кама-рупе в кама-локе и потому бессознательны – благословенная предусмотрительность природы!

Когда наступает вторая смерть, триединая монада, атман-буддхи-манас, освобождается от всех своих *низших* кама-манасических субстанций и энергий. Эти преходящие элементы остаются в кама-рупической оболочке и постепенно угасают как сияние на небе после заката; энергии, производящие это угасающее сияние, постепенно исчезают «кверху» и, будучи запоздалыми жизне-атомами, прикрепляются как спящие семена или танхические элементалы к аурическому яйцу человеческого эго, которое сейчас погрузилось в дэвачан. Именно эти спящие семена низших свойств и качеств, т.е. дремлющие скандхи, перед следующей инкарнацией начнут действовать и примут на начальной стадии участие в формировании будущего астрального тела.

При отделении триадической монады от кама-рупы все самые духовные и высокоинтеллектуальные свойства втягиваются как еще более ослепительное сияние в реинкарнирующееся эго; и именно этот духовный аромат, истинно человеческое существо, становится дэвачани, спящим в лоне реинкарнирующегося эго, человеческой монады. Отличайте здесь человеческую монаду от ее луча – человеческого эго.

Так, после физической смерти, семи-принципный человек становится четырех-принципным, состоящим из двух дуад, атма-буддхи, и манаса с духовными частями камы. Итак, когда четырех-принципный человек погружается в момент и после второй смерти в дэвачан, эти две дуады сливаются и образуют верхнюю триаду из атма-буддхи и высшей части манаса, вследствие сбрасывания низших кама-манасических свойств.

Что же касается божественного луча, то в момент истинной смерти он с быстротою молнии несется домой, к своей отчей звезде. Хотя он является нашей сокровенной сущностью, только самые продвинутые из человеческой расы осознают это божественное сияние внутри себя; и чем больше духовная и интеллектуальная сила воплощенного человека, тем полнее проявляется в его жизни влияние божественного луча.

Среднего человека сегодня лишь иногда озаряют вспышки интуиции, что внутри них пребывает Что-то, что выше интеллекта, несравнимо более величественно, чем эмоция или чувство и что есть «свет, озаряющий каждого чловека, приходящего в мир» – Свет Вечности. Такие редкие моменты внутреннего озарения есть истечение из духовной монады внутри. К тому же, есть благороднейшие из сынов человеческих, которые, благодаря внезапной дивной и мистической трансформации сознания, ощущают как реальность это живое Присутствие внутри себя, выходящее за пределы как времени, так и пространства.

XII

СМЕРТЬ И
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ПУТИ В КОСМОСЕ – II

Смерть и Циркуляционные Пути в Космосе – II

Природа и Характеристика Дэвачана / 312
Продолжительность Дэвачанского Периода / 315
Дэвачан и Глобусы Планетной Цепи / 318
Нирвана / 320
Сон и Смерть – Братья / 322
Через Врата Смерти / 325
Процесс Перевоплощения / 328
Внутренние и Внешние Круги / 331
Межпланетные Странствия / 333
Обратный Путь Перевоплощающегося Эго / 336

ПРИРОДА И ХАРАКТЕРИСТИКА ДЭВАЧАНА

Зачем предполагать, что *дэвачан* является монотонным состоянием тольку потому, что какой-то один момент земного ощущения бесконечно продолжен – растянут, так сказать, на эоны? Нет, он *не может* быть таким. . . .

Далее – как можете вы думать, что «*только* один момент земного ощущения избран для вечного продолжения?» Совершенно правильно, этот «момент» длится от первого до последнего; но тогда он продолжается лишь как ключевая нота всей гармонии, определенный тон ощутимого диапазона, вокруг которого группируются и развиваются в последовательных вариациях мелодии – и как бесконечные вариации на тему – все устремления, желания, надежды, мечты, которые в связи с этим конкретным «моментом» когда-либо проносились в мозгу *спящего* в течение его жизни, не будучи реализованы на земле и которые теперь он находит полностью реализованными во всей их яркости в дэвачане, не подозревая, что вся эта блаженная реальность – лишь детище его собственной фантазии, следствия ментальных причин, порожденных им самим. Тот особый один *момент*, который будет наиболее напряженным и преобладающим в мыслях его умирающего мозга во время кончины, будет, конечно, регулировать и все другие «моменты».

– *Письма Махатм*, стр. 191-192.

ОДИН ИЗ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ заключается в том, что сущность не может оставаться одной и той же вечно, так как, меняя несовершенное на все более и более совершенное, мы развиваемся, а смерть и есть такое изменение. Дитя должно умереть, чтобы стать человеком, а человек должен часто умирать, чтобы стать богом. Вокруг нас много чудесных вещей, которые мы все время замечаем, и все же они столь обычны, что мы не делаем необходимых выводов из них. Если семя не умрет, растение не сможет появиться. Если человек не умрет, он не сможет испытать те посмертные состояния мысли и сознания, что принадлежат его внутреннему существу, небесному духу, которым он является в своей сокровенной сущности.

Смерть – самая знакомая вещь в природе, и все же ее больше всего боятся, потому что меньше всего понимают. Все мы вошли в жизнь через врата рождения и поскольку это уже позади, мы не боимся рождения. Но мы с опасением ждем того дня, когда пройдем через торжественное изменение смерти и освободимся.

После смерти мы будем точно такими, какими сделали себя в жизни. Если мы прожили достойную жизнь, мы будем достойной сущностью после смерти, а если мы жили как звери, тогда мы станем звериной сущностью и должны будем принять то, что нам причитается. Мы не будем избавлены ни от последствий прошлой жизни, ни прокляты навеки. Нет ни рая, ни ада в древнем теологическом смысле. Но есть посмертные состояния многих видов, почти бесконечно многочисленные; благодаря гармоничным процессам природы, ни одно человеческое существо не может умереть или быть притянутым к состоянию или месту, которое для него непригодно. Никаких чудес не сотворят для нас после смерти. Ничего неестественного, хорошего или плохого, с нами не случится; ничто не может произойти вне безошибочных законов вселенной. Человек направляется в определенные локи или талы во внутренних мирах, к временному пребыванию в которых он уготовил себя в течение жизни на земле. Он сам творит свою посмертную судьбу: хорошую, плохую или так себе.

Когда наступает вторая смерть, срединная природа человека освобождается от уз, и дух-душа возвращается в духовные области – свою истинную обитель, причем срединная природа отдыхает внутри духа-души, пока происходит процесс духовного восстановления, ассимиляции и ментального «переваривания» уроков, усвоенных в жизни, только что прожитой. Как физическое тело восстанавливает свои энергии во время сна, так и срединная природа человека имеет свой «сон» или дэвачан после каждой инкарнации. Поскольку состояния сознания развоплощенных сущностей многочисленны и разнообразны, дэвачан может рассматриваться как иерархическая «лестница», простирающаяся от самых духовных до наименее духовных состояний и неощутимо сливающаяся с высочайшими или самыми эфирными областями кама-локи.

Смерть есть *избавление* от ограничений и оков, сбрасывание тела за телом, каждое эфирнее предыдущего. Более духовная часть реинкарнирующегося эго освобождается от эфирных тел внутренней конституции человека и, погружаясь в своего божественного родителя, сердце монадической сущности, пускается в странствия по священным планетам, проходя, в конечном итоге, через порталы солнца в области и сферы несказуемого великолепия.

Что касается само́й божественной искры, то она, поистине, свободна всегда, даже в течение жизни, кроме ее связи с различными носителями, через которые она действует. Она есть центральный озаряющий огонь в самом ядре духовной сущности человека и просто испускает свое ослепительное сияние вниз, сквозь покров за покровом, ее окружающий, пока кончик этого нисходящего луча не коснется физического мозга, давая ему свет и жизнь.

Дэвачан, как серия состояний сознания, ни в каком отношении не является локой или определенным миром или сферой. Он в той же категории, что и еще более возвышенные состояния сознания, называемые нирваной, а в противоположном направлении – что и авичи, которая также является серией состояний сознания существ, в нем пребывающих. Мы можем представить лестницу или последовательность состояний сознания, каждая ступень которой есть одно из них; и мы можем подразделить эту лестницу на три отдельные части. Высочайшая есть нирвана, которую, поскольку существует много типов нирвани, мы можем подразделить на семь или даже двенадцать ступеней или состояний. Вторую часть мы можем назвать дэвачаном,

подразделяющимся, в свою очередь, на свою серию состояний сознания[23]. Ниже этого последнего – семь или двенадцать состояний сознания авичи.

Эти три части всеобъемлющей лестницы сознаний сливаются друг с другом, так что низшее состояние нирваны сливается с высочайшим состоянием дэвачана; и подобным образом низшее дэвачанское состояние неощутимо переходит в высочайшее состояние сознания в кама-локе; и, опять-таки, низшее из кама-локических состояний сознания сливается с высочайшим состоянием авичи. Влючение сюда кама-локи с состояниями сознания из этой серии не должно быть неверно понято как означающее, что она не является серией лок°. Я говорю здесь о *существах* в кама-локе, чьи состояния сознания, как класс, образуют звено между состояниями авичи и высшими сознаниями в дэвачане, в которые переходят кама-локические сущности, когда их сознание больше уже не удерживается в кама-локе.

Дэвачан есть период духовного и высокоинтеллектуального расцвета имматериальных энергий, которые не могли найти адекватного самовыражения в течение жизни. Эти энергии производят свое следствие на ткань характера сновидящей сущности, которая ощущает и, таким образом, усваивает и переваривает их. На самом деле, эти духовные и интеллектуальные расширения сознания формируют и изменяют характер развоплощенного эго даже больше, чем жизнь на земле. В этом отношении последняя, следовательно, может рассматриваться как «мир причин», тогда как дэвачан является «миром следствий».

Дэвачанское состояние для среднего человека, прожившего достойно полную устремлений и нравственную жизнь, – это состояние несказанной духовной и ментальной красоты и покоя. Каждое высокое устремление и неисполненное желание творить добро обретает возможность для своего выражения в его сознании, так что его дэвачан исполнен глорификации всего самого благородного, что он хотел совершить на земле, включая почти бесконечные вариации на основные мысле-темы, поскольку на них действуют творческие способности эго.

Есть ли продвижение для эго в дэвачане? Все зависит от смысла, который мы вкладываем в это слово. Если мы рассматриваем его как процесс постепенной ассимиляции и переваривания всего, что сущность пережила и вобрала в свое сознание в течение жизни на земле, тогда можно сказать, что «продвижение» в дэвачанских состояниях есть°°. Но если под продвижением подразумевается развитие способности и ее использование и что дэвачан является сферой изначальных духовных причин, побуждающих сущность тогда или позже к дальнейшей эволюции, то ответ отрицательный.

Причина, по которой некоторые сферы названы сферами причин, а другие сферами следствий, состоит в разнице между действиями воли и мысли семеричной сущности – такой как полностью воплощенный человек – и сновидческим состоянием дэвачани, который является лишь троичным существом, состоящим из верхней дуады, плюс аромат или духовный расцвет, ментально и психически выражаясь, человека, что был. Необходима полноценная семеричная сущность, чтобы стать истинным *породителем* [causer] следствий в своем собственном мире, который, что касается сущности, является сферой причин. То же правило относится к существам любого плана, к любой местности, видимой или невидимой, в космосе. Где бы ни действовала и где бы ни пребывала семеричная или двенадцатеричная сущность, та сфера для нее является ее миром причин, а когда срок ее воплощения завершен, то период отдыха становится ее миром следствий.

Ясно, что человеческое сознание, имея диапазон семеричной конституции, действует в силу этого в более широкой сфере, чем когда оно ограничено сновиденческой иллюзией человеческой монады, спящей в дэвачане. Иными словами, живя на земле, – хотя мы пребываем в майе воплощенного существования, – мы имеем шанс вступать в контакт с нашим духовным и манасическим творческим «Я». Как семеричные сущности мы можем, если пожелаем, отбросить майю и действовать в любой части нашей конституции как *каузальное*, интеллектуально пробужденное, завершенное существо. С другой стороны, дэвачани является только троичной сущностью; и тогда как большинство из дэвачанских переживаний является майявическими, для сновидческого эго они есть совершенные иллюзии и потому имеют видимость реальности, так что оно упивается представлением, что достигает чудесных результатов.

Фактически дэвачанские сновидения несравнимо более реальны, чем то, что могут передавать нам наши несовершенные физические чувства, поскольку человеческое эго, переживающее их, живет в областях чистой мысли и духовного сознания, где относительно ничто не затуманивает сновидческое восприятие осуществления его самых благородных идеалов и устремлений. Из этого следует, что дэвачан не есть объективная сфера, но в каждом случае – *индивидуальное* состояние сознания, всегда точно соответствующее преобладающему потоку сознания человека в течение его воплощенной жизни.

° Фактически кама-лока представляет собой серию суб-лок и является частью кама-дхату. Три дхату [dhātus] на восходящей шкале, кама-дхату, рупа-дхату и арупа-дхату – это, поистине, буддийский способ наименования серии миров или сфер, видимых и невидимых, которые в брахманической философии называются локами. Однако дэвачан, являясь всецело серией состояний сознания, ни в каком смысле не является локой, или дхату, или серией реальных миров или сфер. Если бы не было никаких сущностей или существ в дэвачанском состоянии сознания, то, конечно, не было бы и никакого дэвачана.

°° В самом общем смысле можно сказать, что дэвачанское эго «эволюционирует», так как, хотя оно и пребывает в состоянии абсолютного покоя, происходит непрерывное движение сновидческого сознания и, следовательно, движение частиц окутывающего его акашического носителя – дэвачанского покрова или одеяния, – поистине, тех частей аурического яйца перевоплощающегося эго, которые обретают свою соответствующую функцию в том, что облекают дэвачанически сновидящее эго.

Таким образом, перевоплощающееся эго в дэвачане будет следовать в своем сознании тем определенным направлениям *духовной* и *интеллектуальной* мысли и чувства, которые преобладали больше всего, но имели наименьший шанс на осуществление в жизни, только что закончившейся. Но так как дэвачанские состояния есть состояния отдыха и блаженства без малейшей возможности страдания или несчастья, то все «сновидения» эго – самого возвышенного и наиболее экстатически прекрасного рода, возможного для внутренних энергий тогда активного сознания.

Одна из величайших иллюзий, питаемых большинством человечества сегодня – это представление о том, что когда умирают те, кого мы любим, мы теряем контакт с ними; и даже многие, верящие в то, что они встретятся со своими любимыми снова в будущей жизни на земле, пребывают во власти той же иллюзии. Но категорически неверно, что *дух* может когда-либо вернуться после смерти, чтобы общаться с живыми каким угодно способом. Помимо несомненной жестокости как для усопших, так и для оставшихся и помимо чрезвычайно материалистической атмосферы этой идеи, должно быть ясно, что развоплощенный дух не может ни в какое время и ни при каких обстоятельствах «спуститься» на землю. Ибо после смерти и после различных процессов сбрасывания пранических оболочек в кама-локе, человеческое эго восходит к своему дэвачанскому отдыху и после этого оно недостижимо ни для чего, что не имеет *его природы или возвышенного духовного типа*. И именно в этой последней фразе кроется причина, почему мы никогда не должны думать, что теряем всякое духовное общение с теми, кого любили; ибо высшие части нашего существа могут в любой момент посредством вибрационной симпатии соединить свои вибрации с вибрациями дэвачани и, таким образом, временно стать воедино с ним. Как пишет Е.П.Б. в своем *Ключе к Теософии* (стр. 150):

> Мы с теми, кого потеряли в материальной форме и гораздо, гораздо ближе к ним сейчас, нежели когда они были живы. И не только в воображении *Дэвачани*, как полагают некоторые, но в реальности. Ибо чистая божественная любовь не просто цвет человеческого сердца, но корнями своими уходит в вечность.

Могу добавить, что если бы действительно существовала истинно духовная любовь, то не нужно было бы никакого стремления к общению с тем, кто умер, ибо такая безличная любовь автоматически вознесется к дэвачани и подарит внутреннее убеждение тому, кто на земле, что связь не разорвана.

Дэвачани защищен законами природы. Ничто земное не может его достичь, так как акашический покров, который дэвачанская сущность соткала вокруг себя, словно кокон еще нерожденной бабочки, защищает ее от вторжения всего, что ниже ее собственных высот сознания. Только духовная любовь может подняться к внутреннему общению с теми, кто ушел раньше нас; ни одна любовь, которая несет в себе что-то личное или эгоистичное, никогда не сможет достичь дэвачанских состояний. Однако я искренне верю, что будет несравнимо лучше даже не пытаться вступать в общение с дэвачани, потому что любовь очень немногих из нас столь чиста и свята, что достойна и даже способна воспарить к тому высокому уровню безличности.

Дэвачани находится под опекой духовных сущностей, хозяинов природы, и ни один человек, какой бы высокой степени он ни был, никогда не вторгнется; и, поистине, чем выше степень, тем меньше импульс посягнуть на святую тайну дэвачана.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЭВАЧАНСКОГО ПЕРИОДА

> Нет ни часов, ни хронометров в дэвачане, . . . хотя весь Космос является в некотором смысле гигантским хронометром. Также и мы, смертные, – *ici bas même* – не очень, если вообще, осознаем *время* в периоды счастья и блаженства и находим их всегда слишком краткими; факт, который нисколько не препятствует нам все равно наслаждаться этим счастьем – когда оно действительно приходит. Вы когда-нибудь задумывались о маленькой возможности, что, может быть, именно потому, что чаша блаженства наполнена до краев, «дэвачани» теряет «всякое ощущение времени» и что это нечто такое, что попадающий в *Авичи* не имеет, хотя в той же мере, что и *дэвачани*, он не осознает времени, то есть нашего земного исчисления периодов времени? Могу также напомнить вам в этой связи, что *время есть нечто, всецело созданное нами самими*; . . . Конечные сравнения не способны выражать абстрактное и бесконечное; также не может объективное отражать субъективное. Чтобы понять блаженство в *дэвачане* или ужасы в *Авичи*, вы должны усвоить их – как делаем мы.
>
> – *Письма Махатм*, стр. 193-194.

СУЩЕСТВУЕТ ЗАКОН В оккультизме, всецело основанный на процессах природы, согласно которому человеческая сущность обычно не реинкарнируется ранее количества лет, прожитых на земле и умноженных на сто. Считается, что средняя продолжительность жизни в настоящее время равняется приблизительно пятнадцати годам, но это лишь статистическое среднее и, конечно, миллионы людей живут гораздо дольше, а их дэвачанский период, таким образом, соответственно длиннее. Тем не менее, дэвачан каждого эго является для него индивидуальным, что касается как характера, так и продолжительности. Некоторые человеческие существа находятся в дэвачане гораздо дольше 1500 лет, тогда как другие строго материалистического уклона и свойств пребывают в дэвачане, возможно, несколько сот лет°.

Может показаться, что проводить так много лет в дэвачане – это пустая трата времени; но, собственно говоря, вокруг нас сотни тысяч человеческих существ, находящихся в полудэвачанском состоянии, столь полном грез, что мы говорим о них как о непрактичных, мечтательных, склонных к фантазиям, etc. Причина такого состояния – в желании спящих семян характера вернуться на землю, желание, которое пробуждается преждевременно в дэвачане как семена импульса, мысли и страсти, тем самым сокращая дэвачанский срок прежде, чем он достиг своего полного кармического конца. Неясные сновидения о пережитой славе, таким образом, остаются с реинкарнирующимся эго; и насколько сознание мозгового разума подвержено этим воспоминаниям, настолько сущность находится все еще в дэвачане. Это состояние не является хорошим, поскольку такие люди не полностью пробудились, и их частичное дэвачанское состояние мешает реинкарнирующемуся эго реагировать на возможности развиваться и расширяться, пока еще на земле. Мы должны избавиться от склонности жить в мире своих грез. Мы должны быть духовно и ментально активными, проявляя волю, и стремиться стать все более благородными. Простое изучение книг, хотя по-своему и ценно, не сделает этого. Именно духовную природу надо развивать в любых условиях, даже в сложных делах человеческого бытия.

Также на земле живут индивиды, хотя их гораздо меньше, которые реально находятся в одном из высших состояний авичи – которые, так сказать, терзаемы непрерывно повторяющимися «сновидениями», полными мучения и ужаса. И, наоборот, есть возвышенные человеческие существа, которые, даже в теле, пребывают на одном – или более – из низших планов нирваны, но они слишком редки.

Обычный человек, если бы он смог избежать дэвачана при помощи некоторого магического действа, вероятно, вернулся бы на землю полуидиотом, так как его срединная природа была бы столь уставшей, а его энергия столь истощенной, что он сильно походил бы на человека, который не спал так долго, что был в состоянии физического истощения и ментального ступора. Тем не менее, каждому неофиту, духовное желание которого – посвятить себя возвышенной работе Иерархии Сострадания, всячески помогают быстро развиваться, так что его дэвачан становится все менее длительным с каждой инкарнацией; и, наконец, он достигает стадии, когда дэвачан становится фактически ненужным – кроме кратких периодов.

° Некоторые человеческие существа так мало связаны со своей духовной природой, что когда наступает смерть, то ничего в жизни, только что прошедшей, не создано, чтобы возникло дэвачанское состояние. В результате они погружаются в состояние полной бессознательности, в котором остаются до следующей инкарнации, наступающей очень быстро.

Сообщается о нескольких случаях почти немедленного перевоплощения, которые, если они правдивы, будут представлять те редкие и исключительные случаи очевидно нормальных людей, которые, в силу той или иной кармической причины, реинкарнируются, возможно, в течение года или двух после смерти. В сравнении с огромным множеством средних индивидов, проходящих через кама-локу и дэвачан между инкарнациями, их очень мало. Они отнюдь не являются злыми или порочными, но теми, кого можно было бы назвать пассивными или нейтральными духовно и, поскольку в течение жизни они так и не пробудились к той характерно духовной жизни, которая приводит к дэвачанскому опыту, они проводят короткое время в кама-локе, а затем инкарнируются снова.

И все же даже самые продвинутые должны иметь, по крайней мере, временный перерыв и забвение для психологического и ментального восстановления; приходит время, когда внутренняя конституция больше не выдерживает напряжения°.

Дэвачан есть строго математический результант духовного состояния человека в момент смерти. Чем духовнее человек, до некоторой степени, тем длительнее его дэвачан; чем он материалистичнее, тем дэвачан его короче. Однако есть способ, благодаря которому можно значительно сократить дэвачан. Это самоотвержение, отречение от себя ради дела Будд Сострадания. Выбор за нами – если мы достаточно развиты, чтобы осуществить этот выбор силою воли, стоящей за ним, чтобы сделать его эффективным. Даже делая такой выбор, мы сокращаем дэвачанский период[24].

Другая причина, по которой дэвачанские периоды являются для нас такими долгими, состоит в том, что человек есть воплощенный луч духовной монады, и эта монада должна иметь полное время для посмертных странствий, а они могут происходить только тогда, когда связь ее через эгоический [egoic] луч с землей (или с другими мирами или глобусами) была разорвана, освобождая ее, таким образом, для путешествий в других сферах. Эти наши реинкарнации очень, очень далеки от того, чтобы представлять собой «все шоу», и мы должны здесь заметить, что периоды как проявления, так и отдыха любого глобуса планетной цепи – одинаковой длительности. Разгадка этой тайны кроется в том, что человеческое эго есть монада или духовное существо в своих собственных сферах, где у нее бóльшая судьба, и она входит в контакт с низшими областями материи только в случаях инкарнации, посредством проекции эгоического луча, создающего того «человека», которого мы знаем°°.

Вполне понятно, что активные нормальные люди почти инстинктивно отвергают идею о том, что они проводят в сто раз больше времени в сновидческом состоянии дэвачана, чем в самосознательном познании и активности воплощенной жизни. Тем не менее, дэвачани не «транжирит» попусту время, так как освобождение человеческой монады от уз земной жизни дает ей – истинному человеку – время и возможность совершить самые необходимые и неизбежные странствия судьбы.

Жизнь земного человека, будучи лишь фазой манвантарного существования человеческой монады, не является критерием для сравнения; также не является она и важнейшей основой, с которой начинаются странствия человеческой монады. Происходит как раз обратное, поскольку луч человеческой монады, который создает земного человека, есть лишь периодическая проекция сознания из человеческой монады, чья сфера деятельности не только наша планетная цепь, но также, благодаря ее связи с духовной монадой, солнечная система. Следовательно, повторяющиеся воплощения ее луча на земле есть лишь фазы цикла странствия, причем его существование на невидимых глобусах нашей цепи гораздо продолжительнее.

Природа, в конечном счете, не делает больших ошибок, и время, проведенное в дэвачане, приравнивается, в каждом случае, неизменными законами природы к нуждам и духовному и интеллектуальному здоровью и стабильности эволюционирующего эго. Отсюда философски ошибочно рассматривать период времени, проведенный эго в дэвачане, как сверхдлительный или ненужный. Такие длительные периоды времени абсолютно необходимы человеческой монаде, не только для ее странствий, но для ассимиляции прошлого опыта дэвачанской сущности, когда она была воплощенным человеком.

Дэвачани не осознает протекания времени, как ощущает его земной человек. Для нас здесь наше чувство времени очень сильно, из-за непрерывной смены событий, которая в нашем сознании разграничивает и создает представление о периодах времени, таких как дни и ночи и времена года, а также фазы человеческой мысли и чувства, в которые погружено и с которыми психологически связано сознание проецированного луча. Но в дэвачане все эти вещи исчезают как внешние воздействия на нас. Это очень похоже на то, что происходит с человеком во время глубокого сна; находится ли он в сознании свапны – крепкого сна со сновидениями или в состоянии сушупти – сна без сновидений, у него абсолютно нет никакого чувства протекания внешнего времени, так что, когда он просыпается, он вряд ли может сказать, спал ли он два часа или восемь. Для него время не существует, разве что в сновидческом смысле смены образов мысли и блаженных фантазий, которые наполняют его сознание. В более высоких и высочайших областях дэвачана даже несказуемо прекрасные

° Был задан вопрос, может ли духовный учитель, находящийся в дэвачане, войти непосредственно во взрослое тело или он должен сначала родиться обычным путем и только потом совершить переход. Когда Вестник погружается в дэвачан, то обычно это очень краткий опыт для такого Служителя Закона, и он должен выйти из этого состояния отдыха прежде, чем снова приступит к своей деятельности на земле. Практически никогда Вестник не покидает дэвачан и не инкарнируется тотчас же во взрослом теле.

К тому же, вполне возможно погрузиться в дэвачан и, тем не менее, не проходить через долину смерти, как проходят через нее обычные люди. Физического тела нет, это правда; но есть способ, благодаря которому некоторым высоким чела помогают обрести дэвачанский отдых и все же сохранить достаточно от формы индивидуальности и личности, что была, чтобы войти в живые взрослые тела. Также есть случаи, когда не испытывают ни нирваны, ни дэвачанского состояния, но имеют лишь очень краткий период полной бессознательности и этим пользуются, чтобы дать возможность Вестнику восстановить силы, прежде чем он снова приступит к своим обязанностям.

°° Как эволюционирующая душа человек более продвинут, чем земля, на которой он живет, и, следовательно, у него больше, чем у духа земли, мечтаний о красоте, стремлений к бескорыстию, чудесных прозрений о духовном и интеллектуальном величии, для осуществления которых ни одна человеческая жизнь не является достаточно долгой. Поэтому ему требуется пропорционально больше времени на отдых, чтобы переварить и ассимилировать их; тогда как глобус не так развит, как человеческая монада, но почти уравновешен на линии между высшими мирами и низшими мирами материи, что делает продолжительность его воплощения и развоплощения практически одинаковой. Или, говоря о манвантаре и пралайе, мы имеем в виду жизненные периоды видимых и физических вещей, в которых весы уравновешены; в нашей солнечной системе, например, в ее манвантаре и пралайе, день равен ночи.

видения претворяются в нечто еще более возвышенное, которое для нашего воплощенного человеческого сознания есть «бессознательность» – или истинная сушупти.

Конечно, в очень далеком будущем, когда человеческая раса будет так высокоразвита духовно и интеллектуально, что не будет нуждаться в дэвачане, этих периодов отдыха больше не будет. Монада, вероятно, будет просто переходить из одного тогда эфирного земного тела в другое почти без прерывания самосознания.

Мы уже упоминали о четырех общих состояниях, в которых может находиться человеческое сознание. Сначала джаграт, бодрствующее сознание; затем свапна, сон со сновидениями; и причина, по которой мы не помним в большей мере свои сны, заключается в том, что они часто слишком эфирны и слишком глубоки, чтобы мозг мог удерживать воспоминание о них после нашего пробуждения. И это не потому, что они слишком неясные. Опять-таки, когда человек спит и пребывает в состоянии полной бессознательности, то это состояние есть сушупти. Это сознание столь глубокое, столь духовное, с досягаемостью такой огромной, что бедный ограниченный ум – его физическая субстанция, равно как и астральная субстанция мозгового разума – не может удержать или запечатлеть его.

Четвертое и высочайшее состояние, которого мы, как люди, можем достичь, есть турья-самадхи, и оно является практически сознанием божества внутри нас. Если состояние сушупти столь мощно, что наш мозг не может его запечатлеть, то в тысячу раз больше можно сказать то же о состоянии турья. Это что-то вроде нашего слабого мозга, пытающегося постичь сознание иерарха нашей солнечной вселенной. Все эти состояния сознания могут испытывать, а в редчайших случаях и испытывают, люди, даже воплощенные на земле.

Итак, когда человек умирает, он переходит из состояния джаграт в состояние свапны, что касается его астрального тела. Его человеческая душа в бессознательном состоянии в сушупти; но дух внутри него, взлетевший к своему родительскому источнику и пребывающий в нем, пока не вернется на землю, находится в турья-самадхи. В грядущие века, когда мы будем полубогами на земле, предвестники этого божественного сознания будут знакомы всем нам. Тогда мы будем понимать, потому что тогда мы будем знать. Даже сегодня, где тот человек, который не может иметь хоть какое-то представление о возвышенном? Каждый нормальный человек, если он себя к тому подготовит, может вознести свое сознание, свое истинное «я» и сосредоточить его в высшей части своего существа; и тогда, когда он будет говорить, слово его будет сама истина и убедительно.

