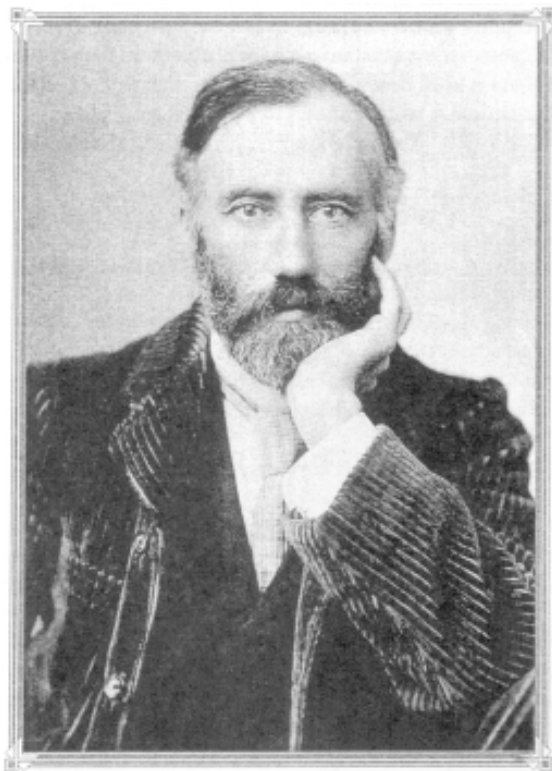

СТАТЬИ

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

Переводчик и издатели выражают глубокую благодарность
за помощь в работе *Мэрилин Одэй* (Сиэтл, США).
За помощь в издании настоящей книги
Объединенной Ложе Теософов (Лос-Анджелес, США),
Теософскому Обществу (Пасадина, США)



Уильям К. Джадж
13 апреля 1851—21 марта 1896

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

У.К. Джадж.

От переводчика

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

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

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

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

В результате издания книг Блаватской читатели посылали в журнал «Путь» бесконечное количество вопросов. Статьи Джаджа отвечали на эти вопросы, поясняли сложные доктрины учения, касались всех сторон человеческой жизни, затрагивали как высокие, так и менее благородные стороны человеческой природы: эгоизм, невежество, фанатизм и многие другие. Большое место и внимание уделялось работе небольших теософских групп. О чём бы он ни писал, Джадж всегда твёрдо опирался на реальность человеческой жизни и отвергал бессмыслицу псевдоокультизма. Его взгляды, базирующиеся на огромной философской основе теософского учения, ориентировались на Всеобщее Братство, на внутреннее человеческое благородство, бесценность альтруизма и служения.

Дерево узнают по его плодам. Плоды жизни Уильяма Джаджа питают душу и оказывают истинное духовное влияние такой потенции, которая способна вдохновить, придать смысл и стабильность повседневной жизни самого обыкновенного человека. К нему он и обращался, и для него было написано более 600 статей и тысячи писем. Нелегко было выбрать из такого количества статей те несколько десятков, с которыми очень хотелось познакомить читателей. Переводчик, вдохновлённая Джаджем, полагалась на свою интуицию и желание приносить пользу людям.

Лора Лещинер.

Часть 1

ТЕОСОФИЯ В ЖИЗНИ

Введение в теософию

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

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

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

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

Нью-Йорк, июнь, 1892 г.

Духовные дары и их достижение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Февраль, 1889 г.

Преимущества и помехи в жизни

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Июль, 1895 г.

Сторож ли я брату моему?

Бытие 4:9

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

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

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

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

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

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

Мне ясны мои обязанности во многих областях, но, исполняя их, я не могу действовать как судья, поддаваться враждебности, гневу, раздражению.

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

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

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

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

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

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

*Божественная Песнь («Бхагавадгита»)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Август, 1887 г.

Как нужно относиться к другим?

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

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

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

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

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

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

Но почему должны быть последствия и какие они?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Февраль, 1896 г.

Окружающая среда

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

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

В течение двадцати веков западные нации строят концепцию отдельной личности, *teum* и *tuum*, «моё и твоё», и им трудно принять любую систему, противоположную их концепции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нет ничего кроме Сущности – слова, применяемого Максом Мюллером* для определения высшей души и её окружения. Для последнего арии использовали слово «*косам*», или «облачение». Таким образом, есть только эта Сущность и различные облачения, в которые Она себя одевает, начиная с самого неосязаемого и

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

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

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

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

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

Февраль, 1887 г.

Всеобщее Братство – факт природы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чикаго, 1893 г.

«Сущность – друг личности, а также её враг»

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

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

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

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

Для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать личность, которую надо возвышать. Чем глубже и тщательнее такое знакомство, тем быстрее сделает своё дело сущность, предпринимающая такую попытку.

Давайте на мгновение присмотримся к препятствиям на пути и причинам, по которым многие явно недостаточно понимают себя.

Каждый знает, что чужие недостатки в характере и поступках заметны лучше, чем свои. Некоторые из них, конечно, думают, что у них вообще нет недостатков.

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

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

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

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

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

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

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

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

А вот приверженец определённой школы или направления, против которых ничего нельзя сказать, или указать на их недостатки. Слепая приверженность покрывает всё.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Легко проиллюстрировать это на примере повседневной жизни. Писатель делает наблюдения в салонах высшего общества и лачугах бедняков – это материал, который может служить основой для его новой книги. Общественный прожектор изгоняет мысли о лачугах и видит в обществе только средство удовлетворения гордости и амбиций. Художник может думать об игре цвета, расположении фигур и гармонии, удовлетворяющих его художественному вкусу.

Обычного делового человека не привлекают сложные повседневные события, не имеющие отношения к его бизнесу, тогда как ученик оккультизма знает, что очень неопределённые события указывают на другие вещи, но уже в будущем. В каждом слое общества, в любом виде искусства или в рамках одной профессии мы постоянно выясняем для себя, что каждый человек смотрит на любой предмет только с одной или двух точек зрения. А когда обнаруживается хорошо сбалансированное сознание, свободно обзорающее события, людей и мысли со всех сторон, тогда сразу заметно превосходство такого человека, хотя невозможно его объяснить.

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

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

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

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

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

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

*Газета филиала № 5,
август, 1890 г.*

Является ли наследственность загадкой?

Известный писатель недавно заявил в журнале «Harper»: «Наследственность – это загадка». Далее он пишет: «Человечество соединено в любопытный клубок так, что почти невозможно установить ответственность... Мы стараемся изучать эту проблему в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тем более, на тех, кто создали тело. Ответственность лежит только на *самом человеке*. Так работает совершенная справедливость. Потому что, пока человек в одном теле справедливо страдает за свои провинности, другие люди (или души), которые произвели такие тела, также вынуждены расплачиваться, находясь в других телах.

А поскольку возмещение совершается не каким-то человеком и не судом, далёким от совершенства, а самой природой, в которую входят все составляющие, то оно заключается в восстановлении гармонии или нарушенного равновесия.

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

Ноябрь, 1888 г.

Пересадка семян болезней для будущего урожая

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

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

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

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

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

Когда освобождается имеющаяся в этих семенах сила, они про-

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

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

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

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

и достижения индийских йогов совершаются через их посредство.

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

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

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

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

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

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

научены делать это для разных целей, но их идеалы не поднимаются выше пищи, сна, идолов и суеверий.

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

Есть ещё одна опасность. В школах гипнотизёров учат тому же, что используют в своей практике целители и «метафизики». В этом кроются огромные возможности, ибо есть те, кто намеренно действует против своих противников, направляя своё влияние день за днём на то, чтобы парализовать усилия других людей. Это всё равно, что дать динамит в руки ребёнку. Однажды он взорвётся, а те, кто учил этому, будут ответственны, потому что, вместо того чтобы учить, они должны были предупредить об опасности. Мир может справиться с болезнями, если только направит внимание на высшую этику и альтруистические усилия. После нескольких веков правильной жизни нации очистят себя и на камнях истинной философии, благотворительности и любви возведут устойчивое и крепкое здание нравственности.

Октябрь, 1892 г.

Универсальное применение учения

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

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

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

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

В «Брихадараньяка-упанишаде» сказано:

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

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

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

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

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

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

Таким же путём можно твёрдо следовать в направлении приобретения знания законов природы, и не только трудных для понимания, но также и легкопонижаемых. Если мы согласимся, что человеческое тело и его органы – маленький образ Вселенной, тогда давайте спросим: «Что является символом астрального света?» Глаз, но особенно сетчатка, и её принцип действия. Подобно астральному свету, получающему картины всех событий и вещей, сетчатка глаза получает образы объектов, проходящих перед человеком. Мы обнаруживаем, что эти образы остаются на сетчатке некоторое время и претерпевают определённые изменения прежде, чем полностью исчезнуть. Давайте применим к астральному свету результат этого наблюдения и примем, что картины в нём тоже проходят через подобные изменения. Отсюда следует, что существует период, в конце которого масса или всё количество картин, отпечатавшихся в течение любого цикла на этой огромной сетчатке, должно будет исчезнуть. То, что мы нашли, – это закон, утверждаемый теми, кто знает Тайную Доктрину. Для определения числа, определяющего этот период, нужно вести расчёт согласно следующей пропорции: если время затухания образа на сетчатке глаза здорового человека соответствует продолжительности его жизни, следовательно, таким же будет время исчезновения картин из астрального света. Что касается других циклов, то эти цифры могут быть найдены из доктрины четырёх юг или времён, а также длины одной жизни Брахмы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но каково их ежечасное и каждодневное применение? Если ве-

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

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

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

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

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

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

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

Исходя из этого, мы несём двойную ответственность:

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

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

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

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

Является ли перевоплощение истинной доктриной или нет – это

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

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

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

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

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

Октябрь, 1889 г.

Размышления об истинно теософском пути

I

Во всём следовать соизволению и указаниям Божественной Воли – такова дорога к внутреннему миру, приводящая к успеху во всём. Стремящиеся в жизни следовать собственным склонностям никогда не находят этой дороги, а значит, ведут жизнь трудную и горькую, всегда беспокойную, безрадостную. Они не идут по Пути к миру.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II

Работай так, как работают честлюбивые. Уважай жизнь подобно тем, кто жаждет её. Будь счастлив как те, кто живёт ради счастья.

«Свет на Пути»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всё это очень важная часть подготовки к посвящению.

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

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

III

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

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

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

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

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

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

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

Тому, кто скован чем-то, а значит, мыслит узко, вдвое трудней продвигаться вверх. В церкви можно найти столько же мудрости, сколько сидя на столбе, пока ногти не прорастут сквозь руки. Жизнь нельзя понять путём крайностей или фанатизма.

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

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

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

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

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

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

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

Часть 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Воспитание разума

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ученик. Значит, необразованный человек находится в худшем положении?

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

Ученик. Имеет ли это какое-нибудь отношение к работе Адептов Белой Ложи?

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

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

Мудрец. Им надо только по собственному желанию и созна-

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

Декабрь, 1894 г.

Субъективное и объективное

Урок, извлечённый из примера с пещерой

(Платон, «Республика», книга VII)

Затем я сказал:

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

– Вижу, – сказал он.

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

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

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

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

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

– Да, – ответил он.

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

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

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

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

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

И ещё он говорит следующее:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Февраль, 1896 г.

Воспитание концентрации

I

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

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

Отсюда следует, что такой вещи как воспитание Сущности не может быть, поскольку по самой своей природе она вечна, неизменна и не может загрязниться никаким действием. Ученики и писатели, вынуждены применять выражение «воспитание Сущности» только потому, что не хватает подходящих терминов, признавая, однако, что знают о том, что Сущность невозможно воспитать.

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

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

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

В древних книгах есть два больших раздела йоги, которые называются хатха-йога и раджа-йога.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Далее, считая достаточной вторую истину, или существование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Страх – это то же самое, чем является охлаждение для земли, которое всегда происходит в результате процесса замораживания.

В следующей статье я разовью эту тему.

II

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

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

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

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

Могут спросить: можно ли добиться успеха в воспитании концен-

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

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

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

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

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

Июль, 1888 г., февраль, 1890 г.

Медитация, концентрация, воля

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«Ирландский теософ»,
15 июля, 1893 г.*

Астральная эйфория

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Блуждать не надо –
«Сквозь сердце путь лежит»,
Спроси его, дерзай, стучи сильнее,
Ведь поначалу отзвук отражённый
Насмешкою послышится тебе.
А если дверь открыта настезь
И видны тени чёрные, как ночь,
Ты должен в ужасе отпрянуть...
Посланник Мастера ждёт терпеливо
В тебе самом. И этот Мастер – ты!*

Октябрь, 1887 г.

Истинный прогресс

Помогает ли способность видения в астральном свете?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поэтому я снова разыскал учителя и спросил:

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

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

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

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

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

Июль, 1890 г.

Афоризмы о карме

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

Уильям К. Джадж.

Афоризмы

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

2. Карма – это корректирование вытекающих из причин следствий, в процессе которого подвергающееся этому корректированию существо испытывает страдание или радость.

3. Карма – это неуклонная, безошибочная и непрерывно действующая тенденция восстанавливать равновесие во Вселенной.

4. Очевидной причиной прекращения восстановления равновесия является необходимость корректирования нарушения в другой точке, месте или фокусе, которое может увидеть только йог, мудрец или достигший совершенства ясновидец. Следовательно, процесс восстановления не прекращается, а только становится неочевидным.

5. Карма оперирует во всём, во всех существах, от самого мало-возможного атома до Браны, действуя в трёх мирах – людей, богов и элементаров. Ни одна точка проявленной Вселенной не исключена из сферы её влияния.

6. Карма не подчиняется времени. Следовательно, тот, кто знает, что такое основное деление времени в этой Вселенной, тот знает карму.

7. Для всех других людей сущность кармы неизвестна и непознаваема.

8. Но действие кармы может быть известно путём вычисления от причины к следствию. Это вычисление возможно, потому что следствие заложено в причине, а не следует ей.

9. Карма этой Земли – это комбинация действий и мыслей всех существ каждого класса, имеющих отношение к предыдущей Манвантаре, или эволюционному потоку, из которого исходит наш поток.

10. А поскольку в комбинацию существ входят как Повелители Силы и Боги, так и слабые и грешные, то Земля существует дольше, чем любая единица или раса на ней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Март, 1893 г.

Нравственный закон воздаяния

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

Иов., 5:23

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

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

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

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

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

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

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

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

Следовательно, мы должны знать, каким образом действует закон, который осуждает на бедность оскорбителя добродетельного человека. Однажды получив это знание, мы сможем выяснить способ и определить усилие, которое необходимо приложить для успокоения этого ужасного монстра воздаяния, а затем, если грех совершён случайно, неосознанно или ненамеренно, совершить определённые действия, которые приведут к восстановлению нарушенной гармонии.

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

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

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

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

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

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

«Теософ», октябрь, 1881 г.

Беседы об оккультизме с Е.П.Б.

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

О девачане

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

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

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

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

Осаждение, производимое Учителями

В ответ на мой вопрос она сказала:

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

– А что касается почерка Учителей?

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

Что происходит, когда действует белый маг?

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

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

Наказывает ли Учитель?

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

Об элементалах

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

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

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

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

– Здесь очень интересно. Я вижу большое количество индусов, а также их элементалов, настолько же реальных, насколько реальным кажешься ты. Они нас не видят. Они все – привидения. Но, послушай, Джадж, не спутай магнетизм, ускользающий через твою кожу, с лёгким постукиванием предполагаемых элементалов, которые хотя и сигарету.

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

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

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

Вопрос. Сколько мне лет?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько людей живёт в моём доме?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько месяцев я живу в городе?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько минут показывают мои часы?

Постукивание: правильно.

Вопрос. Сколько ключей на моём кольце?

Постукивание: правильно.

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

Она осаждает послание в Лондоне

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

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

Апрель, 1894 г.

Элементалы и элементарии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мудрец. В большинстве случаев они производят эти световые блики.

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

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

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

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

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

Ученик. Мне говорили, что лишь немногие могут присутство-

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

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

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

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

Ученик. Какие опасности существуют на сеансах?

Мудрец. На астральном плане видимые на сеансах сцены ужасны, поскольку эти «духи» – бхуты – осаждаются на участниках и медиуме. Нет такого сеанса, на котором не присутствовало хотя бы несколько отвратительных элементариев – полумёртвых людей. Вампиризация происходит постоянно. Эти сущности опускаются на людей подобно облаку или большому осьминогу и исчезают в них, как будто втянутые губкой. Это одна из причин почему вообще вредно посещать сеансы.

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

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

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

Ученик. Какая связь между сексуальной силой и феноменами?

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

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

Мудрец. Это результат использования того, что само является сублимированным обманом, который, действуя на безответственный разум, приводит к низшей форме обмана, наивысшая из которых – это любая иллюзорная форма. Кроме того, медиум однажды неминуемо теряет контроль.

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

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

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

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

Кроме того, не все увидят одинаковую картину. Падение, к примеру, и боль тела возродят перед взором любого ясновидящего все подобные события, старые, забытые вещи.

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

Ученик. Прими мою благодарность за науку.

Мудрец. Желаю тебе способности достичь террасы просветления.

Май, 1888 г.

Оболочки души

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

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

вверх, облагораживать, очищать и совершенствовать так называемую грубую материю, в которой ей приходится жить. Потому что, хотя мы и называем менее тонкие состояния субстанции словом «материя», однако она состоит из жизней, у которых есть возможность стать душами в невероятно отдалённом будущем. Братская необходимость побуждает и душу, состоящую из мельчайших жизней, ждать в цепях материи до тех пор, пока эти жизни не получат нужный стимул на пути совершенства.

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

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

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

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

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

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

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

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

Когда обучение пройдено, заблуждения не произойдёт или любая временная иллюзия легко рассеется. У того, кто не обучен, иллюзия идёт рука об руку с ощущениями. Тот, кто болен или находится под воздействием чужой воли, правильно выполняет внешние действия, но свободно мыслить не способен и обнаруживает все заблуждения и ложные представления гипнотического состояния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Люцифер», июнь, 1892 г.

Три плана человеческой жизни

***Джаграта, свапна, сушупти:
бодрствование, сновидение, глубокий сон***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обычный, не умеющий сосредоточиться человек из-за недостатка концентрации, причиной которого являются многочисленные и разбросанные мысли, создаёт беспорядок в поле своего сновидения. Проходя через него, полезный и возвышающий опыт *сушупти* смешивается и искажается, не принося ему, бодрствующему, пользы, иметь которую – его право и обязанность. В этом опять-таки заметно неизгладимое следствие, вредное или полезное, поведения и мыслей в бодрствующем состоянии.

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

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

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

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

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

Август, 1888 г.

Эволюция

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

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

Основой теософской системы является эволюция, потому что теософия принимает, что все вещи, *in esse*^{*}, время от времени производятся или эволюционируют в соответствии с законом Абсолюта. Сразу возникает следующий вопрос: как, хотя бы в самом грубом приближении можно сформулировать этот неотъемлемый закон Абсолюта? Хотя мы не знаем и не можем знать Абсолют, имеется достаточно данных, из которых можно сделать заключение, что его неотъемлемый закон – это периодическое проявление из субъективности в объективность, а затем возвращение в субъективность. И так продолжается бесконечно. В объективном мире это иллюстрируется на примере восходящего и заходящего Солнца, которое из всех природных объектов наилучшим образом демонстрирует действие этого закона. Как пишет Е.П. Блаватская, оно поднимается из субъективного (для нас) и ночью вновь возвращается в субъективное, оставаясь в объективном мире в течение дня. Если, пытаясь выявить соответствие между мирами, мы заменим слово «состояние» словом «местоположение», или «место», а Солнце назовём «Абсолютом», поскольку его форма совершенна, тогда имеется Абсолют, поднимающийся над горизонтом сознания из субъективного состояния и опускающийся снова к этому субъективному состоянию, когда приходит ночь, то есть когда приходит

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

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

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

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

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

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

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

Август, 1890 г.

Об эволюции

Читатель журнала «Путь» спрашивает:

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

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

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

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

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

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

Теперь очевидно, что *кольцо* и *обход* не означают процесса прохождения рас в процессе их формирования на отдельном глобусе с их начальной стадии до их конечного продукта. Эти слова относятся к грандиозному маршу вокруг всей цепи глобусов, из которых эта Земля является четвёртым.

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

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

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

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

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

Июль, 1892 г.

Циклы

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

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

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

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

После того как Осирис был посвящён своим отцом в царские мистерии, боги сообщили ему... о сильном племени завистливых и злобных демонов, представленных Тифоном в качестве его клиентов. Он должен с ними сотрудничать, ибо они вытолкнули его в рождение для того, чтобы использовать в качестве орудия зла, навязываемого ими человечеству, бедствия которого являются банкетом для демонов....

Однако не надо думать, что боги остаются без работы или что они спускаются на Землю непрерывно. Они спускаются в определённые периоды времени для того, чтобы дать обществу людей благотворный импульс. С целью приведения в порядок царства людей они посылают на Землю души, которые сотрудничают с ними. Это божественное и великодушное провидение часто совершается одним человеком, привлекающим внимание и оказывающим влияние на бесчётное множество людей.

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

В «Бхагавадгите» Кришна говорит:

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

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

При приближении «дня Браммы», длящемся тысячи веков, все проявленные объекты появляются из субъективного принципа. При приближении «ночи Браммы» они поглощаются первоисточником, и эта совокупная масса всего существующего, выходящая из Абсолюта, снова и снова растворяется. С приближением нового дня опять происходит её самопроизвольная эманация.

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

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

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

Давайте для первого сравнения и более правильного понимания возьмём солнечный год, а для второго – два полугодия этого года, каждое из которых соответствует дню и ночи, длина которых на Северном полюсе составляет шесть месяцев. Теперь, если можете, представьте ВЕЧНОСТЬ вместо солнечного года длиной в 365 дней. Вообразите, что Солнце представляет Вселенную, а полярные день и ночь продолжительностью по шесть месяцев, каждый продолжительностью в 182 триллиона или квадрильона лет вместо 182-х дней. Подобно тому, как каждое утро Солнце всходит на нашем объективном горизонте из своего субъективного для нас и противоположного положения, так же и Вселенная периодически выходит с субъективного плана на противоположный ему объективный.

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

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

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

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

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

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

4 320 000

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

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

Так же, как наша планета вращается каждый год вокруг Солнца и одновременно каждые 24 часа вокруг собственной оси, малые циклы движутся внутри большого. Значит, работа малых циклических периодов завершается и начинается снова внутри Великих Сарос.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма даёт число Кали-юги 432

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

Но в следующем параграфе Е.П. Блаватская утверждает, что ключ нельзя выдать. Однако мы можем о нём догадываться, глядя на число Кали-юги 432000 и на общую сумму всех циклов 4 320 000. Каков этот тайный цикл – я не знаю, это всего лишь намёки.

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

В целях настоящего обсуждения этот цикл можно назвать *Циклом спускающихся* (к нам) *«небожителей»*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таков закон, сформулированный высшими авторитетами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Встаньте, о атланты, и исправьте зло,
так давно совершённое зло!
Вращайся, о Колесо, вращайся и побеждай!
Вращайся всегда!*

Декабрь, 1889 г.

