

Уильям Кван Джадж

Собрание произведений

ТОМ 2

Статьи 1891-1893

Колокол
2019

*Исходные текстовые и графические файлы
можно получить безвозмездно по ссылкам
на сайте издательства «Колокол»:
<http://kolokol-press.ru>*

перевод с английского:

*Л. З. Лецинер
О. А. Фёдорова
Ю. А. Хатунцев*

Подготовка текста:

*Ж. Б. Аброскина
А. А. Антипин
Н. С. Кожанова
Т. А. Лю
П. Н. Малахов
М. Н. Одинцов*

Вёрстка:

П. Н. Малахов

Обложка и оформление:

В. А. Краснопёров

Издательство благодарит Теософские общества США в Уитоне и Пасадине за предоставленные изображения в хорошем качестве.

Credits for images go to The Theosophical Society (Adyar) in Wheaton and The Theosophical Society (Pasadena).

Книгу можно прочесть онлайн в библиотеке Теопедии:
https://ru.teopedia.org/lib/Джадж_У.К._-_Собрание_произведений

Уильям Кван Джадж (William Quan Judge) – видный теософский деятель, друг и соратник Елены Петровны Блаватской, один из основателей Теософского общества, талантливый лектор, доходчиво излагающий теософское мировоззрение и активно воплощающий его в жизнь.

Периодические издания, в которых публиковался У. К. Джадж

Уильям Кван Джадж (13.04.1851 – 21.03.1896) стремился распространять теософское мировоззрение как можно шире. Благодаря лёгкой манере изложения даже сложного материала его статьи были желанны в всех теософских периодических изданиях того времени, а также нетеософской периодике, которая желала получить какие-либо пояснения по поводу теософии. Довольно трудно установить точное количество периодических изданий, которым Джадж посылал свои статьи, замечания, пояснения и отклики. С одной стороны не всё из посланного публиковалось, а с другой – публикуемое в одной газете часто повторялось в других, причём в разных странах. Местная пресса городов и городков США, которые он постоянно посещал с лекциями и беседами часто помещала на своих страницах описания встреч, рассказ озвученных идей или интервью с самим Джаджем.

Ниже в алфавитном порядке перечислены только теософские издания, в которых публиковался У. К. Джадж:

«Газета работы отделения» (Branch Work Paper, 1890 – 1894) – небольшое нью-йоркское издание при генеральном секретаре ТО в США, которым был У. К. Джадж, где периодически публиковалась какая-нибудь статья, доклад или диалог – пример и тема для других отделений для их работы.

«Вахана» (The Vāhan, 1890 – 1920) – лондонский журнал, печатаемый вместе с «Люцифером» в Издательстве ЕПБ (HPV Press). Первыми редакторами были Е. П. Блаватская и Уэлдер Олд¹. После смерти Е. П. Блаватской главным редактором стал Джордж Мид². «Вахана» издавалась под покровительством Европейской секции ТО. В переводе с санскрита это слово означает «носитель». Такое название выбрано в связи с целью журнала доносить теософию до возможно большего числа людей, в связи с чем Дж. Мид просил авторов по возможности высказывать свои мысли наиболее простым языком, оставляя технические термины сложных метафизических вопросов для журнала «Люцифер».

1 Уэлдер Горн Олд занимал различные посты в международном и великобританском ТО. Член Внутренней группы Е. П. Блаватской в Лондоне.

2 Джордж Роберт Стоуи Мид многие годы возглавлял Европейскую секцию ТО. Член Внутренней группы Е. П. Блаватской в Лондоне.

«Ирландский теософ» (Irish Theosophist, 1892 – 1897) – издавался Дублинской ложей ТО, главным редактором был Д. Н. Данлоп.

«Лампа» (The Lamp) – первый теософский журнал в Канаде, его редактор Альберт Смайт впоследствии стал генеральным секретарём Канадской секции ТО.

«Люцифер» (Lucifer, 1887-1897) – лондонский ежемесячный журнал, основанный Е. П. Блаватской, редактором которого она была до самой своей смерти. Вторым редактором была Мэйбл Коллинз (до 1889 года). Журнал был посвящён углубленному изучению теософии.

«Оккультный мир» (The Occult Word, 1884 – 1888) – нью-йоркский ежемесячный журнал, издаваемый Джозефиной Кейбз, основавшей первое в Рочестере отделение ТО в США в 1878 году.

«Путь» (The Path, апрель 1886 – 1896) – ежемесячный журнал в США, основанный самим У. К. Джаджем, в котором он был главным редактором и автором многих статей.

«Теософ» (The Theosophist, 01.10.1879 – по сей день) – основан Е. П. Блаватской в Бомбее, в 1883 году переехал в Адъяр и до сих пор издаётся там. Е.П.Б. была редактором этого журнала до своего отъезда из Индии в 1885 году. С тех пор он является печатным органом международного президента ТО.

«Теософский форум» (The Theosophical Forum, 1889 – 1905) – журнал основанный У. К. Джаджем и Александром Фаллерторм для ответов на вопросы членов ТО в США, не состоящих в отделениях. Распространялся бесплатно.

«Теософски просеянные материалы» (Theosophical Siftings, 1888-1895) – лондонское периодическое издание, где публиковались статьи, обзоры и анонсы наиболее значимых теософских работ. Редактором этого издания была Констанция Вахтмейстер, близкая сотрудница Е. П. Блаватской¹.

* * *

Кое-где в текст добавлено пояснение переводчика или редактора. Все такие добавления взяты в квадратные скобки. В сносках дана дополнительная информация, взятая из различных источников, в том числе из Википедии и от Дары Экланд, составителя наиболее полного сборника статей Джаджа «Эхо Востока».

П. Н. Малахов

1 Констанция Джорджина Луиза Вахтмейстер сопровождала Е.П.Б. во многих путешествиях, помогала при написании «Гайной доктрины». Член Внутренней группы Е. П. Блаватской в Лондоне.

Скрытые подсказки в «Тайной доктрине»¹

Том 1, страницы с 1 по 67²

ПРЕДСКАЗАНИЕ.

«Ибо в двадцатом столетии нашей эры учёные начнут признавать, что «Тайная доктрина» не была вымышлена, или преувеличена, но, напротив, лишь просто набросана»³ (Введение, с. xxxvii [23-24]).

В других местах автор намекает на появление неожиданных рукописей и т. д. Вероятно, что к 1900 году учёными будут сделаны «открытия», которые подтвердят высказывания нашего автора.

«Раз только дверь осталась приоткрытой, она будет раскрываться шире с каждым новым столетием. Время назрело для более серьёзного ознакомления, чем это до сих пор было разрешено» (Введение, с. xxxviii, сноска [24]).

«Ждать нам не долго, и многие из нас будут свидетелями зари Нового Цикла, при окончании которого не мало счётов будет ликвидировано и итогов сведено между расами» (Введение, с. xlii [30]).

АРХАИЧЕСКИЙ МАНУСКРИПТ. Некоторые из выданных учений были найдены ей в коллекции пальмовых листьев, сделанных непроницаемыми для стихий неизвестным древней науке способом (Пролог, с. 1). Известно, что некоторые из самых древних восточных рукописей напи-

1 «Путь», январь, февраль, март, май, июнь, сентябрь, октябрь 1891и январь, февраль 1892 (Hidden Hints in the Secret Doctrine). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Здесь и далее У. К. Джадж использует нумерацию страниц из первого издания книги 1888 года. В квадратных скобках нами добавлены указатели на главы, а также для некоторых ссылок даны номера страниц по первому изданию «Тайной доктрины» в переводе Е. И. Рерих (Рига, 1937 г.), из этого же перевода взяты цитаты. – Прим. пер.

3 В английском издании этот фрагмент помещён в сноску. Полный текст сноски (прим. пер.):

«Это не претендует на пророчество, но просто констатирует факт. Каждое столетие предпринимается попытка продемонстрировать миру, что оккультизм не является пустым суеверием. Если однажды разрешено было немного приоткрыть дверь, то её будут открывать всё шире и шире с каждым веком. Настало время для более серьёзных знаний, чем ранее было разрешено, но пока ещё очень ограничено».

саны на пальмовых листьях, разрезанных на продолговатые узкие полосы, связанные верёвкой. Как она могла увидеть это? Либо в астральном свете, либо воочию, положенными на её стол. Но кем или как?

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОТ ОДНОЙ МАНВАНТАРЫ ДО ДРУГОЙ. В этом древнем манускрипте сказано (см. Пролог ТД), что во время пралайи план следующей манвантары находится в латентном состоянии до рассвета грядущей эволюции, когда начинает действовать его потенциальная сила. Существует, следовательно, непрерывность от одной манвантары через пралайю к следующей манвантаре (продолжение Пролога на сс. 4-5 [35-36]).

ОСНОВА ДУХОВНОГО СРОДСТВА, из которой вытекает взаимодействий всех сил. Установлено, что Левкипп учил оккультному закону, когда 500 лет до н.э. заявил, что *боковое движение атомов* является причиной их сродства и взаимодействия сил (Пролог, с. 2 [36]).

КАЖДЫЙ ПЕРИОД ЭВОЛЮЦИИ является *sui generis* (единственным в своём роде).

«...всё же, при каждой новой манвантаре, его построение может быть рассматриваемо, как первое и последнее в своём роде, ибо каждый раз его эволюция происходит на более высоком плане» (Пролог, с. 3 [с. 38]).

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ В КОНЦЕ НАШЕГО ЧЕТВЁРТОГО КРУГА.

«Оккультная наука признаёт семь космических элементов – четыре вполне физических и пятый (эфир) полуматериальный, *который будет виден в воздухе к концу нашего четвёртого круга, чтобы верховно главенствовать над другими в продолжении всего пятого*» (Пролог, с. 12 [47]).

СООТВЕТСТВИЕ АКАШИ И МАНАСА. См. сноску на с. 3 [47]:

«Акаша (грубейшим аспектом которой является Эфир), Пятый Всемирный Космический Принцип – которому соответствует, и от которого происходит человеческий манас – космически есть светящаяся, холодная, прозрачная пластическая материя, творческая в своей физической природе, соотносительная в её грубейших аспектах и частях, и неизменная в своих высших принципах».

По закону соответствий из этого следует, что манас в семеричном строении является творческим, соотносительным и неизменным в такой же степени, как и акаша.

МАНАС В ПЯТОМ КРУГЕ. Следуя закону соответствий мы находим, что, когда эфир, низшая форма Акаши, в настоящее время полу-материален, станет видимым в воздухе в конце этого круга, тогда так называемый 4-й манас, лишь частично развитый в этой расе, будет дальше развиваться в 5-ом круге одновременно с порождающим его источником. А так как форма эфира, о котором здесь говорится, будет тогда высшим элементом природы, то высшим принципом семеричной структуры человека будет *манас*. Полное развитие *манаса* накладывает огромную ответственность на расу. Таким образом, мы видим, как будет достигнута точка поворота, и что это значит, а также каков смысл выражения «момент Выбора». Раса, обладающая совершенным манасом, должна со всей ответственностью сделать выбор. Именно ради этого времени Учителя Мудрости сейчас работают, чтобы подготовить современные Эго к знаменательным дням, когда выбор добро или злого пути должен быть сделан разумно.

И, так как во многих местах «Тайной доктрины» автор говорит, что мы – те же эго, которые находились в телах атлантов и имели очень тяжёлую карму, то можно понять, почему именно эти эго будут вынуждены сделать ответственный выбор между добром и злом в следующем круге.

РАЗНИЦА МЕЖДУ БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ ПРАЛАЙЕЙ. На вопрос «Что происходит с планетами во время малой пралайи или растворении?» есть ответ в сноске на с. 18 [53]. Они как бы умирают, но не растворяются, по её [Е.П.Б.] словам,

«остаются не тронутыми, хотя и мёртвыми, именно, подобно огромному животному, захваченному и врезанному в полярных льдах и в силу этого оставшемуся без изменений в течение веков».

После большой Пралайи ни одна планета не остаётся *in corpibus* (в теле), но все они растворяются, остаются только их акашические «фотографии». Это должно восприниматься метафорически, иначе мы снова сделаем объективным то, что является субъективным. В малой пралайе «мёртвые планеты» объективны в пространстве, но активная жизнь и энергия их покинули.

ТЕРМИН ДХЬЯН-ЧОХАНЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫСШИХ СУЩЕСТВ. «Каждая из различных групп имеет

свое назначение в Тайной доктрине» (Пролог, с. 22 [57], строки 8-9). Они не олицетворяют силы природы (с. 38, строка 18 [ст. 1, шл. 3¹]).

КАЖДЫЙ КРУГ имеет свой особый класс дхьяни, который присматривает за этим кругом. То же самое и с расами (с. 42, комментарий (а) [86, ст. 1, шл. 5]). За настоящим кругом особо наблюдает четвёртый класс дхьяни.

АБСОЛЮТ ВНЕ ПОНИМАНИЯ дхьян-чоханов (с. 51, строка 16 [97, ст. 1, шл. 9]). И всё же некоторые теософы просят дать определение или объяснение Абсолюта. Мы даже слышали, как кто-то утверждал, что «говорил с Абсолютом».

ДЫХАНИЕ БРАХМЫ. Это – можно сказать то же самое что и «Вечное дыхание», о котором говорится в «Тайной доктрине». Это – движение, непрерывно пронизывающее пространство. Оно не останавливается во время пралайи (с. 55, строка 11 [101, ст. 2, шл. 2]).