ДЭВАЧАН И ГЛОБУСЫ ПЛАНЕТНОЙ ЦЕПИ

Пусть он скажет: «Воистину, сколь велика эта Акаша, столь велика акаша внутри сердца. Внутри этой акаши заключено небо и земля, огонь (*агни*) и воздух (*ваю*), солнце и луна, молния и звезды, а также все, что здесь есть и чего нет – весь *этот* мир заключен в ней (акаше)».

Пусть он скажет: «Он не дряхлеет от старости, также не убивает его смерть. Он, воистину, есть обиталище Брахмана (*Брахмапура*) – в нем заключены все желания. Он есть Я (*атман*), свободный от зла, свободный от старости, смерти, печали, голода, жажды, чье желание – истина, чье решение – истина».

– *Чхандогья Упанишада*, VIII, i, 3, 5

КАЖДЫЙ ИЗ семи проявленных глобусов нашей планетной цепи имеет свою собственную характерную кама-локу или астральную атмосферу, его окружающую. Когда воплощенные существа жизненной волны на глобусе умирают, то накопленные притяжения, вызванные воплощением, должны быть сброшены в кама-локе этого глобуса. Очевидно, что чем ниже глобус в планетной цепи, тем плотнее и грубее его кама-лока; и чем он выше, тем эфирнее его астральный мир.

Следовательно, когда умирает человеческое существо, его вторая смерть происходит в кама-локе земли, т.е. в ауре земли, и в течение этого процесса человеческая монада, быстро или медленно, в зависимости от индивида, сбрасывает сначала самые плотные и, в конце концов, менее плотные жизне-атомы и соответствующие притяжения, которые удерживают его в астральной кама-локе. Кульминацией этого чистилищного очищения или гестации° является вторая смерть, означающая, что человеческая монада достигла той стадии, когда сбрасываются последние остатки ее астрального одеяния или того, что остается от ее кама-рупы. С этого момента она начинает постепенно переходить в дэвачанское состояние.

По мере того, как излучение, которое есть истечение из перевоплощающегося эго, восходит к своему Отцу на Небесах, духовной монаде, оно проходит через различные сферы бытия во внутренних мирах. В каждом из них оно останавливается на различный период времени, чтобы сбросить жизне-атомы, которые принадлежат этой сфере и слишком субстанциональны, чтобы быть собранными в это излучение, дабы продолжить свое странствие к еще более возвышенным и более духовным сферам.

Это прохождение странствующей монады вдоль восходящей дуги нашей планетной цепи продолжается до тех пор, пока не достигнут глобус G. (Подобным же образом, монада проходит через глобусы A, B и C на нисходящей дуге, возвращаясь к новой инкарнации на нашем земном глобусе). На каждом глобусе она имеет, по крайней мере, одно воплощение, прежде чем отправиться дальше: рождение, зрелость, смерть. Высшие глобусы на восходящей дуге намного выше нашего глобуса D как по духовному статусу, так и по типам сущностей, пребывающих там, так что сами звери на глобусах F и G и почти на глобусе E намного выше людей на этой земле°°.

Некоторые человеческие сущности не погружаются *полностью* в дэвачанское состояние до тех пор, пока не покинут глобус G. Другие плавно переходят в дэвачан после временного пребывания на глобусе E или, возможно, на глобусе F, тогда как третьи погружаются в дэвачан более или менее полностью даже до достижения ими глобуса E. Эти несколько видов погружения в дэвачан иллюстрируют различные степени завершения периода гестации, которой подвергаются развоплощенные сущности. Таким образом, частные случаи сильно разнятся, но для огромного большинства человеческих существ дэвачанский сон наступает после второй смерти в земной кама-локе, так как монада вступает в сферу следующего глобуса; и сон этот непрерывно становится все более глубоким и экстатическим, пока, наконец, сущность совершенно не помнит ничего, кроме своих дэвачанских сновидений.

Что касается характера воплощений, через которые проходит странствующая монада на глобусах E, F и G восходящей дуги и воплощений монады, возвращающейся к инкарнации, на трех проявленных глобусах нисходящей дуги, A, B, C, то вполне можно спросить: являются ли эти воплощения воплощениями различных эго, которые духовная монада эманировала из себя, или же они являются фактически воплощениями, хотя и временными, человеческой монады?°°°

° Термин гестация используется в современных теософских трудах для обозначения периода подготовки, в течение которого сущность подвергается серии изменений, чтобы вступить в следующее кармическое состояние – в иной мир или сферу или изменение сознания или и то, и другое. Таким образом, гестация может означать либо сбрасывание развоплощенной сущностью более плотных оболочек и жизне-атомов, удерживающих ее в материальных сферах, причем этот процесс есть восхождение из областей материи в духовные области, или же может означать обратный процесс: изменение видов сознания и облачение в более плотные оболочки, подготавливающее ее к тому, чтобы стать воплощенной сущностью в материальных сферах. Для развоплощенной человеческой сущности существуют два главных периода гестации: а) подготавливающий ее к вступлению в дэвачан, т.е. предшествующий второй смерти; и б) после оставления дэвачана, чтобы подготовиться к своей новой жизни в качестве воплощенного эго на земле.

°° Наша человеческая иерархия обретает свой рай и ад на глобусах земной цепи. Единственным истинным адом являются материальные глобусы цепи, будь то на высших или низших космических планах. Например, наша земля была бы «адом» для семейств монад, которые проходят через свои фазы опыта на высших глобусах нашей цепи.

°°° Существуют воплощения различных видов. «Воплощение» не всегда означает заключение в человеческую плоть; существует также заключение в оболочки огненные, воздушные, водные, эфирные, а также духовные; и срок таких воплощений может быть очень коротким или очень длинным, в зависимости от кармы индивида.

Итак, невозможно понять истинное учение в этой связи, если наши мысли выкристаллизовались вокруг идеи, что внутри человеческой конституции есть лишь одна монада, тогда как в действительности она сложена из нескольких монад различной степени эволюционного раскрытия. Мы здесь имеем дело с тончайшей и текучей природой сознания: с монадой как центром сознания, а не с существом, «занимающим пространство», наподобие того, как это яблоко занимает пространство на столе передо мной.

Когда человеческая монада начинает свой дэвачан в кама-локе земли, она погружается в сон в лоне духовной монады и переносится, таким образом, в лоне родительской монады через глобусы восходящей дуги, прежде чем окончательно покинет нашу цепь, чтобы совершать странствия по различным планетным цепям внешнего круга. Чтобы сделать это, очевидно, что она должна пройти *через* эти глобусы, поскольку каждый есть станция в ее внешнем странствии, и она не может пропустить ни один. Как путешественник в поезде не замечает станций, через которые проезжает ночью, пока спит, но осознает, когда проснется, что проносится мимо некоторых станций и останавливается на других, точно так же на различных глобусах, через которые проходит духовная монада, человеческая монада, отдыхающая внутри нее, будет иметь либо относительное пробуждение, – хотя всегда очень слабое, – либо вообще никакого, каждый случай зависит от ее кармы.

Мы не должны слишком настаивать на этой аналогии. На самом деле происходит то, что монадические качества сознания, которые относительно полно пробуждаются на различных глобусах, когда их достигает общая жизненная волна – эти качества (а не полное сознание дэвачанской монады) временно пробуждаются к иллюзорному сознанию при прохождении через такие глобусы. Эти экструзии качеств сознания проецируются как мысле-лучи и временно воплощаются на этих глобусах, пробуждающих их своим притяжением. Такое воплощение, конечно, очень несовершенно и в некотором смысле иллюзорно по той причине, что жизненная волна, к которой мы принадлежим, находится в настоящее время на земле, а не на этих высших глобусах.

Даже в обычной жизни можно найти пример того же частичного функционирования сознания, так как нередко человек исполняет свои обязанности или погружается в свои мысли и в то же время понимает, что внимание его приковано к какому-то другому событию или объекту; и временно, более или менее мимолетно, из его ума, в иных случаях занятого мыслями, проецируется мысле-луч, вбирает в себя это событие и очень скоро снова втягивается в сознание человека. Или возьмем человека, находящегося в полудрёме. Он пребывает какое-то время в двух аспектах своего сознания: частично в состоянии джаграт, частично в свапне и смутно осознает, что находится в двух состояниях.

Ничто из сказанного не должно быть истолковано как означающее, что дэвачанское блаженство *главной* части сознания человеческой монады нарушается или прерывается. Только мысле-луч, так сказать, притягивается тем или иным глобусом и после такой мимолетной проекции втягивается снова в дэвачанское сознание. Все посмертные состояния в действительности являются *функциями сознания*.

В течение времени, когда человеческое эго спит внутри своей родительской монады, пока последняя проходит через восходящую дугу планетной цепи, познающий разум средней человеческой сущности не воспринимает или не чувствует в какой-либо ощутимой степени того, что происходит вокруг. Следовательно, не может быть возврата плодов опыта на других глобусах цепи. Человеческая монада в целом практически не осознает мимолетные воплощения части своего сознания на глобусах, через которые она проходит. Это почти автоматическое явление, что касается человеческой монады; и когда я говорю о человеческой монаде, я имею в виду низшую часть реинкарнирующегося эго.

Из этого правила бессознательного опыта на других глобусах мы должны исключить людей шестого круга, а также, в различной степени, в зависимости от соответствующих индивидов, тех, кто на пути стать людьми пятого и шестого круга. Это исключение распространяется и на тех, кто сумеет пройти сквозь врата посвящения, поскольку, если человек сможет это сделать, он будет живым дживанмуктой, хотя и существовать пока как человек. Во время этих посвящений внутреннее «Я» посвящаемого не только летит к другим глобусам нашей планетной цепи, где оно приобретает непосредственный опыт, пребывая на них какое-то время и фактически являясь частью этих глобусов, но также отправляется на другие планеты и к солнцу по магнетическим путям вселенной.

Изучая эти учения, мы должны все время стараться удерживать процессы нашей мысли и сознания подвижными, избегая, таким образом, опасности ментальной кристаллизации или опасного самодовольства, полагая, что осталось «не так уж много узнать». Это чувство возникает в астрально-материальном мозговом уме, который очень любит раскладывать по полочкам факты – хотя, конечно, приводить в порядок свои мысли крайне необходимо. Попытка удерживать ум подвижным, хотя часто и вызывает у нас дискомфорт, ставит мозговой ум на место и делает его гибким слугой, а не косным начальником.

НИРВАНА

Ни одна Сущность, будь она ангельская или человеческая, не может достичь состояния Нирваны или абсолютной чистоты иначе, нежели через эоны страдания и *познавания* ЗЛА, а также добра, ибо в противном случае последнее останется непонятным.

– *Тайная Доктрина*, II, 103.

СУЩЕСТВУЮТ НЕКОТОРЫЕ аналогии между нирваной и дэвачаном: оба – состояния сознаний, которые их испытывают, и ни один не является местностью или местом. Если взглянуть на многочисленные состояния, в которых могут очутиться сознания, как на своего рода иерархическую серию, тогда можно сказать, что высочайшие части дэвачана сливаются с низшими градациями нирваны. Основную разницу между ними можно изложить в нескольких словах: дэвачан есть более или менее иллюзия, тогда как нирвана, которая ближе к фундаментальной реальности космической жизни, является относительно Реальной и, следовательно, в той же мере не истинно майявической серией состояний.

Когда монада освободилась от своих оболочек сознания, она становится монадически сознающей, т.е. полностью самосознающей, со своим внутренне присущим или врожденным сознанием, и затем, поскольку в основе своей она есть божественно-духовная сущность, она в нирване. Все окутывающие ее покровы или одеяния «потушены» или сброшены, и сущностный духовный огонь остается без покровов и свободным – дживанмуктой, освобожденной монадой.

Итак, только самые высокоразвитые монады являются дживанмуктами или полностью раскрывшимися божествами; и любая монада, которая не достигла этого состояния мокши или мукти, более или менее облечена в оболочки мысли и чувства, созданные из субстанции ее аурического яйца. Как человеческие существа, мы окутаны покровом нашего человеческого «я»; иными словами, мы пока еще не дживанмукты, пока еще не существуем в возвышенном сознании нашей монадической сущности и потому можем иметь лишь мимолетные интуиции относительно нирваны. Единственное исключение составляют те великие человеческие существа, как будды или бодхисаттвы, которые настолько продвинулись на эволюционном пути, что иногда могут подняться к чисто духовным частям своей конституции и там – по крайней мере, временно – наслаждаться той или иной из нирванических степеней самоосознанного бытия.

Существуют различные степени нирваны; одна из них столь высока, что неощутимо сливается с состоянием космического иерарха нашей вселенной; тогда как низшие состояния нирваны довольно часто достигаются людьми с весьма мистическим уклоном, которые прошли духовную подготовку°. Они обычно не могут долго оставаться в нирваническом состоянии. Тем не менее, эта способность свидетельствует о высокой степени эволюционного продвижения, так как даже низшие стадии нирваны являются чрезвычайно возвышенными. Погружение в нирвану означает утрату всякого интереса к миру людей и переход из человеческого существования в божественное.

Мы, люди, имеем блаженный посмертный отдых в той или иной из степеней дэвачанской шкалы сознания; и все же, однако, как бы ни превосходило сознание дэвачани сознание воплощенного человека, оно, тем не менее, является майявическим состоянием, поскольку дэвачанское сознание не является в сущности монадическим. Действительно, тяжелая майя нашего чисто человеческого состояния сознания все еще существует, когда мы умираем и погружаемся в дэвачан; но даже пока мы воплощены, наша атма-буддхи и высшие манасические части находятся в нирване, если рассматривать сознание, которым наслаждаются эти части нашей конституции на своих соответствующих планах. Таким образом, даже воплощенный высокоразвитый человек может, по крайней мере, временно, погрузиться в нирвану, подымая и помещая свое воспринимающее сознание в Будда-подобные и Христоподобные части своего существа.

Когда мы вспомним,что вселенная подразделяется на практически бесконечную серию взаимосвязанных и взаимодействующих иерархий от божественного до физического плана, мы увидим, что сущности, принадлежащие и, следовательно, существующие в иерархических системах гораздо более высоких, чем наша, будут иметь дэвачаны и нирваны несравнимо превосходящие наши дэвачанские и нирванические системы. Что для нас есть нирвана будет для существ, пребывающих на более высокой шкале, лишь своего рода дэвачаном. Таким образом, шкала ценностей, так сказать, неуклонно восходит по главной иерархической схеме вселенной, так что когда мы, в течение макрокосмических веков, покинем нашу собственную иерархию и вступим в более высокую, мы будем иметь тогда дэвачаны и нирваны несравнимо более великолепные, чем наши сейчас.

Тем не менее, для нас, человеческих существ, и для всех других, подобных нам, обитающих в нашей иерархической системе вселенной, нирвана, простирающаяся перед нами, является, поистине, для нас и для них, Реальностью. Это так, потому что, когда мы достигнем этой нирваны, мы достигнем тогда вершины нашей иерархической системы и будем существовать в ее атма-буддхических областях сознания.

° Тренировать сознание для погружения в нирваническое состояние является анормальным в настоящий период. Ведь сознание, достигнутое напряженной духовной тренировкой, после чего человек становится нирвани, выходит далеко за пределы сознания седьмой коренной расы на глобусе D в этом четвертом круге. Фактически сознание нирвани подобно сознанию, которое будет характерно для последней части шестого *круга*.

Фундаментальным учением в буддизме Махаяны[25] является то, что нирвану° никогда нельзя постичь лишь интеллектом как таковым, поскольку интеллект человека разбирает и анализирует вещи и устанавливает нечто, за что может ухватиться; затем он видит это «нечто» как бы вступающим в экзистенциональное бытие и исчезающим. Но нельзя представить нирвану как имеющую какую-либо осязаемую форму; она ни возникает, ни перестает существовать. Чтобы достичь нирвану, – являющуюся, в соответствии с фразеологией Махаяны, состоянием пустоты (Шуньята), заложенной в самой природе вещей и также состоянием самореализации, достигнутой посредством использования высшей мудрости, – должно произойти «внезапное сильное изменение» в глубочайших тайниках сознания, в высшем манасе, который сам является сокровищницей, где хранятся акашические отпечатки всего интеллектуального и духовного опыта человека.

Последователь Махаяны рассматривает понятия бытия и небытия как одно из величайших препятствий к постижению нирваны и подчеркивает тот факт, что когда достигается нирвана и происходит «внезапное сильное изменение», то состояние, тогда достигаемое, совершенно лишено всех предикатов, всех пар противоположностей. Пока придерживаются дуализма, пока нирвана интеллектуально рассматривается как сущностная противоположность самсары (цикла рождений и смертей) или как уничтожение мира чувств, нет никакой истинной нирваны. Последняя вне и превыше всякой относительности, соединяя в себе концепции бытия и небытия и выходя за пределы обоих.

Нирвана человека применима и к нирване планетной цепи, когда в конце своей манвантары она переходит из проявленного существования в свою пралайю, что просто означает, что ее высшие элементы-принципы – или элементы-принципы любого из ее глобусов – погружаются в соответствующее нирваническое состояние. Так, в момент смерти человеческих существ, манасические части погружаются в майявические состояния дэвачана, тогда как еще более высокие или высочайшие части человеческой конституции в то же самое время эволюционируют и действуют на своих собственных планах; однако в своих высочайших частях сознания, так сказать, они находятся в своей нирване, пребывая и имея сознательный опыт в лишенной покровов Реальности иерархии, к которой принадлежит каждая такая монада.

Таким образом, человеческая или манасическая часть находится в дэвачане; духовное эго совершает свои странствия во внешнем круге по священным цепям; но высочайшая часть или монадическая сущность духовной монады, находится, как всегда, в нирване. Даже человек, воплощенный на земле, имеет высочайшие части своей конституции, атмическую сущность своего существа, в нирваническом состоянии. Следовательно, наше сознание в течение инкарнации на земле, каким бы реальным оно ни казалась, в действительности очень иллюзорно, по сравнению с лишенным покровов и напряженно активным сознанием нирваны

° Термин нирвана (ниббана на пали) очень часто встречается в священных текстах буддизма Хинаяны, но реже в школах Махаяны, где идея нирванических состояний обычно выражена родственными терминами, такими как праджня, самбодхи, дхармакая, татхата, пратьятмаджняна и другими, каждый из которых имеет собственное специфическое значение.

СОН И СМЕРТЬ - БРАТЬЯ

> . . . если допустить существование высшего или постоянного Эго в нас, которое не следует путать с тем, что мы называем «Высшим Я», мы можем понять, что то, что часто мы считаем снами, обычно принимаемыми нами за пустые фантазии, являются, поистине, отдельными страницами, вырванными из жизни и опыта *внутреннего* человека и смутное воспоминание о которых в момент пробуждения более или менее искажается нашей физической памятью. Последняя механически улавливает несколько отпечатков мыслей, событий, свидетелем которых был – и деяний, которые совершил – *внутренний* человек в часы полной свободы. Ибо наше *Эго* живет своей собственной отдельной жизнью внутри своей темницы из плоти всякий раз, когда освобождается от пут материи, т.е. во время сна физического человека. Это Эго и есть актер, истинный человек, истинное человеческое «я». Но физический человек не может ничего чувствовать или сознавать во время сна, так как личность, внешний человек, с его мозгом и мыслительным аппаратом, практически полностью парализован.
>
> – *Протоколы Ложи Блаватской*, стр. 50.

СОН И СМЕРТЬ – братья, согласно древнегреческой поговорке. Однако они не просто братья, рожденные от той же ткани человеческого сознания, но, поистине, идентичны. Смерть есть совершенный сон, с временными пробуждениями своего рода, например, в дэвачане, и полным человеческим пробуждением в последующих реинкарнациях. Сон есть несовершенное осуществление смерти, пророчество природы о грядущей смерти. Ночью мы спим и, стало быть, ночью мы частично умираем. Действительно, можно пойти еще дальше и сказать, что сон и смерть и все различные процессы и достижения посвящения есть лишь различные фазы или действия сознания, разнообразные формы одной и той же фундаментальной вещи. Сон в значительной степени есть автоматическое функционирование человеческого сознания; смерть – то же самое, но в гораздо большей степени и необходимая привычка сознания, дабы оно могло обрести для психологической части конституции покой и ассимиляцию опыта.

Посвящение есть своего рода временная «смерть» всего низшего человека, «сон» низшей психологической природы и магическое пробуждение к острому осознанию высшей психологической части, на которую тогда излучается внутренний свет монадического сознания человека. Таким образом, посвящение включает в себя как сон, так и смерть и использует эти функции сознания, чтобы освободить «внутреннего человека» для дивного опыта на внутренних планах, к которому приводит посвящение.

Любой, стоявший у постели умирающего, был, должно быть, сильно поражен удивительным сходством между наступлением смерти и погружением в сон. Единственное различие между сном и смертью – различие в степени. Как и во время смерти, сознание во сне становится, после небольшого периода полной бессознательности, вместилищем или активным фокусом форм внутренней ментальной ативности, которую мы называем сновидениями.

Во сне психологическая или личностная часть человека не проявляется через физический мозг; на самом деле, именно это отсутствие, это временное разъединение срединной природы является причиной, вызывающей сон. Тело спит, потому что личностный человек уже не здесь. Когда мы засыпаем ночью, мы незаметно погружаемся в состояние полной бессознательности только потому, что не научились еще в течение дня осознавать себя в своих высших частях.

Как правило, физическое тело защищено во время сна акашическим покровом – уплотнением субстанции самого аурического яйца, естественно отбрасываемого из тела по мере того, как оно погружается в сон, – который обычно предохраняет от повреждения. Это хорошо видно на примере лунатиков. Есть также и другие способствующие факторы, один из них можно усмотреть в том, что большинство живых существ не касаются неподвижного тела с намерением ему навредить. И даже «неживая» природа так устроена, что в ней, похоже, есть соответствующий отклик тишины и покоя. Есть и другие способствующие причины, но главная – это покров или стена акаши, окружающая спящее тело, которая, однако, эффективна настолько, насколько чиста жизнь.

Витальная нить жизни и сознания все еще вибрирует даже в физическом мозгу человека во время сна, вызывая сновидения, одни его радуют, другие беспокоят и озадачивают. Нить излучения остается неразрывной, так что эго, оставившее низший ум и тело и воспаряющее в пространства, может вернуться по этой сияющей нити, связывающей монаду с астрально-витальным мозгом спящего тела. Когда человек умирает, то это в точности напоминает погружение в очень глубокий сон, полную, сладостную бессознательность, за исключением того, что витальная нить обрывается и тогда мгновенно, подобно звучанию тихой, нежной ноты, душа освобождается.

Происходящее с человеком во время сна есть намек на то, что произойдет с ним во время смерти. Личностное эго впадает в забытье, его сознание втягивается в духовную часть, где оно отдыхает и имеет временный покой. Во время сна некоторые части внутренней конституции человека взмывают в пространства солнечной системы. Миграция, конечно, очень краткая, иногда подобна вспышке молнии, при этом человек спит всего лишь несколько мгновений. Но время не существует для чистого сознания, время имеет отношение к материальному существованию. Некоторые люди отправляются на луну, когда спят, некоторые – к своей отчей планете, другие – к солнцу. А другая часть конституции несется с быстротою молнии к своей отчей звезде и обратно. Некоторые люди посещают элементальный мир, отправляются к центру нашего собственного глобуса, например.

Во время сна и после смерти каждый человек отправляется в те места, которые он заработал для себя своей мыслью и своими устремлениями или отсутствием их; иными словами, все это вопрос синхронной вибрации – человек отправляется в свой родной дом, будь он высоким или низким. Причина таких странствий кроется в основном в психомагнетических притяжениях к этим различным местностям в солнечных системах, которые являются «станциями» на окольных путях циркуляций в космосе; и поскольку сознание привыкло к этим путям за долгие века привычки, каждая из различных частей человеческой конституции следует собственному определенному направлению в этих циркуляциях.

Существует не только близкая аналогия, но и идентичность – как процесса, так и факта – между сновидениями во сне и сновидениями в посмертном состоянии. Сновидения зависят от двух главных факторов: (а) механизма психического сознания и (б) двух видов сил, влияющих на этот механизм, которые контролируют направление и руководят процессами психического сознания сновидца. Из этих сил, первый вид есть солнечные, лунные и планетные влияния, под которыми рождается человек; второй есть автоматическая реакция на события и переживания в бодрствующем состоянии.

Астрологические влияния, под которыми рождается человек, представляют собой объединенное действие всех солнечных, лунных и планетных сил в солнечной системе; но в каждом случае некоторые силы преобладают, ввиду своей свабхавы – эта свабхава соединяется с собственной свабхавой человека в силу идентичности происхождения; и именно эта идентичность происхождения или сил побуждает эти силы или влияния сильнейшим образом воздействовать на него. Следовательно, пока все люди видят сны, более или менее схожие, каждый видит свои собственные уникальные сны.

Выражаясь иначе, каждый человек является в особенности отпрыском – или находится под влиянием – одной из двенадцати логоических сил солнечной системы. И так как каждый такой солнечный логос находит свой особый фокус действия в одной из двенадцати священных планет, мы видим, как планетные, а также солнечные влияния начинают действовать в психическом сознании спящего человека. К тому же, поскольку все человеческие существа имеют «лунное тело», т.е. «лунный слой» в своем ауическом яйце, луна также действует на ум спящего; поистине, в большинстве случаев лунные влияния оказываеют самое мощное воздействие на спящего человека.

Когда Е.П.Б. спросили, что собой представляют сны, она ответила, что все зависит от смысла, вкладываемого в это слово:

> Вы можете грезить или иметь видения, как мы говорим, наяву или во сне. Если усилием воли собрать Астральный Свет в чашке или металлическом сосуде и сосредоточить взгляд на какой-нибудь точке в нем с сильным желанием увидеть, то результатом будет видение наяву или «греза», если человек вообще обладает хоть какой-то сенситивностью. Отражения в Астральном Свете лучше видны с закрытыми глазами и еще более отчетливо – во сне. Видение при неполностью отключенном сознании становится видением, выходящим за грань этого сознания; из нормального органического сознания оно восходит к трансцендентальному сознанию. . .
>
> Существует много видов снов, как мы все знаем. Оставляя в стороне сны, вызванные пищеварением, есть сны, которые обусловлены деятельностью мозга и памяти, механические и сознательные видения. Сны предупреждающие и предостерегающие требуют активного сотрудничества внутреннего Эго. Они также часто являются результатом сознательного или бессознательного взаимодействия мозга двух живых людей или же их двух Эго. . .
>
> [То, что видит сны, есть] обычно физический мозг личностного Эго, вместилища памяти, излучающий и отбрасывающий искры подобно тлеющим углям костра. Память Спящего подобна Эоловой семиструнной арфе, а его душевное состояние можно сравнить с ветром, проносящимся по ее струнам°.

Природа снов человека обусловлена почти полностью – но отнюдь не всецело – его жизнью в бодрствующем состоянии. Маленький ребенок, например, не имеет каких бы то ни было определенных снов; его опыт еще слишком незначителен. Его ум, даже его мозг, еще не полностью сформировались, тем не менее, иногда он видит пугающие сны, но они обычно вызваны автоматическими психологическими реакциями в спящем мозгу ребенка на некоторые волнения, которые он испытал в бодрствующем состоянии.

У большинства из нас сны не очень приятные и не очень пугающие, но часто смешанные – нечеткие и бессвязные. Причина очевидна, так как наши сны – лишь отражение наших часов бодрствования. Иногда наш ум склоняется к вещам духа и путям красоты и гармонии, а иногда поддается мыслям совершенно противоположным, которые ночью (или после смерти в кама-локе) возвращаются к нам в сновидениях.

Именно *мысль* создает все сны. Злой человек, тот, кто настолько эгоистичен и чье воображение и чувства настолько ограничены и скованны, что импульс добра редко, если вообще, проникает в его сознание, чувствует неизменную реакцию: когда он видит сны, что бывает часто, он пребывает в эмоциональном и ментальном аду. Его мысли преследуют его мозг как призраки-мстители и тревожат его сновидящее сознание. Напротив, человеку, стремящемуся помочь своим собратьям, бескорыстному, чьи мысли возвышенны, очень редко снятся дурные сны; если ему вообще снятся сны, то снам его могли бы позавидовать боги.

Вышесказанное относится не только к сновидениям дэвачани, но и к сновидениям кама-рупы в кама-локе. Причина та же: ментальные осадки или мысле-импульсы возникают в течение жизни человека и так воздействуют на его ментальную структуру, что автоматически начинают действовать и на его сознание. Так,

---

° *Протоколы Ложи Блаватской*, стр. 58-59.

мысль и чувство не только слагают характер на протяжении эволюционирующих веков, но также приносят с собой счастье и покой или кошмары кама-локи.

Сновидения любого рода есть земная сторона характера человека, приходящие в живописующее действие вновь в уме и потому являются «следствиями», а не «причинами»; вот почему дэвачан называется сферой следствий, а наше земное существование, в котором возникают каузальные жизне-импульсы, сферой причин°. Это не значит, что земная жизнь – *единственная* сфера причин, это высказывание относится только к воплощенным человеческим существам и следствиям, пборожденным после смерти их мыслями, чувствами и действиями во время воплощения. Так, ни в дэвачане, ни ночью, когда человек видит сны, не создает он никаких позитивных или изобретательных способов действия, хотя иногда верно то, что сновидения человека, по воздействию на ум, могут сознательно или бессознательно влиять до некоторой степени на мысли бодрствующего человека.

Однако есть некоторая опасность в придании слишком большого значения снам и их толкованиям. *Иногда* сны бывают пророческими, но они во многом «сбываются» потому, что являются предвестиями автоматического действия сознания, т.е. того, что само сознание, в силу своих пристрастий и наклонностей, осуществит в будущем. Следовательно, можно было бы с полным основанием утверждать, что если бы наблюдающий за сновидцем был квазивсеведущим, он смог бы увидеть во всех сновидениях человека, каким будет его будущее. Но очевидно, что таких совершенных прорицателей или толкователей снов слишком мало!