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

Уважаемый председатель, друзья-теософы, леди и джентльмены!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Это имеет отношение и к вопросу нашей цивилизации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 апреля 1892 г.

Круги и расы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ясно, что планетарная цепь состоит из семи глобусов. В течение существования цепи волна жизни делает семь полных – от глобуса до глобуса – оборотов цепи, названных кругами. После достижения каждого глобуса в каждом круге волна жизни остаётся на нём, пока она не закончит формирование семи коренных рас, разделённых на сорок девять подразделов рас и на 343 родственные расы.

Надо помнить, что поток волны жизни не является непрерывным: у него есть свои отливы и приливы. После окончания каждого круга перед началом следующего существует период отдыха, или *пра-лайя*. *Пра-лайя* есть после каждого глобуса в круге. Подобным образом, как перед каждой расой и каждым подразделом её, так и после них есть *пра-лаический* отдых. Цель этой статьи состоит не в том, чтобы развить целую схему во всей её полноте,

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

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

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

*Следовательно, здравый рассудок требует, чтобы глобусы, осе-
няющие нашу Землю, находились на других и высших планах. Ко-
роче говоря, как глобусы, они ВОЕДИНЫ, НО НЕ ЕДИНОСУЩ-
НЫ С НАШЕЙ ЗЕМЛЁЮ.*

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

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

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

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

Декабрь, 1892 г.

Глобусы земной цепи

I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если бы психические и духовные учения были полнее усвоены, то даже представить себе подобную несообразность было бы почти невозможно... Короче говоря, как глобусы они ВОЕДИНЫ, но не ЕДИНОСУЩНЫ с нашей Землёй и, таким образом, принадлежат к совершенно другому состоянию сознания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II

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

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

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

Кажется, что вы не понимаете огромных трудностей того, как передать даже элементарные знания нашей науки тем, кто обучен известными методами (современной науки). Вы не видите, что чем больше вы знаете эту, тем меньше вы способны интуитивно понять другую, потому что человеческая мысль может двигаться только проторенной колеёй. И если человеку не хватает мужества заровнять их и проложить для себя новые [выделено – У. Джаджем], он должен волей-неволей путешествовать по старым маршрутам... Такова, к сожалению, унаследованная и самоприобретённая грубость западного ума, а фразы настолько экспрессивно выражают мысль, развитую по линии практического материализма, что сейчас для них почти невозможно понять, а для нас выразить на их языках что-нибудь деликатное, кажущееся идеальным – механизм оккультного Космоса. В какой-то малой степени эта способность приобретена европейцами через обучение и медитацию, но это и всё. Именно этот барьер до сих пор препятствовал утверждению теософских истин и их признанию в западных странах, служил причиной, по которой изучение теософии отбрасывается как бесполезные фантазии.

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

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

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

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

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

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

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

Доктрина взаимного проникновения планов материи лежит в основе ясновидения, яснослышания и всех подобных феноменов. Ясновидение не было бы возможным, если бы не тот факт, что то, что для обычного чувства является твёрдым и мешает видеть, для другого набора чувств, поистине, не существует, оно не твёрдое и не является помехой. В противном случае ясновидение невозможно, и учёные доктора, которые говорят, что мы все введены в заблуждение, окажутся правы в том, что никогда и никто не мог видеть через твёрдую стену. Поэтому, хотя способность воображения нужна для развития способности видеть через стену, но одного воображения недостаточно, поскольку объекты должны иметь посредника, через который их можно видеть. И снова это ударяет по материалистической концепции, потому что «объективный» – обычно означает то, что видимо и можно почувствовать. Однако в механизме «оккультного космоса» «объективный» постоянно заменяется «субъективным» и, наоборот, по мере того как изменяется центр сознания. В трансе или в состоянии ясновидения субъективное состояние бодрствующего человека становится объективным. Так же и во сне. Там облаченный в тело более тонкой структуры наблюдатель находит все опыты касательно их обстоятельств объективными, а касательно чувств, которые они производят на наблюдателя, регистрирующего ощущения, – субъективными. И совершенно таким же образом раса будет видеть, чувствовать и знать, когда она вся изменится и перейдёт на другой глобус.

III

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

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

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

– Ваш Игнатас.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но гораздо лучше моих малоубедительных доводов звучат слова Учителя:

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

Февраль, март, апрель, 1893 г.

Теософские символы

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

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

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

Печать Общества направляет разум к духовно возрождённому человеку, символом которого является крест, стоящий в центре переплетения светлого и тёмного треугольников, окружённый великим змеем или драконом эволюции и материи. Общий анализ различных частей печати поможет нам понять и схватить их полный смысл. Символ только в том случае правилен, если он точно представляет все идеи, которые должен передать, и во всех его частях есть согласованность с целым. В то же время он должен соответствовать традициям и правилам древних. Правильно понятый, он должен быть таким, чтобы, когда на него смотрят или



думают о нём, все представляемые им идеи и доктрины снова приходили на ум. Поэтому путанные символы бесполезны, а точные – используются практически постоянно. Это правило относится и к ясновидению – совершенно другому предмету. Потому что там символ, представляющий образ человека или вещи, которые ясно-видец хочет увидеть, может смутить его из-за непостоянства образа. Причиной ценности великих символов является то, что они не исчезают, тогда как книги и другие человеческие дела постепенно исчезают для будущих времён. Наш зодиак является набором таких символов. И хотя его возраст – загадка, он всё ещё прослеживается в наших календарях и фигурирует в священных книгах или монументах всех времён и всех народов. Даже сегодня самые непримиримые материалисты задаются вопросом, нельзя ли вступить в общение с жителями других планет, используя символы, подобно тому, как с помощью языка можно общаться с дикарём.

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



Точные символы используются постоянно. Это правило относится и к ясновидению – совершенно другому предмету. Потому что там символ, представляющий образ человека или вещи, которые ясно-видец хочет увидеть, может смутить его из-за непостоянства образа. Причиной ценности великих символов является то, что они не исчезают, тогда как книги и другие человеческие дела постепенно исчезают для будущих времён. Наш зодиак является набором таких символов. И хотя его возраст – загадка, он всё ещё прослеживается в наших календарях и фигурирует в священных книгах или монументах всех времён и всех народов. Даже сегодня самые непримиримые материалисты задаются вопросом, нельзя ли вступить в общение с жителями других планет, используя символы, подобно тому, как с помощью языка можно общаться с дикарём.

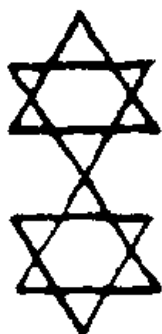
га, или периодическое появление и исчезновение проявленной Вселенной. Почти все писания говорят об этом. Святой Иов говорит о великом драконе, который своим хвостом смёл треть звёзд на Землю. Это означает, что в течение этой великой эволюции змей, о котором мы рассуждаем, донёс эго от звёзд до этого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

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

Два переплетённых треугольника являются следующими по своей значимости. Это «Печать Соломона», называемая так потому, что многие предполагают, что Соломон использовал её в своих отношениях с духами, действовавшими по его приказанию. Среди мавров* существует миф о том, как он заключил одного из духов в горшок, на пробке которого была начертана эта печать, и опустил его в Красное море. Но вряд ли это её истинное происхождение. На очень древней индийской монете, которая у меня есть, можно видеть ту же печать, окружённую лучами Солнца. Она была известна в древние времена в Индостане. Пара друзей автора, браминов, утверждают, что их каста всегда знала об этом символе. В «Разоблачённой Изиде» Е.П. Блаватская даёт хорошее толкование печати, сопровождаемое двумя диаграммами, иллюстрирующими её индийскую и еврейскую формы. Эти треугольники также символизируют семеричное строение человека и всех вещей. Здесь есть шесть концов и шесть треугольников, заключающих центральное пространство, являющееся седьмым отделом, олицетворяющим седьмой принцип, или, правильнее, мыслителя, пребывающего во Вселенной и касающегося всех вещей с шести сторон посредством шести треугольников. Точки касания треугольников к змею или великому опоясывающему колесу эволюции означают, что мыслитель получает опыт из природы. Белый



треугольник, называемый «верхним», имеет отношение к духу, а «нижний», или тёмный, – к материи. Переплетение их означает, как



сказано в «Бхагавадгите», что дух и материя навечно соединены. Они также представляют великие противоположности в природе и разуме – добро и зло, день и ночь, мужчину и женщину, свободу и рабство, холод и тепло, те великие контрасты, посредством которых мы способны, в конце концов, найти истину. Эта фигура детально обсуждается в каббале, где сказано, что эта фигура в нашем мире является отражением, или противоположностью, истинного треугольника, представляющего высшие миры. Но это утверждение много не передаёт, потому что если кто-то эксперимен-

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

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



Не менее древним и интересным, чем треугольники, является египетский крест, расположенный в самом центре печати, внутри шестиугольника, образованного переплетёнными треугольниками. Он должен быть сверкающим, белоснежным, поскольку представляет как духовно возрождённого человека, так и жизнь. Верхний овал представляет материю, а нижняя часть – дух, который присоединён к материальной жизни, которая является и материальной и вечной. Это также знак Венеры. А Венера, в соответствии с «Тайной Доктриной», является для Земли старшей сестрой. На Венере чувствуются происходящие у нас изменения, а происходящее на ней оказывает влияние на нас. Этот крест находится почти на каждом египетском папирусе. «Книга Иова» представляет несколько переделанный перевод египетской «Книги Мёртвых». В ней душа, или посвящаемый, вступает в чертог двух Истин, чтобы подвергнуться суду Осириса. Душа – это Иов. Войдя, он останавливается перед Изидой, служанкой, и говорит: «Я дал обет моим глазам, что не должен смотреть на служанок». Она держит в своей руке символ, показанный на иллюстрации, означающий жизнь. Он вкладывался в руки стражей царства



мёртвых, встречается и во многих других местах. Его находят постоянно в папирусах Британского музея и на монументах Египта, Европы и Америки. На обелиске*, доставленном из Египта капитаном Корринджем, находящемся в Центральном парке Нью-Йорка, насчитывается более тридцати изображений этого символа. Исследуя футляр для мумии, который случайно был доставлен в город Такома (штат Вашингтон) в прошлом году, я видел много таких символов, нарисованных на футляре. Это один из самых древних символов.

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

рами действия и противодействия, живёт грешной жизнью без цели. В Индии свастика представляет место или центр, в который из великого неизвестного льются силы, показывающиеся последова-



тельно в различных проявлениях. Оно также представляет великую мельницу богов, в центре которой находится душа, а все вещи втягиваются в неё вращением оси для того, чтобы быть раздавленными, соединёнными и трансформированными вновь и вновь.

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

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

Апрель, 1892 г.

Синтез оккультной науки

I

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

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

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

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

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

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

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

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

гие. Сравним этот взгляд с несколькими, переведенными английским филологом и исследователем Древней Индии сэром Уильямом Джонсом (1746–1794), санскритскими шлоками, в которых сказано, что созидательный источник Божественного Разума... «сокрытый покровом глубокой тьмы, создал зеркала атомов мира, и бросил отражение своего собственного лика на каждый атом» [Е.П. Блаватская. «Тайная Доктрина», том I, раздел XIV].

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

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

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

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

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

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

*Философские размышления
подобны возникшему, потому что они
представлены нашими желаниями и
всегда ведут их к прекрасному.*

Демофил.

II

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

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

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

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

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

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

Это проблеск *одной Жизни*, которая

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

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

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

Сознание – это состояние *монады* в результате её проявления в материи и пребывания в физической форме. Самосознание, рассматриваемое от животного плана вверх, – это начало совершенства. Рассмотренное с божественного плана вниз, оно – совершенствование эгоизма и темница личной отдельности. Оно – мир «ил-

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

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

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

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

Как обезьяна Хануман* на тысячи тысячелетий предшествовала «недостающему звену» Дарвина, так и манасический элемент, или элемент разума с его космической и бесконечной потенцией, не является просто развитым инстинктом животного. Разум – это спящая или активная потенция космической способности к формированию идей, суть каждой формы, основа каждого закона, действительность каждого принципа во Вселенной. Человеческая мысль – это отражение или воспроизведение этих форм, законов и принципов в царстве человеческого сознания. Следовательно, человек чувствует и понимает природу как раз настолько, насколько природа в нём развёрнута. Таким образом, когда *монада* прошла через форму животного эго, развил и развернув человеческую форму, высшая триада принципов проснулась от векового сна и, оказавшись под тенью Манасапутры*, встретила в себя его сущность и субстанцию. Как человек может не быть воплощением Космоса, если он касается его каждой точкой и вовлечён в каждый его принцип? Если человеческая сущность вплетена в сеть судьбы, то её энергии и возможности, как пряжа и узор, соединены с божественностью его бесконечной жизни. Тогда почему он должен скучать или унывать? Почему этот наследник всего существующего должен деградировать?

Другая особенность этой теологии, её превосходство, в том, что она не считает высшего Бога принципом существ, но принципом принципов, иными словами, богоформирующими из себя процессами, которые навечно укоренены в неизмеримых глубинах безмерно великого источника их существования. Они могут быть названы его веточками сверхчувственного восприятия и цветами озарения.

Томас Тэйлор.

Предисловие к «Мистическим гимнам Орфея».

III

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

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

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

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

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

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

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

Иногда искатели истины жалуются, что не могут понять изложенного, ибо тема огромна, глубока, сложна и представлена неявно. Это происходит потому, что они не осознают того, за что взялись. Оккультизму нельзя научить, и он не может быть изучен за «несколько лёгких уроков». «Наглядные примеры», иногда даваемые Е.П.Б., почти всегда не понимались или были неправильно использованы. Хотя в своё время их постоянно объясняли, но они часто служили для возбуждения вульгарного любопытства и личной заинтересованности в привлечении внимания. Если бы, при наличии вероучений христианского мира, материализма науки, бормотания спиритуализма, равнодушия и насмешливого превосходства агностицизма, до прихода Теософского общества было предложено начать с основ и реконструировать всё наше знание Приро-

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

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

А за пределами всех необходимых и естественных препятствий есть другое, а именно этот дух противоречия, который оспаривает и противится каждому мнению, прежде чем оно сформулировано или понято. Предположим кто-то, не зная математики, говорит: «Мне не *нравится* положение, я не понимаю, *почему* они сделали 9, перевернув 6 с ног на голову, почему 2 и 2 не составляют 5». И так далее. Сколько времени понадобится такому человеку, чтобы изучить математику? В изучении «Тайной Доктрины» наши *нравится* и *не нравится*, наши вера и неверие не имеют значения. Только рассудок и понимание имеют значение. Нет ни нужды, ни применения для «Тайной Доктрины» у того, кто признаёт своё невежество, но при этом не желает расстаться со своими *нравится* и *не нравится*, со своими вероучением и догмами даже на время, чтобы увидеть то, что представлено в своём собственном свете и исключительно за свои собственные достоинства. Даже если много утверждений принято интеллектуально или на «веру» и только несколько отвергнуто, то понимание синтетического целого полностью потеряно. Но, допустим, кто-то скажет, что это предлог для слепой доверчивости и попытка привязать разум и совесть человека к слепому принятию этих доктрин. Только невежественный и нечестный человек может допустить подобное в свете имеющихся фактов. Обратимся к предисловию к «Тайной Доктрине»: «Важнее всего иметь в виду, что никакая теософская книга ничуть не становится более ценной от претензии на авторитет». Если это пропа-

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

О мудрый, ты задал правильный вопрос.

Теперь слушай внимательно.

Иллюзии, возникающие от ошибок, неубедительны.

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

«Драгоценный венец Мудрости».

IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Живущий в одном цвете радуги слеп к остальным цветам.
Живи в Свете, рассеянном во всей дуге, и ты будешь знать её всю.
«Путь»*

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

Платон.

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

Часть 3

ТЕОСОФЫ И ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Махатмы как идеал и как факт

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

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

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

Ограничиваясь тем аргументом, что эволюция требует присутствия таких существ, иначе в её цепи будет разрыв, (этого положения придерживается даже такой учёный как профессор Гексли, чьё последнее эссе говорит об этом почти теми же словами), эта статья предназначена для тех, кто убеждён в существовании *Махатм*. И неважно, откуда возникало это убеждение – само по себе или в результате дискуссии. Она предназначена для всех убеждённых. Некоторые из них не ведают сомнений. Другие решительно убеждены, но боятся сказать другим о своём убеждении. Кто-то верит, но всегда думает, что должен сказать, что видел Адептов, прежде чем вселить своё убеждение в других. А некоторое количество людей сознательно прячет убеждение как вид личного владения, отделяющего его от непосвящённых смертных, которые никогда не слышали об Адептах. Я хочу говорить со всеми. Можно просто предоставить самим себе и времени тех, заслуживающих сожаления людей, которые стараются мерить возвышенных людей и мудрецов общепринятыми нормами преходящей цивилизации, или тех, кто, очевидно, боится огромных возможностей человека, поэтому отрицают их, ибо, скорее всего, они придут к общему убеждению, когда оно сформируется. А оно определённо станет таким спустя недолгое время. Потому что вера в *Махатм* – какое бы имя вы ни дали этой идее – это общее достояние всего человечества. И все усилия как основывающихся на наблюдениях учёных, так и догматической религии никогда не смогут искоренить собственную память души о прошлом.

Мы должны заявить о нашем убеждении в существовании Адептов, но в то же время не требуем ничьей преданности. Не надо давать имён никому из Адептов, потому что имена – это семейное изобретение. Лишь немногие люди всегда мысленно обозначают себя именем, а не фразой «это я». Назовите эти существа по имени,

и тогда не будет доказательств, а исследовать тайну имён – это значит вызвать нарекания за профанацию. Идеал без имени больше, и он достаточно велик для любой цели.

Несколько лет назад Адепты написали и сказали Е.П.Б. и ещё некоторым людям, что в Америке можно больше помочь теософскому движению, поскольку факт его существования не надо скрывать из-за страха или сомнения. Из этого путём противопоставления, конечно, напрашивается вывод, что там, где из-за страха перед учреждениями науки и религии члены Общества мало упоминают о вере в Махатм, помощь по какой-то причине сдерживается. Это интересный момент, и он поднимает вопрос: может ли помощь Махатм, по какой-то причине сдерживаться? Ответ на него таков – может. Но почему?

Все влияния на каждом плане являются результатом приведенных в действие сил, и они не могут возникнуть из ничего, но всегда имеют порождающие их причины. Если канал, через который вода должна течь, перекрыт, вода не потечёт, но если обеспечить ей свободный путь, то поток пойдёт через него. Оккультная помощь Великих Учителей требует канала точно так же, как и всякая другая помощь. И тот факт, что должны использоваться оккультные потоки, делает канал ещё более необходимым. Человек, которому оказывается помощь, должен участвовать в создании канала, или проводника для силы воздействия. Потому что если у нас его нет, Махатмы его дать не могут. Далее, поскольку мы имеем дело с разумом и природой человека, то должны высказать слова, пробуждающие мысли, соединённые с силами, которые мы хотим использовать. В данном случае это такие слова, которые откроют доктрину существования Адептов, Махатм, Учителей мудрости. Поэтому столь ценны наши заявления о вере в Них. Наша вера пробуждает идеи, спящие в других, она открывает канал в разуме, она служит проводником для сил, которые Махатмы желают передать. Услышав о существовании таких людей как Гексли, Тиндаль и Дарвин, многие из молодых, которые никогда не надеялись увидеть этих современных великих профессоров, тем не менее получили стимул к действию, самостоятельной научной работе и поиску знаний. Не переставая просить убедительных доказательств жизни этих людей в Европе, они стремились следовать их примеру. Разве мы не должны воспользоваться тем же законом человеческого разума и позволить огромной силе Ложи работать с нашей помощью, а не при нашем противодействии, сомнении или страхе? Те,

кто предан, знают, что получали невидимую помощь, которая проявлялась в результатах. Те, кто боится, могут стать смелее, обнаружив, что некоторые из их собратьев совершенно уверены в возможностях, которые заложены доктриной существования Адептов.

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

Очень мудро, как и положено оккультисту, Иисус сказал своим последователям, что им надо отказаться от всего и следовать за ним. Нам нужно отказаться от желания спасти себя и обрести его противоположность – желание спасать других. Давайте вспомним из древней летописи историю Арджуны, который, войдя в рай и обнаружив, что его собака туда не допущена, а некоторые из друзей попали в ад, отказался остаться и сказал, что, пока есть кто-то, кто вне рая, он туда не войдёт. Это и есть истинная преданность. Соединённая с разумным заявлением о вере в великое посвящение человечества, она приведёт к огромным результатам, вызовет силы, которые стоят за этим, победит сам ад и всех его ставленников, стремящихся задержать прогресс человеческой души.

Март, 1893 г.

Великие Учителя, Адепты, учителя и ученики

Эта статья предназначена для членов Теософского общества, и главным образом, для тех, кто из уважения и любви или из-за страха и зависти много размышляет о Е.П.Б. Члены Общества, верящие, что Великие Учителя могут существовать, приходят к одному из двух заключений относительно Е.П.Б.: либо она изобрела своих Учителей, которые, следовательно, не существуют реально, либо она их не придумала и говорит от имени и по приказу этих существ. Если мы скажем, что она придумала Махатм, тогда, как

она сама часто говорила, всё, чему она учила и что написала, есть продукт её собственного мозга. Из этого следует, что её положение в списке великих и могущественных личностей должно быть выше, чем то, куда люди хотели бы её поместить. Но я считаю, что большинство из нас верит в истинность её утверждения, что у неё есть эти учителя, которых она называет Великими, и они – более совершенные существа, чем обычные люди.

В таком случае я хочу коснуться нескольких вопросов: 1) Е.П.Б., её отношения к Великим Учителям и к нам, 2) её книг и учения, 3) общего вопроса об учениках, или *челах*, и их степенях. Может ли высокий чела произвести впечатление, подобное Великому Учителю, если сравнивать его со всеми нами, от президента Теософского общества до неопфита?

Последний из вопросов очень важен. По моему мнению, его упускает из виду большинство членов Теософского общества. Утвердилось общее представление, что все чела и ученики находятся на одной ступени, из чего следует, что два чела обладают одинаковыми знаниями и мудростью. Это полностью противоречит действительности. Имеется множество ступеней чела и учеников, а некоторые Адепты сами являются челами более высоких Адептов. Существует, следовательно, огромная разница между классами чела, поскольку среди них нельзя упустить самого незаметного и необразованного человека, посвятившего себя служению человечеству и желающего познать свою Сущность. Существуют также чела высокой ступени – действительные ученики Великих Учителей, знание и способности которых настолько велики, что нам они кажутся Адептами. Несомненно, они такие по сравнению с нами – простым продуктом девятнадцатого века. Знание и дисциплина позволили им достигнуть такой власти над разумом, материей, пространством и временем, которая для нас есть лишь будущий сверкающий приз. И тем не менее эти личности не те Великие Учителя, о которых говорит Е.П.Б. Теперь можно задать следующий вопрос: как мы должны рассматривать Е.П.Б.?