ОБРАЗЫ И АРХЕТИПЫ АСТРАЛЬНОГО СВЕТА. Архетип присутствует в идеальной форме в астральном свете от рассвета до ночи в течение манвантарического периода – во всём, «от человека до насекомого, от гигантских деревьев до былинки» (с. 63, 1-й абзац [109, ст. 3, шл. 1]). Это полностью соответствует формированию астрального человека, который является копией, планом или архетипом, по которому формируется телесный человек.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ФОРМА всего проявленного подобна яйцу (с. 65 [112, ст. 3, шл. 3]). Парамаханса однажды написал для журнала «Теософ» статью [август 1882], где говорит, что теософия является ветвью масонства, которая представляет вселенную в форме яйца.

VERBUM² или слово и его сила. Все религии говорят о «Слове». Евреи, от которых христиане взяли свою религию, говорят, что при произнесении всемогущего имени Бога, сотрясается вся вселенная. Вольные каменщики говорят о потерянном слове; индусы говорят о великом слове; у греков это – *логос*. Часто поднимается вопрос, «Если предположить, что существует такое слово, то в чём его сила?» Бла-

1 Вот этот фрагмент (прим. пер.):

«Ах-хи (дхьян-чоханы) суть сонмы духовных существ – ангельские чины христианства, элохимы и «вестники» евреев – являющиеся проводниками для проявления божественной или вселенской мысли и воли. Они суть разумные силы, дающие и устанавливающие в природе её «законы» и, в то же время, сами они действуют согласно законам, возложенным на них аналогичным образом ещё более высокими силами; но они не являются «олицетворениями» сил природы, как это часто ошибочно думают».

2 Verbum (лат.) – глагол. – Прим. пер.

ватская говорит, что она в *движении*, а не в числе (с. 67, сноска 1 [ст. 3, шл. 4]). Еврейская каббала склоняется больше к числу, как силе этого слова.

Том 1, страницы с 67 по 128

МАТЕРИЯ ВО ВРЕМЯ ПРАЛАЙИ. Она находится в состоянии ультимативной разряженности, видимая только бодхисатвами. Когда начинается эволюция, она снова появляется в пространстве наподобие створачивания (с. 69 [115-116, ст. 3, шл. 5]).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЕСТЬ СУЩНОСТЬ (с. 76, строка 6 [123, ст. 3, шл. 7]). Это эманация сущности энергии (с. 111, сноска [159-160, ст. 5, шл. 2]), и сосуществует с единой жизнью (с. 81 [129, ст. 3, шл. 9]); это – первичная материя особой природы (там же).

ПУЛЬС СЕРДЦА И ПРИЛИВЫ. Возможно, они связаны со всеобщим расширением и сокращением атомов, что в свою очередь вызвано расширением и сокращением материи пространства: «Существует теплота внутренняя и внешняя в каждом атоме» (ст. 3, шл. 11, с. 132).

ДВА ВИДА ОГНЯ ИЛИ ТЕПЛОТЫ. Один – в центральном Солнце, а другой – в проявленном Космосе и Солнечной системе (с. 84, 87 [132, ст. 3, шл. 11]).

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА СЛОВА заключается в гласных звуках, а не в числах (с. 94 [142, ст. 4, шл. 4]).

ТЕРМИН «ЧЕЛОВЕК» не следует ограничивать только настоящим глобусом. Он должен быть применён ко всем сущностям, которые достигли четвёртого этапа развития на любой планете в космосе, в четвёртом круге любой планетной цепи (с. 106, 2-й абзац [154, ст. 5, шл. 2]).

БУДДХИ В СРАВНЕНИИ С ДУХОМ материален, хотя для нас и доступных нам высших концепций, он всецело вне материальности (с. 119, строка 7 [168, ст. 5, шл. 4]).

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МОНАДА является сочетанием луча Абсолюта с душой (с. 119, 1-й абзац [168, ст. 5, шл. 4]).

СИМВОЛИЗМ И ЧИСЛА. Они тесно связаны со множеством дхьян-чоханов. Каждое основное число относится к нескольким группам определённых представлений, которые меняются в зависимости от группы дхьян-чоханов. В других местах автор говорит, что раз дхьяни связывают со всеми сложностями и тайнами эволюции, то из этого следует, что символизм в высшей степени важен (с. 119, комментарий (b) [168-169, ст. 5, шл. 4]).

Один из основных законов оккультизма это коренное единство ультимативного естества каждой части, входящей в состав природы – от звёзд до минерального атома, от высочайшего дхьян-чохана до малейшей инфузории. И это применимо к духовному, мыслительному и физическому миру (с. 120, последний абзац [170, ст. 5, шл. 4]).

КАРМЕ НУЖНЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОСРЕДНИКИ для выполнения её указов (с. 123, строка 2 [172, ст. 5, шл. 5]). Материальными посредниками, о которых здесь говорится, являются не только те, что мы относим к этому классу, но и многие другие, которых мы обычно считаем духовными. Потому что, как сказано выше, даже буддхи материален по сравнению с атманом, проводником которого он является. Ключ здесь дан в действиях кармы посредством атомов, которыми пользуются эго в различных воплощениях. Но чтобы за этим проследить, не следует забывать, что нет ни частиц, ни точек материальности, которые не были бы в то же время смешаны или соединены с другой частицей (если здесь можно использовать это слово) духа или единой жизнью.

Три группы строителей, а именно: первая группа созидает всю систему в целом, которая включает более одной планетарной системы; вторая группа строителей приходит, когда система в целом готова, и формирует планетарную цепь; а третья группа созидает или проектирует человечество, так как она является макрокосмическим прообразом человеческого микрокосма (с. 128, 2-й абзац [178, ст. 5, шл. 5]).

Липики в отличие от строителей являются великими духами всей вселенной, строителями особой природы. Липики, как и другие, делятся на три группы, но утверждается, что только низшая из трёх групп имеет отношение к нашей системе и что другие две неизвестны. А также эти две группы настолько высоки, что вряд ли даже высочайший из адептов что-либо знает о них. Поэтому можно предположить, что для адептов липики высшего уровня являются такими же тайнами, как махатмы для нас, и что восходящая шкала уровней всегда даёт душе что-то ещё выше, к чему можно стремиться, как бы высоко она ни восходила (с. 128, вся страница [178, ст. 5, шл. 5]).

Но, так как каждая из трёх групп делится ещё на семь других (там же), то, возможно, 21-подгруппа имеет отношение к нашему глобусу; сказано в отношении высочайшей из групп, что она непосредственно связана с нашей кармой (с. 128, последняя строка [179, ст. 5, шл. 5]). Итак, если карма управляет всей вселенной, из этого следует (чтобы удержать гармонию), что «высшая степень липиков», о которой говорится на странице 128 [178], не является самой высокой из

упомянутого ряда из 21 подгруппы, но самой высокой из всех трёх групп.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Всякий раз, когда говорится о «сущности» среди разнообразного «множества», нужно понимать, что она состоит из многих сущностей, подобно тому, как устроен сам человек, его суммарное сознание представляет собой сознание всей массы существ, которые составили его запутанную жизнь.

Том 1, страницы с 128 по 160

НИРМАНАКАЯ. В первый раз о них упоминается на с. 132 [182], в первой сноске, где их называют «сохраняющимися духовными принципами человека», в этом контексте они являются теми, кто по своему желанию *переволотился ради этого мира*.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО опять упоминается как *Жизнь* (с. 137, строка 4 [187, ст. 6, шл. 3] и с. 139, строка 17), и как форма «фохата» (с. 145, пункт (б) [196]).

Эфир лишь частично проявляется, но не вполне вплоть до 5-го круга (с. 140 [190, ст. 6, шл. 3])

Каждая сущность состоит из многих единиц. Таким образом «фохат» (в другом месте он назван «сущностью») не является одной не делимой сущностью, но состоит из других; существует столько фохатов сколько есть миров (ст. 6, шл. 3, с. 143 [194], сноска 2¹ и с. 145 [196], комментарий (б)).

ЭЛЕКСИР ЖИЗНИ. Подсказка на с. 144 [195] во второй сноске².

1 В английском издании этот фрагмент приведён в сноске. Полный текст сноски (прим. пер.):

«Каждый мир имеет своего Фохата, который является вездесущим в своей сфере действий. Сколько миров, столько и Фохатов, отличающихся по силе и степени проявления. Индивидуальные Фохаты составляют один Вселенский, Коллективный Фохат – Аспект-Бытие в одном абсолютном Не-Бытие, что есть абсолютная Бытийность, «САТ». Сказано, что «миллионы и триллионы миров создаются каждой Манвантару». Следовательно, должно быть много Фохатов, которых мы считаем осознанными и разумными Силами. Это, несомненно, противно учёным умам. Тем не менее, оккультизм, имеющий хорошие для этого основания, считает все силы Природы подлинными, хотя и сверхчувствительными состояниями Материи, и возможными объектами для восприятия существами, наделёнными необходимыми для этого чувствами».

2 Текст сноски (прим. пер.):

«Тот, кто превратил бы неповоротливый кислород в озон до степени алхимической активности, приведя его к его чистой сущности (на что имеются способы), тем самым открыл бы заместителя «элик-

ЭЛЕМЕНТАЛЫ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ ко всем силам, например, электричество, магнетизм, сила сцепления и другие состоят из элементов. Они, конечно, принадлежат разным классам, их несколько (с. 146 [197]). Ближе к концу этого абзаца сделан вывод, что миллионы элементов генерируются другими существами. Это должен быть, по сути, процесс преобразования в атомах. На с. 143 [194] можно найти хорошую подсказку в замечаниях о «судьбе атома» однажды уловленного атмосферой какого-то мира, а также о способе прохождения «тока истечения» Проходит ли *этот ток* через трансформацию существа?

ЛУНА. В каком смысле она мертва? Только относительно её внутренних принципов. Её физические принципы не умерли и имеют определённую активность (с. 149, сноска 1² [ст. 6, шл. 4]). А её духовные принципы были переданы Земле (с. 155 сноска³ и с. 156, строка 6 [гл. Несколько ранних заблуждений...]).

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЛУНЫ будет иметь место, прежде чем Земля пройдёт через 7-й человеческий круг (с. 155, сноска).

сира жизни», и приготовил бы его для практического употребления».

2 Полный текст сноски (прим. пер.):

«Луна мертва только относительно её внутренних «принципов» – т. е. физически и духовно, как ни абсурдно казалось бы это заявление. Физически, она, возможно, подобна наполовину парализованному телу. В оккультизме её по праву называют «безумной матерью», «великим сидерическим лунатиком».

3 Полный текст сноски (прим. пер.):

«Она, бесспорно, является спутником, но это не противоречит теории о том, что она отдала Земле всё, кроме тела. Теория Дарвина не плохая, за исключением опровержения приведённой гипотезы, пришлось изобретать другие ещё более нелепые предположения. Например. Луна остывает в шесть раз быстрее Земли (Уинчелл «Мир-Жизнь»). Если земная кора образовалась 14 000 000 лет тому назад, то лунная только одиннадцать и две третьих миллионов лет тому назад...» и т. д. Если наша Луна является лишь всплеском нашей Земли, почему бы такое заключение не сделать о Лунах других планет? Астрономы «не знают». Почему Венера и Меркурий не должны иметь спутников, и как, если бы они существовали, были бы образованы? Потому что, как мы говорим, у науки есть только один ключ (ключ материи), чтобы открыть тайны природы, в то время как у оккультной философии есть семь ключей для объяснения того, что не может объяснить наука. У Меркурия и Венеры нет спутников, но были «родители», как и у Земли. Они оба старше Земли, и прежде чем последняя достигнет седьмого круга, её мать Луна растворится в тонком воздухе, как и «Луны» других планет, или не растворится, в зависимости от обстоятельств, так как есть планеты с несколькими лунами – это тайна, которую не решил ни один Эдип астрономии».

АРХЕТИП ЧЕЛОВЕКА НА ГЛОБУСЕ А (с. 159, последний абзац [гл. Семеричное подразделение...]). Здесь самая интересная подсказка, которая не часто упоминается, но которая открывает широкую перспективу для размышления. В 1-м круге этой планетарной цепи, монады из предыдущей цепи миров, например, лунной цепи, *стали человеческими существами* на глобусе А. Но во 2-м круге процесс изменился, и только в 4-м круге человек появляется на Земле или 4-м глобусе. Цитата из книги:

«...на сфере А, и (вновь становится) минералом, растением, животным на сферах В и С и т. д. Процесс совершенно изменяется со второго круга...»

Но такое резкое изменение должно дать подсказку исследователям, обладающим интуицией. Оно представляет такую же загадку, как и восьмая сфера, которая однажды стала загадкой и, вероятно, до сих пор остаётся ею. Но мы можем спросить, идёт ли на глобусе невидимо для нас архетипический процесс?

Том 1, страницы с 160 по 184

МАРС И МЕРКУРИЙ несут оккультную связь с Землёй, которая не будет здесь объяснена (с. 163 [гл. Семеричное подразделение...]). И не потому, что нет никаких объяснений, а потому, что как сказано (с. 164, сноска¹), эти объяснения относятся к высоким степеням посвящения.

ЦИФРЫ И ЧИСЛА являются ключом ко всей системе (с. 164, последняя строка). Это неоднократно отмечалось. Еврейские каббалисты говорят, что вселенная построена с помощью числа, веса и меры, и что закон гармонии царит над всем.