Истинно пророческие сновидения не возникают в дэвачане, но могут возникнуть во сне, так как проистекают из накопленного знания реинкарнирующегося эго; последнее пытается запечатлеть на спящем мозгу «излучение» пророческого предвидения. Такое случается крайне редко, но человек должен относиться к таким сновидениям с большим подозрением и не считать их автоматически ориентирами в жизни. В общем, гораздо лучше игнорировать свои сны, так как на самом деле очень мало людей достаточно пробуждены внутренне, чтобы знать, является ли сон пророческим или же просто обычной психической реакцией обычно беспорядочного и спутанного мозгового ума°°.

Если человек сможет – и захочет – изучать свое сознание в течение дня, а также и реакции воспринимающего ума на различные воздействия повседневных событий, он получит главный ключ к точному знанию того, что с ним, как с центром сознания, произойдет во время сна и после смерти. Если он пожелает узнать, как будет себя чувствовать или что познает в момент смерти, пусть он волевым усилием удержит сознание и изучит действительные процессы своего погружения в сон – если сможет! Однако ни один человек именно в этот момент не знает, что погружается в сон. Какое-то время ему кажется, что он думает и чем напряженнее он думает, тем дальше от него сон – и потом он «уходит», он спит! Мгновенная бессознательность наступает в критический момент и сменяется или не сменяется сновидениями.

Смерть идентична этим процессам погружения в сон. И совсем не важно, как мы умираем: от старости, болезни или несчастного случая. Момент смерти всегда несет с собой на какое-то время несказуемый покой полной бессознательности, которая подобна незаметному погружению в начало – предвкушению, так сказать, – дэвачанского блажентства; тот же опыт обретет и внимательный наблюдатель при погружении в сон.

Наконец, осмелюсь еще раз обратить внимание на то, что ум будет автоматически продолжать функционировать в том же направлении мыслей, которые предшествовали либо сну, либо смерти. Следовательно, очень важно, чтобы ум был в порядке и спокойным перед тем, как погрузиться в сон – или умереть; не допускать любые мысли неприязни, ненависти или злобы. Как учил великий Пифагор в стихах, приписываемых ему его учеником Лизием, которые составляют часть так называемых *Золотых Стихов Пифагора*[26]:

Не смыкай очей своих,
Пока не рассмотришь каждое деяние дня.
В чем нерадив был я? Что сделал я? Какую обязанность не исполнил?

° Ср. Письма Махатм, стр. 47-48.

°° Многие сны, опять-таки, хотя и не являются истинно пророческими, тем не менее, могут поведать тому, кто изучает свои собственные ментальные и витальные процессы, кое-что, по крайней мере, и, возможно, многое о том, какой у него характер. Очень часто тело, или страсти, или чувства воздействуют на спящий мозг, вызывая в нем образы, и тот, кто знает, как толковать эти сны, исходя из тщательного самоанализа, безболезненно, может получить полезные предостережения и напоминания о том, что его жизнь и эмоции совсем не такие, какими должны быть.

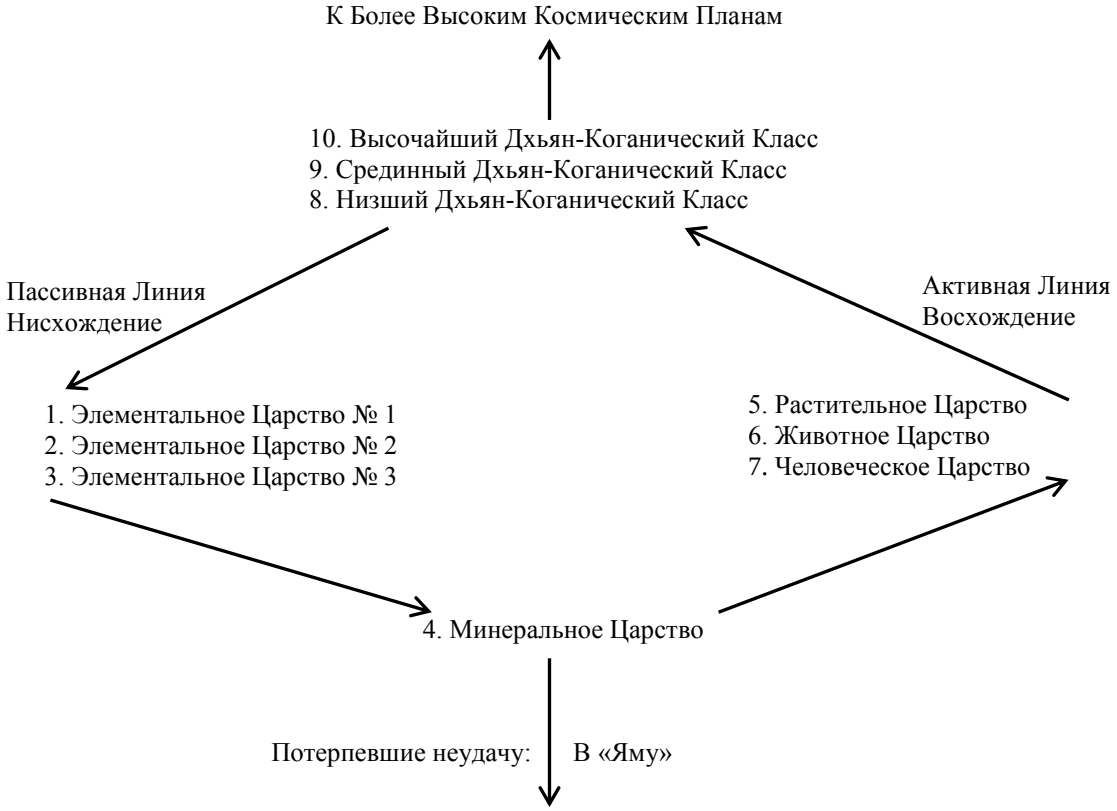
Но, как сказано, гораздо разумнее забыть о снах любого рода, если только они не являются настолько необычайно яркими и настолько поражают нас при пробуждении, что интуиция подсказывает нам, что их лучше запомнить.

КАЖДАЯ МОНАДА в огромных диапазонах времени нисходит через все царства на пассивной стороне природы, приобретая опыт в каждом; останавливаясь в минеральном царстве, она подымается из него по восходящей дуге к источнику, из которого первоначально изошла. На этой дуге восхождения она развивает во все большей степени самосознающие свойства и качества, вследствие чего она, из изначально неосознающей себя монады, становится самосознающим монадическим богом, когда достигает своей конечной цели.

В связи с посмертным существованием десяти главных монадических классов или жизне-волн, на нижеследующей диаграмме показан путь, которому они следуют в течение кругов глобусов планетной цепи.

Мы видим, что три высочайших царства или три дхьян-коганических класса являются как источником, так и целью остальных семи. На диаграмме также показано нисхождение на левой стороне, уравновешивание внизу в минеральном царстве и последующее восхождение через следующие три высших царства, которые, опять-таки, направляют свои странствующие монады вверх, к дхьян-коганическим царствам°. Итак, не только животные, но растения, минералы, а также три элементальных царства всецело состоят из этих соответствующих классов монад разной степени развития. Все эти монады – эволюционирующие существа как классы и как индивиды, раскрывающие изнутри дремлющие силы, способности, свойства, функции и последующие органы, выражающие эти качества в воплощенном существовании. Разница между зверем и человеком или человеком и растением – не в происхождении или судьбе, но исключительно в эволюционном росте или раскрытии.

Под эволюцией, как она рассматривается в эзотерической философии, совершенно не имеется в виду дарвиновская гипотеза (также и никакая модифицированная форма ее), т.е. медленное механическое накопление веками небольших приращений любого рода. Как раз наоборот: медленное раскрытие изнутри серийными последовательными стадиями все бóльших и бóльших *истечений* внутренней силы и внутренней субстанции.



Например, монада животного во время пребывания в животном царстве проявляется как таковая только потому, что развертывание данной монады достигло этой стадии, а монада человека проявляется в человеческом царстве, потому что раскрытие изнутри монады достигло самосознающей эготичности [egoity]. Никогда *тело* животного не разовьется в человеческое *тело*. Когда монады, проявляющиеся сейчас в животном царстве, обретут там опыт в полной мере, их тела, хотя и медленно утончающиеся и совершенствующиеся в

° Все различные классы или царства, представленные на этой диаграмме, Е.П.Б. называет «семействами» или иногда «человечествами», не имея в виду, что все они являются человеческими эго или человеческими царствами, но человечествами в том смысле, что в будущем сущности в царствах ниже человека *станут* человеческими или, если рассматривать с другой точки зрения, те существа, которые сейчас выше нашего царства, были людьми в некоторой прошлой космической манвантаре.

различных эволюционных специализациях, просто исчезнут или будут сброшены, и монады, таким образом освобожденные от животного «Круга Необходимости», будут после этого стремиться к человеческим телам низшей степени, поскольку они еще не достаточно развили изнутри себя силы и свойства, позволяющие им функционировать в истинно человеческих носителях.

То, что реинкарнируется в животных, есть луч духовной монады, проявляющийся в областях материи как животная монада. Поскольку животные не обладают пробужденным умом, манасапутрической силой абстрактной мысли, какая есть у нас, они не развили пока что истинного эго, которое позволило бы им иметь дэвачан. По этой причине животные, а также растения, минералы и три царства элементалов, перевоплощаются почти сразу же после смерти своих физических тел.

У животных такая реинкарнация происходит после периода времени, который варьируется от нескольких дней до, возможно, года, поскольку существует огромная разница между животными, как, например, между преданным псом и земляным червем. Чем ниже развитие, тем быстрее перевоплощение. Когда животные умирают, у них нет никакого посмертного сознания, разве что, возможно, пес, или лошадь, или кот, который был близким спутником человека, может иметь краткое и весьма смутное астральное сознание после того, как прошел шок смерти; но даже тогда перевоплощение происходит очень быстро.

У растений даже меньше сознания, чем у животных; и потому, когда растение умирает, его «астрал» высвобождается, так сказать, на несколько минут или дней в кама-локе, а затем монада перевоплощается при первой же возможности. В этой связи должна происходить смена времен года, несущая с собой время посева, потом месяцы покоя, за которыми следует произрастание семян и появление почек, цветение весной и летом. В некоторых случаях монады растений остаются в кристаллизованной пассивности, словно сосульки, так сказать, пока для их вида вновь не наступит сезон роста и развития.

Так как у минерала даже меньше «сознания», чем у растения – ибо растения, поистине, обладают смутной чувствительностью в сознании, – смерть и перевоплощение минеральной монады являются для нас, людей, с нашими понятиями периодов времени, практически одновременными. Фактически то, что мы называем химическими соединениями, являются почти неизменно примерами «умирания» и «перевоплощения» минеральных монад. То же самое можно сказать и о меньших сущностях в минеральном царстве, таких как атомы и электроны.

Разумеется, сущности ниже человеческого царства не имеют дэвачана и не совершают странствий через внутренние области, – кроме бессознательных молниеносных метаний туда и сюда, – потому что они так тесно связаны с мирами материи, что не могут оставить их надолго, чтобы отправиться в мистические и дивные странствия, которые совершают духовные монады. На самом деле дэвачан принадлежит почти исключительно человеческому царству, так как лишь человеческие эго развили из монады внутри себя достаточный духовный огонь и выскую интеллектуальную способность, чтобы сделать дэвачанское состояние частью своего Цикла Необходимости. Конечно, индивидуальные монады в царствах выше человеческого вышли за пределы необходимости «сновидений» дэвачана и их периоды покоя представляют собой одну или несколько из различных стадий нирваны.

Итак, каждая монада имеет свою собственную индивидуальность, которая есть ее сущностная свабхава, так что не только дхьян-коганы проявляют индивидуальность (в гораздо большей степени, чем люди), но также каждое животное и растение, каждый минерал и элементал имеет свою собственную свабхаву. Следовательно, ни одно животное не походит ни на одно другое животное, ни одно растение – ни на одно другое растение, ни одна минеральная монада – ни на одну другую минеральную монаду и ни один элементал – ни на один другой элементал. Именно это внутреннее чудо характерной индивидуальности отличает не только царство от царства, но также монаду от монады.

В теософских трудах иногда упоминается групповые души, относящиеся к монадам царств ниже человеческого. Это выразительный термин, если использовать его с осторожностью и *если* правильно понимать его значение: эти монады так слабо владеют развитой манасической силой или индивидуальностью, что, хотя они и являются, поистине, монадическими индивидами, тем не менее, они более схожи, чем горошины в стручке. Из-за того, что у них отсутствует развитое эго, они несравнимо более объединены между собой, чем человеческие существа и потому группируются вместе как капли воды в океане.

Также – и это даже более глубокая причина – иерархическая или классовая свабхава каждого из этих низших царств действует в своих и через своих соответствующих индивидов более обширно и в более унитарном смысле, чем Безмолвный Страж человеческой иерархии. Как раз здесь самый интересный парадокс: царства выше человеческого более преданны обширной свабхаве своих соответствующих Безмолвных Стражей или царей-душ, чем мы в человеческом царстве; в этом отношении царства на дуге восхождения весьма любопытно напоминают царства на дуге нисхождения. С другой стороны существует такая разница: индивиды царств восходящей дуги становятся с каждым значительным периодом времени все более самоосознающими божественными или духовными эго; и потому их подчинение своему иерарху – подчинение радостное, добровольное; тогда как индивиды царств нисходящей дуги слепо и бессознательно повинуются соответствующим иерархам своих царств, так как у них нет достаточной эготичности [egoity], чтобы стать интеллектуальными мятежниками, какими часто бывают люди. Это показывает, как монада развивается из неосознания себя в то, что часто является «мятежным» самоутверждающимся самосознанием и, по мере медленного восхождения в эволюции, монада, ставшая сейчас человеком, претворяет его «мятежное»

самосознание в божественное и буддаподобное бескорыстное подчинение божественной воле Безмолвного Стража нашей иерархии.

После смерти любой сущности на земле различные «жизни» или жизне-атомы, составляющие ее конституцию, рано или поздно освобождаются и тогда мгновенно притягиваются к своему первому и сильнейшему фокусу притяжения. Что касается человека, жизне-атомы его тела, по мере того, как оно разлагается или по мере того, как они разлетаются, когда его кремируют, тотчас же устремляются, каждый из них, к человеку, животному, растению или камню, к которому психомагнетически притягиваются, имеют краткое воплощение в таком фокусе, а затем притягиваются к следующему фокусу, который в тот момент доминирует и так далее на протяжении веков.

Жизне-атомы других и более высоких частей конституции человека следуют в точности теми же путями, каждый на собственном плане. Например, астральные жизне-атомы, являющиеся частями линга-шариры, притягиваются к людям, зверям или растениям и так далее; манасические жизне-атомы притягиваются к живым людям и помогают питать или слагать так называемые «ментальные тела». Подобным же образом, жизне-атомы тела животного после его смерти находят соответстующие пути к царствам природы, к которым их наиболее сильно влечет; то же с растениями, etc.

Также верно, что жизне-атомы, помогавшие формировать мозг человека, вероятно, притянутся после его смерти к некоему другому воплощенному существу более высокого типа, чем, скажем, жизне-атомы, которые принадлежали одной из его костей. Собственно говоря, значительная часть глубокого и высокооккультного учения связана с трансмиграциями жизне-атомов, но потребовался бы огромный том, чтобы изложить его хотя бы в общих чертах.

Часто прекрасный и пленительный мир, который нас окружает, но который в то же время имеет так много ужасных и отталкивающих аспектов, сложен из жизне-атомов существ, которые живут и жили, включая, конечно, жизне-атомы, принадлежащие, в силу своего первоначального происхождения, к воплощенным существам, составляющим различные царства. Так, определенный жизне-атом может притянуться к ядовитой змее из-за свабхавы, ему присущей, а также из-за «случайной» свабхавы, запечатленной на нем существом, из которого он последний раз мигрировал. Другой жизне-атом может притянуться, чтобы сформировать тело какого-нибудь прелестного цветка или может устремиться к воде, камню, животному или человеку.

В некоторой степени психические, инстинктивные и астральные части животных сформированы из жизне-атомов, притягивающихся из человеческого царства, и это показывает, как чудесно взаимосмешивается природа во всех своих функциях°. Этот психический, астральный и иной контакт с человеческим царством постепенно помогает животному, точно так же как нам самим помогают жизне-атомы или «жизни», проникающие в нашу конституцию из дхьян-коганических классов.

Могу добавить, что сброшенные человеком астральные формы – исторические образы, созданные им в астральном свете, которые остаются неподвижными на протяжении эонов – служат формами, в которые вступают в должный срок эволюции развивающиеся существа из низших царств. Животные, например, медленно специализируются в строении своих тел и стараются приблизиться к человеческой форме; именно эти астральные человеческие формы воспроизводят более или менее совершенно тела зверей. Так, обезьяноподобные формы – конечно, не обезьяны, – которые человеческие тела имели в третьем круге и которые оставили свои формы в астральном свете, будут использоваться для образования форм тела, которые будут занимать эволюционирующие животные монады в следующей манвантаре планетной цепи, так как нынешние животные в следующем воплощении нашей цепи будут зачаточными людьми на той цепи. Так, каждое царство «прокладывает путь» для царства, следующего за ним.

° Элементарии человеческих существ, которые так сильно дегенерировали и отошли от человеческой нормы, что находятся на нисходящем пути, нередко – прежде чем их захватит истекающий поток, уносящий их в Преисподнюю – настолько жаждут физической жизни, что эти несчастные астральные существа притягиваются к утробе животных и становятся зверями, соответствующими врожденной мерзости самих элементариев. Действительно, некоторые элементарии в астральном свете настолько дезинтегрируются, что даже не могут войти в утробу животного, но прикрепляются к отвратительным особям растительного мира.

ПРОЦЕСС ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

«Души» умерших проходят через многие другие стадии существования, покинув это тело Земли, точно так же как они проходили через многие другие, предшествовавшие их рождению здесь в качестве мужчин и женщин. Вся истина об этой тайне известна лишь высочайшим адептам, но даже неофит низшей степени может сказать, что каждый из нас контролирует свои будущие рождения, делая каждое последующее лучше или хуже, в зависимости от настоящих усилий и заслуг.

– Е.П.Б., *Теософист*, февраль 1881 г., стр. 103.

ПРЕБЫВАНИЕ перевоплощающейся монады в различных носителях в повторных существованиях есть сущность доктрины нового рождения.

Прежде чем наступит срок физической реинкарнации на этом земном глобусе, психо-духовные энергии, притянувшие эго к лону и удерживающие его в лоне духовной монады во время ее посмертных странствий, достигают точки, когда они почти исчерпываются; одновременно начинают действовать новые притяжения к низшим сферам, побуждая эго вернуться на землю. По мере того, как перевоплощающееся эго направляет свой луч «вниз», неодолимо влекомое пробуждающимися воспоминаниями о предыдущей инкарнации, оно постепенно притягивается психомагнетически к планам, на которых пребывало раньше и, в конце концов, входит в самую физическую часть планетной цепи земли – фактически в атомарный мир глобуса D, включая его межатомарные и интраатомарные «эфиры». С его постепенным нисхождением из духовных областей, низшие части его аурического яйца начинают приходить в движение. Одновременно сознание эго из сновидческого состояния начинает впадать в бессознательность и начинается период гестации, предшествующий новому рождению. Это время, когда аурическое яйцо, действуя автоматически и инстинктивно под влиянием движущего импульса пробуждающейся кармы, постепенно образует внутри себя туманные очертания астральной формы, и эта последняя медленно направляется к семье или женщине, кармическое психомагнитное притяжение к которой является наисильнейшим.

В этой связи преставляется важным следующий отрывок из *Инструкций* (III) Е.П.Б.:

Итак, Линга Шарира остается с Физическим Телом и исчезает вместе с ним. Приходится создавать астральную сущность, поставлять новую Линга Шариру, дабы она могла стать носителем всех прошлых Танх и будущей Кармы. Как же это осуществляется? Медиумистический Призрак, «усопший ангел», в свою очередь, также растворяется и исчезает° как сущность или точное подобие бывшей Личности, оставляя в Камалокическом мире следствий лишь отпечатки своих злодеяний, грешных мыслей и поступков, которые во фразеологии Оккультистов известны как Танхические или человеческие Элементалы. Именно эти Элементалы, войдя в состав Астральной Формы нового тела, в которое Эго, выйдя из Дэвачанского состояния, должно вступить в соответствии с Кармическим законом, образуют ту новую астральную сущность, которая рождается внутри Аурической Оболочки и о которой часто говорится «плохая Карма со своим воинством Сканд ждет у порога Дэвачана». Ибо не успеет закончиться Дэвачанское состояние вознаграждения, как Эго неразрывно соединяется с новой Астральной Формой (или, вернее, следует за ней). И оба кармически устремляются к той семье или женщине, от которой должно родиться *животное дитя*, избранное Кармой, чтобы стать носителем Эго, только что пробудившегося из Дэвачанского состояния. Затем *новая* Астральная Форма, состоящая отчасти из чистой Акашической Сущности Аурического Яйца и отчасти из земных элементов наказуемых грехов и злодеяний последней Личности, вовлекается в женщину. Как только она в нее проникла, Природа начинает формировать вокруг Астрала, по его образцу, плотский зародыш из веществ мужского семени, взрастающих в женской почве. Так, из естества разложившегося семени вырастает плод или эйдолон мертвого семени – физический плод, производящий, в свою очередь, внутри себя еще и другие семена для будущих растений.

Танхические элементалы можно иначе назвать эмоциональными и ментальными мысле-отложениями, как называет их Патанджали; и они после второй смерти – и до погружения эго в дэвачан – остаются запечатленными на различного рода жизне-атомах, которые функционировали на всех низших планах конституции человека. Некоторые из этих танхических элементалов или жизне-атомов совершают странствия и, наконец, психомагнетически притягиваются обратно к реинкарнирующемуся эго в процессе создания новой астральной формы перед новым рождением. Другие принадлежат к монадическим субстанциям аурического яйца и потому остаются в нем в латентном состоянии, чтобы пробудиться лишь тогда, когда дэвачани оставляет дэвачан. Затем эти дремлющие танхические элементалы, в сочетании с другими странствовавшими жизне-атомами, объединяются и слагают новую астральную форму, о которой говорит Е.П.Б.; и в основном именно эти два класса танхических жизне-атомов или элементалов составляют сканды°° человека в его грядущей инкарнации. Эти сканды есть различные группы ментальных, эмоциональных, психовитальных и физических

° Это осуществляется в течение более или менее длительного периода времени, сообразно степени духовности или материальности Личности (чьими отбросами он теперь является). Если преобладает духовность, тогда *Лярва* или призрак растворится очень быстро, но если Личность была весьма материалистичной, Кама Рупа может существовать веками и – в некоторых, хотя и исключительных случаях – даже выжить с помощью некоторых из своих рассеянных Сканд, которые со временем все претворяются в Элементалов. См. *Ключ к Теософии*, стр. 141 et seq., где невозможно было вдаваться в подробности, но где сканды названы зародышами Кармических следствий – Е.П.Б.

°° Санскритское слово, означающее связки или совокупности.

свойств, которые, будучи собраны воедино, образуют новую личность, через которую действует высший человек или эгоическая [egoic] индивидуальность. Они медленно начинают заново соединяться и распределяться по своим соответствующим функциям и местам во время периода гестации, продолжая такую «фиксацию» в утробе и, наконец, вполне развиваясь после рождения, по мере взросления сущности[27].

Итак, формирование астрального человека происходит внутри аурического яйца экс-дэвачани. С того момента, когда эго выходит из дэвачанского состояния, астральная форма становится постепенно более завершенной или определенной по мере приближения гестирующей сущности ко входу в утробу. Луч реинкарнирующегося эго сначала проникает в ауру, а позднее в утробу будущей матери посредством нарастающей астральной формы, которая берет свое начало в самом подходящем жизне-центре или жизне-атоме, латентном в аурическом яйце входящей сущности.

Термин астральная форма не столько описывает действительное тело (как мы представляем его в нашем физическом мире), сколько эфирный агломерат жизне-атомов в аурическом яйце, вначале лишь смутно намеченный, тем не менее, постепенно приобретающий более или менее определенное человеческое очертание и обычно чрезвычайно малой величины. Однако мы должны сосредотачивать внимание не столько на величине и очертании, сколько на силах и энергиях в аурическом яйце, более или менее сгруппированных в фокус активности.

Таким образом, сущность, предшествующая новому рождению, притягивается к семье, к которой влечет ее карма или понуждает; и если соответствующая физиологическая активность имеет место в нужный момент, тогда происходит зачатие и начинается развитие эмбриона.

По мере того, как излучение или луч реинкарнирующегося эго достигает этого плана, он постепенно втягивается в физическую субстанцию и тем самым устанавливает связь с человеческой репродуктивной клеткой. Эта связь устанавливается вследствие электромагнитного или, вернее, психомагнитного сродства перевоплощающегося луча с живой зародышевой клеткой. Каждая зародышевая клетка состоит из внутренних сил и субстанций, варьирующихся от божественных до физических, и потому является «осаждением» на нашем плане психо-эфирного излучения. Иными словами, она является воплощением кончика луча, который, беря начало в невидимых мирах и соприкасаясь с физической материей в силу сродства, таким образом пробуждает молекулярную совокупность живой субстанции, и она становится репродуктивной клеткой.

Эта молекулярная совокупность – первый или предварительный осадок или проявление на физическом плане действия кончика луча. Мы видим, что зародышевые или репродуктивные клетки не «создаются» телом родителя, но появляются в нем и действуют через него из воплощающейся эгоической силы или сущности «извне» – родитель является хозяином или передатчиком. Витальная зародышевая клетка, будь то мужчины или женщины, является изначально неотъемлемой частью тела-образца, которое есть электромагнитное тело астральной субстанции, принадлежащей плану выше физического; и вокруг этой астральной формы формируется, клетка за клеткой, кость за костью и свойство за свойством, физическое тело.

Когда жизне-атом как избранный кончик луча оживотворяется нисходящими энергиями реинкарнирующегося луча, он проникает посредством психомагнитного притяжения в астральное тело отца и в должное время оседает в соответствующем физическом органе как астральное осаждение. Он, таким образом, физикализируется как зародышевая клетка. У матери этот процесс астрального осаждения в общих чертах тот же, причем осаждение происходит из идентичного луча в обоих случаях: фактически каждый родитель или родительница содержит в своем соответствующем органе жизне-атомы, принадлежащие реинкарнирующемуся эго и использовавшиеся им в прошлых жизнях.

Мать является носителем того, что можно назвать вегетативной или пассивной стороной кончика луча, а отец – носителем позитивной или активной стороны. Кончик луча, похоже, раздваивается, а позднее воссоединяется путем слияния позитивной и негативной сторон после оплодотворения зародышевой клетки. Мы здесь имеем дело с тончайшими астральными силами, которые подчиняются своим собственным законам и действию которых не мешает тяжелый физический мир, в котором существуют наши тела.

Формулируя несколько иначе вышесказанное: более материальная часть новой астральной формы сначала втягивается в ауру женщины, а затем в утробу, где производит живую яйцеклетку и обретает для себя подходящую среду; одновременно внутренняя и более манасическая часть астральной формы, являющаяся более эфирной частью кончика луча реинкарнирующегося эго, с быстротою молнии устремляется к отцу и производит в соответствующем физиологическом месте позитивный зародыш жизни. Отец сеет семя, мать его принимает, взращивает и рождает.

Человеческие эго, ожидающие инкарнацию, чрезвычайно многочисленны, так что существует множество сущностей, которые могли бы стать детьми любой пары, тем не менее, всегда есть одна, чье притяжение к будущей матери является наисильнейшим в любой конкретный физиологический момент и именно *эта* астральная форма становится ребенком. Есть много случаев, когда астральная форма, таким образом «излученная» в двух направлениях, так сказать, обнаруживает, что ее продвижение к физическому рождению остановлено, так как мужчина и женщина либо дали обет безбрачия, либо предпочитают не иметь

детей, либо по какой-то иной причине°. В таких случаях астральная форма, следуя кармическому импульсу и закону природы, пытается снова. Если первое окружение обернется неудачей, реинкарнирующееся эго может притянуться к другой паре в силу кармических отношений в других жизнях.

У реинкарнирующегося эго в некотором смысле очень небольшой выбор в этом вопросе, если под выбором подразумевать сознательное избрание будущей семьи. Такой выбор, как мы его понимаем, почти не существует, поскольку реинкарнирующееся эго только что оставило дэвачан и погружается в относительную бессознательность периода гестации, предшествующего новому рождению и потому не в состоянии избирать осознанно. Именно карма полностью контролирует эти вещи; и карма абстрактно непогрешима в своем действии.

Каждое человеческое существо окружено своей собственной эмоциональной и страстной, а также психовитальной атмосферой, которая в действительности является частью низших слоев его аурического яйца. Так вот, эта атмосфера – живая и, вибрируя с различной интенсивностью, имеет свою собственную психо-аурическую индивидуальность или вибрационную частоту. Следовательно, становится ясно, что кончик луча, который также обладает своей собственной частотой, притягивается более или менее по линии магнетического притяжения к атмосфере родителя или родителей, чья вибрационная частота больше всего отвечает его собственной и с которой его кармическое сродство наисильнейшее. Для полноты картины, могу добавить, что как ненависть, так и сильная психическая неприязнь – каждая из которых есть своего рода любовь наоборот – иногда рождают сильное психо-аурическое притяжение, объясняющее, таким образом, прискорбную ситуацию, когда родитель и ребенок не переносят друг друга.

Когда у астральной формы есть определенная связь с человеческой яйцеклеткой, она начинает развиваться как эмбрион. Низшие или более грубые части астральной формы становятся линга-шарирой ребенка, в сочетании с двумя общими классами танхических элементалов, тогда как ее высшие части, носители «луча» реинкарнирующегося эго (по мере развития эмбриона, а позднее и ребенока) становятся срединными частями конституции человека.

Мы всегда должны помнить о важной роли, которую играет аурическое яйцо реинкарнирующегося эго на всех различных ступенях, предшествующих новому рождению. Астральная форма начинает сначала развиваться внутри перевоплощающегося аурического яйца, гестирует внутри него и продолжает «питаться» его естеством на протяжении всех пренатальных процессов и со временем вызывает стадии рождения, младенчества, детства и зрелости, ибо аурическое яйцо является истинным проявленным человеком, рассматриваемым как витальные аурические праны, истекающие из различных фокусов реинкарнирующейся монады.