Во-первых, каждый имеет право, если ему так нравится, поставить её на самый высокий уровень, поскольку он не способен сформулировать качества и природу тех, кто выше её. Но, по её собственному высказыванию, она была чела, или учеником, Великих Учителей, следовательно, состояла с ними в таких отношениях, что её могли бранить, поправлять или порицать. Она называла их своими Учителями и клялась в своей преданности их повелениям,

уважении и доверии к их словам – именно это чела всегда испытывают к тому, кто достиг высокого положения Учителя. Но, ознакомившись с проявленными ею способностями, которые, по словам одного из её учителей, озадачивают и удивляют самые светлые умы века, сравнивая её с нами, мы видим, что она была Адептом. Персонально и публично она говорила о своих учителях нечто подобное тому, что о них говорил автору этой статьи Субба Роу*, который в 1884 году утверждал, что, фактически, «Махатмы – одни из самых великих риши и мудрецов прошлого, но у людей есть сильная привычка принижать их до мелких стандартов этого века». Одновременно с благоговением к своим учителям она чувствовала к ним такую любовь и дружбу, какую нечасто найдёшь на Земле. Всё это означает, что она была их чела. Это никоим образом не умаляет её до нас и не даёт нам основания считать, что мы имеем право поспешно осудить её.

Далее, некоторые из теософов спрашивают, есть ли другие сохранившиеся письма от её учителей, кроме опубликованных, в которых её просят отчитаться, называют чела и иногда бранят. Возможно, есть! Но что из этого? Пусть их публикуют, пожалуйста. Давайте опубликуем полный перечень писем, посланных ей в течение жизни. Те, которые появились после её смерти, не имеют ценности в отношении какого-то мнения о ней, потому что Учителя отнюдь не поощряли критику учеников, которые покинули Землю. Поскольку она сама публиковала письма и части писем к ней от учителей, в которых её называли чела и бранили, то, разумеется, не имеет значения, знаем ли мы другие письма, подобные этим. У нас есть здравый смысл и заявление её учителей, что она была единственным инструментом для неотложной работы, что Они послали её выполнить эту работу и что в основном Они одобряли то, что она делала. Она была первым и в то время единственным прямым каналом к Ложе, через который проявилось объективное присутствие Адептов. Мы не можем игнорировать посланника, принять послание и смеяться или презирать того, кто принёс его нам. Нет ничего нового в том, что есть неопубликованные письма, в которых Учителя ставят её ниже себя, но причин для опасения нет. И, определённно, истиной является то, что ни в одном из таких писем нет ничего, что поставило бы её ниже нас. Она должна навсегда остаться величайшим из чел.

И наконец, существует точка зрения некоторых людей (не обладающих знаниями правил, которыми следует руководствоваться

в этом вопросе), утверждающих, что чела иногда пишут послания сами, а заявляют, что они от учителей. Это притворство не поддерживается законом или правилами, и его причиной является незнание, что такое поистине духовное ученичество, а также неумение различать его ступени. Так случилось с Е.П.Б. Сначала сделали ложное заключение, что принятый чела высокой ступени привыкает получать указания учителя, после чего может обманывать, выдавая что-либо от себя под видом учителя. Это невозможно. В случае Е.П.Б. связь была не такого характера. Один пример, подобный вышеописанному, полностью разрушил бы возможность связи с её учителем. Может быть, в какой-то мере правда, что ученики, проходящие испытание время от времени, воображают, будто им поручили сказать так-то и так-то. Но это не подходит к случаю принятого чела высокой ступени, безвозвратно давшего обет преданности, это невозможно. В таком случае надо отказаться от подобной идеи. Это абсурд, противоречащий закону, правилам и тому, что происходит, когда создаются такие отношения, какие существовали между Е.П.Б. и её Учителями.

Июнь, 1893 г.

Адепты и современная наука

Современная наука – это пугало для многих неплохих теософов, заставляющее их прятать своё истинное мнение из-за страха, что оно находится в конфликте с наукой. Но последняя изменяется по составу, непостоянна в своих основах, никогда не страдает от излишней самоуверенности, даже в том случае, когда отказывается от того, в чём ранее была убеждена. Точка зрения учёных часто приводится в качестве сильного аргумента против существования Адептов, Учителей Мудрости, Махатм, совершенных людей, которые обладают полным знанием всего того, что современная наука пытается открыть. Многие из неустойчивых членов Общества, не сомневаясь в Учителях Мудрости и их способностях, готовы были бы склонить их заключить с наукой мир, с тем чтобы точка зрения на природу и людей, выдвинутая Махатмами, могла совпасть с идеями современных учёных. Было бы полезно постараться узнать, каково отношение Адептов к современной науке.

Этот вопрос был затронут еще на заре истории Общества в пе-

реписке мистера Синнетта с Адептом К.Х. из Индии. И ответы на него, опубликованные мистером Синнеттом в «Оккультном мире», достаточно ясно определяют отношение Адептов к современной науке. В будущем эту книгу будут часто упоминать, потому что письма, представленные на её страницах, имеют больше смысла, чем об этом думали. Они должны быть изучены каждым теософом, а идеи, содержащиеся в них, должны составлять часть нашего багажа знаний.

Из комментариев, сделанных в «Оккультном мире», очевидно, что люди, которым были написаны письма, относятся к современной науке с огромным уважением. Со всеми вытекающими из этого следствиями они хотели бы видеть науку убежденной в механике оккультного Космоса. Они думали, что будет очень полезно для Общества путём сверхъестественных феноменов или другими способами убедить современных учёных в существовании Учителей Мудрости и теософии. Нет сомнения, что результаты могли последовать, если бы это было возможно. Но надежда убедить учёных кажется напрасной, потому что только полной реформой методов и теорий современной материалистической науки можно изменить её отношение. Это было бы возвращением к древней мысли, с чем современный человек согласиться не может. Потворствовать же науке в чём-либо невозможно для Учителей. Они утверждают, что если правила и выводы науки девятнадцатого века отличаются от тех, которых придерживается Ложа Братьев, тем хуже для современных выводов, поскольку в будущем их придется пересмотреть. Радикальное несогласие между оккультной и современной материалистической наукой в том, что в основе первой находится филантропия, тогда как у последней такой основы нет. Давайте посмотрим, что можно найти в письмах, написанных Учителем К.Х. мистеру Синнетту и другим.

Мистер Синнетт пишет:

Когда в упоминаемом ранее письме я писал об особой имеющейся у меня идее, это была мысль, что из всех опытов с феноменами, которых кто-то мог пожелать, самым лучшим было бы воспроизвести в нашем присутствии в Индии копию лондонской газеты «Таймс» с датой этого дня. Имея в руках такое свидетельство, спорю, что возьмусь убедить любого в Симле, способного соединить два этих факта, в реальности получения оккультным способом физических результатов, которые лежат за пределами возможностей современной науки.

На это он получил от К.Х. следующий ответ:

Именно потому, что испытание с лондонской газетой закрыто рты скептикам, оно неприемлемо. Смотрите на это в любом желаемом для вас свете, но мир находится в своей первой стадии освобождения, следовательно, не подготовлен... Но так как, с одной стороны, наука в своём нынешнем состоянии будет неспособна оценить совершённые для неё чудеса, а с другой – невежественным массам всё равно останется видеть феномены как чудо, то каждый, кто станет свидетелем случившегося, будет сбит с толку, и результаты окажутся плачевными.

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

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

Отсюда становится понятным, что Адепты не сделают того, что будучи приемлемым для науки, невероятным и интересным как таковое может снова стать причиной убеждения масс в том, что у них есть доказательство существования дьявола или других невидимых страшных существ. Поскольку цель Адептов – дать знания наибольшему количеству людей, разрушить догматизм и суеверия, они не сделают ничего, что каким-то образом ведёт к провалу их намерений. В цитируемом письме Адепт продолжает показывать, как мало ещё людей, свободных от невежественных предубеждений и религиозной приверженности. Нельзя отрицать, что такая невероятная вещь как воспроизведение газеты «Таймс» на расстоянии нескольких тысяч миль за океаном может убедить даже сотни учёных в возможности достижения этого путём знания законов природы. Но их вера окажет очень маленькое воздействие на огромные массы необразованных людей на Западе, которые всё ещё находятся под влиянием религий и предубеждений. Адепт на-

мекает на то, что сама цель феноменов не даст позитивного результата, потому что «неумолимая тень, следующая за всеми человеческими изобретениями», внезапно снова распалит невежественное суеверие масс, которое, набрав силу, сметёт всех других людей в огромный, порождённый таким образом поток. Об этом Адепт пишет далее:

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

то есть пропорционально успеху в воспроизведении феномена.

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

Эти простые замечания являются философски и исторически правильными и совершенно истинными. Все медиумы-спиритуалисты знают, что посетители их сеансов требуют проверки за проверкой. Даже дилетант в вопросах психологии осознаёт, что его аудитория или его друзья требуют постоянного увеличения феноменов и результатов. А каждый честный ученик оккультизма сознаёт, что в его собственном окружении есть пятьдесят неверующих и один верующий и что верующие требуют снова и снова увидеть то же самое, о чём сообщали другие.

Продолжая обсуждать этот вопрос в другом письме, Адепт говорит:

Мы не достигнем цели нашей переписки до тех пор, пока не сделается совершенно ясно, что у оккультной науки есть свои собственные методы исследования, настолько же определённые и чёткие, насколько чётки и определённы методы её противоположности — физической науки. И раз у последней есть свои принципы, то же самое касается и первой.

Далее он продолжает показывать, что человеку, желающему знать их науку, нужно подчиняться их правилам. Взяв своего корреспондента в качестве иллюстрации, он говорит:

Вы ищете всего этого, однако, как вы сами говорите, до сих пор у вас не нашлось достаточно причин отказаться даже от стиля своей жизни, совершенно враждебного такому общению.

Это, конечно, означает, что учёные, так же как и другие интересующиеся, должны подчиняться правилам оккультной науки, если они хотят знать её, и сами должны изменить методы своего мышления и действия. Далее он продолжает анализировать побуждения своего корреспондента, похожие на те, которые подталкивают науку к исследованиям. Он характеризует их как желание иметь определённые доказательства существования не известных науке сил природы, надежду обладать ими, желание продемонстрировать их другим людям на Западе, способность размышлять о будущей жизни как объективной реальности, построенной на знаниях, а не на вере, желание познать истину о Ложе и Братьях. С точки зрения Адептов, говорит он, эти мотивы эгоистичны, и этим снова особенно подчёркивается филантропия, стоящая за оккультной наукой. Как он говорит, эти намерения эгоистичны потому, что:

Если в уме филантропа прячется тень желания пользы для себя или склонность к несправедливости, даже если они существуют неосознанно для него самого, то к высшим устремлениям ради благополучия человечества примешивается эгоизм. Однако во всех ваших дискуссиях идея Всеобщего Братства принижается, ставится под сомнение её полезность и даётся совет перестроить Теософское общество на принципах колледжа для специального обучения оккультизму.

Адепт очень ясно даёт понять, что такое предложение нельзя принять во внимание, показывая ещё раз, что Всеобщее Братство,

а не изучение тайных законов природы, является истинной целью, которую внутренняя Ложа имеет в виду. Всеобщее Братство как цель – это высшая филантропия и, когда оно соединяется с наукой, это ещё более справедливо.

В другом письме, написанном после совета с другим, более высоким, Адептом (которого никогда не упоминали и который абсолютно неизвестен даже теософам, поскольку слишком высоко стоит, чтобы его можно было встретить), возвращаясь к тому же предмету, он говорит:

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

жизни из несознательного материала... Точная наука ещё меньше понимает, что строители – муравей, деятельная пчела, сооружающая гнёздо птица – собирают каждый своим скромным путём столько же космической энергии в её потенциальной форме, сколько Гайдн, Платон или пахарь, бороздящий землю... И в то же время... охотник, убивающий дичь для удовольствия или ради дохода, позитивист, который применяет свой интеллект для доказательства того, что плю, умноженный на плюс, равен минусу, бесполезно растрчивает и разбрасывает энергию, подобно тигру, который набрасывается на свою жертву. Они все грабят природу, вместо того чтобы обогащать её, и все, по степени их разума, отвечают за это... Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с моралью, добродетелями, филантропией – а, следовательно, не может притязать на нашу помощь до тех пор, пока не сольётся с метафизикой. Являясь холодной классификацией не относящихся к человеку фактов, существующих до и после него, область её пользы для нас кончается за внешними пределами этих фактов. Её мало заботит, какие выводы и результаты извлечёт человечество из материалов, полученных её методами. Следовательно, поскольку наша сфера лежит совершенно вне её – так же далеко, как орбита Урана от орбиты Земли, – мы определённо отказываемся разбираться о каком-либо из колес её конструкции... Истины и тайны оккультизма, определённо составляющие область высшей духовной значимости, являются одновременно глубокими и имеющими практическую пользу для всего мира, но не в качестве дополнения к запутанной массе теорий или спекуляций (как они были представлены вам), а за их практическую пользу в интересах человечества.*

В этих извлечениях нам дан ясный набросок отношения Адептов к современной науке, вместе с утверждением причин, по которым они не согласны убеждать мир в своём существовании с помощью удивительных феноменов. Причиной отказа является то, что мир не готов и находится в таком состоянии, что это заслонит цель и в результате нанесёт вред. Их отношение к современной науке таково: они принимают научные факты там, где они подтверждают истины оккультизма. Но они считают современную науку материалистичной и лишённой филантропии. Мы должны согласиться с этим. И как ученик, сам имеющий опыт в таких вещах, знает, что Адепты владеют истиной и знанием природных законов, он одобряет их отказ идти на поклон к науке и их требование, чтобы наука поднялась до них. Он также знает, что в циклическом

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

Август, 1893 г.

Адепты в Америке в 1776 году

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

Обращаясь к истории происхождения Соединённых Штатов Северной Америки, мыслящий человек исполняется удивления, когда сознаёт, что ни в Декларации независимости, ни в Конституции нет почвы для догматической теологии, для структуры, которая с готовностью вырастает, и до сих пор часто стремилась установиться в государстве и над ним.

Можно удивляться, потому что эти документы были сформулированы и это государство устанавливалось в то время, когда догматизм в той или иной форме был распространён повсеместно. Хотя пуритане и другие христиане приехали в Америку за религиозной свободой, они всё ещё были большими догматиками и крепко держались за свои специфические теории и вероисповедания. Было бы неудивительно найти в этом основном законе много слов о религии и религиозных установлениях. Но мы искали напрасно. Тщетно приверженцы железной церкви пытались заложить необходимый краеугольный камень. И сегодня Америка радуется этому и находит возможность расти с таким замечательным успехом, который вызывает удивление Европы.

Предпринятые фанатиками в 1776 году усилия свелись к нулю благодаря Адептам, которые сейчас заботятся о Теософском обществе и поддерживают его своим великим именем.

Под их наблюдением происходило составление Декларации и Конституции. Поэтому в этих документах не нашлось точки опоры для вульгарных христиан, которые хотели бы ввести понятие Бога в конституцию.

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

«природе и боге природы». Во 2-м и 3-м параграфах определены естественные права человека, такие как «жизнь, свобода и стремление к счастью». О короле сказано, что он не достоин быть «главой цивилизованной страны». Ничего не сказано о том, должен ли он или достоин ли быть главой христианской страны.

В обращении к их британским братьям Декларация говорит, что «обращается к их *прирожденному чувству* справедливости и благородству». Все, касающееся религии и христианства или божественных заповедей, опущено. Это сделано по причине того, что в течение 1700 лет религия воевала против прогресса, справедливости, благородства духа и против прав человека. В заключительном предложении, игнорируя все обращения к Богу, те, кто подписывал документ, обещали поддерживать друг друга.

Вступление к Конституции 1787 года утверждает, что создан инструмент для объединения, справедливости, спокойствия и защиты общего блага и свободы.

Статья VI говорит, что никакой религиозной проверки для получения государственного поста никогда не потребуется, а первая поправка к Конституции запрещает насильственное установление религии и ограничение её свободной практики.

Великие теософские Адепты искали в мире разум, через который они могли создать в Америке необходимое влияние. Они нашли в Англии Томаса Пейна*. В 1774 году с помощью достойного брата, Бенджамина Франклина*, они внушили ему приехать в Америку. Он приехал и стал главным подстрекателем отделения Колоний от британской короны. По предложению Вашингтона*, Франклина, Джефферсона* и других масонов, разум которых под влиянием изучения символических масонских ступеней был правильно подготовлен логически, а также отвергал теологические устои, он написал книгу «Здравый смысл», ставшую факелом для костра, в котором сгорели связи между Англией и Америкой. За эту работу его часто публично благодарили. 10 сентября 1783 года Джордж Вашингтон писал Пейну: «Я буду чрезвычайно счастлив видеть Вас. Ваше присутствие может напомнить конгрессу о вашем прошлом служении этой стране. Можете доверить мне убедить их в важности вашей работы, что я сделаю с удовольствием, поскольку я убежден в этом». И в июне 1784 года в письме Мэдисону* Вашингтон говорит: «Можем ли мы на нашей ассамблее сделать что-нибудь для бедного Пейна? Должны ли польза и служение «Здравого смысла» продолжать соскальзывать в поток времени, не вознагражда-

дённые этой страной? Его книги определённо оказали сильное впечатление на сознание народа. В таком случае разве не следует получить за них должное возмещение?»

В книге «Век разума», который он написал в Париже несколько лет спустя, Пейн говорит: «Я видел, или, по крайней мере, я думал, что видел огромную сцену, открывающуюся миру в делах Америки. Мне казалось, что если американцы не изменят планов, тогда намеченных, и не провозгласят себя независимыми, они не только окажутся перед множеством новых трудностей, но закроется перспектива, которая *тогда предлагалась человечеству через их посредство*». Затем он продолжает: «Существует два определённых класса мыслей: возникающие в качестве рефлексии *и те, что, как молния, сами пронзают разум*. У меня стало постоянным правилом встречать уважительно этих добровольных посетителей. Именно через них я получил всё знание, которое у меня есть».

Этих «добровольных посетителей» внедрили в его сознание Адепты, теософы. Они видели, что приближаются новые времена, и знали, что появился новый шанс для свободы и братства людей. Перед глазами Томаса Пейна (они знали, что могут доверить ему в одиночестве стоять с лампой истины в руках среди других, «трясущихся от страха во время испытания человеческой души») они открыли «огромную сцену, предстающую человечеством в делах Америки». В результате появились Декларация и Конституция Америки. И как будто для того чтобы сделать особенными эти слова и его заявление о своём видении огромной открывающейся сцены этой новой американской эры, на оборотной стороне великой печати США изображена пирамида, вершина которой заменена ослепляющим треугольником с горящим глазом внутри него. Над ним слова «небеса одобряют», а под ним – потрясающее предложение: *novus ordo seclorum**. То, что он видел начало новой эры глазом его разума, не вызывает нашего сомнения при чтении его книги «Права человека». Во второй части второй главы сказано: «Реформирование политического состояния человека не может начаться ни в Азии, ни в Африке или Европе. Она [Америка] установила его не только для себя, но для мира. Она смотрела за пределы тех преимуществ, которые могла получить». В главе 4 сказано: «...причина и обстоятельства Америки представились так, как в начале мира... существует утро логической мысли, возникающей у человека на тему государства, которое никогда не по являлось раньше».

Рисунок печати не был случайным, он действительно предназначен символизировать строение и твёрдое основание для начала новой американской эры. Это было воплощением в форму идеи, которая, с помощью «добровольного посетителя», была запечатлена в разуме Томаса Пейна в виде огромной открывающейся в Америке сцены «нового порядка времён». Эта сторона печати никогда не была вырезана или использована, а на ту сторону, которая используется, и по сей день нет официального разрешения закона. Весной 1841 года, когда Даниил Вебстер был государственным секретарём, была вырезана новая печать. Но вместо того чтобы держать в когтях левой лапы 13 стрел, как было задумано, орёл держал только 6. Это изменение не только не было санкционировано, но не была известна его причина. Будет ли новый порядок времён в действительности установлен, когда другая сторона будет вырезана и начнёт использоваться?

О теософских Адептах говорится, что они не только превращают простой металл в золото или владеют такой простой материальной вещью как эликсир жизни. Они наблюдают за прогрессом человека и помогают ему в его трудном подъёме по крутой лестнице прогресса. Они парили над Вашингтоном, Джефферсоном и другими масонами, которые осмелились основать свободное правительство на Западе, которое смогло стать чистым от шлака догматизма, они очистили их разум, воодушевили на литературный труд и оставили память о своём присутствии на великой печати этой могущественной страны.

«Теософ», октябрь, 1883 г.

«Навеки Ваша Е.П.Б.»

Этими словами заканчивала свои письма ко мне мой любимый Учитель и друг. И сейчас, когда все мы выражаем на бумаге наши чувства к Е.П.Б., я все ещё нахожусь под влиянием её магической силы, которой невозможно было противиться, как нельзя противостоять мощному потоку реки. Все, кто полностью доверял ей, так же сильно ощущали это влияние. Впервые я встретил Е.П.Б. в 1875 году и, определённо, благодаря счастливой карме. Все эти годы я был верен другу, скрывавшемуся под брэнной оболочкой под именем Е.П. Блаватская. В свою очередь, она

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

Наша первая в этой жизни встреча с Е.П.Б. произошла в 1875 году в Нью-Йорке. Полковник Г.С. Олькотт позвонил мне по её просьбе из квартиры на улице Ирвинг Плэйс, в которой в то время, как и до конца своей бурной жизни, она была окружена экзальтированной публикой, богемой, интеллектуалами, богатыми и бедными. Меня поразили её глаза, глаза человека, которого я знал в давно прожитых жизнях. Во время первой встречи она взглянула на меня, как бы узнавая, и с тех пор этот взгляд никогда не менялся. Она увидела во мне не праздного философствующего субъекта, пробирающегося на ощупь в поисках крупницы истины и не способного отбросить суеверия и предрассудки. Для неё я был тем, кто долго бродил по лабиринту жизни в поисках единомышленников, способных указать верный Путь. И, отвечая на призыв, она открыла мне свои замыслы, не вдаваясь в детали, просто рассказала о них и вернулась к тому, чем была занята. Это было так, как будто накануне вечером мы разошлись по домам, отложив на завтра задачи, требующие обоюдного участия. Мы были учителем и учеником, старшим и младшим братьями, стремящимися к одной цели. Но она обладала силой льва и знаниями мудреца. Мы стали друзьями, и с первого мгновения я почувствовал удивительное умиротворение. Многие относились к ней с недоверием, не в силах понять её, непостижимый для них феномен. Сказать по правде, доказательств, способных убедить богов и мудрецов, было более чем достаточно, но духовная слепота многих не позволяла им увидеть львиный взор и драгоценное сердце Е.П.Б.