Даётся подсказка, что эти цифры и числа *не* будут приведены по указанному выше причинам. Ученикам бесполезно напрягать ум по поводу оккультного значения чисел, что многие сейчас делают, так как их оккультного значения нельзя найти без посторонней помощи.

ВЕНЕРА В 7-М КРУГЕ. Смотрите сноску курсивом на с. 165, где сказано, что эта планета находится в своём последнем круге. Это, по всей вероятности, седьмой круг. Поэтому люди там как боги для нас, и если

1 Полный текст сноски (прим. пер.):

«В этом же письме ясно говорится о невозможности: «Постарайтесь понять, что Вы ставите передо мной вопросы, относящиеся к высочайшей инициации. Я могу дать Вам (лишь) общий взгляд, но не смею и не хочу входить в подробности...» писал один из Учителей автору "Эзотерического буддизма"».

можно употребить доказательство по аналогии, то некоторый свет должен исходить от этих существ, а не весь от Солнца.

МАРС НЕ СО СВОИМИ СПУТНИКАМИ. См. 165, абзац, данный курсивом. Это взято из письма Учителя, который, отвечая на вопрос о том, почему Меркурий и Венера не имеют спутников, говорит:

«Это происходит из-за того, что Марс имеет два спутника, к которым не имеет никакого отношения, а также по другим причинам».

То есть, мы делаем вывод, что Марс притянул эти спутники на свою орбиту в чрезвычайно отдалённое время и до сих пор удерживает их. Поэтому они не могут состоять с ним в таких же отношениях как наша планета с Луной. Одной из «других причин» может быть то, что Венера, находясь в 7-м круге, сублимировала остатки всех старых спутников и поглотила их своей атмосферой.

ЭЗОТЕРИЧЕСКУЮ МЕТАФИЗИКУ надо правильно понимать (с. 169, последний абзац). Она дана адептами и поэтому имеет больший вес, чем формулировка учеников. Бесполезно пытаться освоить систему с помощью современных исследований, которые в лучшем случае являются эмпирическими и очень неточными, а также почти всегда приводят к материализации всей системы. Метафизика имеет дело с реальным и поэтому совершенным, а физика с осязательным и поэтому иллюзорным и изменчивым.

ЭВОЛЮЦИЯ МОНАД является основополагающим принципом (с. 171, строка 1 [гл. Добавочные факты...]). Это чётко установлено и об этом не следует забывать. Об этом не говорится подробно, чтобы невнимательные умы могли понять это через много повторений, но постулируется раз и навсегда. До сих пор ученики привыкли отделять монады, во-первых, от глобусов, а затем от существ на них. Их нельзя отделять. Все глобусы и их объекты являются и всегда будут монадами на разных этапах эволюции, как и мы, когда сейчас изучаем этот вопрос, являемся монадами на разных стадиях. Нужно отбросить ложное представление о том, что было время, когда не было никаких монад на глобусе, когда ожидалось появление планеты Земля неизвестно откуда, и что в дальнейшем монады пришли и заняли её.

Если следовать установленному принципу, то глобус является творением монады; и когда глобус эволюционирует, сразу же монады, нуждающиеся в таком опыте, входят в него телесно и продолжают своё существование. Более поздние монады являются монадами, далеко отстающими от расы, которые в какой-то последующий период

эволюции смогут развить за счёт себя некоторый новый глобус в очень отдалённую эпоху, продолжая этот вечный процесс. Так как материальный объект не может возникнуть из ничего, то ни образование, ни знания, ни способность планировать не возникают из ничего, но должны быть основаны на предыдущем опыте или образовании. Вероятно, что даже сейчас есть монады заключённые в минеральных, растительных и животных царствах, которые никогда не развивались дальше них. Они будут в течение оставшегося периода эволюции расы продолжать своё развитие в этих низших царствах, пока их время не придёт, когда двери на выход откроются, они выйдут и пойдут выше, чтобы освободить место для других.

ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО МОНАД. Хотя не может быть такого понятия, как метафизический предел монад, но практически для одной манвантары должно быть ограниченное число монад, включённых в её эволюционный радиус действия. Поскольку манвантара, сколь бы она не была обширной и непостижимой нами, представляет всё же в целом ограниченный период, определяющий для привлечённых монад собственные пределы внутри беспредельной абсолютности. Это неизбежно, так как природный мир, который делает опыт возможным, является ограниченным из-за материальности и устанавливает пределы по причине ограниченности (с. 171, первый абзац).

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ОБЕЗЬЯН. Этот интересный вопрос был поднят сначала на с. 173 и 175 в томе 1 [гл. Добавочные факты...], но не решён. Так, при описании хода эволюции монады, сказано, что отстающие монады не будут людьми вообще в этом цикле за некоторым исключением. На с. 184, во втором абзаце, кажется, есть ответ.

«В этом круге – за исключением высочайших млекопитающих после человека, антропоидов, предназначенных к вымиранию в этой нашей расе, когда их монады будут освобождены и перейдут в астральные человеческие формы или же в высочайшие элементалы шестой и седьмой расы, а затем в низшие человеческие формы в пятом круге».

Эти потомки людей через соединение с животными будут кармически вознаграждены в следующем круге, вместо того, чтобы ждать другой манвантары.

Том 1, страницы с 184 по 192

Импульс эволюции заключён в силе духовного дыхания. Не следует думать, что вследствие прекращения поступления «человеческих монад» в эту планетарную цепь, нет и импульса. Термин «человеческая монада» означает *монаду, которая пройдя через весь нижний опыт, готова оживить далёкое от совершенства человеческое тело.*

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК 4-ГО КРУГА (с. 187 [гл. Добавочные факты...]). Поток человеческих монад подходит к концу, за исключением тех, кто ещё должен воплотиться в будущих антропоидов. Полноценные монады или вернее те, которые прошли через весь нижний опыт, должны следовать своим порядком строго установленной человеческой эволюции. Этого требует эволюция; поворотным моментом является четвёртой круг, который представляет собой цифру или число в квадрате, и все монады в низших царствах должны продолжать в них работу эволюции до следующей манвантары. В это время монады, находящиеся сейчас в человеческих телах выйдут из них, таким образом, освобождая место для тех, кто находится сейчас ниже, чтобы дать им поднаться.

Откуда наша природа? На с. 189 в сноске ясно сказано, что цитата из Шекспира о нашей *природе*, являющейся на удивление перемешанной, относится к той роли, которую иерархии развитых душ всей системы, к которой принадлежит и наш глобус, играют, предоставляя нам различные комбинации.

Соответствие человеческой эволюции и небулярной¹ эволюции и конденсации можно найти в последних строках на с. 191 [ст. 6, шл. 5]:

«Как твёрдая Земля была вначале шаром жидкого огня из огненной пыли и своим собственным протоплазмическим призраком, подобный же процесс прошёл и человек».

Происхождение белой и чёрной магии. См с. 192 [ст. 6, шл. 6], где сказано, что в высшей точке развития атлантической расы произошло четвёртое деления на магию правой и левой руки или сознательно хороших и дурных мыслей. Под действием кармического закона и в результате многих перевоплощений тех, кто имел такие мысли, эти мысли были сохранены в царстве духа в форме удвоенных психических отложений и астральных отпечатков. Психические отложения снова и снова возвращались к земной жизни, и астральные от-

¹ от лат. nebula – туман, дымка, облако. – Прим. ред.

печатки действовали на всех, кто попадал под их влияние. Таким образом, были посеяны семена не только в отдельных умах через собственные мысли, но также огромный резервуар хороших и плохих отпечатков и образов был создан в эфирной среде вокруг нас, который побуждал чувствительных лиц на хорошие или плохие поступки. Все повторы дурных мыслей добавлялись в хранилище зла, продолжая таким образом влиять и карать человечество. Но, так как добро тоже остаётся, истинные друзья человечества могут производить хорошие эффекты и отпечатки, которые в свою очередь, добавляются в хранилище добра. Не должно быть никакого чувства несправедливости на основании того, что чувствительные люди страдают от плохих образов астрального света, потому что они на них не могли бы повлиять, если бы эти люди не привлекли такие образы в прошлых жизнях.

Том 1, страницы с 192 по 200

АСТРАЛЬНЫЙ СВЕТ по своей природе не является носителем истины или «благим» (с. 197, сноски¹ [ст. 6, шл. 6]). «Свет так же относится к акаше и Анима Мунди, как Сатана к Богу. В этих *двух аспектах* видно одно и то же». Можно сказать, что астральный свет является следующим шагом над материальностью. Это – первая область, куда ступает провидец в своём развитии, но она очень опасна, потому что вводит в заблуждение, а заблуждение возникает из-за того, что астральный свет всё переворачивает, а также потому, что он является главным резервуаром для плохих или материальных поступков и мыслей людей. Из-за своего чуждого, нового и необычного характера астральный свет влияет на тех, кто видит в нём таинственные образы. Из-за его новизны и яркости, видящие астральный свет склонны рассматривать его как следствие. Его надо изучать, но не зависеть от него. Это похоже на то, как мозг приучается к перевёрнутому изображению на сетчатке, с усилием разворачивая его, так и внутреннее чувство должно привыкнуть к инверсиям астрального света.

1 Полный текст сноски (прим. пер.):

«Астральный свет так же относится к акаше и Анима Мунди, как Сатана к Богу. С этих двух аспектах видно одно и то же: духовное и психическое – сверхматериальное или соединяющее звено между материей и чистым духом, и физическое. Различай разницу между Нусом, высшей божественной мудростью, и психе, нижней, земной (Послание Иакова гл.3, ст.15-17). См. «Дьявол есть обратное Бога» часть II этого тома».

ПАДЕНИЕ В ЗАРОЖДЕНИЕ объясняется на с. 192 и 198 в станце VI [ст. 6, шл. 6]. Обязательно при этом возникает вопрос «Почему вообще должно быть какое-то падение?» Автор говорит: «Это было падение духа в зарождение, но не падение смертного человека». Следовательно, правдиво то, что человек не пал, но находится в этот период эволюции на пути наверх.

«...чтобы стать самосознающим, дух должен пройти через каждый цикл бытия, кульминируя в высшей точке на Земле, в человеке. Дух *per se*¹ есть бессознательная, отрицательная абстракция. Чистота его присуща ему, а не приобретена заслугами; следовательно, как уже показано, чтобы стать высочайшим дхьян-чоханом, необходимо для каждого эго достичь полного самосознания, как человеческого существа, т. е., сознательного существа, синтезированного для нас в человеке» (с. 192-193).

Поэтому вопрос о падении при первоначальной чистоте основан на предположении, что лучше оставаться в состоянии бессознательной абстракции. Однако этого не может быть. Когда начинается период эволюции, с духом на одном конце полюса и материей на другом, абсолютно необходимо, чтобы дух прошёл через опыт материи для приобретения самосознания. Как явление это – «падение» в материю, но как результат и цель это ни падение и ни восстание, но действие непреложного закона природы Духа и Материи. По незнанию мы называем это падением или проклятием, потому что наше низкое сознание не в состоянии ни охватить огромную амплитуду циклов, ни понять их грандиозной цели. Исследуя другие философии, мы видим, что в конце каждого грандиозного периода эволюции некоторые эго не смогли достичь цели, и, таким образом какой-то дух (сли можно так выразиться) остался, чтобы снова в новый период дифференцироваться в эго, которым помогут эго из прошлого (ставшие теперь дхьян-чоханами) ещё раз пробиться наверх. Такова огромная и бесконечная борьба.

Состояния и планы сознания в космосе и человеке (с. 192, абзацы 2 и 3). Именно здесь сказано, что из семи планов сознания три являются высшими во всей планетной цепи, к которой принадлежит Земля, и что Земля находится в самом низком из четырёх нижних планов. Но в человеке, как сказано здесь, есть семь *состояний* сознания, которые соответствуют семи космическим *планам*. Он должен

1 *per se* (лат.) – само по себе. – Прим. пер.

«согласовать три высшие состояния в нём самом с тремя высшими планами в космосе». Он обязательно должен иметь в себе соответствующие центры или места энергии, и, как указывает автор, он должен пробудить эти места к деятельности, к жизни, прежде чем сможет настроить их на высшие планы. Они находятся в состоянии покоя и пока спят.

Первый и седьмой глобусы цепи находятся на плане архетипов (с. 200, сноска к диаграмме [ст. 6, шл. 6]). То есть, на первом глобусе цепи, глобусе А, заложена модель последующих глобусов и эволюция на нём продолжается до 7-го глобуса, где при достижении всеми высшей ступени совершенства после семи кругов, эта модель полностью реализуется. На это прямо намекает сноска, в которой говорится следующее:

«...не в смысле мира, как он существовал в Уме Божества, но в смысле мира, созданного, как первый образец для воспроизведения и улучшения его физически следующими за ним мирами – хотя при этом ухудшаясь в чистоте».

Читатель помнит, что в другом месте ясно сказано, что на глобусе А появляется человек, но во втором круге происходят изменения в развитии. Если считать (как и следует сделать), что схема эволюции разработана сознательными существами, то они должны были создать ментальную модель как бы всей планетной цепи, и это должно было быть сделано во время первого глобуса. План запечатлевается на всех атомах или частицах, которые должны принять участие в эволюции, и сохраняется нетронутым на этом же плане. Седьмой глобус является получателем результата всей эволюции в каждом круге, и передаёт его ещё раз на глобус А, где эволюция происходит, как и раньше, и снова вся масса эволюционирующих существ идёт по первоначальному плану. Это повторяется каждый круг.