Когда кончик луча перевоплощающегося эго, которое само есть луч духовной монады, достигает свою собственную срединную сферу, он не спускается дальше в материю. Но его психомагнетический луч, имеющий более сильное сродство с материальными мирами, спускается еще дальше, пробуждая к активности жизне-атомы на каждом из планов между планом перевоплощающегося эго и астрально-физической материей нашей земли.

Как раз здесь мы видим, что «жизнь» или свойство каждой части сложной человеческой конституции остается на своем собственном плане, но выталкивает из себя избыток жизни в нижеследующий план, пока, наконец, не будет достигнут физический план, где кончик луча, собирая к себе жизне-атомы этого плана, слагает или формирует физическую зародышевую клетку. Было бы ошибкой предположить, что само перевоплощающееся эго находится *в* зародышевой клетке или на плане, лишь немного менее физическом, чем наш. Этот процесс есть точная аналогия того, что происходит при формировании глобусов планетной цепи, когда избыток жизни переходит от одного космического плана к другому по градациям субстанции.

° Могу добавить, что как только зачатие состоялось и эмбрион начинает развиваться, любая попытка остановить его развитие или уничтожить есть чистое убийство. В учении эзотерической философии оно считается чуть менее пагубным, чем убийство взрослого человека – чуть менее только потому, что такое уничтожение или аборт имеет место прежде, чем самосознание жертвы имело шанс раскрыться.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КРУГИ

> Именно на Семи сферах *посмертного* восхождения, как сказано в герметических писаниях, «смертный» оставляет, на каждой из них, одну из своих «Душ» (или Принципов), пока не достигнет плана, что превыше всех сфер, где пребывает как великий, Не Имеющий Формы Змий абсолютной мудрости – или само Божество.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 507.

ТАК КАК ВСЕЛЕННАЯ есть органическая сущность, то каждая часть отзывается духовно и интеллектуально, магнетически и физически на каждую другую часть, внешняя же «кожа» природы, которую мы ощущаем, есть лишь одеяние огромных внутренних миров и сфер. Следовательно, вся солнечная система есть, поистине, полнота [plenum] или плерома, как учили древние гностики. Иными словами, солнечная система является «плотной» в том смысле, что наполнена субстанциями и силами во многих степенях и фазах активности, причем все они взаимодействуют и взаимосмешиваются и, таким образом, составляют живую сущность – огромное космическое тело, через которое действует полностью самосознательная, частично самосознательная и просто сознательная жизнь и витальность руководящего космического божества или иерарха.

Эта космическая полнота или плерома в действительности есть аурическое яйцо вселенной, всё, что представляет собой и содержит вселенная, а все ее субстанциональные сущности есть разнообразные и различные слои космического аурического яйца. Мы имеем точную аналогию в аурическом яйце человека, которое есть *истинный* индивид, проявляющийся в манвантаре. Когда манвантара вселенной или инкарнация человека подходит к концу, тогда происходит распад низших частей конституции аурического яйца, жизне-атомы распадаются, а высшие принципы соединяются и одновременно аурическое яйцо складывается внутрь, окружая духовную индивидуальность как ее оболочка.

Это объясняет, почему внешние формы вселенной – низшие слои аурического яйца – исчезают из проявления; и то, что некогда было местоположением вселенной, наполнено тогда так называемым межзвездным эфиром. Аурическое яйцо, окутывающее все высшие принципы бывшей вселенной, летит через пространства, следуя галактическим циркуляционным путям, тогда как высшие принципы пребывают в своей нирване.

Тот же процесс происходит на меньшей шкале, когда умирает человек. И хотя верно, что каждый из принципов человека почерпнут, как из фокуса, от одной из планетных цепей солнечной системы, эти лучи различных планетарных владык, составляющие конституцию человека, нельзя рассматривать как находящиеся вне его аурического яйца, но, скорее, как объединенные внутри него. Например, было бы совершенно неверно предположить, что его буддхи находится на планете Меркурий, его высший манас на Венере, а его кама на Марсе, etc. Смысл в том, что хотя эти планетарные владыки или стражи являются духовно и психомагнетически симпатическими блюстителями или покровителями принципов человека, тем не менее, эти принципы находятся в его и суть от его конституции и в своей совокупности изливают различные потоки витальных сущностей, которые в действительности составляют и *есть* само аурическое яйцо.

Именно через плерому, будь то в нашей планетной цепи или во всей солнечной системе, следует по циркуляционным путям космоса духовная монада человека в своих посмертных странствиях. Эти циркуляционные пути не просто поэтические метафоры; они настолько же реальны во внутреннем функционировании структуры видимых и невидимых миров вселенной, насколько нервы и кровяные сосуды в человеческом теле. Как они служат каналами для передачи интеллектуальных, психических и нервных импульсов и направлений, а также витального потока или крови, так и циркуляционные пути космоса [cosmos] – или kosmos'a – аналогичным образом служат путями, по которым следуют восходящие и нисходящие реки жизней, состоящие из непрекращающегося потока сущностей всех классов, странствующих по вселенской структуре.

Структура вселенной пронизана этой витальной субстанцией. Ибо вселенная, будь то солнечная или галактическая, есть организм и потому она живая во всех своих частях, наполненная витальностью и врожденным разумом и сознанием, от высочайшего плана или принципа до низшего; все внутри нее купается, таким образом, в витальной субстанции, а также пронизано космическим разумом.

Итак, два основных вида циркуляционных путей, по которым следуют различные классы монад в качестве жизненных волн и индивидов, известны как внутренние и внешние круги. Внутренние круги совершают (а) коллективно жизненные волны, проходящие от глобуса к глобусу вокруг планетной цепи и (б) индивидуально, аналогичным образом, эго или человеческая монада после смерти физического тела. Подобным же образом, внешние круги совершают (а) коллективно, после огромных интервалов времени, монадические классы или жизненные волны, проходящие от одной планетной цепи до другой и (б) индивидуально, также аналогичным образом, духовная монада человека.

Следовательно, мы видим, что внутренние и внешние круги схожи, но различаются тем, что монада человека в своем посмертном странствии, хотя и совершает по необходимости те же странствия, что и монада во внешних кругах, совершает их за несравнимо меньшие периоды времени и лишь временно останавливается на различных планетных «станциях».

Следовательно, фраза внешние круги может относиться к двум различным вещам: во-первых, к большому или главному внешнему кругу, состоящему из целого периода солнечной манвантары, во время

которой духовная монада останавливается на каждой планетной цепи; и, во-вторых, к ее посмертному странствию, которое также несет ее к каждой из семи планетных цепей, но в этом случае ее пребывание на любой отдельной цепи длится лишь относительно короткое время, и излучение ею различных лучей, принадлежащих к каждой из соответствующих планет, также непродолжительно и временно. Мы можем назвать его малым внешним кругом.

Резюмируем: внешние круги имеют отношение к прохождению духовной монады через солнечную систему, от одной планетной цепи до другой и так семь раз, причем семь планетных цепей являются семью священными планетами древних; внутренние круги относятся к длительному манвантарному пребыванию монады на одной из этих планетных цепей, во время которого монада совершает длящиеся эонами странствия через семь (или двенадцать) глобусов этой цепи.

Эти особые монады человеческой конституции, которые вовлечены, в частности, в тот или иной из этих кругов, следующие: земной человек, иначе человеческо-животная монада; человеческая монада *per se*, фокус всех подлинно человеческих свойств; духовная монада, источник всех истинно духовных или буддаподобных качеств в человеке; и божественная монада или внутренний бог, который есть атман в его буддхическом покрове. После смерти каждая из этих различных частей поднимается к сфере, к которой она притягивается; иными словами, каждая поднимается настолько высоко, насколько может. Божественная монада, досягаемость которой – вся галактика, наш дом-вселенная, летит с быстротой молнии от звезды к звезде и от солнечной системы к солнечной системе. Так как духовная монада не достаточно сильна, чтобы это сделать, она путешествует в солнечной системе от планеты к планете и к сердцу Отца-Солнца; тогда как человеческая монада или реинкарнирующееся эго путешествует по всем двенадцати глобусам нашей планетной цепи.

Итак, когда земной человек умирает, человеческо-животная монада тотчас же погружается в полную бессознательность, почти мгновенно втягиваясь в человеческую монаду *per se*; человеческая монада, в свою очередь, после второй смерти в кама-локе, втягивается в духовную монаду и там наслаждается долгими дэвачанскими сновидениями, причем дэвачан вступает в полную силу в различное время, в зависимости от кармы индивида. Просто земное эго, низшее человеческое эго, которое есть вы, я, может подняться не выше своего короткого дэвачана, то есть отправиться не дальше своей естественной обители, которая есть земля; за ее пределами человеческое эго теряет сознание и пребывает внутри реинкарнирующегося эго, пока последнее совершает свой круг по глобусам.

Мы должны помнить, что то, что сейчас является нашим монадическим родителем, было в давно минувших манвантарах человеческим существом, дитятем *своего* собственного духовного родителя и что наша нынешняя духовная монада была реинкарнирующимся эго, спящим в лоне своего тогдашнего родителя в промежутках между жизнями на материальных сферах. Подобным же образом, когда наше нынешнее реинкарнирующееся эго разовьет из себя достаточно своих собственных внутренних духовных сил и энергий, которые позволят ему, в свою очередь, стать монадической сущностью, оно тоже будет странствовать по внешним кругам, как это делает сейчас его нынешняя родительская монада. В этой иерархической цепи нет разрыва.

Таким образом, перед нами, детьми этой земли, возвышенная судьба – стать богами и иметь всю галактику в качестве своего поля космического сознания. Когда это случится, каждый из нас станет солнцем в этой галактике.

Духовная монада – несущая в своем лоне человеческую монаду, которая, в свою очередь, имеет человеческо-животную монаду внутри себя, что-то вроде мысле-осаждений или танхических семян, которые произведут будущего человека в его следующей земной жизни – восходит более или менее быстро через глобусы нашей планетной цепи на восходящей дуге, пока не достигнет высочайшего глобуса и готова тогда расправить крылья. Покидая самый верхний глобус, она начинает свои странствия, которые включают в себя временное пребывание на каждой из семи священных планет, в регулярной серийной последовательности, в соответствии с предначертанными путями, тесно связанными с линиями космических сил – циркуляционными путями космоса. Следует отметить, однако, что порядок, выданный древними, а именно: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна – не тот, которому следует странствующая монада.

Цель прохождения монады после смерти через различные планетные цепи состоит в том, чтобы она могла на каждой цепи освободиться от оболочки или носителя, который «принадлежит» витальной сущности этой планетной цепи. Таким образом монада сбрасывает с себя, один за другим, семь покровов, которыми она окутывала себя во время предыдущего возвращения к реинкарнации на земле и готова затем вступить в свой родной духовный дом. Когда начинается обратный путь к нашей земной цепи, монада проходит через все те же семь планетных цепей, но в обратном порядке, и на каждой планете она заново облекается в жизне-атомы, которые составляли покровы, прежде ею сброшенные.

Проще говоря, на свом пути «восхождения» к духовной свободе она сбрасывает с себя оболочки, а в своем «нисхождении» или на обратном пути вновь подбирает свои прежние жизне-атомы и, следовательно, готова и в состоянии отработать кармические следствия, отсроченные смертью человека в его последней земной жизни.

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТРАНСТВИЯ

О планетном происхождении Монады (Души) и ее способностях учили гностики. На своем пути к Земле, как и на обратном пути от Земли, каждая душа, рожденная в лоне и от «Беспредельного Света», должна была пройти через семь планетных областей и в том и в другом направлении.

– *Тайная Доктрина*, I, стр.720.

В ДРЕВНЕЙ РЕЛИГИИ и философии значительная часть оккультной истины преподносиласть под ключевыми словами семь священных планет; тем не менее, подобные учения часто упоминались еще под одной фразой семь небес. Эти два аспекта основополагающей доктрины, хотя и очень схожие, не совсем идентичны, так как семь священных планет относятся к посмертнй судьбе странствующих монад, тогда как семь небес указывают на период отдыха в дэвачане семи главных классов монад.

Священные небеса, часто перечислявшиеся как десять и даже одиннадцать, когда учение касалось людей глобуса D, в действительности имели отношение к высшим глобусам нашей планетной цепи. Идея заключалась в том, что после смерти человек восходит через ряд этих небес и нисходит через другие, чтобы, в конце концов, снова воплотиться на земле. Однако, так как каждый из глобусов нашей цепи находится под непосредственным наблюдением или руководством одного из семи планетарных владык, мы видим, как тесно связано учение о священных планетах с учением о семи небесах; и именно здесь явный намек на внешние круги или странствие духовной монады после смерти к семи и через семь священных планетных цепей. Ни одна монада не самостоятельна в своих странствиях, так как она может следовать лишь по тем определенным каналам кармически витального сообщения, которые существуют между небесными телами солнечной системы.

Как сонмы жизне-атомов в конституции человека не только принадлежат к ней и, следовательно, составляют ее в ее проявлениях, но также являются, каждый из них, странниками или познающими сущностями, так и множества монад в солнечной системе принадлежат к ней и есть часть ее, и в то же время являются индивидуальными странниками в ней. Действительно, как различные классы жизне-атомов в человеческом существе собраны психомагнетическим притяжением в массы, чтобы образовать тот или иной орган, будь то в его внутренней конституции или в физическом теле, так и различные классы монад в солнечной системе притянуты друг к другу, чтобы образовать планетные цепи, которые в очень оккультном смысле являются «органами» солнечной системы – все эти органы заключены внутри окружающей и ограничивающей их сферы аурического яйца солнца.

К тому же, все планы или сферы солнечной системы и их различно соотносящиеся подпланы и подмиры взаимосвязаны бесчисленными точками сообщения, центрами, через которые силы и субстанции одного плана или сферы проходят в следующий план или сферу. Они суть лайя-центры. Каждый небесный глобус – и, поистине, каждый атом – является в своем центральным ядре или сущности таким лайя-центром или точкой индивидуального взаимодействия, которая есть путь сообщения индивидуальной сущности с вышеследующим или нижеследующим внутренним планом или миром.

Через эти лайя-центры, принадлежат ли они к солнечному или планетному глобусу, человеческому существу или атому, может проходить в нижеследующий план низшая или самая плотная материя определенного плана или мира и проявляться там как его самые эфирные силы – каковые силы эквивалентны высокоэфирной материи. Или, если взять наш собственный план в качестве примера, наша самая эфирная сила или субстанция может проходить через эти лайя-центры в вышеследующий план, где она сливается с самой плотной субстанцией этого космического плана.

Поразмыслив, мы видим, что эти циркуляционные пути можно рассматривать в двух аспектах: во-первых, те, что существуют между планом и планом или миром и миром, которые можно назвать «восходящими» и «нисходящими» или «вертикальными» и, во-вторых, те линии сообщения, что существуют и функционируют на любом одном плане, которые можно представить как «горизонтальные» циркуляционные пути.

Так совершается прохождение от плана к плану или от мира к миру, не только после смерти, но даже в течение воплощенной жизни. Монада, достигнув следующей планеты после того, как она покинула нашу земную цепь, испускает из себя в течение своего прохождения через такую планетную цепь луч или эгоическое излучение, которое есть психоментальная «душа» временного существования, воплощающаяся там в носителе духовного, эфирного, астрального или физического типа, в зависимости от того, на какой из глобусов цепи она вступает. В действительности этот луч есть истечение из аурического яйца странствующей монады, извлекаемое из лона монады психомагнетическим притяжением цепи, на которую он на короткое время вступает; и именно это истечение излучения является телом своего собственного вида, которое позволяет ему облекаться в соответствующие жизне-атомы, предоставляемые цепью, приводя, таким образом, к кратковременнму воплощению.

Этот луч, который в некотором смысле является родным для планетной цепи, на которой он проявляется, проходит через свои различные циклические периоды монадической активности, пока не достигнет конца своего жизненного срока на этой цепи. Затем, точно так же, как раньше происходило на земле, он втягивается, в свою очередь, в лоно монады, где покоится в своем дэвачане, если его вообще имеет. И

высшие принципы, «свисающие» из основной монады, вновь освобождаются из этой цепи, чтобы отправиться к другой планетной цепи, к которой их влечет психомагнетическими кармическими притяжениями их собственной субстанции, пока они следуют космическими путями, проложенными для них в циркуляциях космоса.

Эти вступления монады на различные цепи после того, как она покинет нашу земную цепь, за редким исключением, очень кратковременны, поскольку в нынешней малой солнечной манвантаре монада имеет свою главную кармическую судьбу на нашей планетной цепи. Когда такая судьба на время заканчивается, она отправляется к следующей планетной цепи, к которой будет «прикована» кармой в течение другой малой солнечной манвантары.

Таким образом действует монада через каждую и на каждой из семи священных планетных цепей: она проходит через каждую из них в серийной последовательности, пока, наконец, не достигнет солнечной цепи, где совершает свой круг через солнечные глобусы. Когда духовная монада заканчивает свои странствия, она отправляется в обратный путь, втягиваемая в психомагнетическую линию притяжения, побуждающую ее вернуться по циркуляционным путям космоса на планетную цепь земли через каждую из семи священных планетных цепей, но в порядке, обратном порядку ее восхождения. Когда, наконец, она вступает на нашу планетную цепь, она начинает нисходить через глобусы A, B и C, пока снова не достигнет наш глобус D. К этому времени человеческая монада, иначе называемая реинкарнирующимся эго, почти закончив свой дэвачан, готовится к своей новой инкарнации.

Перевоплощающееся эго, выявленное в этой планетной цепи земли, является для этой цепи родным, так как оно – подходящий носитель, через который может выразить себя духовная монада в этом особом разнообразии материй и энергий космоса. Когда наша земная цепь закончит свой манвантарный путь и ее семейство духовных монад отправится на следующую планетную цепь, перевоплощающееся эго, родное для той будущей цепи, станет тогда доминирующей во влиянии на духовную монаду, тогда как перевоплощающееся эго, родное для нашей нынешней цепи, будет рецессивным, т.е. в своей манвантарной нирване.

Так чудесно эти духовные и психические процессы отрегулированы законами природы и так естественно действуют они все вместе, что почти неизменно, когда перевоплощающееся эго вот-вот закончит свой дэвачанский сон, духовная монада достигает той части своих странствий, которая приводит ее к высочайшему глобусу земной цепи. Поэтому эго, имеющее свой дэвачанский период отдыха, будь он долгим или коротким, без труда следует своим вновь пробуждающимся притяжениям к земле, так как на духовную монаду оказывает более или менее сильное воздействие духовное состояние или качество перевоплощающегося эго, покоящегося в ее лоне. Таким образом, странствия духовной монады по внешнему кругу в значительной степени контролируются, что касается продолжительности странствия°.

До сих пор мы описывали внешний круг, так как он относится к индивидуальной духовной монаде. Точно такое же странствие совершают жизненные волны или монадические классы, когда завершение манвантары нашей планетной цепи освобождает их для *их* внешнего круга. Что касается внутренних кругов, то они также, как сказано, совершаются не только различными жизненными волнами от глобуса к глобусу нашей планетной цепи, но и индивидуальными монадами после смерти физического тела.

Я уже говорил, что досягаемость человеческо-животной монады – наш глобус земля и что досягаемость человеческой монады или реинкарнирующегося эго ограничена нашей планетной цепью, что касается диапазона его опыта; и далее, что областями действия духовной монады является наша солнечная система, особенно семь священных планет и наша земля, а также четыре другие «тайные» планетные цепи, тогда как досягаемость божественной монады – галактика или наш дом-вселенная. Из этого должно быть ясно, что человеческо-животная монада «освобождается» от нашего глобуса, когда умирает тело и что наша духовная монада «освобождается» от нашей планетной цепи, – и здесь я говорю о внешних кругах *индивидуальных* монад, – когда она достигает и покидает высочайший глобус нашей планетной цепи, прежде чем воспарить к следующей цепи.

Ни одна монада или центр сознания, именно потому, что она есть сила или энергия духа-сущности, никогда не пребывает в состоянии покоя в течение долгого срока космической манвантары. Изъятие одного луча монады из физической инкарнации совсем не влияет на эту монаду. Это просто означает, что луч вбирается в субстанцию или существо монады и остается там в своем дэвачане или нирване, в зависимости от обстоятельств.

Монада есть духовное живое существо, всегда в движении своего собственного вида и класса; и это движение не только непрерывно, но, если мы проследим его далеко назад, – от самой субстанции космического разума. На протяжении всей жизни человека, а также в течение его посмертного опыта, монада всегда полностью самосознательна в своей собственной возвышенной области. Когда начинается посмертное существование индивида, монада переходит от сферы к сфере солнечной системы, вновь «совершая круги» в своих нескончаемых странствиях в течение солнечной махаманвантары. Она проходит через эти сферы не только потому, что является для них всех родной и, следовательно, притягивается к ним в силу своих собственных духовных и психомагнетических притяжений и импульсов, но также потому, что сама духовно

° Ср. *The Esoteric Tradition*, гл. xxx, где эта тема рассматривается более подробно.

желает сделать это; ибо свободная воля есть богоподобная вещь и является врожденным и неотъемлемым свойством монады.

Важный момент здесь тот, что после смерти человека духовная монада совершает свои внешние круги в солнечной системе совершенно аналогично тому, как жизне-атом – хотя, конечно, на своем собственном гораздо более низком плане действия – совершает свои «круги» и странствия в различных слоях аурического яйца человека, пока он жив°. Мы снова видим поистине чудесные аналогичные действия всех частей природы: что происходит на макрокосмичеких сферах или планах воспроизводится в микрокосмических мирах.

° См. статью Е.П.Б. «Transmigration of the Life-Atoms», *Теософист,* август 1883 г.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ПЕРЕВОПЛОЩАЮЩЕГОСЯ ЭГО

> От *Богов* до *людей*, от Миров до атомов, от звезды до мимолетного света, от Солнца до витального тепла малейшего органического существа – мир Формы и Бытия есть необъятная цепь, все звенья которой связаны между собой. Закон Аналогии есть первый ключ к проблеме мира, и эти звенья должны изучаться по порядку в их оккультной взаимосвязи.
>
> – *Тайная Доктрина*, I, 756

ПУТЕШЕСТВИЯ духовной монады через сферы солнечной системы вызваны несколькими причинами, одна из самых важных выражена в древнем изречении «подобное притягивает подобное». Именно поэтому высшие сферы притягивают высшую часть природы человека, которая сама чувствует соответствующее внутреннее побуждение к ним. Так, монада восходит неуклонно все выше и выше, причем с каждой ступенью наверх ее притяжение к еще более духовным, более сознанию-подобным, мирам или сферам становится все сильнее. В этих путешествиях монада проходит через каждый и останавливается на некоторое время в каждом таком мире. Никакая внешняя сила ни побуждает, ни принуждает монаду к этому эволюционному пути; только присущие ей притяжения, становясь активными после смерти, выявляются из ткани ее собственного естества в результате духовной и интеллектуальной активности человека в течение земной жизни.

Когда притяжения и понуждающие внутренние устремления, ранее обусловившие восхождение монады через сферы, на время исчерпали свои энергии, монада поворачивает назад и возвращается обратно тем же путем. Латентные семена мысли и чувства, которые воображение, духовные желания и возвышенные интеллектуальные стремления отложили в монаде в прежних жизнях, в силу своего происхождения в материальных сферах, начинают теперь притягивать монаду вниз, пока перевоплощающееся эго не найдет возможность проецировать свой реинкарнирующийся луч или человеческое эго в кармически подходящее человеческое семя-зародыш.

Каждый космический план или мир, а также каждая планета предоставляет собственные подходящие носители для самовыражения сонмов объективно существующих монад, путешествующих вверх или вниз по циркуляционным путям космоса; и, следовательно, ни один такой носитель или тело не может покинуть сферу или планету, к которой принадлежит. Смерть означает сбрасывание тел, а рождение – облачение в них. Все такие носители сложены из жизне-атомов, бóльшая часть из которых является для любого индивида его собственным психо-духовным отпрыском; таким образом, монада окутывает себя своими собственными эманациями, которые образуют собой ее оболочки или проводники для целей самовыражения.

Здесь мы видим снова, что хотя аурическое яйцо является в некотором смысле самим человеком, оно также представляет собой совокупные истечения, изливающиеся из всех различных монад, которые содержит человеческая конституция или конституция любого другого живого существа. Иными словами, все жизне-атомы на каждом плане человеческой конституции помогают слагать аурическое яйцо и циркулируют в нем и через него непрерывно, оставляя его в разное время для своих собственных индивидуальных странствий, но возвращаясь к нему, в конце концов. Однако не следует забывать, что аурическое яйцо также постоянно является хозяином и для других, меньших сонмов странствующих жизне-атомов, которые входят и выходят из него как гости – эти жизне-атомы проникают в него из окружающей природы и, в частности, из других сущностей, будь они выше человека или ниже, например, из зверей, растений, минералов или элементалов.

Так, происходит постоянная циркуляция витальных сущностей в нашей и через нашу конституцию, служащую кармическим полем действия, в котором мы зарождаем причины и на нас воздействуют «извне». Подобным же образом поддерживается взаимосообщение и внутренний поток витальности между солнечной системой и солнечной системой и между галактикой и галактикой – различные солнечные системы взаимосообщаются не просто электрически и магнетически, но также психически, интеллектуально и духовно, посредством рек струящихся жизне-атомов, входящих и выходящих из своих различных аурических яиц.

Все множества *родных* жизне-атомов на различных планах человеческой конституции кармически и навсегда тесно связаны с духовной монадой – своим изначальным родителем. Возвращаясь на землю в конце своего долгого странствия, монада притягивает к себе те же жизне-атомы, которые она прежде сбросила и с их помощью слагает для себя новые оболочки; так что можно почти сказать, что перевоплощающееся эго «воскрешает» старые тела – интеллектуальные, психические, астральные и физические, – которые оно имело в своей последней земной жизни. Это – эзотерическая основа учения христианской церкви относительно

«воскрешения тела»°.

Наконец, в своем межпланетном круге, духовная монада достигает духовно-магнетической «атмосферы» нашей земной цепи. В этот момент человеческое эго, дотоле спящее в лоне духовной монады, начинает ощущать, в ответ на влияния психомагнетической атмосферы нашей цепи, оживающее шествие – сначала чрезвычайно слабое и рассеянное – давних воспоминаний, прежних привязанностей и инстинктов, из-за пробуждения танхических элементалов самого духовного типа, которые бездействовали в течение дэвачана. Бессознательно побуждаемое этими древними воспоминаниями, эфирно воскресающими в его сознании, оно стремится возобновить связь со своими бывшими сферами и притягивается этой цепью отчасти так, как человек, долго живущего в чужой стране, жаждет вернуться домой и чувствует, что сердце его бьется сильнее при виде старых знакомых мест.

Смутные и мимолетные воспоминания о местах прежних земных жизнях, которые раньше знало втянутое внутрь перевоплощающееся эго, начинают проходить по полю сознания; и они неуклонно влекут его вниз, к сферам, где оно когда-то обитало. Эти импульсы становятся все сильнее по мере «погружения» монады, пока, наконец, она не будет готова снова родиться на нашем глобусе земля.

Поскольку возвращение перевоплощающегося или человеческого эго к инкарнации совершается через различные планы нашей планетной цепи, причем каждый план все возрастающей материальности, то естественное «нисхождение», или непрерывное заключение в оболочки, или воплощение человеческого эго происходит через глобусы нисходящей дуги. На каждом их этих глобусов оно имеет временное пребывание, чтобы вновь собрать соответствующие жизне-атомы, сброшенные монадой во время ее предыдущих прохождений через планы глобусов. Эти жизне-атомы, в свою очередь, непрерывно странствовали в течение веков этого промежуточного периода.

Жизне-атомы, которые человеческое эго реинкорпорирует в свою конституцию на этих стадиях возвращения к земле, в действительности ждут на глобусах нисходящей дуги, так как эти жизне-атомы принадлежат к планам, через которые проходит эго в своем нисхождении, а также *являются* планами, на которых эго сбросило их в своем предыдущем восхождении. Именно таким образом человек, возвращающийся к физическому рождению, заново слагает для себя конституцию из семи элементов-принципов, которые практически идентичны элементам-принципам его предыдущей земной жизни. Именно поэтому реинкарнирующееся эго становится во всех отношениях практически тем же человеком, каким он был раньше, но совершеннее, утонченнее, благодаря опыту ассимиляции, пройденному на высших глобусах и последнее, но не менее важное, благодаря духовному перевариванию опыта предыдущей земной жизни. Опять-таки, оно готовится пожинать плоды, которые само посеяло в прошлый раз, влекомое психомагнетическими взаимодействиями между полями жизни и собственным характером человеческой монады.

Возможно, самым важным аспектом этого учения является то, что можно было бы назвать плодовитой или творческой активностью основной или духовной монады, изливающей из себя веками свои множества центров сознания, что для них есть начало – в космической манвантаре, в которой они проявляются – долгого, долгого эволюционного странствия, которое приспосабливает их в пространстве и времени, чтобы пройти от самой ранней стадии неосознающих себя искр божьих до полностью раскрывшегося сознания богов.

Фактически, именно так возникли галактики в безднах бесконечного пространства, поскольку каждому такому дитя-монаде суждено развиться во вселенную, которая есть всего лишь одна космическая веха, так сказать, в его длящихся вечность странствиях. Сначала неосознающая себя искра божья; затем, после многих вращений через низшие царства природы, ее внутренние способности и силы проявляются на человеческой стадии, искра становится человеком, позднее божеством и ослепительным солнцем со своим семейством планет, со своими плетущимися позади и теперь уже отчасти развившимися монадами; затем галактикой, а потом кластером галактик – и где же мы можем положить конец, ставящий предел бесконечному развитиию основной монады? Никогда не будет конца, также, поистине, никогда не было и начала.

Давайте всегда помнить, что человек в сущности своей един со вселенной, что ее судьба – его судьба, что он несет строгую ответственность за то, что собою являет и за то, что делает, что его воля превыше всех энергий физической вселенной и что он прокладывает свой собственный путь в будущее. Когда человек осознает это, поистине *знает* это, тогда он действительно начнет думать и действовать как бог, потому что будет использовать божественные силы, заключенные внутри него.