На страницах журнала мне вряд ли хватило бы места, чтобы рассказать обо всех удивительных вещах, которые она демонстрировала в течение всех этих лет, да я и не хочу перечислять их. Она нередко говорила о том, что феномены ничего не доказывают, зато одних приводят к сомнениям, других – к отчаянию. К тому же я не думаю, что я был единственным свидетелем этих опытов. В те далекие годы она пыталась установить своё влияние повсюду, а я, к счастью, был в центре действия её энергии и воочию наблюдал игру этих сил. Некоторые, слишком рьяные, друзья старались объяснить её ранние эксперименты ошибкой, которую она, будто бы пыталась впоследствии исправить, ограничив их количество и антураж. Но пока кто-либо не представит мне собственноручных

доказательств согласия самой Е.П.Б. с этой точкой зрения, я буду придерживаться пояснений, услышанных мной из её собственных уст и никогда не менявшихся. Я имею в виду объяснение, о котором говорил выше. Для многих гораздо легче признаться в собственных заблуждениях, чем понять неизвестные и могучие законы, которые действуют в подобных случаях.

Месяц за месяцем, год за годом я наблюдал мужчин и женщин, вступавших в теософское движение и вскоре покидавших его со злобой на Е.П.Б. Но среди сумятицы жизни, среди ажиотажа, который производили те, кто обвинял её в трюках и обмане, и их противников она всегда оставалась для нас образцом безграничной преданности своему Учителю. «Он сказал мне, – писала она, – посвятить себя этому, и я никогда не посмею отказаться и никогда не отступлюсь».

В 1888 году она мне писала:

Да, мой единственный друг, тебе это знать лучше. Посмотри, как я живу, и попытайся представить хотя бы внешнюю сторону моей жизни, поскольку остального не видно.

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

Такой она была всегда, преданной теософии и Обществу, программные цели которого охватывали всё мироздание. Защищая Общество от любых обид, больших или маленьких, она была готова ради служения цели принести в жертву собственную будущ-

ность, деньги, репутацию, даже саму жизнь. Привязанная всем своим существом, всем сердцем, всей душой к тому, что называлось Теософским обществом, связанная обязательством защищать находившуюся ещё в пелёнках Организацию от всех опасностей, ощущая каждую потерю, она часто становилась объектом ненависти тех, кто, став её другом, не заботился об Обществе так же рьяно, как поклялась заботиться она. И когда эти друзья противопоставляли себя Обществу, её немедленная критика, как им казалось, сводила на нет все её заверения в дружбе. И потому у неё было всего несколько друзей, ибо эта дружба требовала несовместимого с личными амбициями глубочайшего понимания хотя бы малой доли того, кем, в сущности, была Е.П.Блаватская.

Но разве её цель заключалась в том, чтобы сформировать Общество, сильное числом членов? Нет. Она работала под руководством Тех, кто был «за кулисами», но знал, что Теософское общество, не претендуя на признание и благодарность, было и будет центром, из которого распространится помощь всем живущим. Однажды в Лондоне я спросил её, как велики шансы вовлечения людей в Общество в свете той громадной диспропорции, которая существует между числом его членов и миллионами европейцев и американцев, не знающих о нём или равнодушных к нему. Сидя за письменным столом, Е.П.Б. откинулась на спинку кресла и сказала: «Если ты припомнишь те дни 1875 года и весь последующий период, когда ты не мог найти хоть кого-нибудь, интересующегося твоими мыслями, и посмотришь сейчас на широко распространившееся влияние теософских идей (какие бы названия они ни носили), то поймешь, что всё не так уж и плохо. Мы работаем не для того, чтобы называться теософами, но для того, чтобы идеи, так глубоко почитаемые нами, могли оказать влияние и радикально изменить сознание наших современников. Этого можно достигнуть небольшой группой убеждённых соратников, которые трудятся не за награды и признание заслуг, то есть тех, кого поддерживает и кому помогает вера во Всеобщее Братство. Наши Учителя – часть этого Братства – работают настойчиво и самоотверженно, внедряя в сознание людей учение о жизни и моральных ценностях, которые известны с незапамятных времён. Нас не должно останавливать то, что ядро Всеобщего Братства существует усилиями лишь нескольких преданных. Нас нацелили не на то, чтобы учредить и дать жизнь Всеобщему Братству. Мы должны сформировать его основу, потому что только после того как ядро создано, начнётся – как

бы долго это ни длилось – становление общества, формирование которого было нашей главной целью».

У Е.П.Б. было сердце льва. И в той работе, которая ей предназначалась, у неё была львиная хватка. Давайте же мы все, её друзья, компаньоны и ученики, в память о её преданности делу продолжим работу над поставленными задачами, осознавая, что за всем тем, что входило в её миссию, стояли и стоят наши Старшие Братья. За всей трескотнёй и шумом наших словопрений они видят цель, направляют и распределяют силы для спасения «этого великого сироты, имя которому – Человечество».

«Люцифер», июнь, 1891 г.

Её эзотерический аспект

О покойной мадам Блаватской. Набросок о её жизнедеятельности

Женщина, которая по той или иной причине заставила мир – сначала свой детский, а потом оба полушария, – говорить о себе, спорить, защищать или нападать на свой характер и намерения, присоединяться к своей работе или решительно препятствовать ей, та, о смерти которой телеграфировали между двумя континентами, как о смерти императора, – такая женщина должна быть совершенно необыкновенной. Такой и была мадам Елена Петровна Блаватская, которая родилась при царствовании праведного царя, в семье Ган. Её предки с одной стороны происходили от известного крестоносца, графа Роттенштерна, который добавил «ган», петух, к своему имени, потому что эта птица спасла ему жизнь от коварного сарацина*, пришедшего в его палатку с целью убийства.

В жизни мадам Блаватской вряд ли были прозаические обстоятельства или времена. Она выбрала для своего рождения в эту жизнь русский город Екатеринослав, год 1831 – время эпидемии холеры с её последствием – гробами и отчаянием повсюду. Ребёнок был настолько слаб, что семья решила немедленно крестить его по обычаям православной церкви. Само по себе это необычно, но с той удачей, которая всегда была у Елены, это было ещё более удивительным и потрясающим. На церемонии присутствовали все родственники, которые держали зажжённые свечи. Поскольку кто-то из них отсутствовал, то его заменили маленькой девочкой, которая

приходилась новорожденной Елене тётей, и, как всем остальным, ей дали свечу. Утомлённая церемонией, она опустилась на пол, не замеченная другими. И как раз тогда, когда от имени ребёнка участники церемонии, трижды плюнув, отрекались от зла, сидевшая на полу девочка случайно подожгла одежду свершавшего богослужение священника. Немедленно возник пожар, в котором многие из присутствовавших получили серьёзные ожоги. Так смертельные бедствия страны и пламя крещения церковных священников, чьи ложные догмы она так настойчиво разоблачала всю свою жизнь, ввели мадам Блаватскую в наш мир.

Она была в родстве с правителями России. В 1881 году её дядя, статский советник генерал Фадеев, говорил, что, будучи дочерью полковника Петра Гана, она была внучкой генерала Алексея Гана фон Роттенштерн-Ган, происходившего из осевшего в России древнего мекленбургского рода. Со стороны матери она была дочерью Елены Фадеевой и внучкой княгини Елены Долгорукой. Её предками по материнской линии были древнейшие русские семьи и прямые потомки великого князя Рюрика, первого правителя России. Несколько женщин из её семьи, ставшие царицами через замужество, принадлежали императорскому дому. Одна из них, Долгорукая, вышла замуж за дедушку Петра Великого, другая была обручена с царём Петром II. Естественно, что благодаря этим связям мадам Блаватская была лично знакома со многими из русской знати. В Париже я встретил трёх русских княгинь и одного хорошо известного генерала, которые рассказывали о её молодости и удивительных вещах, касающихся тогдашней Елены. В Германии я встретил князя Эмиля де Виттгенштейна, представителя одной из многих русско-немецких семей, кузена императрицы России и адъютанта царя, который рассказал мне, что он старый друг её семьи и много слышал о её детстве и юности. Но, к сожалению, со времени короткого визита к нему её отца ему не приходилось видеть её снова. Он заочно присоединился к известному, благодаря ей, Тетосифскому обществу. После войны с Турцией он писал, что в её письме к нему было сказано, что он не будет ранен на войне, и что, фактически, так и оказалось.

Ребёнком Елена была предметом удивления для соседей и вызвала ужас у простых крестьян. Россия изобилует суевериями и предзнаменованиями, и поскольку Елена родилась в седьмом месяце года между 30 и 31 днём, то, согласно нянькам и слугам, ей полагалось иметь уникальные способности и необыкновенные ка-

чества характера. Эти предполагаемые способности делали её центром внимания в продолжение всей ранней молодости. Ей давали не имеющую прецедентов свободу. С того времени когда она стала понимать, няни поручали ей главную роль в таинственной русской церемонии, проходившей 30 июля в доме и его окрестностях, которая посвящалась умилованию домашнего демона. Её образование было фрагментарным и само по себе настолько недостаточным, что стало одной из многих причин, почему будущие друзья верили, что она либо одарена сверхчувствительными психическими способностями, либо поистине (и по её твёрдому убеждению) ей помогали невидимые существа, которые жили на земле, но владели настолько развитыми чувствами, что смеялись над временем и пространством. Даже в детстве никакие условности не служили для неё препятствием. Она ездила на казацкой лошади в мужском седле, а позднее проводила долгое время с отцом на учениях, где, вместе с сестрой, была любимицей солдат. В 1844 году её, четырнадцатилетнюю, отец взял с собой в Лондон и Париж, где она преуспела в музыке. Елена возвратилась домой к 1848 году.

В том же году она вышла замуж за генерала Никифора Блаватского, [вице-] губернатора Еревана на Кавказе, фамилию которого носила до смерти. Это замужество, подобно другим событиям её жизни, было исполнено огня. Своим резким поведением она спровоцировала подруг сказать, что, как бы она ни старалась, даже старик Блаватский не женится на ней. Из чистой бравады она заявила, что он женится на ней. И, будьте уверены, он предложил ей брак, на который она согласилась. Затем ужас этого факта предстал перед Еленой, поскольку в России брак нельзя было расторгнуть. Они поженились, но брак ознаменовался тем, что Елена запустила подсвечником в Блаватского и поспешно оставила дом. Она никогда его больше не видела. Когда отец увидел её решительность, то начал помогать ей в начавшейся с этого времени заполненной путешествиями жизни. Она не возвращалась в Россию до 1858 года. В 1851 году побывала в Америке, Канаде, Новом Орлеане, Мексике, уехала в Индию, и в 1853 году возвратилась в Соединённые Штаты. Затем родственники потеряли её из виду до 1858 года, когда её возвращение стало событием, похожим на другие события в истории её жизни. В доме её семьи в России шла свадьба. Был зимний вечер. Гости сидели за обедом, который внезапно прервал-

ся резким звоном колокольчика. На пороге, без объявления, стояла мадам Блаватская.

Как свидетельствуют многие друзья, письма, статьи в «Ребусе» (хорошо известном в России журнале), а также другие издания, с этого момента непрерывно продолжалась серия загадочных событий, не объяснимых теориями фокусников. Они имели такой характер, что сотни друзей издалека постоянно посещали дом, чтобы увидеть удивительную мадам Блаватскую. Многие относились к событиям скептически, другие верили, что это чудеса, а некоторые начали объявлять их обманом. К ней толпой приходили суеверные дворяне Гурии и Мингрелии, которые потом беспрерывно обсуждали происходившее и называли её волшебницей. Они приходили, чтобы увидеть чудеса, о которых говорили другие, и видели её, сидившую тихо, в то время как столы и стулья двигались сами по себе, а лёгкие постукивания, доносившиеся отовсюду, похоже, отвечали на вопросы. Среди многих свидетельств, было одно – доказательство сомневавшемуся в её способностях брату. На полу стоял маленький шахматный столик. Он был очень лёгкий, ребёнок мог поднять его, а взрослый – сломать. Кто-то спросил, сможет ли мадам Блаватская прикрепить его к полу с помощью своей воли. Она попросила проверить, и они нашли, что стол стоит свободно. Потом, находясь на довольно большом расстоянии, она попросила снова попробовать поднять стол, и они обнаружили, что у них не хватает сил даже для того, чтобы пошатнуть его. Её брат, полагая, что своей могучей силой он легко разоблачит трюк, взял в охапку маленький столик и потряс его, стараясь оторвать, но без успеха. Столик только скрипел и трещал. Итак, со стучавшими стенами и мебелью, двигавшимися предметами, прибывавшими по воздуху сообщениями о событиях издалека вся семья и округа находились в состоянии постоянного возбуждения. Мадам Блаватская сама говорила, что это был период, когда она позволяла играть своим психическим силам, а также училась полностью понимать и контролировать их.

Но дух беспокойства вновь вернулся. И она ещё раз изменила курс, чтобы найти, как она мне писала, «мужчин и женщин для подготовки к работе в великом философском и нравственном движении, которое я собиралась начать позже». Она путешествовала на греческом судне в Специю, когда, во время шторма, судно взорвалось от вспышки пороха в грузовом отсеке. Спаслось только несколько человек из тех, кто был на борту, и мадам Блаватская сре-

ди них. Это привело её в Каир (в Египте), где в 1871 году она открыла общество изучения спиритуализма, чтобы выявить имеющиеся ошибки и, если это возможно, поставить касающиеся его факты на твёрдую научную и рациональную основу. Но это общество продержалось только 14 дней. Позднее она писала: «Это величественная груда руин, она вызывает воспоминания, подобные могилам фараонов».

Однако в Соединённых Штатах она действительно начала работать так, что это сделало её имя хорошо известным в Европе, Азии и Америке. Она стала печально известной в глазах тех, кто не любит всех реформаторов, но великой и известной для тех, кто говорит, что её работы имели для них большое значение и важность. До 1875 года теперь уже в этой стране она возвратилась к исследованию спиритуализма. В это время, анализируя события в письмах домой, она, с одной стороны, называла ошибочными уверения спиритуалистов об их контактах с умершими, а с другой – утверждала, что феномены демонстрируют присутствие психофизиологических отклонений, которые, если позволить их существование в нашей чисто материалистической цивилизации, вызовут вокруг огромные нравственные и физические разрушения.

В 1875 году в Нью-Йорке с помощью полковника Олькотта и др. она основала Теософское общество, объявив его целью формирование ядра Всеобщего Братства, изучение религий и наук, знание и исследование психических и малоизвестных законов, влияющих на человека и природу. В этом не было эгоистичной цели и желания зарабатывать деньги. Она получала определённые суммы из России и других мест, но, став американской гражданкой, потеряла право на их получение. Её безвозмездная работа для Теософского общества препятствовала её работе для русских журналов, где всё, написанное ею, очень охотно принималось. С того времени, как началась её работа для Теософского общества, она говорила автору этой статьи, что должна написать книгу для изучения её членами Общества. Тогда же была начата «Разоблачённая Изида», над которой она упорно работала день и ночь, до тех пор пока не появился договор об её издании.

Тем временем толпы посетителей постоянно звонили в её комнаты сначала на Ирвинг-Плэйс, позже на Тридцать четвёртой улице и в конце – на пересечение Сорок седьмой стрит и Восьмой авеню. Газеты были наполнены либо рассказами о её предполагаемых способностях, либо насмешками над человеческими способностями

ми тех, о ком говорили она и её общество. Ежедневные нью-йоркские газеты писали что она «женщина удивительного характера, подобная самому Калиостро, которую разные люди по-разному оценивают, подобно тому как они оценивали прославленного графа. Те, кто едва знал её, называли её шарлатаном. Знавшие её лучше думали, что она учёный. А те, кто был близок с ней, были либо совершенно уверены в её способностях, либо полностью озадачены». «Разоблачённая Изида» привлекла широкое внимание. Все без исключения нью-йоркские газеты обсуждали её, говоря о необъятности показанных в ней исследований. Странная сторона этого состояла в том, что, насколько я и другие могли наблюдать за созданием этой книги, у писательницы не было библиотеки, она не записывала результаты проведенных поисков и не читала предварительно никаких книг. Всё было написано сразу её рукой. Однако книга полна ссылок на источники из Британского музея и других замечательных библиотек, и каждая ссылка является точной. Таким образом, что касается этой книги, либо эта женщина была способна сохранять в своей памяти такую массу фактов, дат, чисел, названий и тем, которую никакой другой человек никогда не был способен хранить, либо её заявление о помощи со стороны невидимых существ было истиной.

В 1878 году «Разоблачённая Изида» была опубликована, и мадам Блаватская сказала своим друзьям, что должна ехать в Индию, чтобы основать там такое же Теософское общество. В декабре того же года она, полковник Олькотт и ещё двое других отправились в Индию, остановившись на время в Лондоне. Прибыв в Бомбей, они встретили там трёх или четырёх индусов, которые слышали об их приезде. В индусском районе города наняли дом. Вскоре она и полковник Олькотт основали журнал «Теософ», сразу же ставший хорошо известным на месте, а также хорошо популяризированный на Западе.

В Бомбее, а потом в Адьяре, в Мадрасе, мадам Блаватская работала день за днём в течение всего года, редактировала свой журнал и вела огромную переписку с интересующимися теософией корреспондентами со всего мира. Каждый день она вела дискуссии и споры с образованными индусами, которые непрерывно посещали её. Феномены там тоже происходили довольно часто. Позднее общество, исследовавшее их, не обнаружив ничего касательно психического мира, пришло к выводу, что эта небогатая женщина, о которой индийское население никогда не слышало раньше, сумела

каким-то необъяснимым путём организовать заговор, разветвившийся по всей Индии, в него входили люди из различных классов общества, через посредство которых она могла производить поддельные феномены. Я упоминаю это заключение, поскольку многие считали его истиной. Но этот вывод был абсурдным для любого, кто знал её и знал Индию с сотнями различных диалектов, из которых Е.П.Б. не знала ни одного. Индусы верили ей, всегда говорили, что она может объяснить им их собственные священные книги и философии, ключ к которым был потерян или спрятан брахманами. Её усилия и работа основанного ею общества спасли молодых индусов от чистого материализма, единственной религии, которую Запад мог когда-нибудь дать индусу.

В 1887 году мадам Блаватская возвратилась в Англию. Там она основала другой теософский журнал, названный «Люцифером». Она немедленно расшевелила движение в Европе. Там, так же как в Нью-Йорке и в Индии, она день и ночь писала и говорила, непрерывно переписывалась со множеством людей по всему миру, редактировала «Люцифер», создавала книги для своего возлюбленного теософского общества, никогда не получая от всего остального мира ни денежных средств и ничего другого, кроме совершенно незаслуженных оскорблений. «Ключ к теософии» был написан в Лондоне. Там же были написаны «Тайная Доктрина», являющаяся великим учебником для теософов, и «Голос безмолвия», предназначенный для людей, глубоко преданных теософии. Она писала и писала с утра до вечера, а в Лондоне это стало её судьбой. Несмотря на злословие и оскорбления, там, как и везде, она обрела в то же время много преданных друзей. В её жизни не было ничего половинчатого. Те, кто встречал её или слышал о ней, всегда становились либо верными друзьями, либо ожесточёнными врагами.

«Тайная Доктрина» привела в общество Анни Безант. С этого времени мадам Блаватская начала говорить, что её труд подходит к концу, потому что появилась женщина с отвагой древних реформаторов, которая неотступно поведёт теософское движение в Англии. «Тайная Доктрина» была послана на рецензию мистеру Стеду в «Pall Mall Gazette». Но никто из обычных критиков не чувствовал себя способным на такую рецензию. Мистер Стед обратился к миссис Безант. Она согласилась, написала рецензию, после чего попросила представить её автору. Вскоре после этого она присоединилась к обществу, предварительно тщательно исследовав характер мадам Блаватской, а затем со всем своим напором устремилась

лась в теософское движение. Тогда же была основана постоянная штаб-квартира в Лондоне, существующая до сих пор. Там и умерла мадам Блаватская, зная, что общество, ради которого она старалась изо всех сил, наконец, стало сущностью, способной бороться самостоятельно.

В момент смерти ей было показано, что она потратила жизнь ради идеи (она полностью осознавала это), которая выглядит утопической в глазах мира. Но она считала эту идею необходимой человечеству. Она заклинала своих друзей не позволить её тогда подходившему к концу воплощению стать провалом из-за неудачи движения, основанного и продолжавшего свою работу с такими страданиями. Никогда за всю свою жизнь она не заработала на этом денег и никогда не просила о них. Корыстные писатели и злобные люди говорили, что она старалась добыть деньги у простофиль. Но все её близкие друзья утверждали снова и снова, что она отказывалась от денег, что у неё всегда были друзья, которые отдали бы ей всё, что у них было, если бы она взяла. Но она никогда не брала и не просила об этом. Только её философия и высокие идеалы были причиной, по которой другие старались помогать тем, кто нуждался. Побуждённый именно этим один богатый теософ дал ей 5000 долларов, чтобы основать клуб для работниц в районе Боу, в Лондоне. И однажды, после того как миссис Безант подготовила дом и всё остальное, мадам Блаватская, больная и старая, пришла и от имени Теософского общества сама открыла клуб.

Целью и намерением её жизни было разбить кандалы, выкованные духовенством для разума человека. Она хотела, чтобы каждый человек знал, что он – Бог и что будучи человеком он должен нести груз своих собственных грехов, потому что никто другой не может сделать это вместо него. Поэтому она предложила Западу древние восточные доктрины кармы и перевоплощения. Согласно первой, закону справедливости, каждому следует отвечать за себя, а согласно второй, это надо делать на Земле, где совершались все его действия. Она также хотела, чтобы наука возвратилась к своей истинной основе, согласно которой жизнь и разум действуют изнутри через каждый атом Вселенной. Следовательно, её целью было создание религиозной науки и научной религии для того, чтобы избавиться от догматизма каждой из них в отдельности.

Начиная с 1875 года её жизнь заключалась в неустанном стремлении вовлечь в Теософское общество тех, кто мог бескорыстно работать ради распространения этики и философии, направ-

ленных на реализацию братства людей, путём демонстрации истинного единства и фундаментальной нераздельности каждого существа. Её книги написаны с целью предоставить материал для интеллектуального и научного прогресса в этом направлении. Исходя из древних индийских источников, она выдвинула теорию происхождения человека, его способностей и его судьбы. Она ставит нас на пьедестал более высокий, чем был дан религией и наукой, ибо он даёт каждому возможность развития богоподобных внутренних способностей, возможность, наконец-то, стать сотрудником природы.

Поскольку каждый из нас должен умереть, мы не будем говорить, что её кончина была потерей. Но если бы она не жила и не сделала то, что сделала, у человечества не было бы импульса и идей добра, провозгласить которые было её миссией. Сегодня есть десятки, нет, сотни преданных и убеждённых мужчин и женщин, намеренных очистить свою собственную жизнь и сделать сносной жизнь других, источником надежд и стремлений которых является Религия Мудрости, оживлённая на Западе её усилиями, людей, благодарно признающих, что результат её полной труда и самопожертвования жизни – это их самое дорогое достояние. Если, в свою очередь, они живут правильно и делают добро, они будут иллюстрацией доктрины, которой она повседневно учила и которую ежедневно применяла на практике.

«New York Sun», 26 сентября, 1892 г.

Теософская доктрина

Доклад, прочитанный на Форуме религий, 1893 г.

Господин председатель, братья и сёстры, мужчины и женщины, члены Форума религий!