О трёх высших планах сознания говорится в третьей сноске к диаграмме на странице 200 как о недоступных человеческому сознанию, что до сих пор не вызывало противоречий. Так как настраивание наших трёх высших *состояний* сознания на три высших *плана* возможно, но достижение их невозможно для обычного человеческого сознания. Необходимо попытаться прийти к гармонии в себе с этими планами, чтобы активизировать потенциал и, по возможности, развить способности.

Том 1, страницы с 200 по 212

Функция комет. Кометы – это странники, которые, в великой борьбе и в погоне за материей в любом месте, где система миров воплощается в жизнь, выступают в качестве собирателей или накопителей космической материи, пока, наконец не будет достаточно собрано, чтобы положить начало новым глобусам (курсив на с. 201 [ст. 6, шл. 6]).

Циклы. Существует всегда много дискуссий по поводу этого огромного и интересного предмета, не только в теософских кругах, но и за его пределами. Действительно, обсуждение началось до создания Т.О.. И вряд ли завершится при нашей жизни. Спор или трудность заключаются не в том, существуют ли циклы управляющие людьми и делами (так как даже в самые материалисты имеют обыкновение говорить о циклах возвращения заболеваний, войнах и т. п.), но в том, когда начинается какой-то цикл, и особенно наиболее крупный. Известен один из циклов Луны, и приблизительный цикл великого звёздного свода, но когда мы приступаем к таким, как последний, существует значительная неопределённость относительно того, каково было состояние всей системы 25 000 лет назад. На с. 202 в томе 1 даётся подсказка, что основа управления числом и базисом циклов закладывается в самом начале космической борьбы, предшествующей агрегации материи в глобусы и солнца, так как (внизу с. 202):

«Утверждение, что все миры (звёзды, планеты и т. д.) – как только ядро первоначальной субстанции, в состоянии лайа (недифференцированном), оживляется освобождёнными принципами только что *угасшего* небесного тела – становятся сначала кометами и затем солнцами, чтоб охладиться до степени обитаемых миров, является учением таким же старым, как и сами риши» [с. 203].

Итак, в каждой системе «борьба» бывает разной, возникают разные пропорции. Процент потери или остаток варьируется, так как циклические основы одной системы отличаются от других основ. Становится понятно, почему наши нынешние учёные ничего не знают о первоначальных отличиях и должны оставаться в полном неведении относительно истинных циклов. Только орлиный взгляд высокого адепта может увидеть эти числа, написанными на огромной завесе времени, или искомые данные могут доноситься до нас в шёпоте древних мистерий. Кто услышит правильно?

САМОЕ НАЧАЛО. Конечно, относительно самого начала проявления (не нашей маленькой системы, но всей огромной системы) невозможно и недопустимо говорить. Но соблазнительный намёк брошен на с. 203 в третьем абзаце, где возвращая нас к первому акту великой драмы, в которой наша плохая пьеса является лишь коротким предложением, Е.П.Б. говорит, что тайная наука заявляет о том, что когда Одно Высшее падает в проявление, появляются семь особых дифференциаций. И от этих семи зажигаются и движутся бесчисленные огни, солнца, планеты и звёзды. Поэтому, хотя в разных системах миров циклы, а также числа и основы могут отличаться и быть любым целым или дробным числом, великим и совершенным числом по-прежнему будет *семь*. Но ни один человек в настоящее время среди нас не может понять, что великая *семёрка* включает в себя все числа, которые ум может постичь случайно или путём расчётов.

Том 1, страницы с 212 по 252

На страницах с 212 по 221 [ст. 7, шл. 1] читатель может сам найти всё, что автор «Тайной доктрины» хотела сообщить на них.

КТО ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАЛЫ? При описании групп иерархий она коснулась 6-й и 7-й группы на с. 221, где сказано, что элементалы являются частью бесчисленных боковых групп «...которые, подобно ветвям деревьев, вырастают из первой центральной Группы Четырёх...». Все они подлежат карме (19-я строка, с. 221), которую они должны отрабатывать в течение каждого цикла. Как сказано ниже на этой странице: «...каждый дхьян-чохан должен был стать» таким. Из этого следует, что даже дхьян-чохан был однажды задействован на том плане бытия, где находились элементалы, и с него поднялся до более высокого места. Это происходит в соответствии с законами эволюции, кармы и перевоплощения.

ВЕЛИКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. После подсказки относительно элементалов на с. 221 [ст. 7, шл. 1], сказано, что божественная иерархия этой манвантары перейдёт к следующему циклу жизни в высшие, старшие миры, с тем чтобы освободить место для новой иерархии того же порядка, которая будет состоять из избранных людей нашей собственной человеческой расы. Такова наша судьба, и таков путь, по которому нам предстоит подняться. Когда будет достигнута эта точка, мы будем продолжать работать ради тех, кто ниже нас. Это является основой альтруизма, и без альтруизма не может быть достижения конечной цели.

О том, что высшие духи действуют на земле в телах людей, находясь в высших сферах, смотрите том 1, с. 233-234 и сноски, также сноску на с. 235¹ [ст. 7, шл. 3]. На с. 235 ясно сказано, что автор не имеет в виду того, что называется среди спиритуалистов «управляющим» духом медиума, но фактическое сохранение статуса и назначения воплощённого духа в сверхчувствительных областях, в то время как, на самом деле, он продолжает их сохранять, действуя в плотской оболочке на земле. Согласно её словам на земле есть определённые лица, живущие и действующие как обычные человеческие существа и члены общества, но их одухотворённая божественная часть настолько неизмеримо выше по развитию, что они, как высокие существа имеют определённый статус и назначение в «сверхчувствительных областях». Принимая во внимание заявление автора, мы должны сказать, что она сама была таким случаем и что Е.П.Б. в любой час дня или ночи, когда всё вокруг стихало, имела «статус и назначение» в других сферах, где сознательно выполняла работу той высокой позиции, какой бы она ни была. Было много случаев в её повседневной жизни, о которых знали люди близкие к ней, и которые данная подсказка могла бы объяснить, или, по крайней мере, пролить на них свет. В одном из её писем появляется предложение:

«...по существу разница между вами и мной заключается в том, что вы осознаёте себя только днём, в то время как я осознаю себя и днём, и ночью; и мне ещё многое предстоит сделать и претерпеть в обоих существованиях, от чего вы, будучи полуосознанными, счастливо предохранены».

В индусских книгах и учениях ссылаются на это, когда говорят о высоких *джняни (gnanees)*, то есть, людях высоких знаний и духовной

1 Вот эта сноска (прим. пер.):

«Тождественность духа и его материального «двойника» (в чело- веке это наоборот) ещё лучше объясняет путаницу, на которую уже указывалось в этой работе, связанную с именами и индивидуумами, а также с числами относительно риши и праджапати, особенно в периоды сатья-юги и Махабхараты. Она также проливает некоторый свет на учение тайного учения о коренных и семенных ману (см. том 2 «Первоначальные ману человечества»). Не только эти предки чело- вечества, но и каждое человеческое существо, как нас учат, имеет свой архетип в духовных сферах; этот архетип является высшей сущью седьмого принципа. Таким образом, семь ману становятся 14, причём коренной ману является первопричиной, а «семенной ману» следствием; и когда последний доходит от сатья-юги (первого этапа) до героического периода, число ману и риши становится равно 21».

силы, привлечённых к этой земле определёнными действиями в определённое время истории нации, расы или города.

Потеря души. Возможность оставления тела душой изложена на странице 234 [ст. 7, шл. 3], такими словами:

«Душа могла освободиться и покинуть своё обиталище из-за различных причин, подобных сумасшествию, духовной и физической развращённости и т. д.»

И в конце сноски с. 235 автор явно намекает на такое освобождение души из тела, оставляя последнее идти своим курсом, не ограничиваясь случаями сумасшествия или развращённости. Это может произойти и с теми, кто продвинулся далеко вперёд в знаниях с последующим изменением структуры души, так как они больше не могут жить на земле в старом теле. Не похоже, однако, что эта тема развивается дальше подсказки, найденной в сноске, что характерно для Е.П.Б.. В ней есть такие слова:

«...подобные случаи встречаются, как среди злобных материалистов, так и среди лиц, "которые, продвигаясь в святости, никогда не обращаются назад"».

На основании знания её методов я читаю эту записку как преднамеренно перевёрнутое предложение, в котором главная мысль выражена выделенными словами.

Необходимость индивидуальных усилий. Об этом весьма категорично (в характерном стиле Е.П.Б.) сказано в 3-м абзаце на с. 244 параллельно с высказыванием относительно атмы. Здесь она показывает, что атма не подлежит изменению или усовершенствованию, что это «...луч вечного света, который светит во тьме материи, *если последняя готова*» (курсив мой – У.К.Д.). Если материя в человеческом существе, личности, теле физическом и астральном со страстями и желаниями не готова быть полностью оживлённой духом, то атма не будет светить через неё, потому что не может, так как материя не подчиняется божественным повелениям. Готовность можно показать только индивидуальными усилиями, направленными на добро и чистоту. Казалось бы, что это должно покончить с отрицаниями и пассивностью, которым предаются даже теософы, говорящие о «невмешательстве в карму».

Только три измерения материи. О «четвёртом измерении» на страницах 251-252 [ст. 7, шл. 5] и далее говорится так:

«Пока космос будет располагать установленными футами для приложения к материи, до тех пор она будет измеряться лишь тремя способами и не более...»

Том 1, страницы с 252 по 260

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ЭЛЕМЕНТОВ таков: *огонь, воздух, вода, земля* (второй абзац). Начиная с земли, восходящий порядок элементов или духов природы в элементах следующий: элементалы земли, элементалы воды, элементалы воздуха и элементалы огня. Всегда было известно, что элементалы огня самые мудрые и самые отдалённые относительно нашего узнавания их, элементалы воздуха также являются мудрыми, а элементалы воды опасны. Элементалы земли были описаны провидцами в виде гномов иногда видимых ясновидящими шахтёрами на большой глубине. К этому классу также относятся и элементалы, которые породили суеверия среди ирландцев, верящих в фей.

ОГОНЬ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ КРУГОВ. Она говорит (с. 253 [ст. 7, шл. 5]):

«Насколько мы знаем, ОГОНЬ мог быть *чистой* акашей – первичной материей «Magnum Opus» Создателей и Строителей...»

Фраза «насколько мы знаем» иногда должна переводиться «так было».

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ПЯТОМ КРУГЕ. Это, как было сказано ранее в сносках:

«...грубое тело акаши (257)... если только он может быть назван даже так – сделавшись обычным фактором природы для всех людей (так же как и воздух теперь обычен для нас), перестанет быть, как сейчас, гипотетическим...»

ЧТО ТАКОЕ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО? В первом абзаце страницы 258 автор говорит, что сначала будет *частичное* знакомство со свойством материи, известной как проницаемость, которая будет восприниматься, когда разовьются новые чувства, и после этого это свойство станет широко известным, так как будет развиваться одновременно с шестым чувством. Поэтому можно утверждать, что автор хочет описать шестое чувство, которое (среди прочего) даст нам способность проходить сквозь материю. Пусть кто-то другой теперь развивает эту мысль дальше, так как она, несомненно, верна. Кажется бы, свойства мате-

рии и энергии в человеке в настоящее время проявляются то здесь, то там, иначе некоторые из явлений, наблюдаемых на спиритических сеансах, никогда не могли бы иметь место; но, увы, нам до сих пор не стоит ожидать помощи с этой стороны, так как любимые «духи из Страны Вечного Лета» продолжают управлять своими почитателями.

ЗЕМЛЯ В РАННИЙ ПЕРИОД. Некоторые ученики думают, что этот глобус в свой ранний период, когда, по утверждению «Эзотерического буддизма», человеческая жизне-волна и прочее не пришли, на нём не было никакой жизни, смутно предполагая, что была (скажем, во время огня-мглы) масса чего-то, лишённого жизни. Этому противоречит объяснение на странице 258 [ст. 7, шл. 5] во втором абзаце:

«Таким образом, оккультизм отвергает, так называемый, Азоический Век науки, ибо он доказывает, что никогда не было времени, когда бы Земля была лишена жизни».

Это утверждение относится к любой форме или виду материи.

«Где только есть атом материи, частица или молекула, даже в её наиболее газообразном состоянии, там жизнь налицо, хотя бы и в латентном и бессознательном состоянии».

О ДУХЕ И МАТЕРИИ. В комментарии на с. 258 автор прямо пишет:

«Дух есть первая дифференциация ПРОСТРАНСТВА (и в нём). Материя же есть первая дифференциация духа».