Главное, что недостает сегодня миру – это чувство моральных ценностей. Люди этически и духовно невежественны; они утратили знание о внутреннем видении. В древней книге евреев сказано: «Где нет вѝдения,

---

° Если бы мы сказали, однако, что новый человек идентичен человеку прошлой жизни, мы бы подтвердили древнюю ересь, что существует неизменяющаяся человеческая «душа», которая вечно остается той же самой. Но душа изменяется постоянно; и очевидно, что существо, которое меняется непрерывно на протяжении вечности, не может оставаться тем же самым даже на мгновение. Иначе ребенок будет идентичен человеку, в которого он, в конце концов, разовьется.

Каждая инкарнация производит из кармических отложений характера нового человека, состоящего из того, что было привнесено из прошлой инкарнации, *плюс* новые приращения способностей и свойств, приведенных в действие дэвачанской ассимиляцией опыта прошлой жизни монады. Характер нового человека также содержит качества, какими бы несовершенно развитыми они ни были, которые не полностью функционировали в предыдущих жизнях и, тем не менее, этот новый человек должен нести кармическую ответственность прежнего человека.

Именно на основании этой доктрины о постоянно меняющемся и развивающемся фокусе сознания Будда-Гаутама отвергал теорию о неизменяющейся и вечно существующей «душе», которая остается, более или менее, тем же эго навечно.

там люди погибают»°. Человек, который слышит в душе музыку, чувствует, что в нем отражается космическая симфония, симметричные и гармоничные взаимоотношения, существующие везде, и что, следовательно, он морально ответствен за то, чтобы эта гармония не была нарушена. Путь к миру, путь к знанию, к мудрости и гармонии – в следовании вселенским законам. Тогда мы становимся хозяевами жизни. Таков путь.

Дух-душа человека, сокровенная часть его, в сущности своей едина с Беспредельностью. Будучи одинакового протяжения с безграничным Пространством, рожденная от естества его, жизнь от жизни его, сознание от сознания его, она безвременна и бессмертна, так как ни время, ни смерть не властны над Беспредельностью.

° *Книга Притчей Соломоновых,* 29:18. В русском переводе эта фраза звучит так: «Без откровения свыше народ необуздан…». Прим. пер.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. (стр. 8). Что касается нормального видения, то У.К. Джадж в своем Предисловии к *Афоризмам* Патанджали говорит, что ум исходит из глаза и принимает форму и качества видимого объекта. По его возвращении полученная информация отражается в душе. Это – древнее объяснение, которое также предлагал, среди прочих, и Платон. Эта теория состоит в том, что из глаза исходит сила, которую мы можем назвать «зрительным лучом», причем эта сила или луч есть проекция сознания или ума; что обычно скорость его проекции или движения очень высока и ее фактически можно увеличить волею или мыслью; что этот луч или сила устремляется из глаза, соприкасается с объектом, о котором хотят знать и возвращается, сопровождаемый светом; и когда этот луч, в сочетании со светом, возвращается в глазное яблоко, сведения, которые он с собой несет, передаются мозгу, а от него воспринимающему уму или сознанию.

Итак, когда надо изучить очень далекий объект, например, звезду или планету, этот зрительный луч, акашический в своей сущности, покидает глаз и устремляется со скоростью мысли к объекту, и все условия его путешествия и возвращения, впечатления и восприятия, регулируются известными законами оптики, а также другими законами, ныне неизвестными. Но усик проецируется совсем не умом, хотя довольно любопытно, что это мнение, совершенно ошибочное, есть интуиция о том, чем орган зрения был в раннем человечестве. Тогда он не был глазом, но больше походил на усик и получал свои сенсорные впечатления путем прикосновения; и вследствие бесчисленных миллионов случаев сенсорного опыта этого рода постепенно развился глаз, сила и тонкость функции которого возрастала до тех пор, пока реальный контакт уже больше не требовался.

(Собственно говоря, практически все наши чувства произошли подобным же образом; и изучающий биологию может получить много намеков о том, как они зародились в первой, второй и ранней третьей коренной расах, изучая некоторые странные органы чувств низших существ).

Именно этот зрительный луч, покидающий глаз,– каковой луч, при нормальном функционировании, электромагнитной природы, – также несет с собой магнетическую атмосферу человека, когда воля стоит за личным аурическим магнетизмом и движет им; также в случаях психологизации, обычно называемой гипнотизмом, субъект часто удерживается и гипнотизируется взглядом. Упоминание здесь о гипнотизме не является одобрением этой практики, но объяснением ее и той опасности, которой подвергается человек, подчиняясь чужой воле. Когда человеку смотрят прямо в глаза, это восхищает всегда и справедливо восхищает, так как свидетельствует о некотором характере и самообладании; возможно, в этом кроется бессознательное понимание битвы магнетизмов, дружественных или недружественных, в зависимости от обстоятельств.

2. (стр. 52) См. *Ваджраччхедика-Сутру* (Алмазная Сутра), одно из самых ценных и широко изучаемых религиозно-философских сочинений в буддийской литературе:

> Благодаря этой мудрости, просветленные ученики смогут подчинить себе каждое чрезмерное желание! Каждое существо, вылупившееся ли из яйца, сформировавшееся ли во чреве, развившееся ли из икринки, родившееся ли посредством метаморфоза, имеющее форму или не имеющее, обладающее умственными способностями или лишенное их, или как лишенное их, так и не лишенное, или же ни лишенное, ни ни лишенное – от этих изменяющихся условий бытия, умоляю вас искать освобождение (*mieh-tu*) в трансцендентальном понятии Нирваны. Так вы освободитесь от неизмеримого, бесчисленного и безграничного мира разумной жизни; но в реальности нет никакого мира разумной жизни, от которого надо освободиться, или разумных существ, которых надо от него избавить. А почему, Субхути? Потому что, если бы в сознании Бодхисаттв-Махасаттв существовали произвольные понятия о таких явлениях, как сущность, существо, живое «я» или личное эго, они были бы недостойны называться Бодхисаттвами-Махасаттвами. . . . Потому вывод таков: все вещи, обладающие личными или индивидуальными свойствами, все произвольные представления и все обусловливающие факторы – как сон, иллюзия, пузырь, тень, как мимолетная роса, как вспышка молнии; и таковыми их следует считать.
>
> – Разделы 3 и 32

Эта Сутра широко читается в Китае, Тибете и других буддийских странах и почитается так же высоко, как и *Саддхарма-Пундарика* (Лотос закона Реальности) и знаменитая *Шоу-Лэн-Янь-Чин* (или *Шурангама-Сутра*). Алмазная Сутра была первоначально написана на санскрите, но точные сведения о ее авторе или дате составления отсутствуют. Эта Сутра представляет собой Девятый Раздел энциклопедической *Махапраджняпарамиты*, состоящей из шестисот отдельных выпусков. Со временем она была переведена на тибетский, китайский, монгольский и маньчжурский, ее китайское название *Чин-кан-чин*. Китайский перевод, приписываемый Кумарадживе (уроженец Кашмира, занимавшийся переводческой деятельностью в Китае в интересах буддизма в конце четвертого и начале пятого веков н.э., чья глубокая ученость и духовное достижение стяжали ему славу как одного из «четырех солнц» – *chatur-sūryas* – буддизма), служил основой для европейских переводов этой сутры, например, переводов Уильяма Геммеля и преподобного С. Била. К сожалению, ни их переводы, ни перевод Макса Мюллера не дают адекватного представления о пронизывающей ее тонкости буддийской мысли и об эзотерическом значении различных специальных терминов, ключи от которых утрачены западными учеными.

Из самого текста совершенно ясно, что Сутра была предназначена особенно для тех, кто уже “вступил на Путь, ведущий к Нирване» и кто стремился «достичь плана Буддхического просветления». Помимо того, что

она воплощает в себе большую часть учения, касающегося практики парамит, *Ваджраччхедика-Сутра* имеет своей целью разъяснение доктрины о том, что все объективные вещи, явления и идеи нереальны и иллюзорны, будучи лишь проявлением ума; и что даже высочайшие понятия о Дхарме, Татхагате и даже спасении созданы умом и потому «пустые» в техническом смысле этого слова, поскольку человеческое понимание все еще не свободно и не слито воедино с Буддой внутри. Она учит образу жизни в свете глубоко метафизической доктрины, гласящей, что единственная истинная сущность есть *сущность ума* – что в теософии называется буддхи, – за которой кроется высший принцип, сам же ум является лишь аспектом его.

Некоторые переводчики, незнакомые с методами эзотерической подготовки и обучения, утверждают, что «листы» первоначального санскритского текста Сутры, должно быть, были переложены в какой-то момент в прошлом, так как текст очень путаный и логическое развитие темы не так-то легко прослеживается. В этой связи интересно отметить, тем самым поддерживая мнение некоторых китайских ученых, что так называемую «логическую путаницу» гораздо легче объяснить, если учесть древний метод обучения, который заключается в том, чтобы сначала представить основное учение, изложить в главных чертах доктрину и только потом добавлять общие сведения и детали, по мере возникновения мыслей и с полным безразличием к хваленым методам «логической последовательности» мозгового ума.

Особый интерес вызывает китайский термин *mieh-tu* в цитируемом выше отрывке. Он означает избавление или освобождение; и хотя термин *mieh* имеет значение исчезновения и потому мог быть неверно истолкован востоковедами как уничтожение, что произошло и с термином нирвана, слово *tu* означает «безопасно перейти» и, следовательно, относится к термину *парамита*. Китайский буддист, похоже, лучше подготовлен к тому, чтобы опровергнуть, в силу самой структуры специального термина, обозначающего избавление, ошибочное представление о нирване, так долго превалирующее среди востоковедов.

3. (стр. 53) Следующие выборки проиллюстрируют эту мысль.

Из *Ишвара-Гиты*, являющейся частью *Курма-Пураны*:

Все рождается из нас, воистину, здесь (все) растворяется,
Породитель майи, ограниченный майей, создает разнообразные формы. – ii, 6

Я рождаю всю (вселенную), я постоянно разрушаю вселенную,
Я обладаю силой творить иллюзию и все же сам иллюзорен, божество, соединенное
со временем. – iii, 22

Я, поистине, Тот, кто Разрушает, Выявляет, Сохраняет.
Майя, воистину, есть сила моя, майя – мировой обольститель.
Воистину, сила моя – сила высшая, которая есть знание, так ее воспевают,
И Я заставляю майю эту исчезать – Я, пребывающий в сердце йогов. – iv, 17-18

Тенет этих причина, воистину, есть майя, как сказано.
Мулапракрити (Корень-Субстанция) – Непроявленное (*Авьякта* [Avyakta]), сила эта пребывает
во мне. – vii, 30

Из *Шветашватара Упанишады*:

Священная поэзия, жертвоприношения, ритуалы, предписания, прошлое, будущее и то, что провозглашают
Веды –
Все это создатель иллюзии проецирует из ТО, и все остальное в нем [в этом мире] ограничено
иллюзией.
Следует знать, что Природа есть Иллюзия и Могущественный Владыка – Породитель Иллюзии.
Весь этот мир наполнен сущностями, которые есть части Его.
– iv, 9-10

Из *Риг-Веды*:

Он соответствует по форме каждой форме; это форма его, которую можно видеть. Индра движется во многих формах, благодаря своей магической силе (*майе*), ведь запряжено для него тысяча гнедых коней.
– vi, 47, 18

Из *Бхагавад-Гиты*:

Хотя (Я) нерожденный, нерушимый в своей индивидуальности, хотя (Я) – владыка всех существ, все же, пребывая в своем естественном состоянии, Я рождаюсь посредством собственной иллюзии (или: Я рождаюсь, благодаря своей собственной силе - *атмамайи*). – iv, 6

Владыка всех существ, о Арджуна, пребывает в области сердца, направляя все существа, (как бы) посаженные в машину (вселенной), с помощью (своей) *майи* (мистической силы). – xviii, 61

Ибо эта моя божественная майя, состоящая из качеств (*гунн*), труднопреодолима. Только предавшиеся мне преодолевают эту *майю*.

– vii, 14

4. (стр. 54) Восемнадцать способов описания понятия «пустоты»°:

(1) *Адхьятма-шуньята* [Adhyātmā-śūnyatā] – пустота внутренних вещей, под которыми подразумеваются шесть виджнян [vijñānas] или сознаний, наша психологическая активность, таким образом, рассматривается как лишенная какого бы то ни было постоянства.

(2) *Бахирдха-шуньята* [Bahirdhā-śūnyatā] – пустота внешних вещей, под которыми подразумеваются объекты шести сознаний; об этих объектах сказано, что они пусты, потому что наш воспринимающий ум не понимает реальность, стоящую за ними.

(3) *Адхьятма-бахирдха-шуньята* [Adhyātmā-bahirdhā-śūnyatā] – пустота внутренних и внешних вещей, означающая, что даже отличие в понятиях внутреннего и внешнего нереально само по себе и может измениться на обратное в любое время; эта относительность называется пустотой.

(4) *Шуньята-шуньята* [Śūnyatā-śūnyatā] – пустота пустоты. Сама *идея* пустоты также нереальна и объективно непостижима.

(5) *Маха-шуньята* [Mahā-śūnyatā] – великая пустота, относящаяся к нереальности пространства, которое рассматривается как вместилище объектов, имеющих протяженность и местоположение, и указывающая на эзотерическое значение Пространства как на сознательную и субстанциональную совокупность всего Сущего.

(6) *Парамартха-шуньята* [Paramārtha-śūnyatā] – пустота высшей истины. Под высшей истиной понимается *бытийность* вещей, состояние, в котором они истинно существуют, вне любой преходящей субъективной формы, принимаемой ими. Это состояние вещи *per se* нельзя описать никоим образом, поскольку она лишена всех свойств или качеств, хотя и *Есть*; потому-то сказано, что с человеческой точки зрения она пуста.

(7) *Самскрита-шуньята* [Samskrita-śūnyatā] – пустота составных вещей, возникших вследствие каузальных условий.

(8) *Асамскрита-шуньята* [Asamskrita-śūnyatā] – пустота вещей, которые не подлежат каузальности (как само Пространство). Первая из этих двух постулирует то, что все вещи, внешние и внутренние, пусты, нереальны. Асамскрита существует в уме только потому, что противопоставляется самскрите. Нереальность последней определяет пустоту первой.

(9) *Атьянта-шуньята* [Atyanta-śūnyatā] – высшая пустота, подчеркивающая безусловную нереальность всех объективных вещей, вне пределов всякого ограничения или каузальной зависимости, и означающая, что даже первый покров майи, духовный для нас, людей, и продолжительный, является, тем не менее, майявическим, поскольку как покров он не есть вечная сущность, из которой возникает.

(10) *Анаварагра-шуньята* [Anavarāgra-śūnyatā] – пустота первоначала. Когда говорится, что существование безначально, ум цепляется за идею безначальности как за нечто, существующее *per se*; поэтому, чтобы покончить с этой ментальной ограниченностью, и подчеркивается ее пустота.

(11) *Анавакара-шуньята* [Anavakāra-śūnyatā] – пустота рассеивания или дифференциации, имеющая определенное отношение к составной природе всех объективных вещей, видимых или невидимых, физических или ментальных.

(12) *Пракрита-шуньята* [Prakrita-śūnyatā] – пустота изначальной или абсолютной природы, указывающая на тот факт, что ни в одном существе или вещи нет ничего, что можно назвать совершенно независимой, изолированной, самопорождающейся изначальной или абсолютной природой *per se*.

(13) *Свалакшана-шуньята* [Svalakshana-śūnyatā] – пустота самоочевидности; лакшана есть умопостигаемый или понятный аспект любой индивидуальной сущности, неразрывно связанный с ее изначальной природой. Огонь, например, понимается через тепло; вода через жидкое состояние, etc. Под пустотой этих «своих аспектов» или «своих признаков» имеется в виду то, что ни один конкретный объект не имеет перманентных или неизменяемых признаков, рассматриваемых как его собственные.

(14) *Сарвадхармасья-шуньята* [Sarvadharmasya-śūnyatā] – пустота всех объектов чувства и мысли, пустота всей объективной вселенной. Все характеристики непостоянны, относительны и феноменальны. Даже наше человеческое представление о Реальности, как о вечной, исполненной блаженства, самопорождающейся, самоуправляемой и лишенной всякого загрязнения, само по себе является ограничением и потому не есть Реальность.

(15) *Анупаламбха-шуньята* [Anupalambha-śūnyatā] – пустота непостижения или недостижимости. Это означает, что хотя Реальность не может быть объектом относительной мысли, объективно постижимой и, следовательно, нельзя сказать, что она «достижима», все же она может проживаться и непосредственно осознаваться через праджню.

(16) *Абхава-шуньята* [Abhāva-śūnyatā] – пустота небытия.

° Ср. *Очерки по Дзен-Буддизму* (Часть 3) Д.Т. Судзуки, стр. 128, 222-228.

(17) *Свабхава-шуньята* [Svabhāva-śūnyatā] – пустота собственной природы.

(18) *Абхава-свабхава-шуньята* [Abhāva-svabhāva-śūnyatā] – пустота небытия собственной природы. Эти три термина указывают на пустоту таких идей, как бытие и небытие и дальнейшую пустоту отличия их друг от друга. Ибо Реальность простирается вне этого различия и независима от него.

5. (стр. 55) Для тех, кто особенно интересуется различными школами индийской философии, будет полезна следующая информация. Фактически существуют шесть школ или даршан – санскритское слово, буквально означающее вȉдение. Ньяя, основанная Готамой; Вайшешика, основанная Канадой [Kanāda]; Санкхья Капилы; Йога Патанджали и Малая и Великая Веданта, основанная Вьясой. Из школ Великой Веданты самой распространенной является Адвайта, ввиду учения Шанкарачарьи. Все они содержат истину в значительной степени, но, опять-таки, каждая является лишь ветвью всеобъединяющей главной школы, которая, независимо от того, признана она или нет, есть эзотерическая философия.

Эти шесть великих систем логически подразделяются на три пары: (а) Ньяя и Вайшешика, которые можно назвать Атомистической школой, соответствуют Арамбхе; (б) Санкхья и Йога, которые имеют дело с эманационной эволюцией в сочетании с практикой устремления и самоподготовки, соответствуют Паринаме; (в) Малая и Великая Веданта, которую можно назвать Идеалистической школой, соответствуют Виварте.

6. (стр. 65) Часто возникают вопросы, касающиеся различий между разными видами манвантар и пралай, упомянутых в санскритской литературе, а именно: (1) Пракритика пралайя; (2) Саурья пралайя; (3) Бхаумика пралайя; (4) Пауруша пралайя; (5) Нитья пралайя. Те же термины могут равно применяться к соответствующим манвантарам.

Пракритика пралайя есть растворение всемирной солнечной системы, что означает исчезновение из проявленного существования и переход на внутренние планы различных пракрити, или миров, или планов космоса – нашей солнечной вселенной. Это то, что христиане, вероятно, назвали бы «концом света».

Саурья пралайя относится к солнцу или Сурье (Саурья является прилагательным от этого слова). Она означает смерть нашей собственной солнечной цепи и растворение нашей солнечной системы, но не означает пралайю нашей *всемирной* солнечной системы.

Бхаумика пралайя означает смерть Бхуми, нашей земли. Она есть растворение нашей земной планетной цепи, когда закончится срок ее существования.

Пауруша пралайя (от Пуруша, что значит человек) – термин, редко использующийся; он просто означает смерть человеческого существа.

Нитья пралайя означает то постоянное разрушение или растворение, которое имеет место вокруг нас и которое можно охарактеризовать как непрерывное изменение, происходящее безостановочно. Изменение есть смерть любого существа или сущности, которая сразу же после этого переходит в некое кармически последующее изменение состояние. Так сменяющиеся времена года приносят с собой периодические и нескончаемые изменения; атомы в любом живом теле, так же как его молекулы и клетки претерпевают беспрерывное и постоянное изменение. Все эти явления жизни объединены одним термином Нитья.

7. (стр. 71) Могу упомянуть, что в моих *Основах Эзотерической Философии* (стр. 529)° фраза «которые вращаются вокруг солнца» должна читаться, если мы хотим быть точными, как «которые вращаются вокруг Раджа-Солнца».

8. (стр. 75) Для тех читателей, которым незнакома фраза «Обитатель Порога», может оказаться полезным следующее объяснение из моего *Оккультного Глоссария*:

Литературное изобретение английского мистика и романиста сэра Бульвер-Литтона, встречаемое в его романе *Занони*. Этот термин получил широкое распространение в теософских кругах. В оккультизме слово «Обитатель» или некая эквивалентная фраза или выражение было известно и использовалось в течение долгих веков минувших. Он относится к нескольким вещам, но особенно к тому, что Е.П. Блаватская называет «определенными зловредными астральными Двойниками умерших людей». И это совершенно верно. Но у этой фразы есть и другое значение, еще более мистическое и еще более труднообъяснимое, которое относится к воплощенным кармическим следствиям или результатам прошлого человека, обитающим у порогов, через которые должен пройти посвящаемый или посвященный, прежде чем продвинуться к более высокой степени посвящения. Эти обитатели, в только что упомянутом значении слова, являются, так сказать, воплощенными квазичеловеческими астральными преследующими частями конституции, сброшенными в прошлых инкарнациях человеком, который сейчас должен встретиться с ними лицом к лицу и побороть их – весьма реальные и живые существа, части прошлого, преследующие «нового» человека. Посвящаемый должен встретиться лицом к лицу со своими старыми «я» и победить или – потерпеть неудачу, и неудача эта означает либо сумасшествие, либо смерть. Они, воистину, призраки мертвых людей, которыми прежде был нынешний человек, ныне подымающиеся, чтобы следовать за

° Страница указана по второму изданию, 1979 г.; электронная версия, стр. 472. Прим. пер.

ним по пятам и потому очень правдиво названы «Обитателями Порога». В определенном смысле их, поистине, можно назвать кама-рупами прошлых инкарнаций человека, возникающими из хроник в астральном свете, оставленных там «бывшим» человеком «нового» человека, которым он сейчас является.

9. (стр. 83) Следующие два отрывка из *Инструкций* (II) Е.П.Б. для *Эзотерической Секции* могут представлять интерес:

. . . когда именуют или облекают в символы планеты солнечной системы . . . то не следует полагать, что имеются в виду сами планетные тела, разве что как первообразы на чисто физическом плане семеричной природы психического и духовного миров. Материальная планета может соответствовать только чему-то материальному. Так, когда сказано, что Меркурий соответствует правому глазу, это не означает, что объективная планета имеет какое-либо влияние на правый зрительный орган, но, скорее, что оба они мистически соответствуют друг другу через Буддхи. Человек заимствует свою Духовную Душу (Буддхи) от естества Манаса Путр, Сынов Мудрости, являющихся Божественными Существами (или Ангелами), управляющими и главенствующими над планетой Меркурий.

Точно так же Венера, Манас и левый глаз рассматриваются как соответствия. На самом деле экзотерически нет никакой подобной связи между физическими глазами и физическими планетами, но эзотерически она существует; ибо правый глаз есть «Глаз Мудрости», т.е. он магнетически соответствует тому оккультному центру мозга, который мы называем «Третьим Глазом»; тогда как левый соответствует интеллектуальному мозгу или тем клеткам, которые представляют собой орган мыслительной способности на физическом плане. Каббалистический треугольник из Кетер, Хокмы и Бины доказывает это. Хокма и Бина или Мудрость и Разум, Отец и Матерь или же, опять-таки, Отец и Сын, находятся на одном и том же плане и воздействуют друг на друга.

Когда индивидуальное сознание обращено внутрь, Манас и Буддхи соединяются. В духовно возрожденном человеке соединение это постоянно, Высший Манас прилепляется к Буддхи за порогом Дэвачана и душа или, вернее, Дух, который не следует путать с Атманом (Сверхдухом) обладает тогда, как сказано, «Единым Глазом». Иными словами, эзотерически действует «Третий Глаз». Итак, Меркурий именуется Гермесом, а Венера Афродитой и потому их соединение в человеке на психо-физическом плане дает ему название Гермафродита или Андрогина. Абсолютно Духовный Человек, однако, совсем не связан с полом. . . .

Подобным же образом правая и левая ноздря, в которые вдунули «Дыхание Жизней» (Бытие, II, 7), соответствуют, как здесь сказано, Солнцу и Луне, так же как Брама-Праджапати и Вак или Озирис и Изида являются породителями земного бытия. Эта Четверица, а именно: два глаза и две ноздри, Меркурий и Венера, Солнце и Луна представляют собой каббалистических Ангелов-Хранителей Четырех Углов Земли. То же самое находим и в восточной эзотерической философии, которая, однако, добавляет, что Солнце не планета, но центральная звезда нашей системы, а Луна – мертвая планета, которую покинули все ее принципы; обе они – заместители: одна замещает собой невидимую интрамеркуриальную планету, а другая – планету, которая теперь, похоже, совсем исчезла из виду. Они суть Четыре Махараджи *Тайной Доктрины* (I, 172), «Пресвятая Четверица», связанная с Кармой и Человечеством, Космосом [Kosmos] и Человеком, во всех их аспектах. Они суть: Солнце или его заместитель Михаил; Луна или ее заместитель Гавриил; Меркурий – Рафаил и Венера – Уриэль. Едва ли стоит здесь повторять, что сами планетные тела, будучи лишь физическими символами, не часто упоминаются в Эзотерической Системе, но названия эти, как правило, символизируют их космические, психические, физические и духовные силы. Словом, именно семь физических планет являются низшими Сефиротами Каббалы, а наше *троякое* физическое Солнце, чье отражение мы только и видим, символизируется или, вернее, олицетворяется Верхней Триадой или Венцом Сефиротов.

10. (стр. 88) Это, поистине, глубокий и замечательный трактат о югах и временных периодах различной длительности, делении времени на бесконечно малые величины, о циклах солнца, луны и планет, а также затмениях. В первых строках говорится о том, что Сурья, солнце, через своего солнечного представителя, передал Асурамайе «науку, на которой зиждется время, великую систему планет» (I, 5) и что это случилось в конце крита или сатья юги (I, 46-47). Если считать от сегодняшнего дня, то уже истекло приблизительно 5000 лет кали юги, 864,000 лет двапары юги и 1,296,000 лет трета юги, наступившей после сатья юги. Это означает, что *Сурья-Сиддханте* более двух миллионов лет. Как говорит Е.П.Б. в своей *Тайной Доктрине* (II, 65-67), знание, содержащееся в этом труде, было передано этому великому астроному-атланту в последней эпохе четвертой и в начале пятой коренной расы.

Не стоит думать, что солнце спустилось с небес и продиктовало эти самые слова, но, скорее, солнечное сияние озарило мозг этого адепта. Иными словами, воздавая должное Сурье, Асурамайя возносил свою внутреннюю природу к солнечному лучу, воплощением которого он был и вследствие этого получил вдохновение и знание о некоторых тайнах вселенной от своего собственного солнечного божества.

11. (стр. 112) Ср. *Разоблаченная Изида*, II, 605-606, где Е.П.Б. говорит следующее:

Философы-герметисты учили, как мы видим, что исчезновение пламени из виду не означает его фактического угасания. Оно лишь перешло из видимого мира в мир невидимый и может восприниматься внутренним видением, которое приспособлено к явлениям этой другой и более реальной вселенной. То же правило относится и к звуку. Как физическое ухо различает вибрации атмосферы до некоторой точки, еще не установленной определенно, но разнящейся с каждым индивидом, так и адепт, чей внутренний слух развился, может улавливать звук в точке исчезновения и слышать его вибрации в астральном свете бесконечно. Он не нуждается ни в проводах, ни в винтовых линиях, ни в резонаторах; его силы

воли совершенно достаточно. Для духовного слуха время и расстояние – не помеха, и потому он может беседовать с другим адептом на противоположном полушарии так же легко, как будто они находятся в одной комнате.

12. (стр.124) Здесь приводится следующий отрывок из *Вишну-Пураны* (I, ii, 27-40):

Как аромат влияет на ум лишь своею близостью, а не прямым воздействием на сам ум, так и Высший воздействовал на элементы творения. Пурушоттама является как приводящим в движение, так и приводимым в движение; пребывая в сущности материи когда она сжимается и когда расширяется. . . .

Затем из этого равновесия качеств (Прадхана), над которым главенствует душа, проистекает неравное развитие тех качеств (составляющих принцип Махата или Интеллекта) в период творения; Главный Принцип тогда окутывает Великий Принцип, Интеллект, и он становится трояким под воздействием качества блага, грязи или тьмы и окутан Главным Принципом (материей) как семя своей оболочкой. Из Великого Принципа (Махат) Интеллекта выявляется троякий Эготизм (Ахамкара), называемый Вайкарика, «чистый»; Тайджаса, «страстный» и Бхутади, «рудиментарный»; источник (тончайших) элементов и органов чувств; окутан, вследствие своих трех качеств, Интеллектом, как Интеллект – Главным Принципом. Элементарный Эготизм, становясь тогда продуктивным, как рудимент звука, произвел из него Эфир, свойством которого является звук, окутывая его своим рудиментом звука. Эфир, становясь продуктивным, породил рудимент осязания, от которого произошел могущественный воздух, свойством которого является осязание; и Эфир, с рудиментом звука, окутал рудимент осязания. Затем воздух, становясь продуктивным, выявил рудимент формы (цвета), от которого возник свет (или огонь), свойством которого является форма (цвет); и рудимент осязания окутал воздух рудиментом цвета. Свет, становясь продуктивным, выявил рудимент вкуса, из которого возникли все соки, в которых присутствует вкус; и рудимент цвета окутал соки рудиментом вкуса. Воды, становясь продуктивными, породили рудимент запаха, от которого происходит совокупность (земля), свойством которой является запах. В каждом элементе присутствует его особый рудимент; потому свойство танматраты [tanmátratá] (тип или рудимент) приписывается этим элементам. . . .