Теософское общество представляет вам только половину своей работы, только половину той работы, которую оно должно представить миру, потому что это – Форум современных религий, а теософия – не только религия, но и наука. Это религиозная наука и научная религия. На Форуме религий было бы определённо невозможно и ошибочно представлять теософскую науку, которая касается очень многих вопросов, выходящих за пределы обычной области сегодняшних религий. Придёт время, когда религия будет также и

наукой, но сегодня это ещё не так. Цель теософии – сделать религию также и наукой, а науку сделать религией. Поэтому мы представляем только половину того, с чем мы имеем дело в теософии, и я хотел бы упомянуть об этом. Мы не можем говорить о другой части нашего учения, поскольку это вышло бы за пределы тематики данного собрания.

В течение недели на этом форуме, а многие и раньше путём опыта, путешествий и чтения выяснили, что религии мира очень похожи. Мы узнали, что не только христианство заявляет о Спасителе. Поезжайте в Японию, и вы узнаете, что у буддистов Японии есть доктрина, провозглашающая, что каждый, кто полагается на имя «Амита Будда» и трижды в день повторяет его, будет спасён. Это один из спасителей буддистов, знавших эту доктрину до возникновения христианства. Повсюду среди буддистов вы найдёте, что у них тоже есть спаситель. Они заявляют, что их спасёт надежда на Владыку Будду. Обратитесь к брахманам и другим индийским религиям, и увидите, что у них тоже есть спаситель. В некоторых районах этой таинственной земли они говорят: «Повторяй имя “Рама” (Бог), и он спасёт тебя». У самих брахманов, среди их доктрин есть одна, которая называется «доктрина моста», целью которой является сам Бог как средство спасения. Следовательно, куда бы вы ни обратились в этом огромном мире, исследуя различные религии, во всех вы найдёте общую доктрину. Почему же нужно говорить, что самая последняя из них, христианство, является её учредителем? Эта доктрина принадлежит всему человечеству. Рассмотрев далее этот вопрос, мы увидим, что все эти религии, включая христианство, учат, что этот спаситель в сердце каждого человека, а не вне него.

Исследуя эти религии и сравнивая их с христианством, являющимся господствующей религией этой страны, мы обнаружим, что в христианстве как и в других религиях содержатся определённые учения, которые служат ключом, открывающим этот огромный замок разных религий. Эти доктрины есть в христианстве, буддизме и брахманизме. Пришло время, когда мир должен узнать, что эти учения принадлежат всем, и уже слишком поздно Западу или Востоку заявлять на них свои исключительные права.

Два принципа, открывающие этот великий замок, который мешает людям двигаться вперёд, называются законами кармы и перевоплощения. Последнее учение имеет более сложное название на санскрите.

Закон кармы в нашем языке однозначно соответствует понятию правосудия. Что такое правосудие? Является ли правосудие только осуждением? Нет, это также и помилование. Потому что помилование нельзя отделить от правосудия, и понятие правосудия включает в себя помилование. Это – не несправедливое и ошибочное правосудие человека, это правосудие Природы и это также её помилование. Потому что, наказывая, карма совершает акт помилования и направляет к истине, по крайней мере через дисциплину. Учение кармы также называют этическим законом причинности, утверждающим, что следствие неотступно идёт за причиной. А это справедливо не только для объективной природы, где, положив руку на огонь, получаешь ожог. Оно справедливо и для этической природы на всем протяжении духовной и интеллектуальной эволюции человека. Раньше, когда на человека смотрели как на существо духовное, было привычным не считаться с этим законом причин и следствий. Но у религий и философий прошлого и настоящего есть доказательство, что этот закон применяется на духовном, нравственном и интеллектуальном планах в той же мере, как на физическом, объективном. Наша цель – ещё раз довести до сознания людей и показать им, что правосудие – это прерогатива Бога, не того, который оказывает людям любезности, но справедливого, потому что он – милостивый.

Следующая доктрина – перевоплощение. О чём она говорит? Что я определённо был здесь раньше. Это доктрина христиан, буддистов, брахманов, японцев и китайцев. Я могу доказать это, и вы сможете, если непредвзято и бесстрашно поставите под вопрос своё понимание этой проблемы. Если возвратиться к первому году летописи христианства, вы найдёте, что она учила этой доктрине на протяжении веков. Определённо, люди, жившие во времена Иисуса, знали об этой доктрине. Сам Иисус признавал её. В одном случае он сказал, что Илия уже возвращался обратно в личности Иоанна, но его убил правитель. Мог ли Илия вернуться и родиться как Иоанн, если закон природы не разрешает этого? Один из отцов раннего христианства, величайший из них Ориген, написавший так много, что человек не может прочесть всех его книг, верил в эту доктрину. В христианских священных писаниях сказано, что Иисус говорил так много, что если бы это все можно было сохранить в рукописях, то получилось бы несчётное количество томов. Если этих учений не осталось в записях, то о том, что он учил этой доктрине можно ясно понять из его речей и того, во что верили его первые последователи.

В книге, называемой «Конфликт религий» [Reverend Mr. Beecher. *The Conflict of Religions*] его преподобие мистер Бичер, брат известного Генри Ворда Бичера, говорит о доктрине перевоплощения: «Эта доктрина абсолютно необходима христианству. Без неё христианство нелогично. С ней оно логично». Замечательный писатель, его преподобие Уильям Алгер, чья книга «Критическая история доктрины будущей жизни» [Rev. William Alger. *A Critical History of the Doctrine of a Future Life*], используемая в институтах религиозного образования всех вероисповеданий, за исключением, возможно, одного, после пятнадцати лет изучения предмета в двух изданиях этой книги пришёл к заключению, что знает, что эта доктрина – истина и необходимость.

Далее мы видим, что те страны, в которых зародилось христианство (ибо оно не является продуктом Запада), всегда верили в перевоплощение. Вы спросите о свидетельствах. Все люди уверены, что если много свидетелей в суде заявляют о факте, то он считается доказанным. Что ж, миллионы и миллионы людей на Востоке свидетельствуют, что они не только верят в перевоплощение, но они знают, что это истина, что они помнят, что рождались раньше, были здесь раньше. Сотни и тысячи людей на Западе говорят то же самое, и не только верят, но знают это. Поэты пишут об этом в английской литературе. Почти все верят в эту доктрину в глубине их сердца. Маленький ребёнок, у которого ещё нет недостатков, приходящий прямо с другого берега, прямо от Отца небесного, верит, что он жил всегда.

Если доктрина бессмертия, которой учит каждая религия, является истиной, то как же можно разделив её на половины, сказать, что человек, родившись бессмертным, никогда не жил до сих пор? Если в этой Вселенной есть какая-нибудь справедливость, то как это возможно, чтобы человек не жил раньше? Разве это не правда, что происходящее с нами – результат нашего поведения? Если живёшь в грехе и зле, разве страдания не следуют за этим? Если ворует, грабишь и лжёшь, создавая причины для наказания, может ли наказание не постигнуть тебя? Почему бы не приложить этот закон к новорожденному, чтобы объяснить его физическое состояние и способности? Мы видим детей, рождённых слепыми, уродливыми, хромыми, умственно отсталыми. Если они только что впервые родились, то в чём причина, которой можно объяснить такие вещи? Значит, они жили раньше. Ученики спросили Иисуса: «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» [Иоан., 9:1]. Зачем

задавать такой вопрос своему учителю Иисусу, если они не верили в доктрину, если, как мы думаем, она не была истинной и единственной, широко распространённой в те времена?

Поэтому мы заявляем, что доктрина перевоплощения – это потерянная струна любой религии, которая не проповедует её. Мы говорим, что она есть в христианстве, что она есть в каждой религии и что она предлагает способ продолжения эволюции. Она объясняет, почему люди рождаются с разными характерами. Один человек рождён благородным и всегда будет таким. Другой рождён эгоистичным, и таким он останется до конца своей жизни. Мы видим, что один человек рождается с большими способностями, замечательно умным, разносторонне одаренным. Иногда у человека бывает особенный ум и талант, как у Моцарта. Почему он рождён таким? Откуда у него взялись эти способности, если они не коренятся в его прошлой жизни? Вы можете возразить, что наследственность объясняет это. Тогда объясните, как рождённый от родителей-негров, которые никогда ничего не знали о пианино, Слепой Том, ничего не знавший о музыке, мог играть на таком сложном инструменте, как пианино? Такая способность не является обычным природным дарованием, и наследственностью её не объяснишь. Откуда же она взялась? Мы объясняем её перевоплощением. То же относится и к Моцарту, который в четыре года писал оркестровки. Знаете ли вы, что это значит? Это значит, что он мог написать партии для многих инструментов, и написать их очень быстро, а это делается механически. Как это можно объяснить наследственностью? Вы можете возразить, что среди его предков были музыканты. Тогда почему этот дар не проявился в предыдущем и последующем поколениях? Подумайте о Бахе! Если бы Бах мог посмотреть из могилы, то увидел бы, что музыкальный гений постепенно угасал в его семье, пока, наконец, не исчез совсем.

Наследственность, в отличие от перевоплощения, не объясняет громадную разницу в характерах и гениальность. Перевоплощение – средство эволюции человеческой души, средство эволюции каждой живой и неживой вещи в этом мире. Оно применимо ко всему. Всё в природе постоянно меняет тела – это перевоплощение. Обратитесь к науке. Она доказывает, что этот мир вначале был скоплением раскалённого пара. Прошли годы, и эта масса приобрела более твёрдую форму. Позднее она приобрела форму минерального мира и стала гигантским шаром в пространстве, на котором не

было жизни. Еще позднее начала развиваться животная жизнь, ныне содержащаяся во всём, что мы считаем жизнью, которая, перевоплощаясь, меняется снова и снова. Это означает, что, подобно тому как в городе мы периодически переезжаем из дома в дом, и каждый дом устанавливает границы нашего пребывания, также и человек никогда не умирает и не подлежит смерти, но жизнь за жизнью периодически переезжает из дома в дом, когда занимает смертное тело. Он просто ограничен – чуть больше или чуть меньше, как получается – определённым телом, которое занимает.

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

Возражения против перевоплощения в основном основаны на том, что мы не помним своей прежней жизни. На Западе это возражение исходит из факта, что мы, материалисты, и нас обманывали так долго, что мы забыли, мы не способны помнить что-нибудь, кроме того, что оставляет сильное впечатление. На Востоке и кое-где на Западе люди помнят прошлую жизнь. Придёт время, когда люди на Западе будут тоже помнить её. Я утверждаю, что дети на Западе сохраняют память о прошлой жизни, но родители стирают её из их умов. Они говорят ребёнку: «Не спрашивай меня о таких вещах, это всего лишь твоё воображение». Как ребёнок может вообразить, что он был здесь раньше, если в реальности он никогда здесь не был? Воображение детей всегда основано на впечатлениях, оставленных тем, что раньше реально существовало. Наблюдая за ребёнком, вы видите, как он вытягивает свои ручки, чтобы удерживать равновесие. Вы говорите, что он делает это инстинктивно. Что такое инстинкт? Воспоминание, запечатленное в душе, на внутреннем характере новорожденного, помнящего, что ему нужно вытянуть руки, чтобы защититься от боли. Любой врач подтвердит это, но, возможно, его объяснение будет отличаться от моего. Мы не помним наши прошлые жизни просто потому, что наш мозг не имеет ничего общего с ними. Вы говорите, что не помните прошлых жизней, поэтому не верите в доктрину перевоплощения. Примените этот же аргумент к тому, что вы не помните фактов вашего настоящего существования здесь. Вы не помните о том, что вы ели на обед три недели назад, вы не помните и четверти того, что с вами происходило в этой жизни. Значит ли это, что всего

этого с вами не случилось? Если вы не помните, что с вами случилось в этой жизни, то как можно помнить то, что было в другой?

Придёт время, когда человек не будет таким материальным, как сейчас, и доведёт свойства своей души до такого уровня, что её достижения отпечатаются в теле новорожденного, и он сможет помнить и знать всё своё прошлое. Он увидит себя в развитии, одним из прошедших через все века создателей мира, одним из тех, кто помогал строить этот мир. Мы говорим, что человек – это вершина эволюции. Не просто один из тех, кто существует в нём благодаря чьей-то любезности, но тот, кто работал с природой над собственным созданием, иногда неосознанно, но всегда согласно закону, являющемуся вершиной и ключом всей системы. Наступит время, когда человек будет помнить это.

Итак, эта система эволюции, собранная из всех религий, необходима, чтобы показать, что причина и следствие воздействуют на человеческое существо. Мы говорим, что этот закон причин и следствий, или карма, объясняет каждое обстоятельство в жизни. Она показывает бедным людям из Чикаго, рожденным без средств к существованию, преследуемым высшим классом, живущим в бедности, почему они родились в таких обстоятельствах. Она объясняет, почему один человек, рождённый богатым, пренебрегает данной возможностью, а другой использует её. Она объясняет, почему Карнеги*, основатель сталелитейной индустрии в Америке, прежде чем стал выдающимся миллионером, был мальчиком, разносившим телеграммы. Она объясняет, каким образом один человек от рождения одарён острым умом, а другой слабоумен. Это потому, что мы никогда не умираем, мы живём всегда в разных мирах. Мы всегда создаём причины и характер для следующей жизни так же, как создавали их для этой.

Знаете ли вы, что ваша реальная жизнь – это жизнь вашего разума, ваших мыслей? Знаете ли вы о том великом значении, которое имеет ваш разум, что за каждым действием стоит мысль, мысли создают человека и действуют на силы природы? Поскольку все эти существа возвращаются и живут вместе снова и снова, то с ними возвращаются мысли и воспоминания о тех, кого они встречали. Если вы преследуете и обижаете человека сейчас, вы получаете наказание не потому, что преследовали его, но из-за мыслей, которые были в основе ваших действий и чувств. Созданные вами мысли навсегда остаются с вами и с ним. И когда перевоплотитесь, вы получите обратно то, что дали другому. Разве не об одном

и том же говорится в христианстве, брахманизме и буддизме? Вы говорите: «нет». Я говорю: «да». Прочитайте слова Иисуса, и вам станет ясно правы ли вы, когда говорите «нет». Святой Павел является авторитетом для вас, а он говорит: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» [Гал., 6:7]. Тогда скажите мне, где и когда он пожнёт то, что посеял? Он должен пожать то, что посеял, или справедливости не существует. Он должен вернуться сюда и помочь исправить то зло, которое причинил. Он должен вернуться сюда, если причинил зло и продолжать делать столько добра, сколько может, чтобы помочь развитию человечества, которое тоже ждёт его. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете. Ибо, каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить» [Мат., 7:1,2]. Когда? Конечно, не после этой жизни, когда вы пойдёте в рай и избавитесь от всего, что сделали, обратив в ложь всё, что говорил Иисус, и всё, что говорил св. Павел.

Но я верю, что св. Павел и Иисус знали, о чём говорили и что имели в виду. Значит, мы должны вернуться сюда снова, чтобы Бог не был поругаем, и каждый человек пожал то, что посеял.

Отсутствие этого объяснения заставляет людей отвергать религию. Они говорят: «Почему эти люди не получили то, что посеяли? Богатые, злобные люди умирают в своих постелях счастливые, и после всего им отпущены грехи. Они не пожалели того, что посеяли». Но мы знаем, что точно в соответствии со сказанным Иисусом и св. Павлом они обязательно пожнут это. Мы говорим в соответствии с философией и логикой, в соответствии со справедливостью, что они пожнут это именно здесь, где они посеяли, а не где-то ещё. Было бы несправедливо посылать их куда-то, кроме того места, где они посеяли. Этому учит каждая религия с начала существования мира. Миссия Теософского общества – возратить ключ всем вероучениям, показать, что они поистине одинаковы в самой глубине этих важнейших доктрин, что у человека есть душа в теле, которая вечно жива, бессмертна, не может иссохнуть, быть разделенной пополам, разрушенной, уничтоженной. Она живёт вечно, вечно восходя по лестнице эволюции, ближе и ближе к божественному совершенству, но никогда не достигая его. Теософия хочет, чтобы люди верили в это, а не в то, что какое-то особое вероисповедание является истиной. Иисус не формулировал вероисповедания. Он объявил законом: «...во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки»

[Матф., 7:12]. Этого достаточно для каждого. Люби своего ближнего, как самого себя. Ничего более. В таком случае зачем вообще вероисповедания? Его слов достаточно, и его слова, и наша этическая основа одинаковы. Поэтому у нас нет религиозной структуры. Мы не проповедуем религию. Мы просто показываем людям, что есть истина, которую надо изучать и высоко ценить. Религия касается поведения людей. Природный закон позаботится о результате и увидит, чего они достигли. Но если мы последуем этим учениям, которые находим повсюду, духу философии, найденной в этих древних книгах, тогда люди будут знать, почему они должны поступать правильно. Не из-за силы закона, не из-за страха и не ради одолжения. Они должны поступать правильно ради добра, как такового.

Основные утверждения теософии

Из доклада на Форуме религий мира

Мы заявляем, что непредвзятое изучение истории, религии и литературы покажет существование с древних времён огромной группы философских, научных и этических доктрин, дающих основу и начало всему аналогичному мышлению современных систем. Являясь как религиозными, так и научными, эти доктрины утверждают, что религию и науку никогда не следует разделять, предлагают высочайшие и совершенные учения, но одновременно показывают, что их можно продемонстрировать интеллекту. Только таким авторитетным утверждением предотвращается лицемерие, являющееся результатом догм, исходящих из источников, логическую опору которых невозможно показать. Эта древняя серия доктрин известна как Религия Мудрости. Адепты, или Посвящённые, учили ей и охраняли её во все времена. Из неё и из других доктрин следует, что человек, будучи духовным и бессмертным, способен к вечной истинной жизни и сознанию. Во все времена это демонстрировали личности тех превосходнейших цветов человечества, которые являются членами древнего и высокого братства, участвуют в развитии души человека и верят, что это развитие включает каждый процесс эволюции на всех планах. Посвящённые, действия которых ограничены законом эволюции, должны работать с человечеством в той мере, насколько позволяет его развитие. Поэтому

время от времени они снова и снова выдают ту же самую доктрину, которая постепенно теряет ясность в разных странах и местах. Эта доктрина – Религия Мудрости, а они – её хранители. Порой они приходят в страны под видом великих учителей и «спасителей», которые только заново распространяют древнюю истину и этическую систему. В ней утверждается, что человечество способно бесконечно совершенствоваться свои качества, а спасители и Адепты рекомендуются как примеры такой возможности.

Е.П. Блаватская заявила, что это живое и сейчас действующее сообщество совершенных людей побудило её ещё раз выдвинуть старые идеи. От них она получила несколько ключей к древним и современным доктринам, которые были потеряны во время борьбы за цивилизацию. Кроме того, они дали ей некоторые доктрины, по-настоящему древние, но в любой экзотерической форме совершенно новые для настоящего времени. Ими, как и другими ключами, она снабдила членов своего Общества и весь остальной мир. Таким образом, к свидетельству всех времён, найденных в рекордах всех стран, добавлено современное прямое утверждение, что древнее сообщество знающих и человеколюбивых Адептов всё ещё существует на этой Земле, и оно интересуется развитием человечества.

Теософия постулирует вечный принцип, называемый непознаваемым, который невозможно понять иначе, чем через его проявления. Этот вечный принцип есть в каждой вещи и каждом существе. Он периодически и вечно проявляется и возвращается обратно в непроявленное. В этом приливе и отливе происходит эволюция, которая сама является проявлением. Вселенная, которую мы знаем, является проявлением этого непознаваемого принципа, включающего дух и материю. Теософия утверждает, что дух и материя – это два противоположных полюса одного непознаваемого принципа. Они сосуществуют и неотделимы друг от друга. Как говорят индийские священные писания, нет ни одной частицы материи без духа и ни одной частицы духа без материи. В проявлении дух-материя разделяется на семь планов, каждый следующий (на пути вниз к плану наших чувств) более плотный, чем его предшественник. Субстанция всех существ одинакова, отличаясь только по качеству. Исходя из этой точки зрения, вся Вселенная – живая, ни один атом её существ ни в каком смысле не является мёртвым. В нём есть сознание и интеллект, которые присутствуют на всех планах, хотя на этом плане они затемнены. На нашем плане дух

фокусируется во всех человеческих существах, которые позволяют это. Того, кто не позволяет присутствию духа, это приводит к невежеству, греху, всем бедам и страданиям.

Во все времена были такие, которые приближались к этому высокому состоянию, становились богами и участвовали в работе природы. Они продолжали свою деятельность от века к веку, расширяя своё сознание и увеличивая размах своего управления природой. Такова судьба всех существ. Исходя из этого, теософия, прежде всего, постулирует способность к совершенствованию человечества, устраняет идею внутреннего необратимого зла, предлагает намерение и цель жизни, созвучные со стремлением души к её истинной природе, и одновременно ведёт к освобождению от пессимизма с его компаньоном – отчаянием.

В теософии утверждается, что мир должен быть продуктом эволюции вышеупомянутого принципа от самой низкой, первой, формы жизни, ведомой разумными, совершенными существами из других, более старых, эволюций. Эта форма соединена с эго, или индивидуальным духом, которым и для которого она проявляется. Следовательно, утверждается, что человек, такой, каким мы его знаем, должен быть сознательным духом, цветком эволюции, в которой он находится вместе с другими, поднимающимися вверх низшими классами эго в низших царствах природы. Однажды им предназначено достичь человеческой стадии, на которой мы находимся сейчас, а мы поднимемся ещё выше. Будучи, таким образом, более совершенным, сознание человека способно переходить с одного плана дифференциации (о которых упоминалось) на другой. Если он ошибочно принимает какой-нибудь из этих планов за реальность, которая является его Сущностью, то это иллюзия. Цель эволюции, в таком случае, дать ему полное самосознание, чтобы он мог продолжать движение к высшим стадиям прогресса Вселенной. После прихода на человеческую стадию его эволюция заключается в получении опыта, а также в том, чтобы повисить и очистить различные планы материи, с которыми он имеет дело, чтобы голос духа мог быть услышан и понят во всей полноте.