Это заявление ясно выражает желание автора научить уважать дух и материю, а так как в других местах сказано, что дух и материя являются противоположными полюсами Единого (Абсолюта), то между ними должно быть согласие. В действительности, нет никакого разногласия, так как очевидно, что дифференциация должна следовать определённым порядком. Из этого следует, что всегда должно быть некое состояние, план, место, сила и идея в природе, которое выше других, отличаются от них и находятся вне их пределов. Когда мы выходим за пределы духа, самое высокое, о чём можно говорить, – это Абсолют, который является вместилищем этих двух – духа и материи, причём последняя следует за первым в порядке дифференциации. Их называют совечными, и они, действительно, таковы; что касается нашего ума, то мы не можем понять ни первой, ни второй дифференциации Абсолюта. Но поскольку нам даётся учение о совечности духа и

материи, о том, что никогда не бывает одно без другого, некоторые ученики впадают в материализм, вероятно, потому что материя, находясь рядом с нами, является наиболее очевидной, а другие, пребывая в смущении, не входят в учение вообще. Дух и материя совечны, потому что они сосуществуют в Абсолюте, и когда происходит первая дифференциация, о которой говорили выше, сразу же происходит и вторая. Следовательно, кроме тех случаев, когда мы имеем дело с метафизикой, они должны рассматриваться как два полюса одного Абсолюта. И Бхагавад Гита не поддерживает обратное, так как она всегда говорит, что нет духа без материи, поскольку через Кришну она касается только того, что было *после* дифференциации.

Существует ещё один класс теософов, которые говорят о «сверхличностном Боге», и одновременно утверждающих, что они не имеют в виду «личного Бога». Им противостоит ещё один класс, который указывает на известное отрицание Е.П.Б., касающееся существования личного бога. Именно на том процитированном предложении оба класса могут прийти к соглашению, так как верующие в сверхличностного бога могут, без сомнения, найти поддержку в строках на с. 258 [ст. 7, шл. 5]. Потому что если дух является первым, то материя классом ниже, хотя разница едва заметна.

Если далее мы говорим, как многие из нас, что присущие человеку важные понятия были даны ему первыми великими учителями, чьими потомками и учениками являются адепты, тогда нам понятно, откуда такая глубокая и всеобщая вера в Бога. Она также, вероятно, является источником всеобщего оптимизма, который можно найти и в рядах теософов, кого в наши пессимистичные дни можно назвать самыми большими оптимистами. В этом предложении затронуты многие другие вопросы. Многие ученики часто ломают себе голову в попытке обнаружить, откуда приходят импульс, план, а также идея о совершенстве, так как, прежде всего, она должна где-то находиться абстрактно или конкретно. Возможно, именно здесь; эти ученики, во всяком случае, могут поискать её здесь.

Упомянутый таинственный принцип. Слегка затронув тему о соиздании этого глобуса первыми строителями, автор говорит (с. 259) о некоем *акашном* принципе, имя которого не названо и заменено пропуском. Но в сноске на этой странице, мы видим, и я ничего не нарушаю ссылаясь на это, что ясно указывается на то, что изначальная субстанция, о которой автор затем пишет: «*есть тело самих этих духов и само их естество*». Итак, во многих её работах, а также в работах других известных людей всех времён, эта первичная субстанция

называется субстанцией, которая, однажды попав под чью-то власть, даёт тому, кто умеет управлять ею трансцендентные способности, – власть над разумом и материей.

Автор и все мы довольно осторожно говорим об этом, так как мало кто, действительно, поймёт в этом что-нибудь вообще. Тем не менее, некоторые поймут подсказку, если никогда не получали её раньше. Однако, ей всегда следует оставаться подсказкой, и не следует пытаться объяснять её для науки, так как ничего не добьёшься кроме насмешек, а, возможно, и хуже.

Индия – наше хранилище¹

Многие писатели называют Индостан страной тайн. В течение многих лет она была для англичан землёй для грабежа с помощью чиновников и младших сынов, искавших удачу в судьбе; для нас она была далёкой страной, окружённой ореолом романтики, окутанной облаком воспоминаний о царях-мудрецах, адептах, чудотворцах и о бесчисленных памятниках мастерства или безграничной силы человека. Среди её сооружений прекрасный Тадж-Махал является непревзойдённым со времён его строителя Шах-Джехана; среди её изумительных сооружений вызывают восхищение высеченные в скале храмы, в то время как бесконечные километры её подземных храмов и проходов приглашают любознательных к исследованию.

Исключительные превратности её судьбы во время господства моголов и англичан указывают на её будущее и ту огромную роль, которую она должна сыграть в судьбе широко разветвлённой англосаксонской расы. Она всегда была хранилищем, идеальными копиями для грабежа, где постоянно кутили мародёры. И этот факт укоренил в её народе сдержанность и скрытность, которым нет равных в мире. Захватчики-моголы забрали по возможности все сокровища, выраженные в деньгах или ценных вещах, и остались в стране, чтобы наслаждаться ими. Нельзя подсчитать то количество драгоценностей, которые они изъяли. В одном месте они вошли в город, и священники просили их взять всё, что хотят, но не трогать статую Бога. Но их командир поднял свой могучий меч и вонзил в грудь статуи. Изнутри выпали разные драгоценные камни и бриллианты. Так же и англичане. Они наводнили землю. Относительно же огромных трофеев, которые обычные солдаты и офицеры увезли в Европу, компетентные ан-

1 «Путь», февраль 1891 (India a Storehouse for Us, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

глийские авторы заявляли, что нельзя дать их точную оценку, настолько велика была эта сумма. Во время этих двух завоеваний в начале произошли события, которые безошибочно указывают на судьбу Индии. Как вначале она была хранилищем, из которого было изъято огромное сокровище в виде материальных ценностей, так в конце её сокровища литературы и философии были предназначены для того, чтобы охватить земли англоязычных народов, проникнуть в западный ум, и, в конце концов, вытеснить детские, унижительные догмы христианского мира, заменив их благородной и возвышенной схемой философии, которая одна может спасти мир. Современные индусы не могли бы этого сделать, на них не надо смотреть, но, как и во время завоеваний, это произойдёт путём присвоения философии из хранилища и резервуара Индии ищущим, энергичным умом Запада.

Макс Мюллер в своих лекциях в Кембридже об Индии говорил:

«Но то, в чём я убеждён и надеюсь убедить вас, заключается в том, что санскритская литература, если её изучать только в правильном духе, очень интересна, полна уроков, которые даже греческая литература никогда не могла преподать нам; это – предмет, достойный, чтобы им занимался на досуге и не только на досуге каждый индийский государственный служащий... Есть и другие вещи, и, в некотором смысле, очень важные вещи, которым мы тоже можем научиться от Индии... Если бы меня спросили, под каким небом человеческий разум наиболее полно развивал некоторые из своих самых избранных даров, глубже задумывался о величайших проблемах жизни и находил решения некоторым из них, которые вполне заслуживают внимания даже тех, кто изучал Платона и Канта, то я должен указать на Индию. И если бы я поставил перед собой вопрос, какую литературу мы здесь, в Европе, воспитанные почти исключительно на мыслях греков и римлян и одной семитской расы или евреев, могли бы привлечь для исправления, *которое наиболее востребовано* для того, чтобы наша внутренняя жизнь стала более совершенной, всеобъемлющей, универсальной и, на самом деле, более по-настоящему человеческой, жизнью не только ради этой жизни, но ради преображённой и вечной жизни, то я опять же должен указать на Индию... Я думаю главным образом об Индии, какой она была тысячу, две тысячи, а может быть и три тысячи лет назад. Та Индия полна загадок, решение которых касаются всех нас, даже в Европе девятнадцатого века».

Эта цитата выдающегося учёного подтверждает мнение, которого я придерживался с юности, а именно, что Индия является нашим великим хранилищем и как таковая должна использоваться всеми имеющимися у нас средствами и при любой возможности. Как говорит профессор Мюллер, я не имею в виду сегодняшний народ Индии, а её умы прошлого, которые оставили нам огромную массу записей своих исследований и решений величайших проблем, которые могут привлечь внимание человеческого разума. Среди членов Теософского общества стало в какой-то степени модно предполагать, что в намерение лидеров Общества входило заставить нас последовать примеру миллионов индусов, занимающихся аскетическими или кастовыми практиками. Некоторые теософы ошибочно придерживались этого мнения и пытались выполнять такую практику, в то время как другие выступали против соломенного чучела собственного творения.

Другие же, не прилагая усилий, чтобы разобраться в этом вопросе, позволяли посторонним выступать против абсурда следования примеру индусов, которые, по их словам, были намного ниже нас во всех отношениях. Эти неустойчивые члены молчаливо допускали такие утверждения, а наше Общество было по-прежнему неправильно представлено. Но хотя я не могу полностью согласиться с тем, что даже нынешний индус не может быть примером для нас в какой-то степени, об этом не может быть и речи, поскольку он, как и мы, занимается изучением записей прошлого с той же целью, что и мы. У нас должно быть одно стремление, как указал Макс Мюллер.

Изучающий оккультизм, услышав только о фактах завоевания Индии, увидит в этом перст судьбы, указывающий на будущее, полностью отражаемое нынешними обстоятельствами.

Великие события, происходящие при завоевании страны на материальном или временном плане, всегда показывают тому, кто может видеть, что должно произойти в будущем, по крайней мере, в некоторых отношениях. Но после этого завоевания прошли многие годы, и теперь у нас есть история, чтобы помочь видеть слепому разуму девятнадцатого века, который едва ли способен увидеть что-либо, кроме долларов и центов или простых ежедневных выгод в результате обладания ими. Как уже много раз доказали востоковеды и археологи, наши легенды родом из Индии, и что греки многое почерпнули из этого источника, и мы в долгу перед ней за то, что ещё не смогли признать. Мюллер, Шопенгауэр и другие известные люди тщательно исследуют упанишады и Веды, и с каждым днём всё больше и больше растёт интерес к чисто индийским по своему происхождению поняти-

ям. Даже поэтессы публикуют сонеты в наших журналах, посвящённые таким великим учениям как нирвана¹, которые, хотя и совершенно ошибочно понимают это учение, но всё же изображают ход размышлений древних индусов. Все эти образы являются для меня новым завоеванием Запада Индией, великой землёй для завоевателей. Именно восстание из могил могущественных людей, существовавших несколько тысяч лет назад, является таким вторжением, которое приведёт нас к победе. И эта тихая закваска продолжает действовать, пока мистер Гладстон пытается доказать, что христианская Библия является единственным писанием, а его друзья в различных иерусалимских обществах тратят время и деньги, пытаясь внедрить идею о том, что исключительно семитский народ является тем народом, от которого Запад получил все благоденствия, и что необходимо доказать истинность семитского повествования, чтобы остановить поток материализма.

Если бы меня убедили какими-то разумными доказательствами или аргументами, что Палестина когда-либо была колыбелью нашей цивилизации или философии или чем-то другим, а не местом проживания людей, являющихся истинными представителями прекрасного социального материализма, я бы обратил внимание на её рукописи. Но не только на эту небольшую страну должно быть устремлено наше внимание. Основной источник лучше, чем второстепенный резервуар или простая цистерна, которая наполняется от источника. Источником является древняя Индия, и те члены Теософского общества, которые не только хотят сэкономить время, но и помочь мудрецам прошлого в эволюции учений, единственно способные в нашей великой новой цивилизации спасти её от неудач, склонны исполнять нашу вторую задачу, а именно, исследование арийской литературы, религии и науки.

Мы должны быть готовы. Сегодня в Индии есть профессионалы, готовые помочь переводить произведения, которые до сих пор не были переведены, собирать то, что позволит нам распространять и популяризировать истинные учения о жизни и судьбе человека. Времени крайне мало, и все мы не можем потратить его на изучение санскрита. Но если бы каждый член Общества отдал то, что он может, его фондам, то казначейство американской секции могло бы позволить пригласить на работу пандитов из Индии, которые будут тща-

1 См. журнал «Современная литература» (Current Literature), январь, 1890, с. 48, «Нирвана», Кэрри Стивенс Уолтер.

тельно просматривать для нас древние запасники, и тогда мы сможем распечатывать и рассылать результаты исследований каждому члену Общества... Не ознаменуется ли 1891 год таким шагом вперёд? Не должны ли многие члены прийти на помощь тем немногим, кто до сих пор нёс большую часть бремени трудов и расходов? Позвольте нам тогда подготовиться к использованию материала из древнего хранилища Индии, за изъятия сокровищ которого никого нельзя назвать вором, поскольку истины, приобретённые разумом, уважающим жизнь, поведение, строение и судьбу человека, являются всеобщей собственностью человеческой расы или сокровищем, которое обесценивается монополией и увеличивается в результате разбрасывания.

Восточное отделение¹

АМЕРИКАНСКАЯ СЕКЦИЯ

1891 год знаменует новую эру в Теософском обществе. Генеральный секретарь хотел бы объявить, что с согласия Исполнительного комитета он в этом месяце начнёт работу ВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, с тем чтобы более эффективно, чем когда-либо, осуществлять вторую цель Общества – *исследование арийских и других религий, науки и литературы*. Оно предназначено для приобретения статей или переводов, относящихся к восточным религиям, философиям, литературе, фольклору, социальным обычаям и обрядам, у компетентных индусов, парсов и других азиатских членов Общества или других лиц. Они будут выпускаться в форме брошюр ежемесячно или чаще, если позволят средства, и будут бесплатно распространяться среди всех отделений и не прикреплённых членов, уплативших членские взносы.