Итак, эфир, воздух, свет, вода и земля, каждый в отдельности сопряженный с качествами звука и прочими, существовали, различаемые по своим качествам, как умиротворяющие, ужасающие или отупляющие; но, обладая различными энергиями и не будучи соединенными, они не могли, не объединившись, не слившись друг с другом, создать живые существа. Объединившись, стало быть, друг с другом, они приобрели, через свое взаимообъединение, качество единого целого; и по повелению духа, с согласия однородного Принципа, Интеллект и прочие, до грубых элементов включительно, образовали яйцо, которое постепенно расширялось как круги на воде. . . . В этом яйце, О Браман, были континенты, и моря, и горы, планеты и подразделения вселенной, боги, демоны и человечество. И это яйцо извне окружено семью естественными оболочками или же водой, воздухом, огнем, эфиром и Ахамкарой, источником элементов, каждый в десять раз больше по протяженности того, что он окружает; следующим идет принцип Разума; и, наконец, это единое целое окружено однородным Принципом, напоминая, таким образом, кокосовый орех, заполненный изнутри мякотью, а снаружи оболочкой и скорлупой.

13. (стр.161) В этой связи следующий малоизвестный отрывок из древнего сочинения *The Introduction of Alcinoūs, to the Doctrines of Plato* (14) может представлять интерес°:

Солнце есть глава всего, являя и озаряя все сущее. Луна занимает второе место по своей мощи; и другие планеты пропорционально, каждая в соответствии со своей долей. Итак, Луна составляет меру месяца, завершая за это время свой кругооборот и настигая Солнце, а Солнце – меру года. Ибо, пройдя по зодиакальному кругу, оно приводит к завершению времена года; тогда как остальные, по отдельности, используют свои периоды обращений, которые зримы не обычными людьми, но теми, кто должным образом обучен. Итак, в результате всех этих обращений совершенное число и время закончено тогда, когда все планеты, вернувшись в ту же точку, выстраиваются таким образом, что если мысленно провести от неподвижной сферы прямую линию перпендикулярно к земле, то центры их всех окажутся на этой линии. Поскольку в подвижной сфере есть семь сфер, бог создал семь видимых сфер из субстанции, большей частью огнеподобной, и прикрепил их к сферам, сформированным из круга иного и подвижного. И он поместил Луну в первом круге после Земли; и Солнце он расположил на втором круге, а Люцифера и так называемую священную звезду Гермеса на круге, который движется со скоростью, равной скорости Солнца, но на расстоянии от него; а выше – остальные планеты, (каждая) на своей собственной сфере, самая медленная из них находится под сферой неподвижного, которую некоторые называют звездой Сатурна; ту же, что движется медленнее нее, называют Юпитером, под ним – звезда Марса. Но на восьмой вышняя сила охватывает их всех. И все они есть живые мыслящие существа и боги и имеют шарообразную форму.

14. (стр. 166) Даже знаменитый Отец Церкви Ориген говорит о Святом Духе как о Духе женского начала:

Παιδίσκη δὲ κυρίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἡ ψυχή.
Душа – служанка своей госпожи, Святого Духа.

° Ср. *The Works of Plato*, том VI, перевод Джорджа Бёрджеса [George Burges].

Еще одно объяснение находим в ныне утерянном *Евангелии от Евреев*°°, вероятно, одном из первых, когда-либо написанных христианскими руками, отрывки из которого сохранились в сочинениях Оригена и Иеронима. Данный отрывок, цитируемый Оригеном, гласит:

Ἄρτι ἔλαβε μέ ἡ μήτηρ μοῦ τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἐν μιᾷ τῶν τριχῶν μοῦ, καὶ ἀνήνεγκε μὲ εἰς τὸ ὄρος τὸ μέγα θαβώρ.

Сразу же матерь моя Святой Дух взяла меня за волос и понесла меня к великой горе Табор [Фавор]. – *Гомилия*, 15, на книгу Пророка Иеремии и Евангелие от Иоанна [*Homily, xv*, on Jeremiah and on John].

Также и Иероним, еще один Отец Церкви, писал (*Толкование на Книгу Пророка Михея* [Micheas], xii, 6):

Modo tulit me mater mea Spiritus Sanctus in uno capillorum meorum.
Матерь моя, Дух Святый, взяла меня за волос.

15. (стр. 167) Греческий текст цитаты из Плутарха следующий:

Ἴσις ἐγὼ εἰμὶ πᾶν τὸ γεγονὸς καὶ ὄν καὶ ἐσόμενον καὶ τὸν ἐμὸν πέπλον οὐδεὶς πῶ θνητὸς ἀπεκάλυψεν.

И дополнительной фразы, которую приводит Прокл:

Ὃν ἐγω καρπὸν ἔτεκον ἥλιος ἐγένετο

16. (стр. 169) В *Древних Фрагментах* Кори (стр. 264, 2-ое издание, Лондон, 1832 г.) находим следующие три выборки из «Халдейских Оракулов Зороастра»:

Ἑπτὰ γὰρ ἐξώγκωσε πατὴρ στερεώματα κόσμων
Τὸν οὐρανὸν κυρτῷ σχήματι περικλεῖσας

Ибо Отец побудил семь космических небесных твердей набухать,
И заключил небеса внутри выпуклой формы.

Ζώων καὶ πλανωμένων ὑφέστηκεν ἑπτάδα

Он вознес семерицу блуждающих животных.

Τὸ ἄτακτον αὐτῶν εὐτάκτοις ἀνακρέμασας ζώναις

Подвесив эту неупорядоченную семерицу в упорядоченных поясах.

У древних «животное» относится к звездным, солнечным и планетным телам – в смысле существующих вещей с физическим телом, но, тем не менее, живых или одушевленных.

17. (стр. 214) Я очень неохотно касаюсь любого вопроса о медицине. Например, современный способ экспериментирования над животными, вивисекция, претендует на то, что знание, полученное таким путем, с его якобы вытекающей отсюда пользой, оправдывает примененные средства. Странная теория, ибо невозможно, чтобы такое знание могло приносить перманентную пользу человечеству. Нечеловеческие, жестокие и эгоистичные действия лишь ослепляют того, кто их совершает и закрывают двери как разума, так и сердца к достижению истины. С другой стороны, в качестве философского суждения, совершенно верно то, что даже обиды, нанесенные людьми, поскольку вселенная столь уравновешена в гармонии и любви, обернутся, в конечном итоге, добром. Но обидчик должен заплатить свой долг до последнего фартинга.

Одной из многих вещей, возникших одновременно с вивисекцией, является переливание крови. Все подобные идеи восходят к Атлантиде. В этой практике есть возможность передачи латентных семян болезни от человека к человеку, не говоря уже о психическом аспекте. Учение Моисея верно: «В крови – жизнь». Ибо что есть кровь? Фактически уплотненная витальность и потому первоначальный носитель болезни, а также здоровья.

Что же касается вакцин и сыворотки крови, утверждается, что при их использовании многие болезни практически побеждены или, по крайней мере, взяты под контроль. Однако статистика свидетельствует, что появились новые и странные болезни и что они заразны. Любой метод лечения, который связан с введением в кровоток секреций от какого-то другого больного тела, вреден: в длительной перспективе вероятно

° Ср. *The Lost and Hostile Gospels* by Rev. S. Baring-Gould, London, 1874, pp. 130-131. [Его Преподобие С. Баринг-Гулд, *Утерянные и Враждебные Евангелия*, Лондон, 1874 г., стр. 130-131].

возникновение большего числа загадочных болезней, чем те случаи, в которых эта практика, возможно, помогла.

Это не осуждение современных врачей в целом. Есть много великолепных людей, которые проводят свои жизни в безличной преданности медицинским исследованиям, бескорыстно трудятся, чтобы улучшить состояние человечества физически. Этот факт неоспорим; и, конечно, можно понять, что они поворачивают в любом направлении, где видят возможность какого-то нового открытия, где видят какие-то лучшие средства борьбы с болезнью в самом ее очаге.

Врачи будущего будут лечить совсем по-другому. Они будут понимать достоинства лекарственных трав и как некоторые соки растений и минеральные экстракты могут использоваться; и эти последние будут гораздо менее вредными при инъекции, чем те экстракты, которые берут из тел несчастных животных. Мы слышим очень много об успехах этого последнего метода, но очень мало о неудачах.

18. (стр. 278) Каждый востоковед знает, что после ухода Будды постепенно возник ряд школ, которые по истечении одного или двух столетий сгруппировались под двумя главными названиями: Хинаяна и Махаяна. Различные школы Махаяны северного буддизма высоко философичны, но доминирует мистический элемент. В системе Хинаяны южной Азии доминирует технический философский элемент, но для тех, кто знает, как читать ее тексты, довольно тщательно завуалированная мистическая мысль и даже эзотерическая мудрость становятся достаточно очевидными. Величайший из учителей Махаяны утверждал, что Хинаяна представляет собой «доктрину ока» Владыки Будды, тогда как система Махаяны и ее тексты содержат в себе эзотерические учения, изначально данные Буддой своим архатам, а позднее развитые ими и их последователями и, следовательно, эти учения называются «доктриной сердца», мистически означая скрытую сущность внутренней мысли Будды.

Однако эти школы более или менее вылились в формализм. Некоторые ветви школы Махаяны большей частью тесно переплелись с тантрическими идеями и символами и последователи двух или трех из этих сект фактически преподают до некоторой степени магию «левой руки». Так, если мы хотим получить четкое представление о полноте учения Будды в том виде, в каком оно дошло до нашего времени, мы должны объединить мистический эзотеризм изначальной Махаяны с учением Хинаяны – первая будет прояснять последнюю.

Было несколько поистине великих людей, которые с самого начала создали структуру системы Махаяны, рассматриваемой как единое целое; они были высокими посвященными, которые выдали столько подлинно эзотерического буддизма, сколько могли во времена, когда они учили или как им позволил сделать Махакоган, представителями которого для такой особой работы они были. Двое из них – Нагарджуна и Арьясанга, обычно почитаемые сегодня приверженцами Махаяны бодхисаттвами.

Нагарджуна был основателем школы Мадхьямики, что означает Срединный Путь; тогда как Арьясанга, тот, кто был непосредственным учеником самого Гаутамы Будды, был основателем первоначальной школы Йогачарья. Сейчас обе эти школы содержат большое количество тантрического учения и потому сильно деградировали. Ученику, возможно, будет интересно прочитать то, что говорит Е.П.Б. в своем *Теософском Словаре* под заголовком «Арьясанга».

Санскритские термины Махаяна и Хинаяна означают, соответственно, великая колесница или путь и несовершенная колесница или путь, *яна* [yāna] имеет два значения: колесница и путь или способ движения. *Маха* [mahā] означает великий; но слово хина [hīna], несовершенный, не предпосылает идею ошибки, но лишь частичного объяснения. Это именно то, что говорят махаянисты: что система Хинаяны как таковая истинна, но несовершенна, поскольку является неполной. Если посмотреть на этот вопрос с одной стороны, то можно сказать, что Хинаяна является экзотерическим или неполным учением Будды Гаутамы, тогда как внутренний или тайный смысл Махаяны – это полное учение, данное Буддой своим архатам и избранным ученикам.

Столь значительная часть сочинений Е.П.Б. содержит частые упоминания о них, особенно о Махаяне, что многие довольно часто полагают, что теософия является своего рода лишь эзотерическим буддизмом, а не древней космической мудростью богов, интерпретацией которой являются учения Гаутамы Будды. Могу добавить, что хотя Е.П.Б. сама была формальной буддисткой по собственным причинам, она *не была* в своих учениях буддисткой в *сектантском* смысле слова.

19. (стр. 278) Многие величайшие личности в древней индусской мифологии и истории, как утверждается, были «рождены» либо в Сурья-ванше, либо в Чандра-ванше, что означает, соответственно, «солнечную расу» и «лунную расу». Так вот, эти «расы» есть две линии происхождения рода: Сурья-ванша - линия кшатриев, происходящих от Икшваку, сына Ману Вайвасваты, который был сыном солнца Вайвасват; другая линия, Чандра-ванша, с самого начала утверждавшая свое происхождение от луны, которая происходит от Риши Атри. Великая эпическая личность Рама родился в Сурья-ванше; Кришна и Будда Гаутама – в Чандра-ванше.

Единственны важным моментом в этой несколько сектантской мифологической системе является то, что эти две «расы» в действительности представляют собой две различные школы древнего эзотеризма. Учение, охарактеризовавшее солнечную расу, было консервативным, объемлющим мудрость минувших веков и

прилагающим ее без каких-либо значительных модификаций к условиям текущего периода; тогда как учение о Чандра-ванше было, скорее, созданием «новейших» методов, в дополнение к заключающейся в нем мудрости древних времен. Луна в этой связи не является луной колдовства и черной магии, но есть намек на мистический факт о том, что каждый неофит, продвигаясь по пути, должен развить и поднять «лунный элемент» в себе, чтобы стать воедино с внутренним богом; иными словами, чтобы человеческая монада развилась в божественную монаду.

20. (стр. 282) В *Вишну-Пуране* так сказано о Шамбале:

Когда методы, преподанные Ведами, и институты права почти исчезнут и конец Кали Юги будет близок, часть того божественного существа, которое существует, в силу своей духовной природы, в сущностном качестве Брамы, и кто есть начало и конец, и кто понимает все вещи, сойдет на землю: он будет рожден в семье Вишнуяшаса – выдающегося брахмана в деревне Шамбала – как Калки, одаренный восемью сверхъестественными способностями. Своей неодолимой мощью он уничтожит всех млеччас и воров и всех, кто предан беззаконию. Он восстановит праведность на земле, и умы тех, кто будут жить в конце Кали Юги, пробудятся и будут такими же прозрачными, как хрусталь. Люди, которые так изменятся, благодаря этому необычному времени, будут, словно семена человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам Крита Юги (или века чистоты). Как сказано: «Когда солнце, и луна, и (лунный астеризм) Тишья, и планета Юпитер будут в одном доме, Крита Юга вернется».

– Книга IV, гл. xxiv, стр. 228-229 (английский перевод Вильсона).

21. (стр. 305) Посмертные состояния развоплощенной сущности известны в Тибете и его пограничных областях под обобщающим термином бардо – слово, означающее «между двумя», вокруг которого воображение соткало множество разнообразных образов, все более или менее скопированы с эзотерических фактов. Однако, если бы мы восприняли эти, ныне совершенно экзотерические, учения буквально и как учения архаической школы, мы бы серьезно ошиблись. Тем не менее, они действительно имеют внутреннее мистическое значение, если правильно поняты.

В *Письмах Махатм* (стр. 105-106), находим следующее:

«Бардо» есть период между смертью и новым рождением – и может продолжаться от нескольких лет до кальпы. Он подразделяется на три субпериода: (1) когда Эго, освобожденное от своих смертных уз, вступает в *Кама-Локу* (местонахождение Элементариев); (2) когда оно вступает в «Состояние Гестации»; (3) когда оно вновь рождается в *Рупа-Локе* Дэва-Чана. Субпериод (1) может длиться от нескольких минут до *ряда* лет – фраза «от нескольких лет» становится непонятной и совершенно бесполезной без более полного объяснения. Субпериод (2) «очень длителен»; как вы говорите, иногда длительнее, чем вы можете себе представить, тем не менее, пропорционален духовной силе *Эго*. Субпериод (3) длится пропорционально доброй КАРМЕ, после чего *монада* снова реинкарнируется.

Бардо, стало быть, имеет общее значение как периода времени, так и различных состояний сознания, которые переживает странствующая монада между смертью и следующей реинкарнацией. Три состояния общего бардо таковы: Чикай-бардо, которое является как периодом времени, так и состоянием сознания развоплощенного существа от момента смерти до его погружения в дэвачан; Чоньид-бардо, которое является как периодом времени в дэвачане такой сущности, так и различными изменениями и звучаниями состояний сознания, которые переживает дэвачани; и Сидпа-бардо, которое является как периодом времени, так и различными приключениями в сознании сущности, с того момента, когда она окончательно покинула дэвачан, до тех пор, пока она фактически не окажется растущим эмбрионом в человеческой утробе. Таким образом, совершенно ясно, что эти три подразделения бардо есть лишь тибетская манера описания посмертных состояний.

Существует некоторое сходство между тибетской концепцией бардо и Днями Поминовения усопших в Греческой Православной Церкви, в которой церемонии проводятся на третий, седьмой и сороковой день и даже в другие дни после смерти человека. Эти Дни – чисто экзотерическое отражение некогда эзотерического учения о различных стадиях или станциях, через которые проходит развоплощенная сущность в своих посмертных странствиях. В действительности эти стадии достигаются по отдельности или одна за другой спустя годы, даже века, и эти периоды времени Греческая Православная Церковь, не помня ничего об эзотерических ключах, но все еще придерживаясь экзотерической формулировки, свела к земным дням в своем ритуале.

Читатель найдет некоторые интересные факты о бардо в научных книгах д-ра У. Эванс-Венца о тибетских учениях, религиозной литературе и философских школах, особенно в его *Тибетской Йоге* и *Тайных Учениях*.

22. (стр. 308) Е.П.Б. использует термин кама-рупа в двух значениях, в которых здесь употребляю его и я: первое, воплощенный личностный человек и второе, астральная сущность человека после смерти, будь то до или после второй смерти в кама-локе. Однако, полагаю, У.К. Джадж в одном месте категорически возражает против любого другого использования слова кама-рупа, кроме как в значении личностный астральный человек после смерти, и такое использование совершенно правильно; тем не менее, если мы проведем более глубокий

философский анализ, мы увидим, что можем логически говорить о кама-рупе даже в течение жизни человека. Могу лишь предположить, что этот акцент, сделанный Джаджем, был попыткой максимально упростить учение в те ранние дни Теософского Общества.

Само собой разумеется, что для того, чтобы четко оформившаяся рупа существовала после смерти тела, она должна сформироваться или сложиться в течение жизни. Кама-рупа, «проводник» между высшим манасом и физическим человеком, является одной из самых флюидичных, изменяющихся и пластических частей нашей конституции, так как претерпевает изменения с каждым мимолетным настроением, даже с каждой мимолетной мыслью. Но так как каждый человек имеет свою собственную свабхаву, все эти незначительные изменения в кама-рупе, будь то внезапные или постепенные, не влияют на сущностные свойства ни ее формы, ни субстанции. Например, лицо человека имеет свой особый облик, включая черты, цвет и выражение, и все же с быстротой молнии лицо его может дивно измениться, как знает каждый актер; но эти преходящие изменения, хотя, конечно, и заметные, не изменяют основной тип.

Мы, люди, – кама-рупы своих проявляющихся семи принципов. Все мы имеем принцип желания, каму, и ментальный принцип, манас, и эмоции, рожденные от камы; и свойства эти составляют личностного человека. Когда мы умираем и сбрасываем тело, остается кама-рупа со всеми высшими принципами, все еще с ней связанными; и когда эти высшие принципы сбрасывают кама-рупу, тогда остается лишь пустая кама-рупическая оболочка. Но пока мы воплощены на этой земле, мы являемся живыми кама-рупами, семеричными сущностями. Последнее относится к солнцу; первое, сброшенная оболочка, к луне, разлагающейся кама-рупе луны, что была.

Но если мы сделаем кама-рупу при жизни проводником бога внутри нас, эта кама-рупа становится носителем, а мы становимся бодхисаттвами, Буддой или Христом на этом плане. Фактически все вместе люди есть то, что мы могли бы назвать кама-рупами корпоративного тела человечества, причем *истинная* человеческая раса есть духовные монады этих миллиардов мужчин и женщин.

Точно так же любая группа солнц аналогична агрегации «атомов», образующих собой кама-рупу нашей собственной огромной Брахманды – яйца Брамы. Каждое солнце в этой солнечной агрегации есть космический атом и, следовательно, проявление силы, проистекающей от фохата или космического Эроса – употребляя Эрос не в абстрактном смысле божественной жизни, но в его низшем смысле камы или космического желания, и в этом последнем смысле он соответствует отчасти латинскому Купидону.

Солнца, следовательно, как космические «атомы» представляют собой в совокупности кама-рупу более обширного воплощенного космоса, т.е. ментальную, страстную, энергетическую сторону вселенной, проявляющуюся в тех шарах ужасающей мощи, которые мы называем звездами. Или же мы можем назвать их сынами фохата.

23. (стр. 313) Семь степеней сознания «благословенной области» дэвачана по-разному описаны в восточных философских школах, особенно в буддийских писаниях, под термином сухавати [sukhāvatī], что означает «счастливое состояние». И хотя экзотерические описания вычурные и квазивоображаемые, они действительно указывают на центральное ядро эзотерической истины, что дэвачан справедливо подразделяется на многие различные состояния сознания.

В этой связи отсылаем читателя к *Письмам Махатм* (стр. 99-100):

Дэва-Чан или страна «Сухавати» *аллегорически* описана самим нашим Владыкой Буддой. То, что Он сказал, можно найти в *Шань-Мунь-йи-Тун*. Говорит Татхагата:

«За многие тысячи мириад систем миров от этого (нашего) находится страна Блаженства, называемая *Сухавати*. . . . Эта страна окружена *семью* рядами перил, *семью* рядами огромных занавесей, *семью* рядами качающихся деревьев; этой священной обителью Архатов управляют Татхагаты (Дхьян Коганы) и ею владеют Бодхисаттвы. В ней *семь* драгоценных озер, среди которых текут кристальные воды, обладающие «*семью и одним*» свойствами или четко различающимися качествами (7 принципов, эманирующих из Единого). Это, о Шарипутра, есть «Дэва-Чан». Его божественный цветок Удамбара пускает корень *в тени каждой земли* и расцветает для всех, кто его достигает. Родившиеся в этой благословенной стране, поистине, счастливы, для них нет более ни горя, ни скорби *в этом цикле*. . . . Мириады Духов (Лха) приходят сюда для отдыха и затем *возвращаются в свои собственные области*°. Опять-таки, о Шарипутра, в этой стране радости многие, родившиеся там, являются *Авайвартьями*ł . . . .»

24. (стр. 316) Из статьи без подписи в *Теософисте*, июль 1884 г., стр. 242:

Итак, те, кто изучал и изучает оккультные учения, касающиеся *Дэвачана* и наших посмертных состояний, припомнят, что между двумя инкарнациями существует значительный период субъективного существования. Чем больше количество таких *Дэвачанских* периодов, тем больше количество лет, на которые эта эволюция растягивается. Главная цель оккультиста, таким образом, – это так контролировать себя, чтобы быть способным контролировать свои будущие

° Те, кто не закончил свои земные малые круги. – К.Х.

ł Буквально те, кто никогда не вернутся – люди большого седьмого круга, etc. – К.Х.

состояния и, тем самым, постепенно сокращать длительность своих *Дэвачанских* состояний между двумя инкарнациями. В его развитии приходит время, когда между одной физической смертью и следующим новым рождением нет *Дэвачана*, но есть своего рода духовный сон, шок смерти, оглушивший его, так сказать, до состояния бессознательности, из которого он постепенно выходит и осознает, что вновь рожден, чтобы продолжать идти к своей цели. Период этого сна может варьироваться от двадцати пяти до двухсот лет, в зависимости от степени его продвижения. Но даже этот период, можно сказать, есть пустая трата времени и, следовательно, все его усилия направлены на его сокращение, чтобы постепенно достичь стадии, когда переход из одного состояния существования в другое почти неощутим. Это его последняя инкарнация, так сказать, ибо шок смерти больше не оглушает его.

25. (стр. 321) Согласно *Ланкаватара Сутре*, одному из девяти главных текстов Махаяны, нирвана определяется как «ясное видение таковости Реальности», несколько парафразируя изначальный санскрит, *nirvānam iti yathābhūtārhasthāna-darśanam*. Досадного непонимания востоковедами нирваны, полагающими, что она означает уничтожение, не возникло бы вообще, если бы они без предубеждения изучили следующие отрывки:

Далее, Махамати, те, кто, боясь страдания, возникающего из различения рождения-и-смерти, ищут Нирваны, не знают, что рождение-и-смерть и Нирвану нельзя отделить друг от друга; и, видя, что все вещи, подлежащие различению, не имеют реальности, воображают, что Нирвана состоит в грядущем уничтожении чувств и их полей. Они не осознают, Махамати, что Нирвана есть Алайявиджняна, где происходит внезапное сильное изменение посредством самореализации. Потому, Махамати, те, кто глуп, говорят о троице носителей, а не о состоянии Ума-только, где нет никаких образов. Потому, Махамати, те, кто не понимают учений Татхагат прошлого, настоящего и будущего относительно внешнего мира, который от самого Ума, цепляются за понятие, что существует мир вне видящегося в Уме и, Махамати, продолжают вращаться на колесе рождения-и-смерти.

– Гл. II, xviii, стр. 55

Когда своя природа и энергия привычки всех Виджнян, включая Алайю, Манас и Мановиджняну, из которых исходит энергия привычки ложных рассуждений, – когда все они подвергаются внезапному сильному изменению, я и все Будды провозглашаем, что Нирвана существует и что путь и своя природа этой Нирваны суть пустота, которая есть состояние реальности.

Далее, Махамати, Нирвана есть царство самореализации, достигнутой благородной мудростью, которая свободна от различения вечной продолжительности и уничтожения, существования и не-существования. Почему она не вечная продолжительность? Так как в ней нет различения индивидуальности и всеобщности, она не вечная продолжительность. А почему она не уничтожение? Потому что все мудрецы прошлого, настоящего и будущего достигли Нирваны. Следовательно, она не уничтожение.

– Гл. II, xxxviii. стр. 86-87 (op. cit.)

26. (стр. 324) Отсылаем читателя к «Рассмотрению Золотых Стихов»° Фабра д'Оливе (1768-1825), выдающегося французского лингвиста и философа, который утверждает:

Древние имели привычку сравнивать с золотом все, что они считали бездефектным и преимущественно прекрасным: так, под *Золотым Веком* они понимали век добродетелей и счастья, а под *Золотыми Стихами* стихи, в которых была сокрыта самая чистая доктрина. Они неизменно приписывали эти Стихи Пифагору, не то, чтобы они верили, что этот философ сочинил их сам, но потому, что они знали, что его ученик, чьим творением они были, раскрыл подлинную доктрину своего учителя и базировал все эти стихи на изречениях, исходивших из его уст. Этот ученик, достойный похвалы за свою ученость и особенно за преданность заветам Пифагора, звался Лизием. После смерти этого философа и в то время как его враги, мгновенно торжествующие, начали в Кротоне и Метапонте эти ужасные гонения, которые стоили жизни стольким пифагорейцам, раздавленным под обломками своей сожженной школы или вынужденным умереть от голода в храме Муз, Лизий, счастливо избежавший всех этих несчастий, отправился в Грецию, где, желая распространить секту Пифагора, принципы которой были оклеветаны, считал необходимым учредить своего рода свод норм, который заключал бы в себе основу морали и главные правила поведения, установленные этим знаменитым человеком. . . . Эти стихи . . . содержат в себе мнение Пифагора и есть все, что осталось нам, подлинно аутентичного, касательно одного из величайших людей древности.

Гиерокл, передавший их нам с пространным и великолепным Комментарием, уверяет нас, что они не содержат, как можно было бы подумать, мнение какого-то одного человека, но доктрину всего священного корпуса пифагорейцев и глас всех собраний. Он добавляет, что существовал закон, который предписывал, чтобы каждый, каждое утро, вставая и каждый вечер, ложась спать, читал эти стихи как священное писание пифагорейской школы. Можно видеть, действительно, на примере многих отрывков из Цицерона, Горация, Сенеки и других писателей, достойных доверия, что этот закон все еще вовсю применялся и в их время. Мы знаем из свидетельства Галена в его трактате *Понимание и Исцеление Болезней Души*, что сам он читал каждый день, утром и вечером, Стихи Пифагора и что, прочитав их, повторял их наизусть. . . .

Если на этих стихах не стоит его [Лизия] имя, то только потому, что в ту эпоху, когда он их писал, все еще существовала древняя традиция рассматривать вещи, а не индивидов: интересовала доктрина Пифагора, а не талант Лизия, ее обнародовавшего. Ученики великого человека не имели иного имени, кроме его. Все их труды приписывались ему. Это

° Ср. английскую версию (1917 г.) *Золотых Стихов Пифагора* Наяна Л. Редфилда, переведенных на французский Фабром д'Оливе.

достаточно важное наблюдение, которое объясняет, как Вьяса в Индии, Гермес в Египте, Орфей в Греции стали предполагаемыми авторами такого множества книг, что жизней многих людей даже не хватит, чтобы их прочитать.

Греческий текст процитированных стихов следующий:

Μήδ' ὕπνον μαλακοῖσιν ἐπ' ὄμμασι προσδέξασθαι,
Πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶς ἕκαστον ἐπελθεῖν.
Πῇ παρέβην; τί δ' ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη;

27. (стр. 329) В экзотерическом буддизме сканд (буквально «связок» или «совокупностей») пять: форма (рупа), ощущение или чувственное восприятие (ведана), самосознательная деятельность интеллекта (санджня), ментальные склонности (самскара) и сознание (виджняна). Первая скандха представляет собой материальный мир или материальность вещей, а остальные четыре относятся к астральной монаде и уму. Вторая скандха относится к восприятию объектов чувств; третья – к тому, что вырабатывается умом; четвертая имеет отношение к тому, что можно было бы назвать формативным принципом ума, создающим ментальные формы, витализированные его собственными энергиями; пятая представляет собой эгоическое [egoic] мышление. Буддийский философский анализ разбил эти различные качества и свойства на пять категорий, перечисленных выше.