Человек – существо религиозное, потому что он – дух, заключённый в материю, которая в свою очередь сама духовна по своей сущности. Поскольку он – дух, ему требуются средства для контакта со всеми планами природы, включёнными в эволюцию. Эти средства делают его сложным составным существом, подверженным ошибкам, однако в то же время способным подняться выше

иллюзий и достичь высокого мастерства. Он является миниатюрной Вселенной, потому что как дух он проявляет себя посредством семи дифференциаций. Таким образом, он известен в теософии как семеричное существо. Христианское деление на тело, душу и дух в какой-то мере правильно, но оно не даёт ответа на проблемы жизни и природы, если не считать, что каждое из этих трёх делений состоит из других, доводя, таким образом, возможное общее количество до семи. Дух одиноко стоит на вершине, затем идёт духовная душа или, как её называют на санскрите, – *Буддхи*, в которой содержится больше духа, чем в любом делении ниже её. Она соединена с *Манасом*, или разумом – эти три – истинная триада человека, вечная часть, истинная мыслящая Сущность, посредством эволюции живущая на Земле в другом, плотном, инструменте. Ниже, по порядку свойств, идёт план чувств и желаний, общий для человека и животных, не имеющих разума, источник исходящего из иллюзии невежества. Он отличен от плана воли и суждения, следовательно, должен иметь своё собственное место. На этом плане материальная жизнь проявляется не как дух, из которого она извлекает свою сущность, но как энергия и движение, которая, будучи повсюду и являясь общей для всего объективного плана, должна классифицироваться, как отдельный план. Умирая и оставляя тело, человек оставляет и ту часть этого плана, которую он использовал при жизни, которая, находясь в классификации перед физическим телом, является его моделью или двойником внешней физической оболочки. Этот двойник – астральное тело, принадлежащее астральному плану материи, не такое плотное, как физические молекулы, а тоньше, гораздо сильнее и долговечнее. Этот оригинал тела позволяет организовать физические молекулы, определяет его внешний вид, даёт возможность молекулам прибывать и убывать каждый день (что они и делают), всегда сохраняя неизменную форму и контур, даваемый внутренним астральным двойником. Эти четыре низших принципа или оболочки – временная, тленная часть человека, не он сам, но в любом смысле – им используемый инструмент, который в момент смерти он сбрасывает, подобно старому платью. При каждом новом рождении он строится заново из общего резервуара материи. Триада – это истинный человек, мыслитель, индивидуальность, один центральный человек, живой дух – душа, которая переходит из дома в дом, приобретает опыт в каждом новом рождении, страдая и радуясь в зависимости от своих действий.

Этот вечно существующий духовный человек, будучи тесно связан с эволюцией, находится под контролем закона причин и следствий, по сути, он как таковой и есть этот закон, более того, на этом плане проявления он показывает разную силу характера, способности и возможности. Само его присутствие на этом плане должно получить объяснение, так же как и наблюдаемые различия. Всё это делает доктрина перевоплощения. Это значит, что человек как мыслитель состоит из души, разума и духа. Он занимает тело за телом в последующих одна за другой жизнях на Земле, которая является сценой его эволюции. Здесь, в соответствии с разными законами своего существования, он и должен завершить эту когда-то начавшуюся эволюцию. В любой одной жизни он известен другим как определенная личность, но в бесконечной продолжительности он – одна индивидуальность, чувствующая в себе идентичность, не зависящую от имени, формы или воспоминания.

Эта доктрина является истинной основой теософии, потому что она объясняет жизнь и природу. Это один аспект эволюции, ибо смысл перевоплощения – возрождение в новом теле, а поскольку эволюция не может идти без повторного рождения в новых телах, то это и есть эволюция, применяемая к человеческой душе. Но это также и доктрина, в которую верили во времена Иисуса и которой учили в ранние времена христианства. Сейчас она нужна этой религии в той же мере, как и любой другой, для объяснения текстов, примирения божественной справедливости с неприятными и жестокими аспектами природы и жизни большинства смертных, а также для того, чтобы направить постижимый разуму свет на все проблемы, волнующие нас в нашем путешествии в этом мире. Только в свете этой доктрины можно понять огромную, а в свете любых других доктрин несправедливую разницу между дикарём и цивилизованным человеком касательно способностей, характера и возможностей. Наше собственное разнообразие во всех этих аспектах тоже можно объяснить только таким образом. Эта доктрина оправдывает Природу и Бога и удаляет из религии кляксу, созданную людьми, которые допустили вероучения, описывающие создателя как демона. Жизнь каждого человека, его характер исходит из его прежних жизней и мыслей. Каждый сам себе судья и исполняющий приговор, потому что его собственная рука выковывает оружие для наказания. Каждый своей жизнью воздаёт себе должное, поднимается к высотам знания и сил ради добра всем, кто, возможно, остался позади. В жизни человека нет места для случая, любезности

или несправедливости, но всё во власти закона. Человек – это мыслитель, и своими мыслями он создаёт причины для горя и радости, потому что его мысли – творцы его действий. Он – центр любого нарушения всеобщей гармонии, и к нему, как к центру, нарушение должно вернуться для того, чтобы восстановить равновесие, ибо природа всегда работает в направлении гармонии. Человек всегда имеет серию мыслей, идущих далёко в прошлое, которая постоянно создаёт действие и реакцию на него. Таким образом, он отвечает за свои мысли и действия, и на этом зиждется его полная ответственность. Его собственный дух – сущность этого закона, и он обеспечивает вечную компенсацию каждого нарушения и его корректировку. Это закон кармы, или справедливости, иногда называемый этическим законом причинной обусловленности. Он знаком христианской Библии, потому что Иисус и святой Павел отчетливо высказывались об этом. Иисус говорил: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, какою мерой мерите, такую и вам будут мерить» [Мат., 7:1-3]. А святой Павел говорил: «Братья, не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» [Гал., 6:7]. Такой посев и такая жатва возможны, только если действуют законы кармы и перевоплощения.

Но что такое смерть и что после неё? Существует ли место рая или его нет? Теософия учит, и это можно найти во всех священных книгах, что после смерти душа получает отдых – такова её природа. Душа – мыслитель, и она не может в течение жизни исполнить все или даже малую часть несметного числа своих мыслей. Следовательно, когда при смерти она сбрасывает физическое и астральное тела, освобождается от страстей и желаний, её природные силы дают ей способность мыслить на плане души, она одевается в тончайшее тело, подходящее для такого существования. Это называют *девачаном*. Это – то самое состояние, которое привело к описанию рая, общего для всех религий. Совершенно очевидно, что эта доктрина *девачана* включена в религиозные учения буддизма и индуизма. Это время отдыха, поскольку при отсутствии физического тела нет никакого контакта сознания с видимой природой, который возможен на материальном плане. Это реальное существование, но оно не более иллюзорно, чем земная жизнь. Это в *девачане* сущность самых высоких (насколько это позволил характер человека) мыслей жизни расцветает и собирается душой и разумом. Когда сила этих мыслей полностью исчерпана, душа в

очередной раз влечётся назад, на Землю, к тому окружению, которое вполне подходит для будущей эволюции такого характера. Это изменение от состояния к состоянию происходит до тех пор, пока путём повторяющегося опыта существо не преодолеет невежество и не поймёт саму суть подлинного единства всех духовных существ. После этого оно перейдёт на более высокие и великие ступени пути эволюции.

Теософия не представляет новых этических норм, поскольку утверждает, что правильная этика всегда одна и та же. Но в теософских доктринах должна быть заложена философская и разумная основа для этики и её принудительного применения на практике. Всеобщее Братство придёт, если поступать по отношению к другому так, как ты хочешь чтобы поступали по отношению к тебе, и любить своего соседа, как самого себя. Это признано правильным всеми учителями всех великих религий мира.

«Люцифер», декабрь, 1893 г.

Что такое оккультизм?

Новички в оккультизме есть не только среди членов Теософского общества. Они – дилетанты в живописи, в большой науке, они – почти непостижимая тайна. Сколько подобных индивидуумов занимается этим предметом, столько же и причин, подвигающих их на это, и докопаться до этих причин у них столько же шансов, сколько у современной науки достичь центра земли. Однако *причина* является более важным фактором, чем любой другой.

В мире всегда были дилетанты от оккультизма. Ни в какие времена ни одна страна не обходилась без них, и они оставили после себя много книг, не имеющих особой цены. Нынешние новички в оккультизме создают их и сейчас, потому что непреодолимый импульс тщеславия влечёт их к сбору приправленной шепоткой таинственности информации, взятой из необоснованных гипотез их предшественников. Эти книги предназначены для толп, которые с радостью приобретут мудрость по цене книги. А в это время мир настоящих оккультистов молчаливо улыбается и продолжает тяжёлый процесс отсеивания живых ростков от массы людей, поскольку оккультистов надо найти, воспитать и подготовить для того времени, когда нужна будет сильная воля, а не пустые притязания.

Есть всего несколько авторов, пишущих об оккультизме, способных дать нечто большее повторения бездоказательных формул и предположений, оставленных Средневековьем. Совсем не тяжело сконструировать книгу, полную «оккультизма», взятого из французских и немецких книг, время от времени замолкая на полуслове, намекая читателю, что неблагоразумно открывать ему что-нибудь ещё. Произведения некоего Кристиана из Франции дают много подробностей, касающихся оккультных посвящений. Правда, в них рассказано не больше того, о чём он сам узнал из отрывков произведений греческих и латинских авторов. Другие, однако, следуют за ним, повторяют его слова, не воздав ему должного, и, как обычно, молчат, когда доходит до объяснения.

Есть и другие, кто, утверждая, что существует волшебная наука оккультизма, просто советуют ученикам культивировать чистоту и духовные устремления, предоставив им надеяться, что за этим последуют силы и знания. Между этими двумя в полном недоумении обитают своекорыстные и бескорыстные теософы. Те, кто эгоистичен, могут научиться путём горького разочарования и печального опыта. Но бескорыстным и честным нужно, с одной стороны, – поощрение, а с другой – предостережение. Адепт писал лондонским теософам несколько лет назад: «Тому, кто чувствует, что работа ему не под силу, не следует брать на себя слишком тяжёлую задачу». Это касается всех, поскольку каждый должен представлять природу и тяжесть задачи. Кришна в «Бхагавадгите» говорит о громаде оккультизма, который «был потерян для мира в течение достаточно большого периода времени... Это очень важная тайна». Мы не думаем, что доктрина уже восстановлена для мира, хотя живые люди – Адепты сохраняют её. Предупреждая тех, кто стремится к оккультизму с эгоистичной целью, он провозглашает: «Обманутые множеством земных мыслей, запутавшиеся в сетях недоумения, рабы своих желаний, они опускаются до бесчестья Нараки*... и, следовательно, до самого низшего плана существования».

В чём же, в таком случае, состоит тяжесть задачи оккультиста? В безмерности её охвата, а также в бесконечности её деталей. Ни сладостно-восхитительное томление по Богу, ни достижения, основанные на стремлении к познанию себя, сами по себе не позволят решить эту задачу, даже если в результате происходит частичное просветление. Это замечательные достижения, но мы говорим о проблеме, видимый аспект которой неумолимо

взывает исключительно к *силе*, а эта сила должна направляться *знанием*.

В оккультизме нет эмоций, поскольку игра эмоций разрушает равновесие, присущее этому искусству. Выполненная за награду работа бесполезна, если она не дала знания.

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

Элемент, видимым эффектом которого является огонь, полон центров силы. Каждый центр управляется своим законом. Совокупность центров и законы, управляющие ими, приводят к определённым физическим результатам, классифицируемым наукой как физические законы и совершенно игнорируемым вышеупомянутыми «творцами» оккультной литературы, потому что те не знают их. Не только мечтатель, но и филантроп никогда не познают эти законы. То же относится ко всем другим элементам.

Учителя оккультизма утверждают, что закон «преобразования сил» господствует вечно. Он будет препятствием для любого, кто не способен вычислить эквивалент даже малейшей вибрации, не только самой по себе, но и в момент её столкновения с другой такой же или отличной от неё. Современная наука признаёт существование этого явления как закона корреляции сил. Он ощущается, как в сфере нравственности, так и в физическом мире, и является причиной невероятных изменений в человеческом характере и обстоятельствах, сейчас недоступных нашему пониманию. Этот закон совершенно неизвестен ни науке, ни метафизике.

Говорят, что каждому человеку соответствует определённое математическое значение, выражаемое одним числом. Оно является результатом несчётного количества меньших составляющих. Если его знать, то можно произвести экстраординарное воздействие не только на разум человека, но и на его чувства. Это число можно найти определёнными вычислениями, более трудными для понимания, чем высшая математика. Используя его, можно вызвать у человека беспричинный гнев, даже свести с ума или сделать его беспредельно счастливым.

Индусам известен мир существ под названием «дэвы», обитатели которого могут создавать иллюзии. Наши самые романтические представления померкнут в сравнении с описанием этих иллюзий. Они могут длиться пять минут и казаться тысячью лет или могут продолжаться больше десяти тысяч действительных лет.

Самый чистый теософ, мужчина и женщина самого высокого духовного уровня, не желая того, могут попасть в этот мир, если не владеют знанием и силой, предотвращающими это.

На пороге всех этих законов и состояний существ обретаются ужасные и неумолимые силы и существа. Никто не может избежать их, потому что они находятся на дороге, ведущей к знаниям. Время от времени их пробуждают или натываются на них те, кто, будучи абсолютно невежественными в таких вещах, тем не менее упорно продолжают заниматься амулетами и колдовством.

Для теософов гораздо разумнее изучать доктрину братства и её применение, очищать свои намерения и действия, с тем чтобы, терпеливо выполняя необходимую работу ради великой цели человечества, в течение многих жизней достичь момента, когда всё знание и вся сила будут принадлежать им по праву.

Май, 1890 г.

Теософия и Теософское общество

Доклад, прочитанный для Арийского Теософского общества, Нью-Йорк, 4 ноября 1890 г.

В основе всех теософских доктрин лежит одно фундаментальное положение: «неотъемлемое единство всей жизни и существования». Проявление жизни – это дифференциация этого единства. Цель дифференциации – эволюция, а неизбежность эволюции – это возвращение всего проявленного в его источник и начальное единство.

Существует две фазы, два полюса или два аспекта манифестации жизни: падение духа в материю и подъём материи в дух. Бесчисленное множество градаций в развитии между этими двумя полюсами показывает степень дифференциации из *Единства* в его движении вниз или вверх. Эта универсальная истина (неотъемлемого единства всей жизни и существования во всей природе) была основой, на которой крепилось высокое обязательство обеспечения средства для её распространения. Следовательно, Теософское общество было основано с целью установления практического рабочего центра для объяснения этих доктрин. Но более всего с целью улучшения состояния человечества, указания общности интересов и единого источника происхождения, относительности поло-

жения человеческой жизни к остальной природе и возможностей человека в общей схеме эволюции. Кроме этой основной цели формирования ядра Всеобщего Братства человечества, другие его цели – пропаганда изучения арийской и другой восточной литературы, религии и науки, и привлечение внимания к исследованию необъяснённых законов природы и психических способностей человека.

Теософия не является новым изобретением. Это неотъемлемая истина всех философий, это основная часть доктрин в философии, науке и этике, преимущественно извлечённая из *древних восточных священных Теорий*, которые были разработаны братством приверженцев и посвящённых. Для достижения истины они использовали каждый из известных нам способов научного исследования, а также их собственные высокоразвитые методы научного наблюдения, испытания, концентрации и медитации. Они отслеживали важность и источники всех феноменов всеми возможными способами. Сравнивая результаты своих независимых исследований и наблюдений, они регистрировали свои выводы, признавая только те, которые выдерживали испытание и получали подтверждение из каждой точки и из любого направления.

Эта постепенно собранная масса фактов обеспечила основу для великих универсальных доктрин, а психическое развитие приверженцев и учеников дало им огромную власть над природой и способность проникновения в мистическую сторону Вселенной и человека.

Вышеупомянутые доктрины передаются из поколения в поколение с незапамятных времён. Они охраняются учениками, давшими самые священные обещания и посвятившими всю жизнь развитию своих психических и духовных способностей. Причиной для такой усердной охраны их от непосвящённых и несозревших является то, что это знание даёт великую силу, которая может применяться как для добра, так и для зла. Оно содержит в себе науку о тонких силах природы, их связи и соответствия между собой, знание их использования и применения для пользы или разрушения человечества.

Это высшее знание всегда было доступно тем, кто созрел для него и чувствовал сильное желание достичь его неустанными жертвами. Но в те времена оно могло быть достигнуто путём самоотречения и отказа от мирских интересов ради посвящения только теми, интенсивность энергии и энтузиазм которых делали это воз-

возможным. Сейчас этот вопрос рассматривается точно так же, и так будет всегда, за исключением того, что часть доктрины выдаётся время от времени, а её как таковую можно доверить без опасения только во время прогресса. Это связано с тем, что проникновение в загадки природы требует состояния высшей чистоты и совершенства, и это конечное совершенство не является подарком, данным извне, оно должно быть заработано теми, кто его желает.

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

Это произошло потому, что наша цивилизация, в основном занятая материальным и интеллектуальным прогрессом, отказывается даже признать высшие способности интуиции и возможности человека к духовной культуре. Эти высшие способности остаются спящими в расе материального возвышения и личного признания.

Хотя и была надежда, что в наше время загадка жизни могла быть разгадана и силы воздействия на природу могут быть получены простым интеллектуальным развитием, но, несомненно, очень мало было достигнуто, и, вместо этого, в результате неверно направленной энергии мы видим себя в пропасти современного материализма. Мало простой отмены этих тенденций и *понимания* неспособности проникнуть в тайну всё проникающего и безошибочного закона природы с помощью физических средств. Отмена и уничтожение этих тенденций станет единственным мостом, который приведёт нас к просвещённому берегу высшей мудрости.

На этой беспокойной стадии неудовлетворённости и бесплодных поисков в настоящее время в мире появилось Теософское общество, имеющее поистине, альтруистские побуждения. Оно напоминает сбитому с толку веку о ложном направлении, которое тот принял под влиянием иллюзии отделенности и отрицания высшей природы человека.

Цель Теософского общества – дать понять тем, кто склонен признать духовную природу человека и его поступательную эволюцию, что на другом плане существования, плане, являющемся частью широкого поля сознания, которое можно развить в каждом индивидууме, на этом высшем плане есть духовное единство, всеобщее братство людей. На нём нет отделенности от однородного существования и, более того, постоянный прогресс невозможен путём поощрения иллюзии отделенности. Цель Теософского общества – напомнить, что истинной обязанностью человека во все времена

и во всех обстоятельствах является любовь к себе подобным и сохранение гармонии вокруг себя. Еженедельно, а некоторые из нас ежедневно собираются вместе для того, чтобы обменяться своими наблюдениями и опытом, постараться узнать что-нибудь о нашей роли в жизни и духовном отношении между нами.

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

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

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

Единство жизни и существования означает братство всех единиц, составляющих это единство жизни и существования, а сознательное понимание этого единства, универсального, всё проникающего принципа братства, даёт основу и смысл феномену жизни и существования.

Кроме того, относительная степень братства человечества по отношению к самому себе должна быть большей, чем к чему-то ещё, потому что человечество состоит из более или менее подобных единиц, находящихся в одинаковой степени развития, по крайней мере по сравнению с другими царствами природы.

Однако неотъемлемое единство всех существ становится возможным только в случае, когда сознание разбужено на высшем плане. И это высшее сознание считает нынешнюю концепцию отделенности от всего иллюзией, потому что в реальности ничего отдельного нет, нам только так кажется на нынешнем плане созна-

ния. Следовательно, физический аспект этого принципа, хотя он и является фактом природы, не так легко продемонстрировать, потому что проблема как таковая превосходит восприятие на низшем физическом плане, другими словами, её нельзя увидеть, услышать, почувствовать, обонять или попробовать на вкус, или же ощутить физическим органом. И всё же это факт, который становится вероятным сразу, стоит только допустить существование духовной жизни человека, и вполне осуществимый для тех, кто проник за покров, окружающий грубую материю. Хотя за пределами покрова материи наше нынешнее сознание очень ограничено, всё же воспитание мистической части нашей природы откроет перспективы, которые нам даже не снились, и расширит наше сознание.

Одним из примеров этого является исследование нашего сознания в сновидениях и глубоком сне. Наша духовная жизнь исходит из состояния глубокого сна. Мы находимся совсем на другом плане в течение этого времени полного отсутствия самосознания.

Разумное и настойчивое исследование и поиски в области глубокого сна вскоре обнаружат, во-первых, что это состояние высокой чистоты, совершенно не поддающееся влиянию хороших или плохих действий, которые мы совершили в течение дня, и, во-вторых, что мы получаем духовные импульсы нашей дневной жизни, которые приходят в наше понимание неожиданно и, как мы думаем, совершенно естественно, но которые в реальности являются отражениями глубокого сна в физический мозг.

Человек ведёт двойную жизнь даже в состоянии бодрствования. В каждой мысли и в каждом поступке есть две стороны. Первая и наиболее актуальная в нашем дне касается нашей личности, вторая – влияния на наши отношения со всем миром.

Процесс сам по себе настолько машинальный, что его не замечаешь, но к этим двум аспектам сводится вся наша деятельность.

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

Декабрь, 1890 г.

Изучение теософии и теософская работа

Рождение и жизнь отделения Теософского общества очень похожи на рождение индивидуума. Происхождение и последующая ситуация в группе тех, кто совместно прилагает усилия к изучению теософии, подобны тому, как это происходит у отдельных людей. Они сильно воздействуют на последующую жизнь, и группа окажет влияние как на каждого входящего в неё, так и на других за её пределами. Руководство Теософским обществом осуществляют те, кто создал его и продолжает его деятельность. Если его создатели неразумные, не понимают дела, не имеют определённой цели и, формируя общество, думали о своих интересах, то такими же будут его жизнь и работа. Рост остановится, появятся препятствия влиянию, и результата не будет. Работа и влияние отделения зиждется на знании теософских доктрин, на побуждениях, идеях и идеалах его членов. Поэтому нам следует рассмотреть, какие знания требуются и какими должны быть цели и идеалы тех, кто создаёт отделение Теософского общества и работает в них. Нужно исследовать также, какие методы должны применяться в работе и каких надо избегать.

В работе отделения есть две объективные области, в которых, согласно теософским установлениям, должны ощущаться помощь и влияние. Первая – в среде его членов, вторая – в той части мира, которая лежит в его окрестностях. Если, а я в это твёрдо верю, теория Всеобщего Братства основана на законе, факте природы, что все люди – духовные существа, неразрывно связанные и соединённые вместе в единое целое, тогда надо считать, что и каждое отделение, и каждый теософ имеют значение и влияние. Кроме того, нет оправдания ни одному члену, предполагающему, что он слишком незаметен, слишком малого достиг в изучении теософии, чтобы приносить пользу движению и, следовательно, человечеству в целом.

Факт, что отделение Теософского общества является группой индивидуумов, повышает уверенность, что посредством тонкой связи (по закону единства, соединяющему всех людей этой планеты) влияние добра или зла сильнее и шире распространяется через отделение, чем через отдельного индивидуума. Человек состоит из атомов, наследованных им по различным линиям, которые через предков участвуют во влиянии, которое он распространяет. Точно так же и отделение – это существо, созданное из атомов – членов,

входящих в его состав. Не будет выдумкой или причудливым видением, если мы скажем, что это существо в целом может быть разумным, убедительным, слабым или злобным, в зависимости от того, какие части в него входят. Заявления Адептов относительно отдельных теософов, в одинаковой мере относятся и к отделениям. Эти Существа говорят, что, объясняя фундаментальные теософские доктрины или, по крайней мере, разясняя неправильные представления о них, каждый член Общества может помочь движению, что никто в отдельности не должен заблуждаться настолько, чтобы предположить, что у него есть особая, отдельная от остальных карма. Они говорят, что ни один хороший пример теософской жизни не теряется, и каждый из нас не только действует на непосредственных сотрудников, но также проецирует в великий универсальный поток влияние, воздействующее на судьбу человечества. Вот некоторые из их золотых слов: «Не позволяйте, чтобы вашей целью были плоды хорошей кармы, потому что ваша карма, хорошая или плохая, является всеобщим достоянием человечества; ничего не может случиться с вами, ни хорошего, ни плохого, чего бы вы не разделили со многими другими». Следовательно, если намерение будет ради себя, то оно эгоистично и может породить двойной результат – хороший или плохой, который либо сведёт к нулю ваши добрые действия, либо повернёт их в пользу другого человека. «Нет счастья тому, кто всегда думает о себе и забывает обо всех остальных».