Расширение этой схемы включает в себя наём на работу пандитов (учёных) в Индии и в других местах, как только поступят средства. Любому, кто станет проверять кассовую книгу, будет ясно, что наши фонды теперь не позволяют расширить эту схему, но её можно было бы сразу же развернуть в более крупном масштабе, если бы её члены давали больше, нежели небольшой взнос по уставу. Посредством этого отделения генеральный секретарь надеется обеспечить фонд ценной и интересной информацией, которую невозможно получить иначе, кроме как гратя большие средства на приобретение книг

¹ «Путь», февраль, сентябрь 1891, 28 ноября 1893 (The Oriental Department, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

и других учебных материалов. Несомненно, то немногое, что было поведено нашему народу заинтересованными миссионерами и путешественниками, было очень далеко от истины в отношении народов Азии, их нравов, обычаях, литературы и общественной жизни. Действительно, такие посредники мало что могли получить от азиатов, и надо верить, что только через наше Общество можно узнать самую достоверную истину. Такое основное и истинное знание о далёких народах, братьях человеческой семьи, во многом будет способствовать расширению границ нашего мышления, ослаблению расовых предрассудков и во всех отношениях укреплению братских чувств, пробуждение которых является целью Теософского общества. И нет никаких причин, почему Т.О. не может стать исследовательским обществом великой Азии.

Любой, кто желает помочь Обществу в этой работе, может сделать это, внося пожертвования в Генеральное казначейство, поскольку Исполнительный комитет издал распоряжение о том, что общий фонд может быть использован для этой цели в дополнение к затратам на аренду, наём служащего, печати «Форума» и «Газеты отделения», что сейчас составляет основную статью расхода.

УИЛЬЯМ К. ДЖАДЖ
генеральный секретарь

Уведомление¹

Генеральный секретарь теперь может объявить об официальном приглашении в качестве пандита американской секции профессора Манилала Н. Дживеди из Надиада, Индия. Он является бакалавром Бомбейского университета, который окончил с отличием и наградой, он работал инспектором школ, а в настоящее время является профессором санскрита. Переводы, предоставленные профессором, несомненно, будут иметь большую ценность, а американскую секцию можно поздравить с приобретением его статей для Восточного Отделения.

Восточное отделение
АМЕРИКАНСКАЯ СЕКЦИЯ Т.О.
ОТДЕЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ,
144 MADISON AVE, НЬЮ-ЙОРК,
28 ноября 1893 года.

1 «Путь», сентябрь 1891 г.

Членам Т.О.:

Наконец, благодаря совету и согласию Исполнительного комитета, я смог заручиться для этого отделения услугами компетентного учёного-санскритолога из Европы¹, который в то же время является преданным членом Общества, и хотел бы уведомить вас об этом, а также наметить вам план работы в отделении. Имя этого человека пока не сообщается по его собственной просьбе до тех пор, пока не начнётся какая-нибудь работа. В его квалификации не стоит сомневаться, поскольку он имел опыт работы в этой области, а также некоторое время преподавал санскрит и делал это с искренней симпатией к индийскому образу мысли, а также с преданностью Обществу, что, без сомнения, делает данную тему ценной и интересной.

План таков:

Читатели не знакомы с книгами Востока. У них должно быть (а) правильное представление о двенадцати великих упанишадах, пока они полностью не ознакомятся с ними. Два перевода уже вышли, но упанишады ещё не были переведены в свете теософии. Прашна-упанишада, вероятно, будет переведена первой, так что перевод, сохранивший дух текста, будет правильно транслитерирован и написан на английском языке. После каждой части текста будет предоставлен комментарий в художественном стиле, сочетающим индийскую традицию комментария Шанкарачарьи с теософией, что позволит двум текстам освещать друг друга. (б) Будут обсуждаться законы Ману, а также великие книги Шанкарачарьи, уже переведённые или ещё нет. На Востоке верхом совершенства считается то, что изучающий должен знать книгу наизусть; а на Западе: «О, я читал её раньше». Читатели должны знать наизусть выражения, а не просто слова; это – средний путь. (в) Буддизм будет обсуждаться. Многие из лучших палийских книг до сих пор не переведены; будут обсуждаться книги Непала на санскрите о северном буддизме, такие как «Татхагата гухьякам» или «Тайное учение Будды». При надлежащем рассмотрении это было бы неоценимо. Другие восточные религии будут изучаться в своё время. (г) Чтобы придать Востоку жизнь и актуальность, можно использовать некоторые современные сочинения. (д) Возможно, будет пятый раздел в этой серии под названием «Друзья Востока», о людях, но не теософах, которые посвятили свою жизнь изучению Востока, с их портретами. Это привлекло бы интерес к личностям и не позволило бы отодвинуть восточные взгляды на задний план.

1 Упомянутый здесь учёный – Чарльз Джонстон, Ч.Т.О. – Прим. Д. Экланд.

Всё это, конечно, требует времени и большого труда. Я уполномочен потратить кое-какие средства на этот проект, но наши взносы по одному доллару в год от каждого члена не позволяют предоставить адекватную компенсацию за работу учёного мужа. Действительно, всё, что делается для членов нашего офиса, стоит больше, чем им платят. Следовательно, если этот проект находит поддержку и если до сих пор были только обещания служить в Отделении, то настало время членам Общества показать, сможем ли мы в будущем продолжать работу этого отделения на систематической основе и надлежащим образом. Мы не можем поднять ставку или сборы, поскольку тогда бы ушли многие достойные люди. Но никому не мешает платить больше в год, если позволяют его или её средства, и верно то, что многие принадлежат к другим обществам с различными целями, где ежегодные взносы намного выше.

УИЛЬЯМ К. ДЖАДЖ
генеральный секретарь

«Вознаграждение за незаслуженные страдания?»¹

Карма в качестве судьи, наставника и воздаятеля

В «Ключе к теософии», на с. 161, автор использует фразу, которая вызывает возражение на том основании, что точное её толкование всецело ниспровергает учение о карме. Вышеупомянутая фраза и смежные предложения следующие:

«Наша философия учит, что кармическое наказание настигает Эго только в его следующем воплощении. После смерти оно *получает только вознаграждение за незаслуженные страдания, перенесённые во время своего последнего воплощения*».

Часть предложения, вызвавшая возражение, выделена курсивом. Возражение заключается в том, что, если всё, что происходит с нами, является результатом нашей кармы, то страдания не могут быть незаслуженными: следовательно, либо утверждение неверно, либо карма не является законом справедливости, и должен быть какой-то другой закон, управляющий человеком и превратностями его судьбы.

1 «Путь», март 1891 («Reward for Unmerited Sufferings?», *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Пойдём дальше по той же странице и посмотрим, есть ли ещё в этом абзаце предложения, передающие эту мысль автора. Вот, что написано:

«Позвольте сказать, что не существует ни психических, ни физических страданий в жизни смертного человека, которые не были бы прямым результатом или следствием греха предыдущего существования. С другой стороны, поскольку человек не сохраняет ни малейшего воспоминания об этом в настоящей жизни и чувствует себя не заслуживающим такого наказания, думая, что он страдает без всякой вины, то это само по себе является достаточным, чтобы дать право человеческой душе на утешение, покой и блаженство в посмертном существовании. Смерть приходит к нашим духовным эго всегда как освободитель и друг».

Все известные мне последователи теософии верят, что карма является великим регулирующим законом, что все страдания и вознаграждения происходят в результате кармы и через неё. Как я понимаю из опубликованных и неопубликованных взглядов Блаватской, она придерживается того же мнения. Поэтому в рассматриваемом случае мы должны понять смысл приведённого отрывка. Нет никакого сомнения в том, что автор «Ключа» согласна (пожалуй за исключением ада) с буддийским священником, который несколько лет назад в статье для «Теософа»¹ на эту тему, писал:

«В свете этого карму можно определить как... непреодолимую силу, которая тащит громко причитающего преступника в геенну огненную, как сильную руку, которая спасает несчастного от безжалостных рук адских ангелов и ведёт его к более счастливому месту для облегчения его страданий; или как ангела небесного, *который уносит, так сказать, восхищённую душу в блаженные обители* и возвращает её обратно после очень длительных небесных наслаждений в этот мир, или в сам ад, мало обращая или вообще не обращая никакого внимания на скорбные вопли сопротивляющейся души».

Исследуя все предложения этого абзаца из «Ключа к теософии», мы находим, что автор, действительно, говорит в последующих предложениях на той же странице о том, что все страдания являются прямым результатом и следствием греха, совершённого в последнем

1 «Теософ», том 1, с. 199 [П. Т. Теруннансе, «Настоящий буддизм – камма». – прим. ред.].

существовании. Но так как *личность* в той жизни, когда страдания приходят, не помнит о причине, приведшей к ним, то считает их незаслуженными, и таким образом создаётся ещё одна причина, имеющая своё действие в *посмертном* состоянии. Трудность, возникшая в этом возражении, состоит в том, что весь предмет обсуждения сделался объективным и карма рассматривается как материальный или объективный закон, а также посмертное состояние помещено в ту же категорию. Истинное Эго не страдает, не наслаждается и никогда не связано кармой. Но так как дэвачан является субъективным условием, в котором Эго создаёт для себя из своих собственных мыслей среду, соответствующую ему, то мы можем сказать, нисколько не противореча нашим представлениям о карме, что после смерти Эго получает вознаграждение за страдания, которые *оно считало* незаслуженными в только что закончившейся жизни. Слово «незаслуженные», как написано в «Ключе», не должно пониматься как следствие действия кармы, но как представление, сформированное Эго в течение жизни об уместности или неуместности переносимых страданий.

Как мы уже видели в других исследованиях, дэвачан – рассматриваемое посмертное состояние – это состояние, в котором нет объективных переживаний Эго, но в котором воспроизводятся мысли определённого рода, преобладавшие в течение жизни, вернее в пределах его сферы, блаженные субъективные переживания, необходимые для отдыха души. Следовательно, если в смертном футляре оно считало себя несправедливо обиженным судьбой или природой, тем самым создавая причины для привлечения так называемой награды за страдания, которые ему казались незаслуженными, то как только оно освободится от тела, причины смогут действовать в единственном месте или состоянии, которое позволит их действие.

Это блаженное состояние, на которое намекает цитата, взятая из «Теософа», является кармическим вознаграждением на плане дэвачана. «Кармическое наказание», упоминаемое в «Ключе», не является противоположностью ему, но противоположностью кармическому вознаграждению, действующему на плане объективной земной жизни. Так, компенсация, противоположная вознаграждению или блаженству в дэвачане, должна быть на аналогичном плане, например, в «аду» или авичи, о котором говорит буддийский священник. Если хорошо понимать эти различия, то ни один из вопросов не вызовет затруднений.

Для меня карма не только судья, но и друг и избавитель. Она очень справедлива. Условия определены. Если я подчиняюсь, ре-

зультат неизбежно последует. Она – мой друг, потому что даст мне, так же неизбежно, как жизнь и смерть, отдохнуть в дэвачане, где уставшая душа, которая нуждается в восстановлении сил, так же как и тело, найдёт всё для этого. И простая фраза вроде «незаслуженных страданий», изобретённая мной в моём невежестве здесь на земле будет одним из факторов, используемой той самой кармой, чтобы дать мне мир и радость, хотя всё же неумолимая карма ждёт меня на пороге дэвачана, чтобы воздать мне в следующем появлении на земном этапе по заслугам. И так вперёд и всегда вперёд и вверх мы будем идти из жизни в жизнь и от этапа к этапу, пока, наконец, не станет неотъемлемой частью нашего бытия убеждение, что карма не только справедлива, но и милостива.

Ученик

Переселение душ¹

«Есть ли какое-нибудь основание учению о переселении душ, в которое когда-то верили и которого в настоящее время придерживаются некоторые классы индусов?» – такой вопрос был прислан в журнал «Путь».

При тщательном исследовании Вед и упанишад можно сделать вывод, что древние индусы не верили в это, но считали, как это делают многие теософы, что «однажды став человеком, человек навсегда остаётся человеком», но, конечно, за исключением тех случаев, когда люди упорно живут порочной жизнью многие годы. Также становится понятно, что более поздние брахманы, с целью обретения власти над людьми или для других целей, учили людей, что они и их родители могут после смерти войти в тела животных, но я сомневаюсь, что эта теория распространена настолько, чтобы сделаться национальным учением. Некоторые миссионеры и путешественники поспешно заключили, что этому верят многие, потому что увидели индусов и джайнов², обращающихся очень осторожно с животными и насекомыми, избегая их на дороге, тщательно сметая насекомых со своего пути с большой потерей времени, чтобы не наступить на них. Это

1 «Путь», март 1891 (Transmigration of Souls, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Джайнизм – религия в Индии, появившаяся в IX-VI веках до н. э. – Прим. ред.

происходит потому, сказал один миссионер, что они думают, что в этих формах могут жить их умершие друзья или родственники.

Настоящей причиной такой заботы является то, что они думают, что не вправе уничтожать жизнь, которую они не в их силах восстановить. Хотя у меня есть свои соображения по поводу переселения душ, которые я сейчас не склонен раскрывать, но, возможно, мне позволят поделиться другими размышлениями по вопросу «Как может такая идея возникнуть из истинного учения?»

Во-первых, какова судьба астрального тела, как и в какой степени, она влияет на следующее воплощение человека? Во-вторых, какое влияние имеет человек на атомы, измеряемые миллионами, которые из года в год входят в состав его тела, и насколько он (как душа) ответственен за эти действия, и отвечает ли он за них в последующей жизни радостной или печальной, известной или безызвестной? Это важные вопросы.