Таким образом, сканды являются различными группами личных свойств или качеств, посредством которых одна человеческая личность отличается от другой и именно через эти группы психологических и психо-эмоционально-астральных свойств или качеств действует высший человек или высшее эго, т.е. эгоическая индивидуальность.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прецессионный Цикл / 354
Мощь Звука / 356
Четыре Священных Времени Года / 358
Е.П.Б. / 359
Вестники Ложи- Insignia Majestatis / 360
Нарада / 363

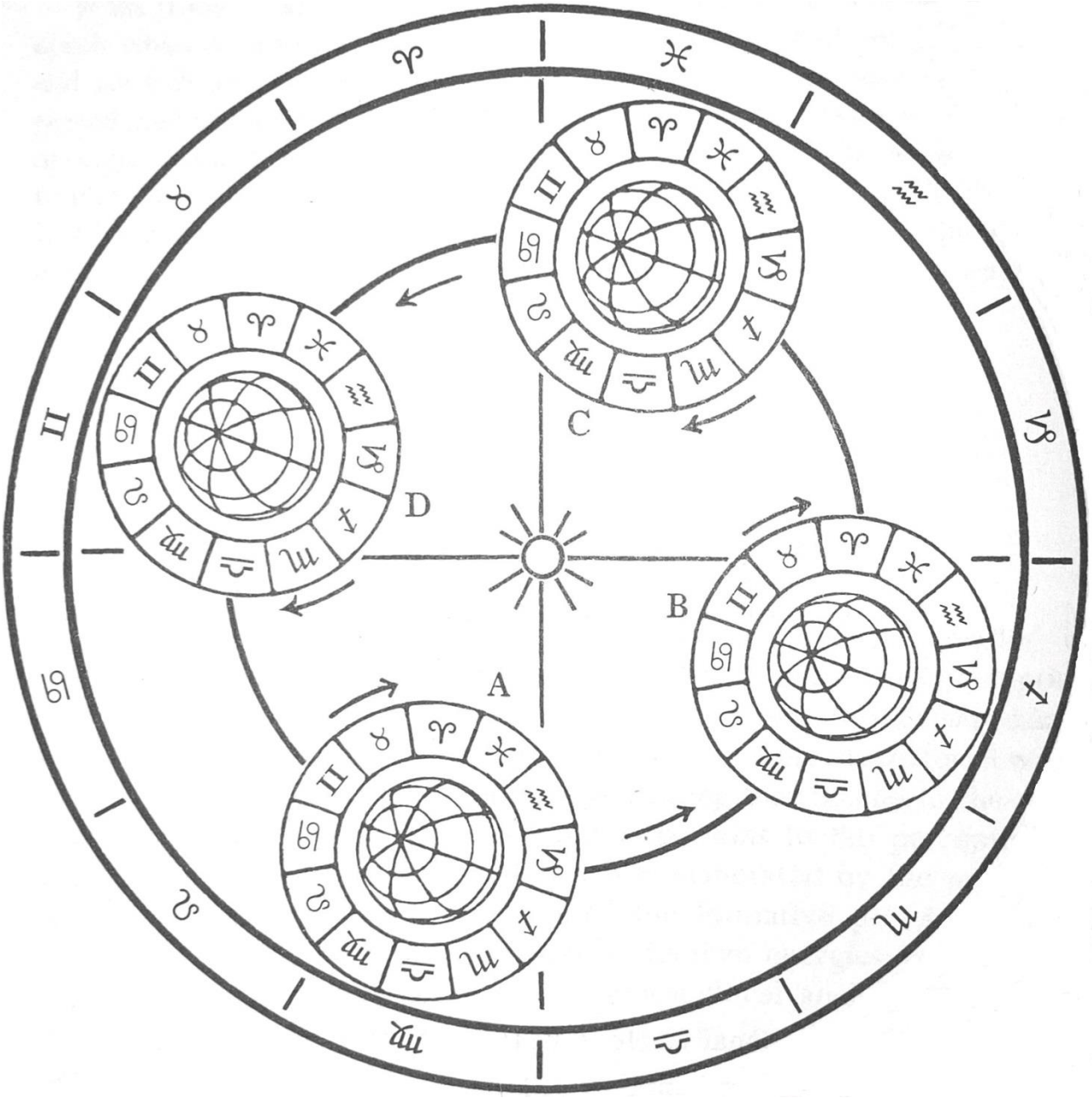


Диаграмма I

Приложение I

ПРЕЦЕССИОННЫЙ ЦИКЛ

ЧТО КАСАЕТСЯ ОККУЛЬТНЫХ учений о прецессионных движениях, следующие две диаграммы могут прояснить истинные причины, по которым полюс земли, вследствие вращения знаков зодиака по часовой стрелке вокруг оси, совершает полный оборот вокруг полюса эклиптики в течение зодиакального года в 25,920 земных лет.

Допустим, что плоскость бумаги на Диаграмме I обозначает плоскость эклиптики (плоскость орбиты земли вокруг солнца), большой круг – орбиту, а центральная точка в нем есть солнце. Четыре малых круга, каждый из которых содержит знаки зодиака в их правильной серийной последовательности, представляют собой четыре положения земли на ее орбите вокруг солнца. Земной глобус изображен с его обычными условными меридианами и параллелями, показывающими в перспективе наклон земной оси по отношению к плоскости эклиптики, и этот наклон в настоящее время (1936 г.) составляет 23°26′51″ (среднее значение). Направление движения земли вокруг солнца указано стрелками, расположенными вдоль орбиты, а направление вращения *знаков* показано стрелками, расположенными вдоль окружности знаков.

Итак, сначала скажем, что аурическое яйцо солнечной системы содержит в себе орбиты всех известных планет или, вернее, планетных цепей, а также других невидимых планетных цепей, которые принадлежат к нашей солнечной системе. Далее, будем считать, что положение полюса эклиптики остается практически неподвижным на протяжении огромных веков времени; он имеет, в действительности, свои собственные незначительные, но кумулятивные смещения, но о них современная астрономия не знает почти ничего. Сосредоточим пока внимание на нашей земле.

Аурическое яйцо земного глобуса является, конечно, истинным земным глобусом; и наш физический каменистый глобус есть всего лишь его низшее или самое физически материальное или твердое отложение. Аурическое яйцо земного глобуса есть сфероид или, вернее, овоид, ось или полюса и экватор которого совпадают и неотделимы от полюсов и экватора нашего физического глобуса. Не только земные полюса идентичны полюсам аурического яйца земного глобуса, но именно потому, что аурическое яйцо наклонено к плоскости эклиптики, полюса нашего каменистого глобуса наклонены идентично, его различные движения покорно отображают движения аурического яйца земного глобуса. Иными словами, физический глобус следует, как в движениях, наклоне, так и в инверсии, всему, что делает аурическое яйцо земного глобуса.

Истинное положение *знаков* зодиака – в «областях» или «царствах» или «сегментах» аурического яйца земного глобуса, как показывают малые круги на диаграмме. Аурический сфероид или овоид, содержащий знаки, вращается по часовой стрелке в пределах лишь 50 секунд дуги в округленных цифрах в течение одного годичного оборота земли вокруг нашего солнца; и, конечно, это небольшое частичное вращение, лишь в 50″ дуги, незначительно изменяет направление, на которое указывают полюса земли в течение одного года. Следовательно, четыре положения земли на Диаграмме I указывают на то же направление *знаков*, направление, которое изменилось лишь в пределах приблизительно 50″ дуги в течение одного года и не может быть легко изображено на чертеже.

Положение A указывает место на эклиптике во время весеннего равноденствия, когда солнце, если смотреть с земли, находится в первой точке знака Овен – эта первая точка в настоящей момент проецируется приблизительно на одиннадцатый градус созвездия Рыб; положение B показывает место и время летнего солнцестояния, когда солнце находится в первой точке знака Рак и проецируется на одиннадцатый градус созвездия Близнецов; положение C показывает условия, преобладающие в осеннее равноденствие, а положение D указывает на условия, преобладающие во время зимнего солнцестояния.

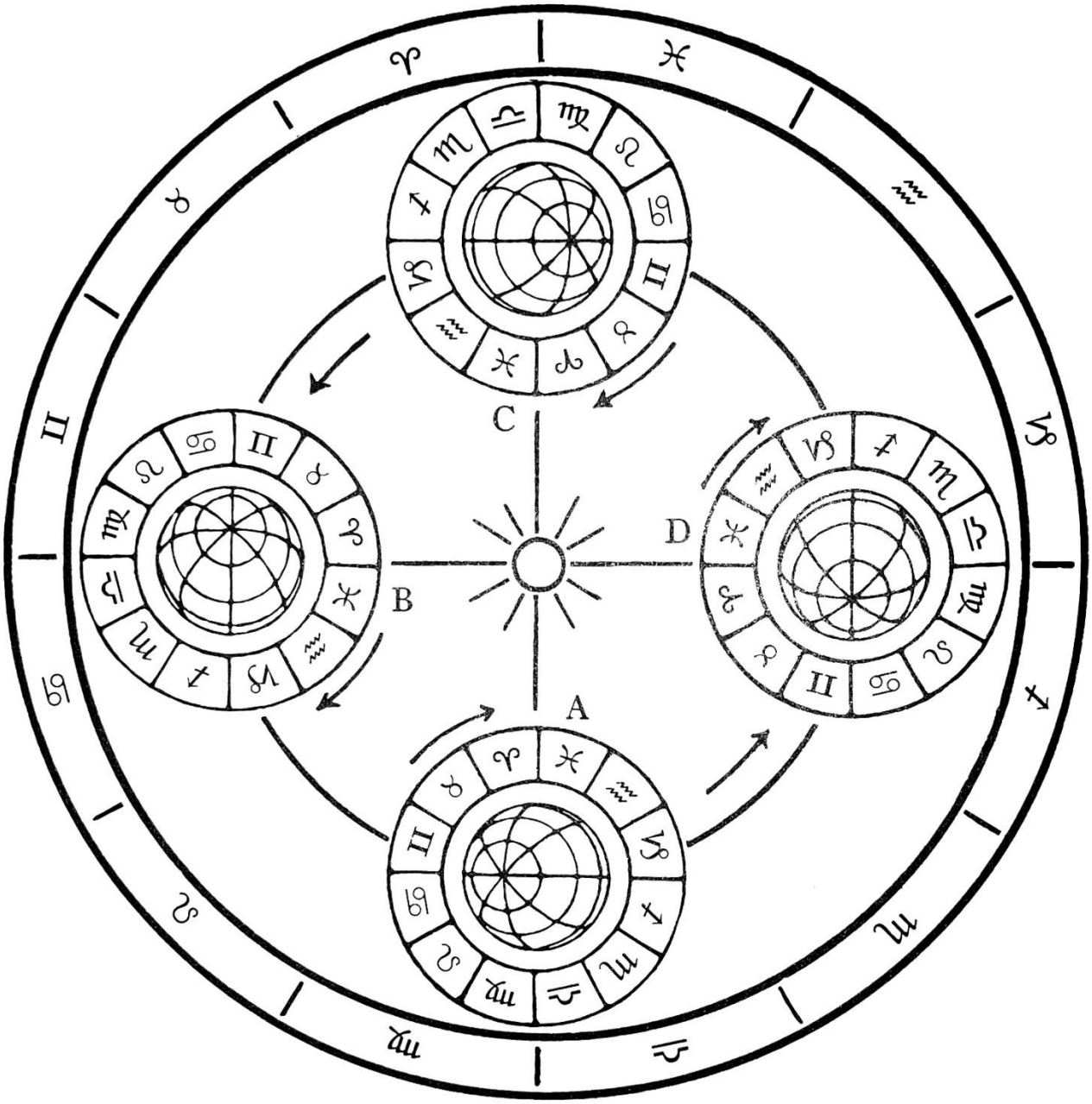


Диаграмма II

Но это небольшое изменение в 50″ дуги является кумулятивным, очевидно, и составляет один градус дуги приблизительно через семьдесят два года или 90˚ дуги через 6,480 лет. Следовательно, – обращаясь теперь к Диаграмме II, – тогда как одно время в прошлом первая точка *знака* Овен (положение A) совпадала с первой точкой созвездия Овен во время весеннего равноденствия, через 6,480 (2,160 x 3) лет та же первая точка *знака* Овен совпадала с первой точкой созвездия Козерог также во время весеннего равноденствия (положение B), вследствие вращательного движения овоида земного глобуса в направлении, противоположном естественной последовательности созвездий небесного зодиака. Еще через 6,480 лет знак Овна совпадет с созвездием Весов (положение C), а еще через 6,480 – с созвездием Рака (положение D); и великий зодиакальный год, наконец, завершится четвертым периодом в 6,480 лет, который вернет сфероид или овоид земного глобуса к своему изначальному положению относительно созвездий. Таким образом, сделан один полный круг зодиака – прошел один полный зодиакальный или прецессионный год.

Приложение II

СИЛА ЗВУКА

В ТИБЕТСКОЙ БУДДИЙСКОЙ мантре, *Ом Мани Падме Хум*, Ом – Сокровище в Лотосе, лотос есть человеческое существо, душа, а также вся конституция человека, точнее, его аурическое яйцо с различными слоями субстанции, соединенные друг с другом, подобно закрывшимся лепесткам лотоса. Сокровище в лотосе есть алмазное сердце, ваджрадхара, как называли посвященного в древние времена – мистический термин, означающий проявление в действии внутреннего бога, божественное излучение или пламя, искрящееся, блистающее и оживотворяющее того, через кого оно сияет.

Не удивительно, что тибетцы всех классов, будь то квазипосвященные или просто огромная часть рядового населения, дорожат этой мантрой и произносят ее с сильным духовным желанием, возникающим в устремленной душе. Это способ сказать, как выразилась Е.П.Б., «Я в Тебе и Ты во мне». Когда ее интонируют с пониманием того, что она собой представляет и всегда со стремлением сердца и ума к единению с божеством внутри, ее следствием является очищение каналов мысли и сохранение устремлений неугасимыми.

Что касается произношения и значения этого мистического слога ОМ ओम् или АУМ ॐ, оба способа написания этого слова европейскими буквами являются правильными и значение практически одно и то же. Однако произношение не то же самое. ОМ произносится О-М, а АУМ – А-У-М, две гласные звучат отчетливо, а М в обоих случаях звучит, вибрируя в голове. Фанат, современный истово верующий брамин, скажет, что АУМ символизирует три лица индуистской троицы – Браму, Вишну и Шиву, но это неудачная попытка объяснить на церковный манер нечто более глубокое. А-У-М – написание, произношение и звук – является более высокой формой слова и, возможно, более действенной, когда знаешь, как его правильно произносить; ОМ – более простой из двух и в начале также действенен.

Гласная О или подвижный дифтонг А-У, в сочетании со звучащим в голове М, особенно сильно влияет на человеческую ауру; и когда стремление высоко и сердце воодушевляется благоговением и любовью, а сам ум соединяется с солнцем, влияние «звучания слова» может быть очень велико. Оно успокаивает, умиротворяет и утончает всю сферу аурического яйца, так что различные вибрационные периоды в отдельных частях аурического яйца сводятся к единой гармонии. Тогда приток от бога внутри идет свободно и в такие времена человек может получить само вдохновение божества.

У евреев тоже было несколько похожее слово, используемое их посвященными почти так же, и слово это ’Āmen – общеизвестный Аминь.

Важнее правильного произношения *звучание* слова. Оно, поистине, может творить чудеса, если произведено должным образом: его правильное произношение, в сочетании с правильным реверберирующим резонирующим звучанием, производимым тем, кто понимает, действует магически. Именно физический звук этого священного слова применяется в практической магии исключительно ради того, чтобы успокоить атомы, насколько это возможно для данного звука. Как я сказал, если его произносит тот, кто знает, как это делать и кто понимает значение этого акта, сила его чрезвычайно велика; оно успокаивает и умиротворяет всю аурическую оболочку и намного облегчает прохождение воспаряющей души к духу и обратно в человеческое сознание.

Но не будем забывать, что бессмысленное повторение слов никому не принесет пользы. Быстрое произнесение молитв столь же бессмысленно. Распевание гимнов, песнопение и бормотание мантр само по себе бесполезно. Что важно, так это *знать*, а, зная, делать.

Для того, кто знает, звук, возможно, является самым важным фактором в космических действиях. Как пишет Е.П.Б. в своей *Тайной Доктрине* (I, 575): «*магия* древних жрецов заключалась в те дни в том, что они *обращались к своим богам на их языке*. . . . звук был *самым мощным и действенным магическим посредником и первым из ключей, открывающим врата сообщения между Смертными и Бессмертными*». Воистину, так. Мы должны научиться говорить на языке богов, прежде чем сможем беседовать с ними; научиться контролировать элементальные существа, прежде чем обретем над ними власть. Мы должны достучаться до сердец наших собратьев-людей, прежде чем сможем помочь им. И это общение на понятном языке происходит, прежде всего, через посредство звука, великого магического посредника во вселенной. Ибо все сущее, великое и малое, видимое и невидимое, поет песнь жизни, и это его витальная ключевая нота и если человек сможет извлечь эту ноту, он обретет власть над всем сущим.

Но давайте остерегаться черной магии и не касаться чьей-либо индивидуальности или судьбы, кроме своей. Магическая сила звука широко известна. Политические ораторы, ораторы в церквях воздействуют на сердца и умы масс и не обязательно словом, хотя временами и словом, но звуком и интонацией.

Однако те, кто обучают Закону, Дхарме, относятся к врученным им мудрости и знанию как к священной обязанности. Именно звуком, больше чем словом, передаются послания истины и мудрости в наше сознание через щели и трещины в броне личностного «я», сложенной вокруг нашей души.

Могу добавить, что члены Братства неизменно действуют как Охранная Стена, ограждая, защищая человечество от космических и земных опасностей. Метод, используемый этими Великими, состоит в том, чтобы «пением» отгонять от нас эти опасности через посредство акаши – *звуком*. Но, пожалуйста, не истолкуйте неправильно эти слова и не представляйте шеренгу Великих Учителей, стоящих там, облаченных в

белые одеяния и открывающих рты, кричащих, орущих, вопящих, как иногда делаем мы, люди, называя это пением! Пение может быть совершенно беззвучным для нашего слуха, но это песнь, песнь, о которой говорили мистики, отгоняющая зло – отгоняющая здесь означает отгонять пением, звуком.

Итак, что это за опасности? Не будем думать ни на минуту, что они только материальные. Нет, они различного рода: духовные, интеллектуальные, психические, астральные, физические. Они – космические опасности, достигающие нашу землю извне, от других планет солнечной системы и от мертвых планет, в особенности нашей луны, и так называемой Восьмой Сферы или Планеты Смерти. Действительно, по циркуляционным путям солнечной системы постоянно движутся реки жизней, имеющие такое же право на существование, как и мы, но враждебные нам в нашем нынешнем эволюционном состоянии или, по крайней мере, опасные и которые, если бы они могли вторгнуться в нашу земную атмосферу и напасть на нас, стерли бы человеческую расу с лица земли в одночасье. Ни одно человеческое существо не осталось бы в живых на земле к утру.

Мы, люди, – странники; мы не прикованы к нашему глобусу навечно, также навечно и не связаны с нашей планетной цепью. Мы здесь временные, хотя наше пребывание длится исключительно долго, по человеческим меркам. Таким образом, существуют опасности, возникающие даже в этой планетной цепи и, следовательно, на ее глобусе D, которые могли бы угрожать благосостоянию человечества, если бы им дали обрушиться на нас без какого-либо щита или преграды. Это – земные опасности, они различного рода и на всех планах.

Между прочим, одной из самых больших опасностей, с которой мы, люди, сталкиваемся в нашей собственной эре, являются психические мании, охватившие весь мир, отвлекающие наш ум и уводящие нас от духовных мыслей, духовности. Это психическая опасность, чреватая огромными рисками, *поскольку* может сбить с пути человеческие души.

Но будем всегда помнить, что мы защищены песней, звуком, хотя самые сильные звуки те, что нам неслышны. Звуки, которые может улавливать человеческое ухо, вследствие его нынешнего несовершенства, являются лишь малой частью октав вибраций. Самым мощным, несомненно, является неслышимый звук. Музыка Сфер, например, столь безгранична, что наше ухо не может ее уловить. Каждый малейший атом поет свою ключевую ноту жизни, пока существует. Следовательно, именно посредством звука, неслышимого нам, он развивается; следовательно, именно посредством звука, неслышимого нам, ввиду его величины, планеты и солнца следуют своими путями судьбы и ткут свою ткань бытия и таким образом развиваются в нечто большее.

Звук есть форма излучения. Излучение есть лишь форма звука. И когда некоторые из древних европейских народов говорят нам, что их древние маги песней отгоняли штормы, песней отгоняли болезни, песней восстанавливали здоровье и душевное равновесие, песней обращали к добродетели и мудрости – это не пустые слова.

Приложение III

ЧЕТЫРЕ СВЯЩЕННЫХ ВРЕМЕНИ ГОДА

СУЩЕСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ ПЕРИОДА года, которые, что касается обрядов посвящения, считаются особенно священными: Зимнее Солнцестояние, Весеннее Равноденствие, Летнее Солнцестояние и Осеннее Равноденствие.

Каждый год во время Зимнего Солнцестояния наступает одна из величайших фаз древнего Цикла Посвящений. Во время Весеннего Равноденствия или в течение Пасхи происходит посвящение, которое в некотором смысле является даже более священным и возвышенным, чем посвящение в период Зимнего Солнцестояния. Еще один Цикл Посвящения имеет место во время Летнего Солнцестояния, который в некотором смысле является высочайшим из всех четырех; четвертое происходит во время Осеннего Равноденствия и на него я лишь намекну, так как из всех четырех оно самое возвышенное.

Стоит также отметить, что эти четыре так называемые Священные Времена Года находятся в непосредственной и потому неизбежно тесной связи с четырьмя Махараджами, о которых упоминает Е.П.Б. в *Тайной Доктрине* как об охраняющих «четыре стороны Пространства». Итак, год в своем циклическом обороте или вращении мистически для ума проходит через четыре различные «стороны Пространства» и когда четыре точки года, которые есть четыре Священных Времени Года, достигают этих «четырех сторон Пространства», тогда формируются оккультные силы, чтобы для тех, кто готов, могли наступить соответствующие следствия.

Зимнее Солнцестояние есть мистическое рождение индивидуальности, внутреннего Будды. В некоторых странах его называют Посвящением в Солнце. В странах Средиземноморья приблизительно в начале христианской эры его называли рождением Христа.

Некое соединение двух планет, Меркурия и Венеры, с Луной и Землей, делает возможным прохождение по мистических циркуляционным путям Солнечной Системы великих духовных сил, родная обитель которых – в Солнце; и человеческий кандидат, проходящий эти испытания посвящения, либо терпит неудачу, либо выходит из транса, буквально облаченный в Таинственное Солнце, окутанный как сиянием, великолепием внутреннего Будды, внутреннего бога. В некоторых случаях это сияющее одеяние остается на многие дни. Однако обычно это лишь преходящая фаза. Но тот, кто прошел это самое священное испытание в человеческой мистической истории, впредь все время живет и действует среди людей как тот, кто, поистине, видел своего внутреннего бога лицом к лицу и потому называется Буддой или Христом.

Пожалуйста, примите эти слова как буквальные истины, а не как метафоры. Каждое человеческое существо есть дитя Солнца, Сын Солнца; и это самое священное из посвящений есть просто слияние с богом Солнца и кандидат на какое-то время становится всеведущим, так как сознание его тогда – вселенское.

После этого в том же или, возможно, на следующий год во время Весеннего Равноденствия кандидат начинает самостоятельную духовную деятельность и умирает для мира людей. Во время Летнего Цикла Посвящения он становится самостоятельным тружеником в рядах Охранителей; и если он пройдет это Испытание успешно, ему поручают определенную миссию в мире людей.

Во время Осеннего Равноденствия кандидат совершенно порывает связь с материальным существованием и втягивается в свою Отчую Звезду.

Самым священным из этих четырех периодов посвящения, *что касается чела*, является период Зимнего Солнцестояния, так как в этом случае человек становится «воскресшим Христом» – рождение в человеке Христа, и это – мистическое рождение. Во время Весеннего Равноденствия кандидат принимает на себя обязанности уже не в мире людей, но в мире космических духов, принадлежащих к нашей солнечной системе, точнее, принадлежащих к нашей планете – Земле. Во время Летнего Солнцестояния ему поручают миссию Спасителя и Помощника людей; а во время Осеннего Равноденствия он «умирает».

Когда начинается один из этих священных Циклов Посвящения, то должны преобладать определенные астрономические условия. Должно быть новолуние, чтобы Посвящаемый, летящий через планы и сферы, мог сделать это за четырнадцать дней растущей луны. Именно во время полного солнечного затмения, когда оно совпадает со временем того или иного солнцестояния или равноденствия, происходит величайшее из Посвящений. Считается, что идеальное условие преобладает тогда, когда комната посвящений находится внутри пути движущейся над землей тени луны.

Приложение IV

Е.П.Б.

ЕСТЬ ЕЩЕ один аспект доктрины Аватары, объясняющий психологическое чудо, каким была Е.П.Б., и сейчас я приведу часть своего выступления в Висингсё (Швеция) в 1931 году по случаю столетия со дня ее рождения°:

Полагает ли кто-нибудь из теософов, что Е.П. Блаватская пришла в Западный мир случайно, вне законов Природы и строгой последовательности причин и следствий, которые производят все в должном порядке? Е.П.Б. пришла в соответствии с законом, одним из законов Природы, потому что пришел ее срок. Она была одной из ряда Учителей, которые появляются в определенные периоды на протяжении веков, один Учитель за другим, и всегда в надлежащее время, но никогда не случайно. Е.П.Б. была одним из звеньев того, что посвященные Древней Греции называли живой Цепью Гермеса, Золотой Цепью, в связи с передачей мистического и эзотерического света и истины. Являясь одним из звеньев преемственности Учителей, она пришла в циклической последовательности законов, управляющих нашей планетой. Она, поистине, пришла в начале одного Мессианского Цикла, равного 2,160 годам и в конце предыдущего цикла той же длительности. Она была Вестником для своего века, то есть для века грядущего.

В некотором очень истинном, но мало известном смысле, она была Аватарой – Аватарой определенного рода или вида, ибо существуют различные виды Аватар. Каждый Учитель, приходящий учить человечество, имеет не только мужское или женское тело и необычно полученный психологический аппарат, но иногда наполнен священным огнем более великой Души и потому он *de facto* – Аватара в своем роде. Как Иисус был Аватарой одного рода для своего века, так и она, наша любимая Е.П. Б., была Аватарой другого рода для своего века. Грубо говоря, приблизительно за две тысячи сто шестьдесят лет до ее рождения, Иисус открыл для Европы определенный Мессианский Цикл, который с течением веков погрузил европейские страны во тьму средневековья. Сегодня, спустя приблизительно 2,160 лет, начался новый цикл (со дня ее рождения) – цикл восходящий, который должен принести человечеству свет, мир, знания, мудрость.

Могучая сила пришла в мир и трудилась, и действовала и сотканная ею ткань сознания сыграла огромную роль в создании лучших условий, которые существуют сегодня среди нас. Е.П. Блаватская имела, конечно, тело женщины, но оживляло и воспламеняло это тело с его мозговым умом внутреннее божественное Солнце, внутренний Будда, живой Христос внутри. Но между этим божественным огнем и воспринимающим, мистически подготовленным и образованным мозгом женщины был психологический аппарат, обычно называемый на языке Запада «человеческой душой», который, в ее случае – ибо она была Посвященной Ордена Будд Сострадания и Мира – иногда отступал в сторону и давал возможность заполнить образовавшуюся таким образом пустоту «человеческой душе» гораздо более возвышенной, чем даже ее. Именно это Буддхическое Сияние, заполнявшее собой пустое место, которое она с такой радостью предоставляла, творило большей частью чудеса, совершенные Е.П.Б.

Вы можете припомнить, что в своих трудах она часто проводила различие между тем, что она называла Е.П.Б. и Е.П. Блаватская. Е.П. Блаватская была женщиной, чела, устремленным, познающим, великолепным, благородным, мужественным чела. Но Е.П.Б. являла собой разум Учителя, говорившего через нее: тело и дух, единая сущность, затем срединный психологический аппарат, обычно называемый «душой», временно извлекаемый по желанию. В действительности же, когда Е.П.Б. была послана в качестве Вестника, значительная часть этого психологического аппарата осталась позади. Этот факт объясняет так называемые противоречия в ее характере, которые видели люди, пытавшиеся о ней писать – и видели очень ясно, поскольку не могли не видеть, – но которые они не понимали и по которым часто неправильно о ней судили, неправильно ее понимали. Временами она была сильной и походила на мужчину, так что, как говорили ее друзья, поистине казалось, будто через нее проявлялся воплощенный мужчина – не любой мужчина, но Мужчина. Внутри нее было божественное пламя, которое временами как бы охватывало ее мозг – и тогда она говорила как пифия, как пророчица, как дельфийский оракул. И также в других случаях, когда ее как Аватару наполняло священное пламя одного из Величайших Существ, действовала *Е.П.Б., Учитель*, Мудрец, Провидец, Учитель, преподававший великие научные истины природы, которые наука лишь сегодня начинает признавать, Учитель, подаривший человечеству большую надежду, раскрывший глаза людям, создавший новую Философию-Религию-Науку для людей. В Е.П.Б. заключено психологическое чудо, в ней заключена тайна, ибо Е.П.Б. *была* тайной. Таким образом, она была Аватарой своего рода.

° Ср. *The Theosophical Path*, декабрь, 1931 г.

Приложение V

ВЕСТНИКИ ЛОЖИ – INSIGNIA MAJESTATIS

С тех пор, как Е.П.Б. заявила, что «ни один Учитель Мудрости не появится сам и не пошлет никого в Европу или Америку . . . до 1975 г.», было много предположений о том, какого рода учитель или вестник тогда появится и будет ли он работать среди официальных теософских организаций, которые будут существовать в последние десятилетия этого века.

Мы приводим ниже бóльшую часть интерпретации Г. де Пурукером заявления Е.П.Б., предложенную им своим эзотерическим ученикам в 1930-х гг.

– Ред.

НЕРЕДКО УТВЕРЖДАЕТСЯ, что поток вдохновения из Ложи Великих Учителей прекратился с уходом Е.П. Блаватской и что этот поток вдохновения и света не возобновится, пока не придет Учитель, который, как она говорила, придет приблизительно в начале последней четверти века. Эта идея совершенно ошибочна.