Всё сказанное применимо и к теософскому отделению, потому что оно – разумное существо, находящееся под управлением кармы, точно так же как и любой индивидуум. Оно почувствует карму своих действий, а ответственность ляжет на его членов, которые выполняли или отказывались выполнять свои обязанности. А карма всего интернационального общества повлияет в его пользу или ему во вред, в соответствии с доброй, злой или безрезультативной кармой, которую оно могло заслужить своими делами. Отделение – часть целого, а ни одна часть не может не чувствовать влияния, охватывающего всю массу работников. Следовательно, то отделение, которое было безразлично, эгоистично, переполнено сомнениями, где отсутствовала обещанная преданность идеалам, привлечёт из многонациональной теософской кармы лишь то, что подчеркнёт его слабость и сомнение. А другое отделение, которое много работало, бескорыстно и честно, привлечёт добро из полной суммы кармы. Добавленное к его собственной карме, оно сделает его спо-

собным сопротивляться плохому влиянию и усилит жизненно важные элементы всего объединения.

Хорошую или плохую карму всего Теософского общества, охватывающую его от одного конца мира до другого, можно увидеть в форме слоёв, или сфер, света или тьмы. Свет – это хорошая карма, а тьма – плохая. Те единицы, отделения, в которых есть свет, привлекут из сфер света столько, сколько способны удержать, а тьма будет притянута теми, у которых она уже есть. Следовательно, мы все, теософски говоря, хранители друг друга и помощники не только в США, но и в Англии, Бомбее, Калькутте и Мадрасе. Если мы не исполняем наши обязанности, может случиться, что какое-то из отделений, борющееся за существование в отдалённом месте, будучи новым или слабым, получит от нас вред вместо помощи. Каждое отделение отвечает за свои действия отдельно, однако каждому помогает или вредит каждое другое. Эти взаимно возвращающиеся влияния действуют на истинном, однако невидимом плане, где каждый человек динамично соединён с каждым собратом. И нет жестокости в моих словах о том, что если бы индийские отделения больше работали для далёких американских отделений в то время, когда те не могли устоять в одиночестве, то у нас было бы гораздо больше разъяснений, статистики и другой помощи этой отдалённой земли, чем мы можем представить. Но даже если бы ранее созданные отделения в США с большей охотой и энергией работали во имя истинной цели Общества, мы могли бы раньше начать материально помогать полковнику Г.С. Олькотту и поддерживать его, нашего честного, жертвовавшего собой брата. Но сейчас у новых отделений Общества в этой стране больше возможностей, чем у других в прошлом, потому что борьба состоялась, и работа для них подготовлена.

Поскольку самое незаметное в проекте настолько же важно, насколько большое и хорошо известное, то те, кто ленив, сомневающиеся или эгоистичные должны когда-нибудь получить компенсацию как за свои полезные действия, так и за всякий отказ присоединить свою долю к общей сумме добра.

Имея в виду всё это, можно заключить, что у отделений есть способность эффективно помогать и приносить пользу не только своим членам, но и всему теософскому объединению. Это станет яснее, если напомнить, как часто в истории мира семья или даже отдельный человек служили величайшей силой добра или зла для отдельной страны или для всего человечества.

Ведомые доктриной единства и самоотверженности, все члены должны участвовать в работе отделения бескорыстно, что делает их терпеливее к более слабым братьям, потому что крепость цепи определяет её самое слабое звено. Следовательно, нужно пытаться довести до сознания самых слабых истины, более доступные пониманию других. Избавившись от желания получить знание только для себя, каждый индивидуум, таким образом, делает всё отделение открытым и проницаемым для невидимого, но реального влияния, осуществляемого за сценой великими личностями. Частью их работы в мире является теософское движение, и они постоянно работают среди нас с целью помочь тем, кто честен и бескорыстен. Если верить свидетельству тех, кто давно принимает участие в работе общества, то среди нас всегда есть много учеников (в нашей литературе называемых «чела»), которые раздувают пламя духовного света везде, где они находят его среди членов Общества. Они оказывают влияние не только на богатых или выдающихся, но на любого человека из любого слоя общества, который старается понять теософию ради других, кто, в свою очередь, может передать это учение следующим. Лидеры движения не только уверяют в этом, но многие из нас в своей жизни видели помощь, оказанную тем, кто трудится для своих собратьев.

Сказанное выше особенно важно для тех членов Теософского общества, которые стараются приобрести психические или аномальные способности. Человек не может получить и начать применять эти способности с эгоистической целью без опасности для себя. Простое утверждение в своём сердце или на словах, что он хочет их для пользы других, ничего не значит, если более глубокое и внутреннее побуждение и цель не совпадают с тем, что выражается высокими словами. Наши члены, новые и старые, могут познакомиться с неприкрашенной и голой правдой об этом предмете сейчас, вместо того чтобы ждать, пока годы горького опыта выжгут в них истину. Такие силы есть, и человек может их приобрести, но у каждого века и каждой расы есть свои ограничения, которые для среднего человека преодолеть невозможно. Едва ли кто-нибудь из членов отделения, имеющий желание получить эти способности, признает, что ради них он хотел бы стать чёрным магом, то есть что он пожертвует своим шансом освобождения. Без альтруизма человек может их достичь только в том случае, если станет чёрным магом. Желаящий должен сознательно настроить свой ум на то, что он жертвует всем и каждым ради

своей цели получить способности, отказаться следовать правилам, установленным Белыми Адептами, прививающими истину, чистоту, благотворительность и все другие достоинства, фактически – альтруизм. Нет секрета в том, что существует только два пути, открытые каждому, кто хочет достичь способностей Адепта. Это путь правой руки, путь добродетели и альтруизма, и левой тёмной стороны – сильный и неослабевающий эгоизм. Никакой компромисс невозможен, поверхностное отношение не допускается, и на пути эгоизма ещё труднее, поскольку там все против всех, никто не поможет в момент острой необходимости, а в момент, когда ученику такой школы угрожают невидимые и ужасные силы природы, его компаньоны только посмеются над его слабостью и будут рады его падению. Конечно, грань, разделяющая эти два пути, очень тонка для большинства учеников нашего Общества. Она – подобна волосу, который, по словам мусульманского мистика, отделяет истину ото лжи. Нужно быть очень осторожным и знать, что намерение поистине бескорыстно в той мере, в какой человек убедил себя в этом. Всегда можно проверить истинное положение дел по тому чувству братства, которое он испытывает. Простое интеллектуальное стремление знать и следовать дальше в этой области является эгоистичным и имеет чёрный оттенок, поскольку, если любое желание знать истину не имеет целью передачу его другим, то оно полно примесей. Более того, оно не приведёт к овладению силами и истинному знанию, потому что успех каждой из сторон зависит от горящего желания в сердце. Для школы белого братства это желание ради остальных людей, а у тёмных – это такое же интенсивное желание для себя самого.

Однако многие думают, что они могут принадлежать Обществу, эгоистично отказываясь помогать ему. Они надеются получить пользу в понимании наших доктрин о человеке и природе только потому, что охотно готовы сидеть и слушать, в то время как другие разъясняют их. Но они забывают про очень важный в этом случае закон, с которым, возможно, не захотят согласиться, ведь он противоречит современным идеям о возможностях и назначении человеческого ума – что такое эгоистичное отношение строит твёрдую стену между их умом и самой истиной, которую они хотят узнать. Я говорю о действительном динамическом эффекте, который так же легко видеть подготовленному ясновидцу, как любой объект здоровому глазу.

Мы настолько привыкли за много лет к неясным идеям относительно человеческого ума, его истинных способностей, что, в общем, у людей нет определённого мнения о воздействии мысли на человеческий организм. Может быть, мысли представляют собой то, что обычно называется «воображением», они нереальны и совершенно необъективны? Фактически, ум эгоистичного человека всегда создаёт вокруг себя твёрдую отражающую поверхность, которая отбрасывает прочь от его восприятия само знание, которое человек воспринял бы, если бы только знал, почему терпит поражение.

Это, естественно, приводит к предположению, что целью членов отделения должно быть искоренение эгоизма, пропаганда и иллюстрирование доктрины Всеобщего Братства, дающей основание для объяснения реального единства всех существ. Само по себе это приведёт к объяснению многих других доктрин, потому что лежит в основе их всех, великих и малых. Члены должны изучать систему в единстве, для того чтобы понять её части. Из-за недостатка такого изучения, когда членов отделения просят объяснить, что они понимают под теософией, мы часто слышим: «Сказать по правде, я всё знаю, но не могу объяснить». Им неясно потому, что они не хотят потратить время и усилия на изучение нескольких основополагающих утверждений и того, как применить их к каждому вопросу.

Весьма распространённой ошибкой является предположение, что новых людей и новых интересующихся можно обратить в теософию и привести в ряды Общества с помощью усвоения и успешного исполнения феноменов. В термин «феномены» я включаю всё: спиритуализм, ясновидение, ясновосприятие, психометрию, гипноз, месмеризм, чтение мыслей и т.п. Они едва ли могут обратить в теософию кого-нибудь, может, немногих, потому что о них известно мало, и предварительно потребуется слишком много доказательств. Даже вера в такие вещи не даёт твёрдой основы теософского характера. Великолепной иллюстрацией этого служит история Е.П. Блаватской, которая в течение многих лет позволяла себе показывать феномены ради пользы определённым, особым людям. Об этих феноменах говорил весь мир, и Психическое общество посчитало возможным послать человека, чтобы, после исполнения, оценить их. Но хотя именно те, кто видел их, свидетельствовали об их подлинности, они не были признаны. Это всё привело к обману и к разделению. Каждый, кто с самого начала склонен верить в них, продолжает верить, а те, кто никогда не верил, остаются на своих прежних позициях.

Самым лучшим образом выполненные феномены всегда являются объектом сомнений до тех пор, пока не понята философия, на которую они опираются.

Более того, сейчас феномены не волнуют мужчин и женщин мира. Думается, что в настоящее время их надо оставить в покое, поскольку более важные вещи привлекают внимание и требуют решения. Великие проблемы жизни: почему мы здесь, почему мы страдаем, и где справедливость в страданиях хорошего человека, и в чем причина страдания каждого, требуют нашего большого внимания и интереса. Потому что каждый человек думает (когда лелеемые им мечты не исполняются, члены его семьи умирают, его имя опозорено сбившимся с пути ребёнком, или, как это часто случается, он несправедливо обвинён и оскорблён своим собратом), что он несправедливо рождён для тяжёлой судьбы. Многие рождены в бедности, а некоторые не по заслугам богаты, и люди спрашивают, почему это так. Но самые распространённые в настоящее время религии не дают им ответа. Жизнь и её горести разрушают наш мир, и каждое человеческое сердце хочет знать причину этого.

Следовательно, необходимо предлагать такие теории, которые дают ответ. А эти теории – великие доктрины кармы и перевоплощения. Они показывают триумф справедливого распределения наград или справедливого наказания согласно тому, как они заслужены в жизни любого человека. Из опыта пятнадцатилетней работы Общества видно, что эти доктрины привлекли в наше движение больше хороших и полезных людей, чем когда-либо вступивших и оставивших его по причине феноменов. Участники Общества могут не знать факта, что, когда Общество было сформировано, много членов из Нью-Йорка были спиритуалистами, и почти все они давно оставили нас.

В этих доктринах кармы и перевоплощения есть мистическая сила, благодаря которой, в конечном счёте, в них верят те, кто начинает их изучать. Это происходит потому, что Эго переживает опыт повторных рождений и кармы. В нем есть ясное воспоминание обеих, и оно радуется, когда обнаруживает, что низший разум начинает изучение этих доктрин. Каждый человек – это концентрация и результат кармы, и внутреннее убеждение заставляет его верить. Теософская этика, усиленная и освещённая этими связанными друг с другом доктринами должна быть целью нашего исследования и распространения. Более того, такую линию поведения утвердили Адепты (для тех, кто верит в них), сказав нам следующее: «Нена-

сытное желание феноменов становилось часто очень унижительным и доставляло вам много хлопот. Поэтому впредь дайте возможность Обществу процветать на его нравственных ценностях и проводить в жизнь изучение философии и этики».

Следующий вопрос в том, как это реализовать на практике.

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

Во-вторых, регулярным посещением и собраниями.

В-третьих, организацией библиотеки, поначалу содержащей несколько важных книг, к которым члены время от времени могут добавить в качестве подарка книги, которые они прочитали.

В-четвертых, всегда использовать какую-либо статью для чтения и дискуссии. Если нет члена общества с литературным талантом, недостаток материала может быть восполнен большим количеством статей, которые выходили в журналах Общества в течение последних 15 лет. В них был представлен и объяснён почти каждый теософский вопрос. Их можно найти без особого труда и использовать на каждом собрании. Над отрывками из них можно работать, с тем чтобы полностью разобраться в каждом предмете. Выяснилось, что почти каждый из вопросов, которые возникают у новых членов, когда-то был задан, и ему давалось объяснение в этих статьях.

В-пятых, тщательным изучением самых простых доктрин, представленных в одной или двух книгах, до тех пор, пока главное в них не понято. Взять, к примеру, «Эзотерический буддизм». Он даёт систему в главном. Много людей читали эту книгу, но большинство – только однажды. Возникающие у них вопросы они могли бы решить сами, если бы система целиком стала частью их ментального склада. Эту книгу можно подкорректировать «Тайной Доктриной», в которой мадам Блаватская говорит, что книга «Эзотерический буддизм» правильна в главном. И она даёт средства, обеспечивающие понимание того, чего в нём недостаточно. Затем есть очень полезная книга – «Пять лет теософии», содержащая некоторые из самых ценных статей, которые появлялись в «Теософе».

В-шестых, методом дискуссии, который делает невозможным для кого-то в отделении уверить других, что именно его взгляды – правильные. Нельзя достичь истины уверением, только спокойным рассмотрением представленных взглядов. Кроме того самоуверенный человек почти всегда ошибается. Я знаю, что это противоположно принятому в Америке взгляду «быть независимым», кото-

рый ведёт к постоянному утверждению своих взглядов и поведения. Истинная философия аннулирует это положение и учит, что, только исходя из согласованных исследований, можно придти к истине. А более глубокий оккультизм говорит, что самоуверенный навечно лишается истины. Ни в одном разуме нет всего возможного знания, и каждый способен видеть только одну сторону, которая проще для него из-за его расовой принадлежности и привитых тенденций образования.

В-седьмых, осознанием того, что сразу невозможно изменить конструкционные тенденции атомов нашего мозга, как и моментально изменить самих себя. Наше образование влияет на нас незаметно через идеи нашей молодости, мысли, которые были у нас прежде, чем мы *вошли* в теософию. Надо иметь терпение к самим себе, а не к теософской системе, желание ждать постепенного воздействия на нас новых идей.

Принятие этих идей ведёт к новому ментальному перевоплощению. И так же, как в случае новой *манвантары*, мы должны развиваться из старого состояния, внимательно и постепенно избавляясь от прежних предубеждений. «Тайная Доктрина» учит, что Луна – родительница Земли, и она дала нам всё, над чем мы работаем в нашем мире. То же самое в рассматриваемом случае. Наше прежнее ментальное состояние – это наша ментальная Луна, давшая нам определённый материал, над которым мы должны работать. Иначе мы пытаемся идти против закона природы и потерпим поражение.

Некоторые спрашивают, нет ли такого способа изучения, благодаря которому мы сможем соскоблить эти старые, ошибочные мысли. Их можно отослать к опыту в этом вопросе многих из моих друзей. Опираясь на высший авторитет, они говорят, что есть только один процесс – вникать и попытаться понять закон духовного единства и факт неотделимости каждого и всех на плане духа. Ни у кого нет отдельного, его собственного духа, только *Атман*, называемый «седьмым принципом» – фактически, синтез всего и общее владение каждого существа, высшего и низшего, человека и животного, живого и неживого или божественного. Это индусское учение «Мундака-упанишада». По смыслу значение слова «мундака» близко к значению слова «бритва», поскольку учение устраняет ошибки, которые стоят на пути к истине, и затем позволяет замечательному светильнику духовного знания осветить нашу внутреннюю природу.

А для тех, кто хочет найти высшую этику и философию, собранную в одной книге, я рекомендую «Бхагавадгиту», которую надо изучать с помощью лекций нашего индусского брата, сейчас уже умершего, Субба Роу из Мадраса. Они были перепечатаны из «Теософа», и любой может достать их. В «Тайной Доктрине» мадам Блаватская говорит: «Самое лучшее метафизическое определение первобытной теогонии* в духе Веданты может быть найдено в этих статьях».

В заключение «Ключа к Теософии», говоря о будущем Теософского общества, Е.П. Блаватская пишет:

Его будущее почти целиком зависит от степени бескорыстия, честности, преданности и последнее, но не менее важное, от объёма знаний и мудрости, которым будут владеть те его члены, кому выпадет продолжать работу и направлять Общество после смерти его основателей... Если у них будут предубеждения, основанные на теологическом образовании, то, в результате, Общество снесёт на отмель того или другого мышления, и там оно останется, чтобы разрушиться и умереть. Но если предотвратить эту опасность, Общество будет продолжать жить в XX веке и далее... Оно разорвёт на части железные кандалы вероучений и кастовых предрассудков. Запад научится понимать и ценить Восток по достоинству. Развитие психических способностей произойдёт здоровым, нормальным путём, и человечество спасётся от ужасных телесных и ментальных опасностей (как это грозит случиться сейчас), которые неизбежны там, где эти силы развиваются в парнике эгоизма и страстей...

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

В заключение она утверждает, что настоящее Теософское общество – это одна из таких попыток помочь миру. И обязанности каждого члена сводятся к тому, что необходимо сохранить это общество с его литературой и первоначальными планами, с тем чтобы передать его нашим последователям, которые будут готовы в последней четверти следующего века, к вестнику Учителей, который появится опять, как это случилось сейчас. Провал или успех этого обязательства представляется совершенно ясным. Если мы добьёмся успеха, тогда в двадцатом веке этот вестник найдёт материалы – в книгах, в мышлении и в языке общения, которые позволят ему двигать вперёд великую работу к другому уровню – без жёсткой оппозиции и огромных препятствий, которые омрачали

только что завершившиеся пятнадцать лет нашей работы. Если мы не добьёмся успеха, тогда вестнику придётся снова потратить драгоценные годы для переподготовки основ. И мы будем ответственны за это.

Газета Арийского отделения, ноябрь, 1890 г.

Методы теософской работы

Работая в Теософском обществе, я заметил склонность некоторых его членов часто возражать против методов или планов других на основании того, что они неразумны, не подходят или ещё что-нибудь в них не так. Эти возражения высказываются не в духе разногласия, но часто возникают от недостатка знания того, как работают законы, которые управляют нашей деятельностью.

Е.П.Б. всегда говорила: следуйте правилам, установленным Великими Учителями, что предложения по теософской работе не следует отвергать или препятствовать им при условии, что предлагающий имеет искреннее намерение принести пользу движению и его последователям. Конечно, это не значит, что на рассмотрение будут вынесены явно вредные или пагубные предложения. Однако убеждённый теософ редко предлагает очень плохие методы. Часто, желая начать какую-то небольшую работу для Общества, он расходится во взглядах с теми, кто думает, что стечение обстоятельств неподходящее или само предложение неразумно. В основе этих возражений всегда есть предположение, что надо следовать только одному методу. Один человек возражает против того, что его отделение проводит открытые собрания. Другому не нравится, что такие собрания не проводятся. Ещё один думает, что отделение должно сосредоточиться на метафизике, а многие другие — что ему следует заниматься исключительно этикой. Иногда, когда не обладающий большими способностями сотрудник предлагает выполнить небольшую работу по-своему, его товарищи думают, что ему не следует это делать. Будет правильно приветствовать каждую искреннюю попытку в распространении теософии, даже если не можешь согласиться с методом. Поскольку это не твоё предложение, ты не имеешь никакого отношения к вопросу. Ты хвалишь за желание принести пользу, а природа позаботится о результате.

Можно показать это на нескольких примерах. Однажды в Нью-Йорке появилась одна из самых лживых газетных статей о теософии. Это было ложное интервью. Единственное что в нём было правдой – это адрес представителя Теософского общества. Она была послана врагом джентльмену, который долго хотел найти Теософское общество. Тот прочитал статью, взял адрес и стал одним из наших самых полезных членов. В Англии влиятельная леди хотела найти место расположения Общества, но не могла. Случайно к ней в руки попало объявление, делать которое, по мнению некоторых, было неразумным. На нём, в незаметном месте был указан касающийся теософии адрес. Она посетила собрание и там встретила тех, кто направил её в Общество. В этом же городе простой человек, член Общества, разбрасывает карточки о собраниях, направляющих в нужное место тех, кто хочет знать теософские доктрины. В нескольких случаях эти случайные, беспорядочно разбросанные карточки привели в ряды Общества прекрасных членов, у которых не было другого средства найти его. Конечно, большинство из нас думало, что разбрасывание карточек таким образом слишком неблагоприятная для нас работа.

Нельзя настаивать ни на одном методе. Каждый человек сам по себе является потенциальной возможностью. Только работая в тех направлениях, которые предпочтительны для него, он может привести в действие свои силы. Никому не следует отказывать или мешать. Ведь наши обязанности – не критикуя действия других, найти то, что мы можем делать. Закон кармы имеет к этому непосредственное отношение. Когда мы пытаемся судить своими мерками методы работы, предлагаемые нашим сотрудником, мы мешаем реализоваться хорошим результатам. Двигающиеся и приводящие к результатам рычаги, разветвляются во всех направлениях. Некоторые из этих рычагов, очень маленькие и незаметные, совершенно необходимы для самых важных результатов. Все эти рычаги – человеческие существа, следовательно, нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы ни одно из наших слов не препятствовало их действию. Если мы неуклонно выполняем наши собственные обязанности, все будут действовать гармонично, ибо обязанности других – опасны для нас. Следовательно, если любой член Общества предлагает распространять теософские доктрины путём, который кажется ему мудрым, пожелайте ему успеха, даже если его метод сам по себе не кажется вам привлекательным.

Август, 1891 г.

Каждый член Общества – это центр

Несколько лет назад один из Учителей, в которых верит так много членов нашего Общества, от своего имени указал Е.П.Б. написать письмо определённой группе теософов. В этом письме он сказал, что каждый честный, искренний и бескорыстный член Общества мог бы стать в своём городе или местности активным центром теософии. Излучая невидимые влиятельные силы, он сумел бы оказать доброе влияние на мужчин и женщин, живущих вокруг него. Со временем, при появлении интересующихся, можно будет организовать отделение, присутствие которого принесёт пользу всему окружающему населению. В добавление к тому, что это утверждалось таким высоким авторитетом, идея представляется правильной и обоснованной. Поэтому членам Общества надо учесть сказанное и подумать, каким образом последовать совету.