Ученик, придерживающийся теософской схемы признаёт, что после смерти астральная душа либо умирает и исчезает сразу, либо остаётся блуждать в кама-локе. Если человек был духовным, или то, что иногда называют «очень хорошим», то его астральная душа рассеивается в ближайшее время. Если он был порочным и материальным, то его астральная часть, будучи слишком плотной, чтобы легко распасться, осуждается, так сказать, на блуждание в кама-локе. Она, появляясь на спиритических сеансах в духе какого-то умершего, повреждает психику смертных людей, одновременно страдая сама от других болей. Современные провидцы заявляют, что такие «идолоны» (греч. образы) или привидения принимают внешность зверей или рептилий в соответствии с их доминирующими свойствами. Древние иногда учили, что грубые астральные формы, имеющие естественное сродство с нижними типами, такими как животные, тяготеют постепенно в этом направлении и, наконец, затягиваются на астральный план животных, который снабжают звёздными частицами, необходимыми ему, как и человеку. Но это ни в коей мере не значит, что человек сам перешёл в животное, так как прежде чем это случилось, это, возможно, уже повторно вошло в жизнь в новом физическом и астральном теле. Простые люди, однако, не могли проследить эти различия, и очень легко приняли учение в том смысле, что человек стал животным. Через некоторое время священники и провидцы приняли эту форму учения и стали её повсюду распространять. Её можно

найти в «Десатире»¹, где сказано, что тигры и другие хищные животные являются воплощением нечестивых людей, и так далее. Правда, каждый человек несёт ответственность и отчёт за судьбу своего астрального тела оставленного после смерти, так как его судьба зависит непосредственно от действий и жизни самого человека.

Рассматривая вопрос об атомах в их марше по пути эволюции, можно найти ещё одну причину ошибочного верования о переселении в низшие формы. Посвящённые могли бы научить, как правильно понимать, что каждое эго несёт ответственность за использование атомов в пространстве, и как каждое эго отпечатывает определённый характер и направление на всех атомах, которые оно использовало на протяжении всей жизни, но непосвящённые могли бы неправильно понять и это, думая, что это учение относится к переселению. Каждый человек несёт ответственность не только за себя, но и за используемые атомы. Он для них – самый великий педагог. Каждое мгновение, владея ими и в то же время всегда сбрасывая их, он должен жить так, чтобы они получали новый импульс к более высокой (по сравнению с животным) жизни – жизни человека. Эти произведённые нами отпечатки и импульс либо даруют сродство с человеческими телами и умами, либо с тем, что, соответствуя жестокой жизни и низменным страстям, принадлежит низшим царствам. Поэтому учителя внушали и говорили, что если ученик ведёт порочную жизнь, его атомы будут осаждены вниз, а не вверх по этой сравнительной шкале. Если человек был глупым и невнимательным, то атомы с аналогичными отпечатками переходят в деревяшки и камни. В каждом случае они в какой-то степени представляют этого человека, так же как наше окружение, мебель и одежда, как правило, представляют тех, кто их собирает и использует. Итак, на основании этих двух достоверных доводов люди могли бы, наконец, поверить в переселение, как в удобный и простой способ объяснения явления и для определения правил поведения.

Хаджи

Как работает Общество²

-
- 1 Десатир (desatir, араб. от персидского destui «правила, основы») – собрание 15 священных писаний древнеперсидских пророков. – Прим. ред.
 - 2 «Путь», март 1891 (How the Society is Run, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Кто платит?

Несколько фактов в качестве отчёта могут быть полезны и интересны. Теософское общество вступило в свой шестнадцатый год в ноябре 1890 года. Оно было основано без каких-либо средств, оно работает во всех частях света; его усилиями современная мысль распространяется как на Востоке, так и на Западе, несмотря на повод для насмешек или отсутствие капитала, имея небольшие взносы в течение первых десяти лет. Как, тогда, оно работает, и кто платит? Оно работает на вере, платят немногие, но многие получают пользу. Те немногие никогда не скупилась, считая своим долгом тратить деньги на великие и благородные цели. Но теперь, когда мы прошли пятнадцатую веку и вступили в область рассвета, предшествующую другой важной эре в нашей истории, пришло время делать более либеральные вклады теми, у кого есть средства, и чтобы каждый, по возможности, сэкономил бы небольшую сумму, до сих пор тратившуюся на себя или семью, пожертвовал бы эту бесконечно малую сумму, чтобы позволить ухаживать за тщательно и мучительно посеянными семенами и собрать потом урожай.

Каждый член знает или должен знать, что в офисе генерального секретаря совершается огромная работа. Не просто формальная работа офиса (для этого есть минимум) но хорошая, честная, кропотливая работа по удовлетворению потребностей всего Общества и любого члена, который испытывает в этом нужду. Брошюры сотнями тысяч рассылаются по стране. Кто платит? Несколько искренних мужчин и женщин помогают деньгами или действиями. Разве наше казначейство осилило бы это? Каждый месяц каждому участнику рассылается тщательно подготовленная копия «Форума», а каждому отделению – тщательно написанная статья. Их печатание, около 27 долларов в месяц, оплачивалось казначейством. Кто оплачивает труд, умственные затраты, наём, проценты и моральные затраты редактора и его помощников? Никто, кроме него самого. И он даже платит за привилегию работать в этом благородном деле. Каждый день с девяти до четырёх часов он занят тем, что читает письма многочисленных членов и исследователей и даёт на них тщательно продуманные с теософской точки зрения ответы. Кто платит? Никто; всё бесплатно. А когда же вы занимаетесь «Форумом»? Вечерами, после напряжённой дневной работы. Есть ли в этом какая-то выгода? Без мирской выгоды, но в ущерб удовольствиям от театра, мюзик-холла, любимых занятий,

в то время как нерадивые члены где бы то ни было почти не платят свои взносы.

Имеет ли Общество полный отчёт о своих многочисленных членах, о том, когда и где они были приняты, и кто их рекомендовал? Да, в каждом конкретном случае. Кто это делает? Те же люди во время рабочего дня. Кто платит? Никто, даже казначейство не платит. И всё же, действительно, некоторые капризные люди даже ругают этих несчастных рабов теософии за случайный запах сигареты – их единственная слабость. Таким образом, работа продолжается изо дня в день, из недели в неделю, независимо от того, платят взносы или нет, а также перед лицом многих неприятностей, вызванных неспособностью должностных лиц отделений прочитать правила и следовать им. Но есть ещё и другая работа. Со многими переговорено о теософии, многие статьи написаны для газет, чтобы термин теософия стал более широко известным. Когда это делается и кто платит? Вечером и не за плату.

Нужно ли платить, правильно ли просить об этом, нужно ли ворчать по поводу таких больших затрат? Совсем нет. Но члены должны знать об этих фактах, чтобы понять, что несколько человек фактически предоставляют деньги для очень больших расходов Общества. Этого не должно быть. Одна важная причина, почему этого не должно быть, заключается в том, что, когда необходимые деньги даются лишь немногими, то в результате особая кармическая выгода течёт к этим нескольким людям или следует за ними, тогда как, если бы всё Общество давало средства, то не только больше можно было сделать, но и каждому члену выписывался бы кредит в великом кармическом гроссбухе¹ за такие действия.

Сколько сейчас появилось возможностей! Помимо всего прочего Американская секция должна оплачивать нескольких учёных мужей (их называют пандитами) в Индии, чтобы они отправляли нам переводы для общего пользования и просвещения людей относительно того, что делалось и делается в великом деле философии в восточных странах. Нынешнее состояние общей казны не позволяет сделать это сейчас, хотя ежемесячная сумма, необходимая для этой цели, не очень велика. Благодаря усилиям полковника Олкотта в Индии у нас есть библиотека, которая однажды станет прекрасным учреждением. Мы также должны иметь там сотрудников из пандитов для особого

1 Гроссбух – одна из основных бухгалтерских книг, дающая сводку всех счетов и приходо-расходных операций. – Прим. пер.

использования этого подразделения. Ещё неизвестно, сможем ли мы этого добиться. Нет никаких причин для неудачи. Другие общества могут получать деньги для самых разных целей, например, на выплату зарплаты бесполезным миссионерам среди людей, которых нельзя обратить в другую веру и лучше не обращать. И нам нужны также теософские апостолы.

Теперь обратимся к Лондону. Там мы видим, что благодаря благодарным пожертвованиям нескольких людей существует штаб-квартира, целое здание, в котором непрерывно ведётся работа. Могли ли они иметь целый дом, если бы миссис Анни Безант не отдала бы им таковой, и как бы они могли издавать массу литературы, оставленной Е. П. Блаватской ради нашего блага, если бы Общество зависело от оплачиваемой работы? Посмотрите, сколько английское правительство и колледжи платят за работу таких людей, как Макс Мюанд и других подобных, что, хотя это хорошая работа в своём роде и продолжается уже много лет, но она не внесла заметных изменений в умы людей из-за слабого и неустойчивого влияния. И всё же за пятнадцать с небольшим лет усилиями Е. П. Блаватской, полковника Олкотта и других людей весь мир стал смотреть с огромным желанием, уважением и надеждой на огромные сокровища, оставленные нам древними философами Востока. Всё это было сделано немногими без всякой платы и почёта, и даже перед лицом клеветы и пренебрежения со стороны всего мира.

Разве не обязанность каждого члена Общества сейчас, если этого не было прежде, отдавать по возможности время, деньги и старания для того, чтобы продолжить хорошо начатую работу?

Несколько практических слов. В обществе едва ли найдётся мужчина или женщина, которые не смогли бы сэкономить в течение года хотя бы пять долларов. Мужчины могут их сэкономить сотнями разных способов, а женщины – так, как они знают. Этих небольших сумм в конечном итоге будет достаточно для продолжения различных давно используемых планов, и для продвижения других, только что сформулированных и готовящихся к осуществлению в будущем. И такой вклад, внесённый в дело, в котором нет ни догм, ни веры, которую нужно навязывать, ни особого набора епископов и служителей, которых нужно кормить и нежить, несёт с собой силу и энергию, достаточно большую, чтобы сделать имя теософии известным всем людям в мире, и, наконец, осуществить первую цель Общества (братство людей) среди людей, которые сейчас достаточно печально пребывают выше, в идеале, в области звёзд.

Почему практика йоги опасна¹

В теософской литературе было сказано много об опасности практики йоги, такой как регулирование дыхания, принятие определённых поз тела и т. д.. Но некоторые люди, не удовлетворившись простыми заявлениями таких авторов, как Е.П.Б., о том, что такая практика приносит вред, часто спрашивают о причинах этого. Многие из причин, приведённые в журнале «Путь» и других местах, были просто дальнейшими заявлениями. Я провёл несколько экспериментов с целью показать, как влияет (если вообще влияет) на физическую систему определённый способ дыхания, используемый в хатха-йоге, и записал один из них ради вопрошающих.

Среди присутствовавших были я, известный врач, чьё имя я не могу назвать, и практикующий йогу. Сначала врач измерял пульс в течение трёх минут и зарегистрировал частоту в 96 ударов в минуту, а затем начался эксперимент со следующим результатом:

Первая минута: пульс упал до 91 удара.

Вторая минута: пульс упал до 81 удара.

Третья минута: пульс остался на уровне 81 удара.

Затем была пауза в пять минут, практика продолжалась снова в течение шести минут со следующим результатом:

Первая минута: пульс 91 ударов в минуту.

Вторая минута: пульс упал до 86 ударов.

Третья минута: пульс остался 86 ударов.

Четвёртая минута: пульс упал до 76 ударов.

Пятая минута: остался 76 ударов.

Шестая минута: остался 76 ударов.

Это показывает снижение пульса на 20 ударов за 14 минут. Это также показывает, что после первых трёх минут пятиминутного перерыва было недостаточно, чтобы дать импульсу возможность вернуться к 96 ударам, с которых он начинался. Первые три минуты показали падение в пять ударов в первую минуту и десять ударов в следующие, на пятнадцать ударов меньше за три минуты.

Очевидно, что такая практика оказывает явное влияние на сердечную деятельность. Поскольку во всех индусских книгах неизменно говорится о том, что следует проявлять большую осторожность в практике йоги, и что существует при этом опасность, мы видим, что опасность заключается в воздействии на работу сердца, что приводит

1 «Путь», март 1891 (Why Yoga Practice is Dangerous, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

к уменьшению пульса на двадцать ударов за четырнадцать минут. В упоминаемых мною индусских книгах, которые являются единственным источником вопрошающих об этих практиках, также говорится, что необходим руководитель в совершенстве знакомый с предметом, и что каждому практикующему нужно противодействие в виде других предписаний, направленных на нейтрализацию вредных физических воздействий данной практики. Теософы старались проводить эти эксперименты, не обращая никакого внимания на данные им предостережения, и я знаю некоторые случаи, когда те, кто учитывал эти предостережения, сами практиковали без посторонней помощи. Я надеюсь, что вышеприведённая запись не только подтвердит предостерегающие замечания, которые часто делают искренние писатели-теософы, но и послужит предупреждением теософам об опасности такой практики.

Религия и реформы с теософской точки зрения¹

Две большие тёмные фигуры неизменно привлекают внимание нынешних умов, угрожая стать в XX веке более чудовищными и всепоглощающими, чем когда-либо. Ими являются религия и реформы, и своим диапазоном они охватывают любой насущный вопрос, касающийся человеческих потребностей. Религия появляется в результате интроспективного опыта расы из-за её стремления к непознанному и желанию ответить на вопросы: откуда и почему, а реформы рождаются при условии большого количества вопрошающих судьбу, которые борются беспомощно в океане материального существования.