Всем вам, несомненно, знаком следующий отрывок из «Первого Предварительного Меморандума» Е.П.Б., выпущенного ею в 1888 г. для членов Эзотерической Секции:

> К тому же, пусть каждый член знает, что время для такого бесценного приобретения ограничено. Пишущая эти строки стара; жизнь ее почти что угасла, и она может быть призвана «домой» в любой день и почти в любой час. И если, может статься, место ее займет тот, кто более достоин и сведущ, нежели она, тем не менее, *остается всего лишь несколько лет* до последнего часа срока, именно до 31 декабря 1899 года. И кто к этому дню не воспользуется этим шансом (предоставляемым миру каждую последнюю четверть столетия), кто не достигнет определенной точки психического и духовного развития или той точки, от которой начинается цикл адептства, тот не продвинется дальше тех знаний, которые он уже приобрел. И ни один Учитель Мудрости с Востока не появится сам и не пошлет никого в Европу или Америку после этого срока, и лентяям придется отказаться от всякого шанса на продвижение в их настоящем воплощении – вплоть до 1975 года. Таков Закон, ибо мы находимся в *Кали-Юге* – Черном Веке – и ограничения в этом цикле, первые 5,000 лет которого истекают в 1897 году, велики и почти что непреодолимы.

В качестве нескольких слов в помощь, хотел бы отметить, что Е.П.Б. писала в критическое время в истории Т.О. и, более того, писала для тех, кого она называла Эзотериками. Она очень ясно указывала, что скоро уйдет. Она дала намек такой ясный, что немногие обратили на него внимание, такой недвусмысленный, что он остался незамеченным, такой глубокий, что его никто не почувствовал – на то, что *некто займет ее место*. Она привлекла внимание к очевидному факту, что те, кто, являясь членами Эзотерической Секции, не достигли определенной стадии внутреннего развития, понимания, иными словами, как она выразилась, кто не встал на путь, ведущий к Адептству, те – лентяи и им придется ждать своего часа, не только приблизительно восемьдесят пять или девяносто лет или сколько угодно лет с того момента, когда она писала, скажем, с прицелом на 1980 г., но ждать своего часа, возможно, вплоть до следующей жизни.

Ни один *Учитель Мудрости* не приходил до того, как пришла Е.П.Б., ни пока она была жива, также не приходил с тех пор, как она ушла; и в высшей степени невероятно, что какой-нибудь Учитель Мудрости придет открыто до наступления следующей великой эпохи духовного возрождения, а великая эпоха, которую я имею в виду, не наступит ранее 1975 г. Однако Вестники будут приходить регулярно, пока «не разорвана связь». Но, как указывает Е.П.Б., никто не был «послан» в Европу или Америку ни при ее жизни, ни после ее ухода. И почему он должен прийти? Как она сама отмечает: по всей вероятности, кто-нибудь придет после меня°. Для вас время узнать от меня эти драгоценные истины – *сейчас*.

Когда она писала своим тогдашним Эзотерикам, писала ли она людям будущего, которые станут эзотериками через двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят или более лет после ее ухода: «Если вы не воспользуетесь шансом сейчас, когда я пишу – я, больная и умирающая женщина, которая вскоре уйдет – вы ничего от меня не узнаете»? Конечно, нет!

Ни один Учитель Мудрости не придет сам или не пошлет никого в Европу и Америку, как была послана Е.П.Б. Одного раза в столетие достаточно, чтобы вести пропаганду таким образом. Как только создано связующее звено и установлена связь между Великой Ложей и внешним миром, начинается внутренняя эзотерическая жизнь и учение дается тем, кто доказали, что готовы его принять – кто приходит и стучит во врата Храма.

Вестники не приходят рекламировать себя в газетах. Они приходят тихо и в безмолвии, а не при вспышках ослепительного света и не под рев фанфар. Их весть обращена к сердцам людей, к тем, кто готов *в любое время*, ибо никто не остается без внимания. Учителя Мудрости и Сострадания всегда готовы и всегда ждут и всегда действуют. Их дверь никогда не закрывается перед теми, кто идет по пути. Великие трудятся среди людей постоянно, непрерывно и делают это веками. За каждым, идущим по пути, проявляющим хотя бы

° «. . . ввиду того, что она одна была послана в мир, чтобы постепенно подготовить путь для других – К.Х., *Письма Махатм,* стр. 203.

малейший проблеск Буддхического Великолепия, наблюдают, его направляют, ему помогают и если он преуспеет, его, наконец, открыто принимают в Братство.

Учителя действуют в безмолвии постоянно и предположение, что их творение, Теософское Общество в мире, и Эзотерическая Секция, которую основала их Вестник Е.П.Б., должны остаться без руководства и света есть чудовищное искажение истины.

Также и Учитель Мудрости не будет тем конкретным Вестником, который должен появиться или действовать (не обязательно «появиться») в течение последней четверти века.

Тем не менее, чтобы мои слова не были неправильно поняты, я призываю вас занести в протокол то, что собираюсь сейчас сказать. Не принимайте с готовностью тех, кто приходит с голословными утверждениями. Не отвергайте с готовностью любого, кто способен учить вас. Не зацикливайтесь на неком конкретном Учителе или Вестнике, так как велика вероятность, что вы ошибетесь. Бодрствуйте, будьте бдительными, будьте серьезными, будьте преданными; будьте лояльными и стойкими; будьте сострадательными; умейте прощать; будьте любящими; развивайте в себе добродетели. И тогда, когда будет предпринята новая попытка в конце этого века, вы будете прекрасным материалом, с которым можно будет работать, если останетесь живы, и будете знать, куда обратиться.

Ибо я говорю вам сейчас и предупреждаю вас, что, по всей вероятности, будут высказаны противоречивые утверждения. Даже будут цитировать мои нынешние слова. Бодрствуйте, будьте готовы, развивайте в себе внутреннее видение, внутренний свет.

Также работа этого конкретного Вестника, – который, по всей вероятности, будет не более великим, чем те, которые уже приходили, но работа которого будет особенно опасной и трудной и который будет достоин вашей преданности и помощи – не обязательно начнется в январе 1975. Помните, что он может и не начать свою деятельность именно в Новый 1975 Год или в эзотерический Новый Год. Он может начать немного раньше или немного позже или намного раньше или намного позже. Но его деятельность придется на последнюю четверть этого века.

Что касается того грядущего Вестника, то есть опасность слишком идеалистического и слишком возвышенного представления о том, что это будет за Вестник, – ибо работа его будет сильно затруднена, если среди теософов тех дней во время его прихода будет царить ожидание, представление, понятие, идея о том, что пришло воплощенное божество, дабы ступать по земле и учить людей. Вы увидите, что он будет – те из вас, кто доживет – тихим, простым, добрым, преданным человеком, который, конечно, будет совершенно готов и годен для работы, которую ему придется выполнять. Также маловероятно, что он будет более великим или более продвинутым, чем Вестники, уже приходившие.

Я не имею права говорить вам то, в чем я не уверен, но думаю, что Брат Джадж был абсолютно прав, когда предположил, что весьма вероятно, что сама Е.П.Б. будет новым Вестником, которая вернется в конце этого века. Думаю, что это будет Е.П.Б. или, вернее, дух-душа, которая в своем последнем воплощении была известна как Е.П.Б.

В 1889 году Уильям К. Джадж, который в то время был секретарем Е.П.Б., писал следующее:

> Если нам удастся провести Т.О. в двадцатый век, то весьма вероятно, мы сможем передать его чистым и недогматическим таким преемникам, которые, после нашей смерти, продолжат его работу вплоть до следующего двадцатипятилетнего цикла. В то время придет другой вестник. По-моему, он будет тем же существом, которое сейчас направляет наши усилия. В таком случае для его дальнейшей деятельности будет готово Общество, которое может быть более пригодным для великих вещей, чем наше нынешнее Т.О. и если это так, все наши усилия сейчас увенчаются успехом. Если, напротив, его члены потерпят неудачу сейчас, велика тогда будет ответственность каждого из нас. В связи с этим ожидается, что Секция будет стремиться стать *жизнью* и *ядром* Теософского движения, чтобы пронести дух и гений движения через семьдесят пять лет, которые начнутся приблизительно в 1900 г. Если это удастся, тогда в 1975 г. у возвращающегося Вестника будет готовый инструмент, который он сможет использовать в течение последних двадцати пяти лет, а *не создавать* его заново среди ссор и разногласий, сопровождавших Е.П.Б. в течение пятнадцати лет. Так, в *Ключе к Теософии* она ясно говорит, что сила и мощь этой идеальной Секции будет заключаться не столько в техническом оккультном знании членов, сколько в духовном развитии – в сочетании с хорошим здравым смыслом – которого они достигнут. . . .
>
> Пусть каждый, читающий это, прислушается к зову. Необходима ментальная жертва, отрешение от себя, полное отречение, абсолютная преданность делу. Альтруизм должен стать образом жизни, ибо только так можно достичь намеченной цели. Мы объединились в эту Секцию не ради собственной выгоды, не ради славы Е.П.Б., не ради создания новых тайн или догм, но только ради того, чтобы люди и расы людей после нас стали братьями, какими должны быть мы.
>
> – *Suggestions and Aids*

Важно то, что он придет в циклический период и ему очень поможет начало этого циклического периода, очень короткого периода, но очень важного в каждом веке; и поэтому Е.П. Блаватская указывала и поэтому указывает каждый Вестник, ему предшествовавший, на этот период как на важный. Взращивайте в себе любовь, и вы поймете любовь, которую он вам подарит. Взращивайте в своих сердцах прощение и тогда вы поймете прощение, которое польется от него к вам. Будьте правдивы и вы узнаете правдивость, услышав ее; и вы увидите его правдивость, когда он придет.

В истинном Эзотеризме ни одно назначение, часто предполагаемое, никогда не производится обычным путем, с помощью бумаги и чернил, печатания, ленточек и печатей, нотариальных заверений и так далее. Это детский метод. Такие документы можно уничтожить или подделать, отложить в сторону или потерять. Этот

метод слишком ненадежный – слишком ненадежный. Преемника узнают по его жизни, по его учениям, по тому, как к нему относился его предшественник. В дополнение к этому может быть сделано заявление, письменное или устное, или не сделано, но письменное или устное, оно не добавит ни толики значимости реальности.

Странная и любопытная ситуация; и некоторые из вас могут сказать, что это очень опасная ситуация: «Как же мы узнаем?» Ситуацию обычно намеренно оставляют так, как я говорил. Подумайте об этом. Предположим, Махатман пришел к вам с юридически оформленным документом, с внушительной красной или синей печатью и синей или черной ленточкой, скрепленной на бумаге печатью, надпись на документе гласит приблизительно следующее: «Всем, кого это касается. Да будет известно, что я, Маха-Коган Шамбалы, сим удостоверяю, что ——— является моим уполномоченным представителем для осуществления такой-то и такой-то деятельности в Теософском Обществе и преемником того-то и того-то в Эзотерической Секции». Что бы вы подумали? Сначала вас это, возможно, позабавит, потом вызовет подозрение.

С другой стороны, представьте человека, который появляется среди вас или находится среди вас: он тихий, скромный, добрый; возможно, в течение ряда лет вы наблюдаете за ним; вы видите, что он не причиняет вреда, что он усердный, что он незлобивый, что он умеет прощать; что он *живет* своей жизнью, насколько вам известно; что он верен долгу и что он выполняет все правила и нормы того положения в обществе, в которое поставила его карма. Вы слышите, что он говорит. Вас может, а может и не впечатлить то, что он говорит, но вас, по крайней мере, не покидает чувство, что он честный человек. Затем, когда приходит время, вы неожиданно понимаете, что всё находится в надежных руках, что этот человек обладает силой, силой суждения, силой воли, что он обладает мудростью, знанием, духовной силой. Иными словами, вы остро осознаете, что insignia реальности и авторитета – *в самом человеке*. За кем из двух вы тогда предпочтете следовать: за человеком, предъявляющим документ или за человеком, которого вы знаете?

Также помните, что Служители Ложи приходят тихо и уходят тихо. Они трудятся тихо и живут тихо. Все, что они делают, каким бы публичным ни был их труд, каким бы величественным, каким бы малым или якобы незначительным он ни был, все, что они делают, несет на себе отпечаток силы и способности.

Я пишу об этом с большой осторожностью, потому что в будущем наступит время, когда вам, возможно, предстоит сделать выбор – и, заметьте, я не говорю, что вам *придется*. Возможно, события будут развиваться иначе. Но, акцентируя таким образом свои слова, я хочу пробудить интуицию в вашей душе. Я хочу познакомить вас с тем, как обстоят дела в Эзотерической Жизни, насколько я могу сделать это.

Разве Е.П.Б. принесла что-нибудь, кроме себя? Нет; она сама была своим собственным доказательством. Если бы Е.П.Б. появилась в мире с официально заверенным документом, подтверждающим ее статус Вестника Ложи, стала бы она от этого более великой? Было бы тем самым «доказано» ее положение Вестника Ложи? Ответ очевиден – Нет. Е.П.Б. доказала, кто она тем, что было в ней.

Во внешнем мире и вне Великой Ложи существует преемственность Учителей, следующих друг за другом в серийной последовательности, – которая на санскрите называется *Гуру-парампарья* [Guru-pāramparya], т.е. *Гурупарампара* [Guruparamparā] – каждый имеет право учить, каждый способен учить и каждый, следовательно, учит. Но продолжится ли эта преемственность или – хотя бы временно – прервется? Если зов вашего сердца достаточно сильный и если воззвание вашего разума достаточно искреннее, линия преемственности продолжится, если эти условия будут преобладать на протяжении грядущих веков. Если этого не произойдет, тогда повторите зов. Если зов будет достаточно сильным и достаточно искренним, ответ придет.

Ни один Учитель никогда не передавал то, что Мистики и Оккультисты называют Живым Словом и Знанием – иными словами, авторитет по линии преемственности учений и Учителей, каковая линия преемственности всегда преобладает в каждой истинно оккультной Школе – на официальных документах. Преемник – свое собственное доказательство; и как только вы узнали истинного человека, ничто, написанное против него или за него после этого, не заставит вас изменить свое решение. Сам человек несет в себе доказательства своего высокого авторитета и возвышенной миссии. Это вопрос исключительно заслуг и духовного положения того, кто призван сердечным зовом жаждущих истины и духовного водительства.

Приложение VI

Нарада°

Нарада везде и всюду; и, тем не менее, ни одна из Пуран не приводит истинных качеств этого великого врага физического порождения. Какими бы ни были эти качества в Индусском Эзотеризме, Нарада, – которого в Пред-Гималайском Оккультизме называют *Пеш-Хун*, «Вестник» или греческий *Ангелос*, – является единственным доверенным и исполнителем вселенских указов Кармы и *Ади-Будха*: своего рода деятельный и вечно воплощающийся логос, который ведет и направляет дела человеческие от начала и до конца Кальпы.

«Пеш-Хун» есть общее достояние, не исключительно индусское. Он есть таинственная направляющая разумная мощь, дающая импульс циклам, Кальпам и мировым событиям и уравновешивающая их движение. Он является видимым уравнителем Кармы в мировом масштабе; *вдохновителем* и водителем величайших героев этой Манвантары. В экзотерических трудах он упоминается под некоторыми весьма нелестными именами, такими как «Кали-Карака», *сеятель раздора*, «Капи-вактра», *обезьяноликий*, и даже «Пишуна», шпион, хотя в других местах он именуется Дэва-Брама [Deva-Brahmâ].

– *Тайная Доктрина*, II, 64

НАРАДА, как называют его индусы, Пеш-Хун, как называют его тибетцы, пребывает в мире. Этот посредник судьбы, которого христиане, полагаю, назвали бы посредником мести Господа, повсюду в каждой стране. Его кармическая работа продолжается: собрать жатву, чтобы посеять будущий урожай. Ужасный посредник того, что христиане назвали бы божественной местью и, тем не менее, Нарада или Пеш-Хун – лучший друг человека для тех, кто его узнает. Его деяние – не деяние рока, но деяние судьбы, которую творит сам человек. Если он нарушает уклад жизни человека, чтобы исполнились предписания божественной справедливости, то он также несет мир и восстанавливает гармонию. Используя прекрасное еврейское выражение, именно Нарада или Пеш-Хун, в конечном счете, «осушит все слезы».

Е.П.Б. говорит о Нараде, как называют его индусы, или о Пеш-Хуне, как называет его она, приводя его имя времен Атлантиды (он известен под другими именами в других веках и странах), но она, поистине, говорит о нем очень мало по той простой причине, что функции его в природе настолько трудно объяснить миру, совершенно непривыкшему к духовным и интеллектуальным учениям теософии, что она лишь указала на некоторые факты и не стала вдаваться в подробности.

Кто же такой Нарада, кто же такой этот Пеш-Хун? Прежде всего, он – Риши. Он также и Праджапати. Праджапати означает родитель потомства, но не сказано, какого потомства, может быть, разумом-рожденных детей, может быть, детей, рожденных от тела, так как Праджапати означает либо одно из двух, либо и то, и другое. Он также и Ману, когда его функции касаются исключительно человеческих рас. Он и Дхьян-Коган или то, что христиане назвали бы Архангелом. Конечно, данная ссылка немного значит сегодня, поскольку сами христиане вряд ли знают, что они подразумевают под этим термином. Но я привожу несколько названий из различных систем мысли. В греческой и латинской мифологии он был бы богом или, возможно, одним из высочайших Даймонов, космических духов. Скажем так: Нарада есть Дхьян-Коган, также и Праджапати, в силу некоторых своих функций, также и Риши или великий духовный учитель, в силу некоторых своих функций. Также и Ману, в силу своей тесной связи с судьбами человеческой расы. Вот почему используются эти три названия, причем каждое соответствует различным областям его деятельности. Он – Дхьян-Коган высочайшего или почти высочайшего класса. Я сейчас не имею в виду лишь три великих класса Дхьян-Коганов, которые выше людей. Я имею в виду классы из другой категории. Если рассмотреть каждую возможность Дхьян-Коганического типа, Нарада принадлежит почти к высочайшему типу.

Каковы функции Нарады? Обычно те, что связаны с осуществлением кармической судьбы. В этом ключ ко всей его деятельности. Что начертали Липики, Нарада как индивидуальный посредник или как индивидуальность, как Архангел, приводит в исполнение. Он – посредник кармической судьбы. Следствием этого является то, что, поскольку судьба для нас, людей, часто бывает настолько неприятна из-за наших собственных ошибок и неудач в прошлом, то Нараду награждают весьма нелестными титулами те, кто видит его работу в мире и в мире людей и кому она не нравится. Когда же она им нравится, когда она нравится людям, он получает весьма лестные титулы: Благодетель, Добрый Помощник, Воин за Человечество, тот, кто вызывает все доброе в судьбе. Но когда как беспристрастный, безличный посредник кармической судьбы он навлекает беды на род человеческий, ему дают весьма нелестные наименования, например, Кали-Кара, Породитель Раздора, так как в ходе человеческой судьбы его работа – вызывать войну или мир.

Итак, понимаете ли вы теперь, почему Е.П.Б. обошла эту самую функцию, долг, свойство Нарады? Это щекотливый вопрос, поскольку на Западе мы не хотим верить, что миром управляют космические и духовные законы, также не хотим мы верить, что все ужасное, происходящее с нами, является безошибочно и неизбежно нашей собственной заслуженной судьбой. Мы предпочитаем говорить: это *его* вина. Так мы перекладываем ответственность; и все же докажите мне, что все, происходящее с вами, насколько вы можете судить, не является результатом ваших собственных действий. Это закон.

° Доклад, прочитанный Г. де Пурукером 22 марта 1942 года в Поинт Ломе (Калифорния), но не включенный ранее ни в одну из его опубликованных работ.

Итак, функции Нарады – действовать как посредник кармы. Как же он это делает? Будучи Дхьян-Коганом, он не может появиться среди нас и трудиться как человек, поскольку принадлежит к гораздо более высокому царству, одному из высочайших из трех Дхьян-Коганических царств. Он – безличный, беспристрастный посредник судьбы. Его обязанность – следить за тем, чтобы мир был защищен, чтобы кармический закон, кармическая судьба были исполнены, независимо от последствий, ибо это единственный путь восстановить закон, порядок, равновесие, справедливость, изначальную мудрость и покой. Иначе в Природе будет накапливаться огромная масса неисчерпанной кармы, которая когда-нибудь или в срок затопит человеческий род и совершенно уничтожит его. Не удивительно, что Е.П.Б. обошла этот вопрос.

Так как же действует Нарада? Иногда он осеняет людей соответствующего психологического, духовного, интеллектуального и даже физического темперамента и действует через них. Таких людей Е.П.Б. называет Людьми Судьбы. Сами по себе они могут и не быть хорошими людьми, что является еще одной причиной, по которой Нараду часто награждают нелестными терминами; но они могут быть и хорошими людьми, эти Люди Судьбы. Их используют как инструменты и орудия, чтобы осуществить, вызвать определенные вещи, которые покоятся в лоне времени и должны проявиться; при этом должна быть направляющая духовная сила, следящая за тем, чтобы эти события свершались без полной гибели человечества. Такова функция Нарады: защитник человечества и также мститель.

Житель Запада веками воспитывался в религиозной и философской системе, которая со времен раннего средневековья настолько противоречит фактам Природы, что мы утратили всякое представление о том, как управляется мир. Им управляют духовные и высокоинтеллектуальные силы. Например, нашим собственным глобусом является глобус D нашей цепи. Ничто не происходит случайно. Все, что происходит на этом глобусе, или в солнечной системе, или на солнце, или в галактике, происходит в соответствии с законом и происходит в соответствии с законом потому, что существуют посредники закона, посредники кармы, чтобы твердо его держать, чтобы не дать, так сказать, землетрясению, приливной волне или циклону буйствовать и разрушать без разбора. Вы понимаете, что я хочу сказать? Судьбу твердо держат в руках боги или, как выразились по-своему ранние христиане, причем слова их сегодня утратили смысл, миром правит Бог Всемогущий через посредство иерархии ангелов, что есть теософское учение, преподанное в христианской форме. Эти Ангелы исполняют указы судьбы, и мы имеем сейчас в христианском учении лишь остатки этой древней Теософии раннего христианства, например, когда говорится об Ангеле Смерти, Ангеле Судьбы или Ангеле Болезни – или, обращаясь к Новому Завету, о Четырех Ангелах Апокалипсиса. Вы можете спросить, что они есть сейчас? Война, болезнь или мор, голод и смерть: вы помните испанского писателя Ибаньеса, написавшего знаменитую книгу *Четыре Всадника Апокалипсиса*.

Итак, именно Нарада отвечает за эти кармические порождения судьбы. Не удивительно, что его называют Кали-Кара, Породитель Раздора. Он не порождает его из ничего, из дьявольского желания навредить человечеству. Он просто посредник кармической судьбы, вызывающий, например, разрушение старых кристаллизовавшихся условий, которые становятся духовным наркотиком для человечества или останавливающий все, что угрожает навредить человечеству. Видите, учение вроде этого также может быть опасно, если проникает в умы безответственных или слабых людей, которые искажают его для личных и эгоистических целей. Такие люди не имеют понятия о глубине и сложности теософских истин, которые есть древняя Религия Мудрости человечества.

Еще раз позвольте спросить, кто или что есть Нарада? Нарада не только посредник кармической судьбы, но и спаситель человечества, он вызывает эволюционный прогресс, он вызывает изменения, влекущие вверх, к более благородным вещам, а также, довольно парадоксально, вызывает или восстанавливает духовную и интеллектуальную стабильность. Потому что не может быть никакой стабильности, когда накопленный резервуар кармы угрожает прорвать плотину и вызвать опустошение, разрушение без разбора.

Примите во внимание некоторые последствия этих мыслей. Они сделают вас милосердными, менее склонными ненавидеть и недооценивать других людей. Возьмите Наполеона, например, или Юлия Цезаря, или Александра – три человека, которые, если судить их на весах обычной человеческой справедливости, есть три злодея, так как все они нарушали, разрушали условности и устоявшиеся вещи. Но мир пережил их, тем не менее, кто же они были? Обычные люди, каждый особого склада, психологического и иного, через который мог действовать Нарада, чтобы вызвать кармические изменения. Иными словами, Нарада есть своего рода Шива, разрушитель и возродитель, но его разрушения всегда благотворны, он всегда на стороне свободы, абсолютной справедливости для всех, независимо ни от чего, и на стороне прогресса. Если и есть то, что Нарада ненавидит, так это жестокость, жестокость любого рода, жестокость к другу или жестокость к врагу. Вы тотчас же попадаете под бдительный взор Нарады, если предаетесь чему-то, что недостойно человека.

Позвольте сказать мимоходом, что я сослался на Александра, Юлия Цезаря и Наполеона не потому, что считаю этих трех человек образцами человеческого поведения, ибо я так не считаю, совсем наоборот. Но они – известные исторические примеры людей судьбы, которых использовали почти как пешек именно в силу их слабостей и извращенной силы для достижения благородных целей, несмотря на самих этих людей.

Странная вещь, но если вы будете изучать историю человечества, вы обнаружите, что великие игры Нарады, великие деяния Нарады всегда сопровождаются или за ними всегда тесно следует великое проявление моральной и религиозной жизни. Величайшие религии всегда устанавливаются во времена величайших перемен. Работа Нарады – и то, и другое. Нарада подготавливает почву, направляет ослабевающую кармическую судьбу и, так сказать, манит рукой богов учения на путь, который он прокладывает.

Некоторые могут задуматься, не есть ли Нарада то же, что и Безмолвный Страж. Нет, Безмолвный Страж превыше всего. Мы можем, возможно, сказать, хотя бы фигурально, что Нарада есть Шива-аспект Безмолвного Стража. Нарада – своего рода Логос для этого глобуса на протяжении всей кальпы. А какова функция Логосов, великих или малых, высших или низших? Каждый должен вести всех своих детей в будущее славных достижений.

Позвольте отметить еще один аспект. Предположим, в мире существовала великая религия, которая утратила изначальное вдохновение, теософское вдохновение своего Учителя, своего Основателя и стала церковной и теологической, вместо того, чтобы оставаться живой и витальной, мощной и духовно руководящей силой в жизни своих последователей. Предположим, эта религия – один из благороднейших движителей человеческой мысли и поведения – превратилась в пустую формальность и обряды, даже разгорались споры о том, действительно ли учение Основателя должно восприниматься так, как оно дано. Что делает Нарада? Нарада разбивает эту оболочку, снова освобождает заключенный в ней дух. Конечно, бед много. Люди в религиозных вопросах почти фанатики: вы разрушаете их кристаллизовавшиеся верования, они могут временами даже становиться почти демонами. Но Нарада предполагает более важную работу, нежели обычные чувства ряда этих корифеев и миллионов их последователей. Нарада в таком случае стремится освободить и восстановить в своей первозданной силе и влиянии заключенный и, возможно, забытый дух Основателя. Это может быть сделано быстро в случае бедствия. Или же за годы и годы медленного расширения и разрушения старой оболочки. Нарада всегда действует разными путями в соответствии с судьбой и всегда очень мягко, потому что он возродитель и созидатель. Это самое важное. Здесь перед вами пример. Религия стала представлять опасность в данном случае. Она стала наркотиком. Люди засыпали. Души людей были настолько сонными, настолько негативными как доминирующие факты в человеческой жизни, что фактически люди уже не одушевлялись своими душами. Они были не более, чем тела, слепо следующие чисто условным практикам. Но Нарада вновь одушевляет этих людей. Их души пробуждаются. Они начинают думать и задавать вопросы. Им нужен дух. Они разбивают «скорлупу»; низвергают формы. И мы имеем великое религиозное возрождение или обновление в данном случае.

Но, конечно, это болезненный процесс. Корифеям он не нравится. Миллионам их последователей он не нравится. Их спокойные, безмятежные, ограниченные верования низвергнуты. Они не знают, что меняют свою старую запятнанную одежду на одеяния жизни, духа, меняют тело на дух. Они еще не осознали этого. И только Время, магический посредник, смягчив горести бедствия, разрушенной оболочки, заставило тех, кто пострадал, прозреть и сказать: «Что ж, это лучшее, что могло случиться. Теперь мы понимаем учение Учителя. Теперь религия стала витальной движущей силой в моем сердце. Она направляет мою жизнь. Она то, во что надо верить и чем жить». Видите? Работа Нарады! Но что сделал Нарада в то время? Он был Кали-Кара, Породитель Раздора, он должен был разбить оболочку.

Это также и работа Логоса, какого бы Логоса вы ни имели в виду, Логоса нашего глобуса, или нашей цепи, или солнечной системы. Но, заметьте, надо проводить различие между действиями Нарады и злодеев. Злодеи могут использоваться Нарадой в кармических целях, и делается это постоянно, точно так же как Нарада будет использовать и добрых людей. Но будьте осторожны, чтобы не выставить себя судьями. Различие между действиями плохого человека, которого не направляет Нарада, и действиями Нарады заключается в том, что плохой человек всегда действует ради себя, ради эгоистического себялюбия – корня всего зла; тогда как деяния Нарады, каким бы ни был канал, всегда совершаются ради мира, даже если его человеческие инструменты воображают, будто действуют в собственных интересах. Мы не всегда можем это увидеть, но это так. Например, когда Нарада уничтожает великую организации, возрождая ее, то разрушение оболочки и муки, испытываемые теми, кого это затронуло, есть для них пытка, и они полагают, что это ад. Но на самом деле это не так, это спасение, и они начинают понимать это через некоторое время; но сам процесс для них есть ад. Так что мы должны быть очень, очень осторожными в суждениях, очень милосердными и понимающими.

Функции Нарады, следовательно, настолько духовные, интеллектуальные, а также психические по своей сути, что предварительное изучение религии мудрости почти необходимо, чтобы подготовить людей к пониманию того, кто есть Нарада и каковы его функции в мире. Главное, что надо понять в первую очередь, это то, что нашей вселенной управляет закон и порядок, эманирующие из разумных и духовных источников и, следовательно, все происходящее в этой вселенной подвластно закону и подчинено этому порядку и, стало быть, нет никакой случайности – слово, которое для теософов совершенно лишено всякого реального смысла; и потому что бы ни случилось, вызвано кармой. Первое, чему нас это учит, – не быть судьей другим людям. Это учит нас не присваивать себе безграничное право осуждать других. Не судите да не судимы будете. Но имейте в виду, так действует Нарада, назовите его Ангелом Судьбы, Архангелом Судьбы или Дхьян-Коганом, работа которого в мире – направлять человечество и другие царства тоже, направлять шаги человечества через бедствия и страдания по их собственной глупости, к свободе, и мудрости, и любви чрезвычайно сильной рукой друга, ввысь и вперед через страдания и боль, через радость и покой, через войну и беспорядки, через достижения и прогресс – ввысь и вперед вечно.