Слишком многие из оказавшихся в своём городе в полной изоляции сложили руки, перестали думать, убедив себя в том, что они не могут сделать ничего, что поблизости больше нет никого, кто интересуется теософией, и что этот специфический город «очень сложный для работы».

Большой ошибкой в этих случаях является то, что они забывают закон, на который указывала в своих работах Е.П.Б., закон, который каждый член Общества должен знать: разум человека способен действовать посредством других окружающих его разумов. Если мы сидим и думаем, что ничего сделать нельзя, то, встречая в сфере своего действия, не такой уж и маленькой, другие разумы, наш тонкий разум выкрикивает им: «Ничего сделать нельзя». Конечно, после этого ничего сделать нельзя. Но если мы думаем о теософии честно и бескорыстно, желая, чтобы другие, подобно нам, получили пользу от её изучения, тогда тем разумам, которые случайно встречаем днём и в ночные часы, мы кричим: «Теософия – твой помощник и надежда!». В результате интерес должен пробудиться при малейшем удобном случае.

Такое внутреннее отношение, в добавление к каждой попытке распространения теософии, выявит много людей, о которых мы не подозревали, потенциальных последователей. Значит, наступит время, когда появится возможность воспользоваться этим.

Наша последняя конференция отметила, что наступило время, когда борьба затихает, появляются большие возможности, уве-

личивается интерес со стороны широкой общественности. Это очень благоприятное стечение обстоятельств. Как отделения Общества, так и их члены должны приобрести большее влияние, чтобы встретить и использовать все представившиеся возможности. Помните, что мы боремся не за организацию, символы или мелкие личные цели, но за теософию, за пользу, помощь и благо для наших собратьев. Как было сказано недавно, те, кто следует и почитает организацию, как таковую, создает идолов и поклоняется оболочке. Истинная идея – это бескорыстие.

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

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

Октябрь, 1985 г.

Много чтения, мало размышлений

Мудрый человек глубокомысленно заметил, что созданию книг нет конца. Это было правдой в его дни, то же самое относится и к нашему времени. Среди членов Теософского общества широко распространился недостаток, состоящий в чтении слишком большого количества постоянно поступающих книг и слишком недолгих размышлений по поводу прочитанного.

Те, кто читал письма, приходящие в адрес наиболее известных в Теософском обществе деятелей, знает, что наибольшее число вопросов задают по причине недостатка размышлений и из-за неспособности части вопрошающих заложить устойчивый фундамент из основных принципов.

Для некоторых очень легко сесть и написать книгу, в которой нет ничего нового, за исключением стилистических отличий, которые могут быстро смутить пилигрима-теософа, если тот уделит этой книге внимание. Недоумение возникает из-за того, что ни один

автор не может выразить свои мысли таким образом, чтобы они были точно поняты каждым читателем. Авторы теософской литературы фактически стараются представить своё собственное специфическое понимание древних доктрин. Для читателей было бы гораздо лучше, если бы они потратили больше времени на обдумывание самих доктрин.

В области повседневного чтения так много лёгких книг, что искусственная привычка беглого чтения совершенно очевидна повсюду. Она угрожает проявиться и среди теософов.

Я настолько уверен, что в нашей специфической области имеется слишком много ненужных книг, что, если бы мне надо было учить молодого ученика, то следовало бы на долгое время ограничить его чтением «Бхагавадгиты», упанишад и «Тайной Доктрины», до тех пор, пока он не смог бы создать на их основе собственные книги и применил найденные в них принципы к каждому обстоятельству и каждой мысли в своей жизни.

Те теософы, которые хотят единственного – наслаждаться постоянным разнообразием новых теософских блюд, будут продолжать читать всё, что появляется. Но другие, серьёзные, знающие, что мы здесь для того, чтобы учиться, а не исключительно ради наших удовольствий, начинают видеть, что несколько книг, глубоко прочитанных, хорошо проанализированных и основательно переваренных, лучше, чем много книг, прочитанных один раз. Они осознали, что та часть книги, которую они ясно поняли сначала, – уже их собственная, а другая, не слишком ясная или скорее туманная, и есть та часть книги, которую им надо изучать с тем чтобы, если они находят её истинной, также могла оказаться неотъемлемой частью их постоянных размышлений.

Июнь, 1890 г.

Догматизм в теософии

Теософское общество было основано, чтобы разрушить догматизм. Это – одно из значений его первой цели – Всеобщего Братства. Полковник Г.С.Олькотт в своей торжественной речи в 1875 году в Мот Мемориал-холле, в Нью-Йорке, сказал, что такова была конечная цель Теософского общества, оставив ложное впечатление, будто нетерпимость ушла в прошлое. Мадам Е.П. Блаватская читала эту речь до того, как она была произнесена или её со-

держание было ей передано, и она была с ним согласна, поскольку присутствовала, когда речь произносилась.

В «Ключе к теософии», в главе «Заключение», Е.П.Б. снова обращается к этому вопросу и выражает надежду, что после её смерти Общество не станет догматическим и не кристаллизуется на каком-то аспекте мысли или философии, но сумеет остаться свободным и открытым, а его члены будут мудрыми и бескорыстными. Во всём, что написала и прокомментировала в личных беседах или публично, она постоянно повторяла эту идею. Автор статьи был непосредственным свидетелем её утверждений.

Для того чтобы наши усилия увенчались успехом, мы должны избегать догматизма в теософии, как и во всём другом. Потому что в тот момент, когда мы начинаем говорить безапелляционным тоном и настаивать на нашем толковании теософии, в этот момент бы теряем из виду Всеобщее Братство и сеем семена будущих проблем.

Существует большая вероятность, что члены Общества будут настаивать на определённой ортодоксальности* в наших рядах. Они уже делают это там и сям, и сказанное здесь является предупреждением, привлекающим их внимание к опасности. Наше Общество не является ортодоксальным. Хотя 9/10 его членов верят в перевоплощение и карму, семеричную структуру и всё остальное, хотя известные деятели его заняты распространением как этих, так и других доктрин, в рядах Общества должна всегда быть открытость, и не следует говорить кому-то, что он не ортодоксален или плохой теософ, потому что не верит в эти доктрины. Всё, с чем кто-то должен быть согласен, – это принцип Всеобщего Братства и его применение в поисках истины. Усилия тех, кто таким образом распространяет специфические идеи, делаются под эгидой второй цели Общества*, которой любой может следовать или не следовать в меру его понимания. Кто-то может не ортодоксально отрицать перевоплощение или другие доктрины или защищать веру в личного или неличного Бога и, тем не менее, быть хорошим членом Общества при условии, что он признаёт Всеобщее Братство и руководствуется этим принципом на практике.

Если член Общества говорит, что у него есть ясное и определённое понятие о Боге или что он не верит в перевоплощение, никто не должен осуждать его, делать сравнения или указывать на работы Е.П.Б. или кого-то ещё, демонстрируя, что такой член Общества не соответствует теософским требованиям. Эти понятия являются тайной для величайших умов Земли. Однако, придержива-

ясь их, они ищут истину вместе с другими в безупречном духе терпимости.

В то же время, очевидно, что вступить в Общество и затем, пользуясь нашим призывом к терпимости, доказывать, что теософию не надо изучать, что великое поле мысли и философии, имеющееся в нашей литературе, не нужно исследовать, является противоречием теософии, непрактичным и абсурдным, потому что это уничтожает саму цель существования нашей организации. Это догматизм, который исходит из отрицания и безразличия. Мы должны изучить философию и доктрины, предложенные нам, прежде чем осудить их, сказав, что они неправильны или что их следует отбросить. Потому что осуждение или отклонение до того как вопрос глубоко исследован, показывает слабость ума или предубеждённый догматизм.

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

Значит, независимо от того, какое положение занимает член нашего Общества в его рядах, он имеет право, самым подходящим для него способом распространять все философские и этические идеи, найденные в нашей литературе. Никто другой не имеет права возражать при условии, что такое распространение сопровождается ясным утверждением, что оно не санкционировано и не является ортодоксальным по велению корпоративной организации Теософского общества. Наше общество должно быть свободным и открытым, ибо из-за отказа сформулировать его взгляды как организованного объединения мы всегда можем оказывать сильное влияние, несмотря на то, что число членов Общества невелико.

Январь, 1892 г.

Проверка интереса к теософии

Проверка интереса к теософии не отличается от проверки любого другого интереса. Она заключается в определении того, что человек делает для распространения предмета этого интереса. Исходя из этого, очевидно, возникает два рассуждения.

Прежде всего, искусственным, поверхностным или эгоистичным

действием нельзя мерить преданность бескорыстному и глубокому по своей цели Делу. Совсем не трудно распространяться (1) о великолепии системы столь возвышенной, как Религия Мудрости; легко (2) провозглашать своё понимание её утверждений; не так трудно (3) пунктуально посещать теософские собрания и абсорбировать с готовностью, возможно с пользой, те истины, которые там раскрываются; может быть (4) не так уж и легко, но вполне возможно читать каждую, имеющую хорошую репутацию теософскую работу, чтобы извлечь её основную мысль и усвоить требуемые знания. Однако очевидно, что первые два действия тренируют только умение правильно выражаться, а вторые два – только разум. Если теософия сводится к произнесению слов или к способности изучать теории, такое участие в ней будет не полезным, но только достаточным.

Поистине, как простому оратору, так и простому ученику теософия даёт только некоторое благословение. Она ценит искреннее почтение или усердное исследование. Но теософия нацелена на перевод низших интересов к высшему уровню существования, она горячо побуждает бескорыстный энтузиазм ради добра другим людям и подчиняет ему собственное продвижение, она более всего остального заинтересована в шансе продвижения всего человечества, и её идеалом скорее является человек, прилагающий все свои усилия для помощи другим, чем тот, кто прилагает все усилия для собственного продвижения. И поэтому верится, что в настоящее время наиболее действенным посредником, распространяющим правду, стимулирующим побуждения и улучшающим человечество, является Теософское общество. Теософия считает своими лучшими распространителями тех, кто больше всего работает для основанного ею Общества.

Некоторые, более импульсивные, чем концептуальные, сразу же закричат, что это опять церковь с её целями. Это совсем не так, поскольку Общество не ставит вопроса о триумфе доктрин, росте секты, соперничества церковей или миссионерского сравнения. Элементы социального разграничения, клерикальный ранг или выборное влияние полностью отсутствуют. Нет даже амбициозного желания продвигать Общество в сферу признанных религиозных организаций, поскольку оно не только отрицает соревнование с церквями, но признано неспособным для такого соревнования из-за отсутствия своего вероучения, лёгких структурных связей и энергичного утверждения индивидуализма во мнении и в обучении.

Более того, прежде чем допустить опасность предполагаемой связи с церковными установлениями, человек должен помнить, что к Теософскому обществу применяется такой же стандарт, как и к теософу, – в работе для других полностью забыть о себе. Если индивидуум придерживается принципа, что он лучше достигает теософских целей путём уменьшения своих амбиций и замены их на альтруистическую жизнь, то это же касается и Общества. Из стремления к собственному возвеличиванию может развиться черный маг и даже церковь, но из него никогда не разовьётся Теософское общество.

Из трёх целей, рассмотренных при образовании Теософского общества, первой и самой значительной является содействие распространению Всеобщего Братства. Но это не означает просто сентиментальное признание общечеловеческого сотрудничества. Это означает активное благодеяние в отношении всех остальных. И если правильные взгляды, более возвышенные идеалы, более ценные намерения, более тонкие принципы и более здоровые стремления лучше достижимы через теософскую систему, чем через другие системы веры и морали, то теософ лучше служит интересам своего брата тем, что привлекает к этой системе самое большое внимание публики, на которое он способен. Более того, если он принимает тот факт, что великие Учителя связаны с Обществом настолько, что оно является их каналом для передачи и распространения Истины в человеческой среде, то он приходит к заключению, что, работая для Общества, он лучше всего соответствует их желанию, наиболее надёжно использует лучший орган духовного добра и приносит наиболее эффективную пользу человечеству, частью которого он является. Следовательно, практически, самый настоящий теософ нашего времени это тот, кого больше всего интересуется Теософское общество.

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

стиль любезной речи. Или он подобен тем, кто непонятно почему печалится из-за ошибок других, которые сильно мешают их собственному продвижению. Возможно, он молится о нуждах Дела и благочестиво признаётся в доверии к посредничеству Махатм. Возможно, он указывает, что время неблагоприятное или что духовная система не должна требовать денег, что для теософии унизительно собирать деньги, и даже предполагает, что дать своё имя лучше, чем дать деньги. Или ему может казаться, что ещё нет подходящего случая для выражения его усердия, что он поддерживает нас, и его единственное стремление быть на Пути. И всё же непреклонный критерий стоит перед ним, неумолимый по своей природе, и, следовательно, не поддающийся лести или притворству, — *что он делает, чтобы помочь?*

Ещё одно рассуждение относительно того, о чём говорилось вначале. Проверка интереса к теософии производится не по абсолютному количеству оказанной помощи, а по той помощи, которую человек способен оказать. Пять центов, пять часов из того, чем располагает один человек, пропорционально могут составить много больше, чем пять тысяч долларов или пять месяцев того, чем располагает другой. Следовательно, не цифры, но их относительное значение определяет меру интереса, точно так же, как в отношении любого человеческого интереса. Насколько важен для человека друг, филантропическая работа, общественный интерес, безошибочно проявляется пропорцией того, сколько он расходует на эти вещи. Это не означает беззаботную расточительность в ненужных вещах, но отказ от личных слабостей, любимых, но не обязательных, для того чтобы лучше помогать Делу, — другими словами, *самопожертвование*. Самопожертвование не означает пожертвование другими, как некоторые думают. Стойкое терпение лишений не делится ни с кем, как и посвящение денег, времени или усилий, которые поистине принадлежат семье или близким. Самопожертвование означает жертвование собой, своими привычками, удовольствиями, расходами для того, чтобы способствовать делу, которое ты любишь. Степень сделанного измеряется пропорцией твоей любви к делу с любовью к самому себе.

Далее, теософия не безрассудна и не придирчива. Она не советует человеку морить себя голодом, носить обноски, пренебрегать условиями жизни, выраженными социальными законами той цивилизации, в которой он рождён. Ему не надо становиться монахом, жить в одиночестве, быть экономным, жертвовать этнической при-

надлежностью, социальными удобствами, быть однобоким, слепым приверженцем или делать глупости под любым названием. Мы должны быть рациональными, цивилизованными, культурными. Если мы необщительны, непрактичны или фантазёры, то не сможем способствовать благородному, если не сказать благороднейшему, делу. При всей истине сказанного настолько же истинно и то, что в наших личных делах, в сфере, относящейся лично к нам, находящейся вне притязаний других, где абсолютная свобода неоспорима, проверка интереса к теософии применима непосредственно. А это, как было показано, буквально то время, деньги или другие усилия, какие человек желает дать Теософскому обществу, в соотношении ко всему, что у него есть.

Немало чистосердечных читателей могут искренне спросить: «Какая работа есть для меня?» Им показывают, что следует сделать. После этого каждый может спросить самого себя, как и в какой мере он может помочь. Самое первое – это помощь Теософскому обществу как таковому, его жизненно важной деятельности и работе. Вряд ли кто-нибудь настолько беден, чтобы не стать полным членом Общества и не помочь суммой один доллар в год. Если он может дать больше, он может сделать это с уверенностью, что растущая нужда Общества в печатании, оплате почтовых услуг, распространении документов, объявлениях, разовых проектах для теософского прогресса, требующих непосредственной помощи, составляют достаточный канал для денежных пожертвований. Затем есть ещё теософская литература. Периодические издания нужно поддерживать путём подписки на них теми, кто верит в их полезность, а также теми, кто подписывается, как для собственного чтения, так и посылки их в те места, где они могут принести пользу. Рьяные ученики могут покупать памфлеты, брошюры, документы и посылать индивидуумам, которые проявляют заинтересованность.

Таким образом, они помогают создавать новые материалы и распространять те, которые издаются сейчас. Теософские книги можно отдавать в общественные библиотеки, и, как показывает практика, *они определённо найдут читателя*. В личных разговорах можно упоминать теософские идеи или выражения, с тем чтобы вызвать вопрос, возможно, исследование. Надо благоразумно использовать благоприятные возможности, чтобы сделать истину известной другим. После этого можно создать теософское отделение. Каждый член Общества, живущий в городе, где нет отделе-

ния, может, определённо, считать его создание своей специальной миссией. Многими способами и во многих сердцах можно посеять семя с уверенностью, что время, возможно, короткое, принесёт урожай. Работа члена отделения заключается в том, чтобы сделать отделение устойчивее, увеличить библиотеку, сделать интересное собрание, не только получать помощь, но постоянно помогать в его нуждах, обдумывать проекты, которые помогут сделать теософское отделение известным в своем районе и признанным центром распространения света. Имея доступ к прессе, он может помещать небольшие отрывки, которые представят публике темы теософских собраний. Умея писать, он может знакомить с какими-то истинами, которые находит убедительными, или исправлять ошибки, которые часто встречаются.

Есть ли для меня какое-нибудь дело? Всё, что ты *можешь* делать – словом, намёком, брошюрой, книгой, подпиской. Если это не стоит тебе ничего, у тебя нет интереса. Если это стоит тебе немного, то и интерес у тебя небольшой. Если это стоит столько, что ты чувствуешь это, значит, ты чувствуешь интерес. А когда ты сам, твоё тело, душа, дух предаются делу, если ты захвачен им, как ничем другим, если твоё удовлетворение состоит в усилиях самопожертвования для прогресса, если ты забываешь себя, теряешь себя в нём, тогда в какой-то степени ты становишься таким, как Основатели. О том, чтобы стать такими, как великие Учителя, даже говорить невозможно.

Январь, 1889 г.

Теософские запреты

Следующие предложения являются результатами опыта, и исходя из фактов теософской деятельности.

Не говорите и не пишите о том, что якобы мораль и этика были неизвестны до того, как Е.П.Б. написала «Голос безмолвия». Раздаются речи наших преданных сотрудников, из которых слушатели могут сделать вывод, что только в «Голосе безмолвия» или аналогичных наших книгах можно найти высшую и правильную этику, которая должна направлять жизнь. Буддизм, христианство и все другие религии учат той же морали, и литература полна ею.

Не говорите, что все теософские доктрины впервые были даны

Махатмами через их теософских *чела*. Относить на счёт Махатм все доктрины настолько же глупо, насколько легко это можно опорить. Не следует всегда говорить: «Нас учили этому, нам говорили это». Количество доктрин, впервые упомянутых Махатмами через Е.П.Б., невелико. Они необычны по своим концепции и масштабу, и их легко распознать.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Декабрь, 1894 г.

В чём наше Общество нуждается больше всего

Главной целью нашего Общества является формирование ядра Всеобщего Братства. Это практическая цель и в то же время – это факт природы. Большинство людей считает эту цель утопией, в которую можно верить, говорить о ней и желать ее осуществления, но которой невозможно достичь. Такое отношение людей неудивительно, потому что религиозная точка зрения на Бога, природу и человека, ставящая всё на эгоистическую основу, предложила пер-

сональное отличие на небесах святым, которые, возможно, умерли безгрешными. Таким образом, реализация этой прекрасной мечты сделалась невозможной. Наша главная цель станет более практичной, если теософская философия покажет, что все существа едины не только в своей высшей природе, но также и на физическом плане. Ведь если люди – братья в сущности своей, то есть соединены один с другим связью, которую никто не может разрушить, тогда формирование ядра будущего братства связано со всеми человеческими делами, оно оказывает влияние на цивилизации и ведёт как к физическому, так и к моральному улучшению каждого члена великой семьи. Эта главная цель означает желание добра всему человечеству. Каждому теософу следует, таким образом, не только продолжать свою личную или общественную благотворительность, но также стремиться самому так понять теософскую философию, чтобы суметь разъяснить её на практике просто и доступно, чтобы стать филантропом с большой буквы, оказывая содействие нуждам внутреннего человека. Этот внутренний человек – мыслящее существо, который питается правильной или неправильной философией. Если ему дана ошибочная философия, то искажённый и больной, он приведёт свой инструмент – внешнего человека, к замешательству и страданиям.

Далее, так как теософские теории, какими они были и есть, достаточно необычные, удивительные и странные по сравнению с обычными учениями людей и положением вещей, то очень много членов занимается метафизическими спекуляциями или погружается в оккультное и удивительное, забывая, что высшее добро для людей вызывает к распространению среди них правильной этической основы, мышления и действий. Среди нас часто находятся теософы, которые дискутируют о сложных доктринах, не имеющих настоящего применения в практической жизни. А в это время другие члены и некоторые из задающих вопросы вздыхают с облегчением, когда кто-нибудь направляет фокус на вопрос о расширении применения доктрин в повседневной жизни.

Больше всего мы нуждаемся в таком теософском образовании, которое даст нам умение излагать теософию, чтобы она была понятна обычному человеку. Такое практическое, ясное толкование весьма возможно, и нет ни малейшего сомнения, что это наиболее важно, поскольку имеет отношение и влияет на этику, повседневную жизнь, каждую мысль и, следовательно, каждое действие. Самая образованная, проникательная и успешная из церквей, рим-

ско-католическая, основывается на этом. Разве мы должны отказываться от хорошей практики только потому, что фанатик применяет тот же метод? Священники Рима не только не объясняют, но и не делают попытки объяснять или излагать высокометафизические и неясные, хотя важные, основы разных своих доктрин. Они касаются повседневной жизни людей, а знание их собственной системы во всех деталях позволяет им перевести глубокую доктрину на язык каждого человека, хотя знания священника могут временно скрываться. Они опираются на страх, а мы на аналитическое мышление и опыт. Значит, у нас есть природное преимущество, которое нельзя упускать из виду.

Хорошо иметь высокую эрудицию, и знание метафизики тоже хорошая вещь, но в массе своей люди не эрудиты и не метафизики. Если наши доктрины используются мудрецами в помощь их пропаганде, это значит, что эти мудрецы – наши Учителя – хотят, чтобы эти доктрины были представлены самому большому числу людей, какого мы можем достичь. Наши теософские учёные и метафизики могут сделать это без особых усилий. Конечно, для члена Общества, склонного к метафизике, немного сложно и не так приятно снизойти до уровня обычного человеческого ума. Но это можно сделать. И когда кто-то это делает, большой наградой для него становится явное облегчение и удовлетворение человека, задавшего вопрос.

Нашей самой первой обязанностью должно быть насколько возможно чаще толковать идеи в их практическом применении. Мир не улучшится быстрее только от интеллектуального изучения нашей теософии. Конечно, она должна воздействовать, в очередной раз дав начало вечным идеям, но пока мы ожидаем, чтобы эти идеи принесли людям плоды, может произойти революция и снести нас прочь. Так же, как Будда учил своих учеников, нам следует проповедовать, заниматься практикой, распространением и иллюстрацией наших доктрин. Он воздействовал на самых незаметных людей, хотя имел глубочайшие доктрины для более эрудированных умов. В таком случае давайте приобретём искусство практического толкования этики, основанное на наших теориях и усиленное фактом Всеобщего Братства.

Сентябрь, 1892 г.