Многие люди, владеющие небольшим или увесистым пером, боролись с этими проблемами, атакуя их столькими разнообразными способами, сколько было умов, занятых их рассмотрением, но теософу ещё предстоит высказать своё мнение и выслушать замечания в ответ. Это он всегда должен делать из чувства долга, а не из-за гордости, славы или самоутверждения, провозглашаемые перед людьми. Он знает, что даже если он не будет говорить или не будет получать ответов, то ход этого эволюционного процесса, в который он твёрдо верит, предъявит эти взгляды человечеству, даже путём страданий каждой человеческой единицы.

Теософ не видит никаких шансов для реформы существующих нарушений в политике или социальных отношениях, пока план ре-

1 «Двадцатый век», 12 марта 1891 (Religion and Reform from a Theosophical View-point, *The Twentieth Century*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

формы не вырастет из истинной религии, но он не считает истинной и приемлемой ни одну из существующей религий Запада. Они не рассматривают корень зла, которое причиняет боль и горе, требующие реформы или отмены. По его мнению, теософия (сущность или сконцентрированная сила всех религий) имеет право предлагать метод исцеления и применять его.

Ни одна из современных попыток реформации не будет иметь успеха, так как они лишены истинного учения о человеке, его природе и судьбе, а также о вселенной, её происхождении и будущем. Любое из таких сочинений оставляет человека там, где он есть, пренебрегая уроками, которые можно извлечь из циклов в их непрерывном обращении. Пока предпринимаются попытки улучшить его физическое состояние, истинный двигатель или внутренний человек остаётся без руководства, и поэтому, не зависимо от того, какой бы хорошей ни была система, он совершает то же зло, которые предназначено для уничтожения. При каждой смене он ещё больше продолжает искажать последствия любого нового образа жизни недостатками самой человеческой природы, которые нельзя устранить с помощью законодательства, догматического вероучения или ада, потому что все они находятся вне досягаемости, кроме силы собственной мысли. Национализм, социализм, либерализм, консерватизм, коммунизм и анархизм оказываются, в конце концов, неэффективными. Красивая мечта национализма не может быть физическим фактом, так как она не имеет связующей внутренней поддержки; коммунизм не может устоять, потому что со временем он вернётся обратно к обладателю прав человека и к защитнику собственности, и то, что его человеческая природа будет требовать, не может быть рассеяно среди других, менее достойных требований. Распространение нынешней системы, в которой человеку, приобретающему богатства, позволено хранить его и распоряжаться тем, что он приобрёл, в конце концов, приведёт к большому бунту и кровопролитию, которые законодательство призвано предотвращать и подавлять.

В действительности, большой популярностью пользуется всеобщее избирательное право, которое вместо того, чтобы приблизить истинное правление свободы и закона, станет двигателем катастроф, если наряду с ним не будет прививаться теософское учение. Мы видели, как избирательное право постепенно распространялось, чтобы стать всеобщим в Соединённых Штатах, но люди привыкли к демагогии, и избирательное право пропало зря. Между тем, борьба между трудом и капиталом становится всё более напряжённой, и со време-

нем будет бушевать с такой яростью, что бедные и невежественные люди, чувствуя, как остріе нищеты вонзается в них всё глубже, будут голосовать за меры, охраняющие собственность на землю или движимое имущество, и настолько по-революционному, что капитал будет объединяться в ответ на мнимое вторжение мечом и пулей. Этим всё и закончится, и ни одна из искренне выдвинутых реформ не избежит этого в течение одного часа, после того как причины были в достаточной степени определены или оформлены. Окончательное формирование целесообразных причин ещё не завершено, но стремительно приближается к точке, где исцеление невозможно.

Объективные достижения науки дают нам, правда, великолепные физические результаты, но не как учения и реформы законодательных актов. Используя свои собственные методы и инструменты, наука не находит души и отрицает её существование; а в храмах признают душу, но не могут её объяснить, и в то же время наносят удар человеческому разуму, заявляя, что физический огонь сжигает то, что они признают бессмертным. В качестве средства спасения от этой дилеммы ничего не предлагается взамен, кроме заместительного искупления и слепого признания несообразности и несправедливости Бога, который должен быть бесконечно милостив и справедлив.

Таким образом, с одной стороны, в науке нет никаких ужасов и никаких реформаторских сил для порочных и эгоистичных людей; а с другой стороны, вероучения, теряя свои позиции вследствие распространения знаний, становятся с каждым годом всё менее и менее полезными и чтимыми. Люди, кажется, приближаются к эпохе дикого неверия. Такое состояние сознания было накануне Французской революции 1793 года.

Теософия предполагает примирение науки и религии, доказывая, что существует общая основа для всех религий и что душа существует во всех психических силах, развиваясь изнутри. Что касается вселенной, то теософия учит бесконечной эволюции и инволюции. Эволюция начинается, когда Великое дыхание («Непознаваемое» Генри Спенсера, которое проявляется как единая энергия) выдыхается, а инволюция или исчезновение вселенной, когда это дыхание возвращается в себя. Такой выдох длится миллионы и миллионы лет, и инволюция продолжается равный промежуток времени. Как только происходит выдох, проявляется единый разум вместе с единой материальной основой. В древней системе такой разум называется махат, а материя пракрити. Махат есть план эволюции, которую он отпечатывает на пракрити, вынуждая её непрерывно продолжать эволюцию

форм и совершенствование единиц, составляющих космос. Венцом такого совершенства является человек, и он содержит в себе копию всего плана вселенной в миниатюре, и всегда со скрытыми возможностями.

Это приводит нас к себе, к нашему окружению, которое, как нам кажется, является источником боли и скорби, куда бы мы ни посмотрели. Но как непреложные законы причины и следствия руководят нашей собственной эволюцией, так те же законы становятся нашими спасителями от страданий существования. Двумя великими законами, принимаемыми теософией для объяснения мировых реформ, являются законы кармы и перевоплощения. Карма является законом действия, который гласит, что человек страдает или наслаждается исключительно вследствие его собственных мыслей и поступков. Его мысли, будучи уменьшенной копией вселенского разума, лежат в основе каждого действия и представляют собой силу, которая является причиной создания определённого тела, где он может обитать. Так что перевоплощение в человеческом теле так же необходимо для него, как необходима для вселенского Разума непрерывное перевоплощение из эволюции в эволюцию. И как ни один человек не является полностью отделённым от других в космосе, он должен думать и действовать таким образом, чтобы не вносить никакой дисгармонии в великий вселенский поток эволюции. Только нарушение этой гармонии единственно приносит в жизнь невзгоды, будь то отдельный человек или целая нация. Как он поступал в прошлой жизни или жизнях, так с ним буду поступать в последующих жизнях. Именно поэтому богатые часто являются недостойными людьми, а достойные люди часто бедны и страдают. Любое обращение к силе бесполезно, так как это создаёт только новые причины, обязательно действующие на нас в будущих жизнях, а также в настоящей жизни. Но если бы все люди верили в справедливый и всеобъемлющий закон кармы, хорошо осознавая, что они будут наказаны или вознаграждены в той или иной новой жизни, то зло существования начало бы исчезать. Богатые бы знали, что они – лишь хранители богатства, и обязаны использовать его на благо своих братьев, а бедные, довольные тем, что их судьба является справедливым воздаянием за предыдущие деяния и способствует более удачливой судьбе, отработывали бы старую плохую карму и сеяли бы только доброе и гармоничное.

Национальные бедствия, как, например, трагедия в районе Лондона Уайтчепел¹ (повторившаяся вскоре в Нью-Йорке), является результатом национальной кармы, которая в свою очередь состоит из совокупности не только кармы отдельных лиц, а также кармы остальной части нации. Обычные реформы, будь то закон или что-то иное, не ставят перспективной цели. Это подтверждается на опыте. Но, учитывая то, что правящие и богатые классы верят в карму и перевоплощение, то эти любимчики судьбы могут приложить совместные усилия, чтобы не только облегчить нынешнее бедственное положение, но также заняться образованием невежественных масс, которые считают себя угнетаемыми своими хозяевами в результате несчастной судьбы. Дело обстоит совсем иначе, мы не можем называть единичные или сектантские акции благотворности национальной или всеобщей деятельностью. Только недавно генерал Армии Спасения представил огромную схему колонизации, которая осуждена магистром наук, профессором Гексли, как утопическая, неэффективная и представляющая опасность для будущего. Он, в ходе обсуждения, откровенно признает большую опасность со стороны криминальных и недовольных слоёв населения. Но если более бедные и менее пронизательные слои населения увидят, что богатые и образованные люди предлагают им физическую помощь и разумные объяснения очевидной несправедливости жизни (которые можно найти только в теософии), то скоро возникнет возможность сделать эффективными прекрасные законы и постановления, многие из которых готовы для добавления к уже принятым законам. Без такой теософской философии и религии, постоянно растут уступки в связи с ропотом необразованных людей, требования демократии закончатся только ростом у большинства людей чрезмерного чувства их реальной власти, и таким образом ускорят конвульсии, которые могут быть предотвращены только другим способом.

Это лишь общее изложение единственной панацеи, и если признать её только раз, даже из эгоистических побуждений, она победит силой, которая работает изнутри во всех людях или стремлением избавиться от будущих несчастий, которые неизбежны, если нарушать законы, присущие Вселенскому Разуму.

1 Уайтчепел знаменит тем, что в конце XIX века здесь происходили убийства, приписанные серийному убийце Джеку Потрошителю. – Прим. пер.

Принципы теософии¹

Г-н У. К. Джадж отвечает на вопросы профессора Снелла

ПОЧТА РЕДАКТОРА: В вашем номере от 8 марта профессор Мервин-Мари Снелл из Католического университета Америки даёт ответ на мой короткий и неполный комментарий на несколько его лекций на тему «Ошибки и истина теософии». Его лекции замечательны, как и его настоящее письмо, за исключением одной части в конце, где он отсылает тех, кто хочет выйти из области сравнения религий в грязь скандалов, к оскорбительной статье в газете «Солнце Нью Йорка» (New York Sun) от 20 июля, написанной д-ром Эллиотт Коуэсом. Если бы не эта ссылка, у меня бы не было никаких возражений против его письма. Все в теософских кругах знают, что поводом для этой статьи д-ра Коуэса послужило огорчение, связанное с его исключением из Общества после суда, и профессор Снелл должен знать, что газетные статьи ничего не доказывают; тем не менее, он отсылает читателей, «которые, возможно, хотят узнать», к газетной клевете, которая теперь является предметом четырёх исков, поданных мадам Блаватской и мной против д-ра Коуэса и газеты «Солнце». Я бы хотел довести до его сведения, что адвокаты газеты «Солнце» на открытом судебном заседании заявили, что не могут доказать данную клевету, а также предложили мне дать опровержение. Из этого факта профессор Снелл может обо всём «узнать», а не из газетных сплетен. Если такие иски отстаивать энергично, они закончатся вынесением приговора или публичным опровержением. Профессор Снелл очень мудро останавливается и не приводит полностью всю клевету в своей ссылке на статью, наверняка, понимая, что закон гласит о том, что человек, распространяющий клевету, так же подлежит закону, как и тот, кто её публикует.

Следуя его примеру, я мог бы отослать тех, «кто, возможно, хочет узнать» о свободе католической церкви и её желании сбросить оковы с человеческого сознания, к её собственной истории на протяжении многих веков, к отношению её иерархии к проблемам Ирландии в последнее время, к её инквизиции во главе с отвратительным Торквемадой, к её рекам человеческой крови и горам человеческих тел, сожжённых на кострах (всё ради свободы) но я не буду отсылать их к каким-либо частным скандальным и клеветническим мате-

1 «Вашингтон Пост», 15 марта 1891 (Tenets of Theosophy, *Washington Post*).
Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

риалам, которые могут быть напечатаны против какого-то члена нынешней иерархии католической церкви.

Совершенно ясно, что профессор говорит в своём настоящем письме о том, что любое из теософских учений можно обнаружить в древних и современных индийских философиях и религиях. Это, несомненно, верно. Мы никогда не утверждали, что изобрели что-то новое, и мы также не предполагаем, что профессор Снелл, образованный человек, каким он и представляется, не знает о том, что католическая церковь тоже ничего не изобрела, но получила всё, что имеет, от древних религий, буддистов и других последователей, включая даже её чётки, обряды и всё, что ей принадлежит. Представления, подобно рождественской пантомиме, и коленопреклонения нынешней церкви также есть в тибетской системе. Единственное различие между нами и друзьями профессора состоит в том, что мы не признаём представления или агрессию догматизма, в то время как они признают. Мы пытаемся извлечь ядро из ореха; а они глотают скорлупу и считают ядро бесполезным.

Кроме того, Теософское общество в Америке не претендует на звание восточного учёного общества. Это Общество призвано сформировать ядро всеобщего братства, и его члены, находя учения о карме и перевоплощении соответствующими своему вкусу, а также дающими ответы на загадки жизни, пытаются обнародовать их, если хотите, в помощь принципам Христа, но не в качестве ещё одной опоры для учения всеобщего искупления. Многие теософы считают, что вид человека, верящего во всеобщее искупление и в то же время живущего преступной жизнью, от которой он будет искуплен в вечности, не обещает дальнейшего развития человечества. Поэтому они настаивают на карме, которая доказывает, что все люди должны сами отдавать должное и держать ответ, как говорит св. Матфей, за каждую мысль, слово и дело. Поэтому мне кажется, что на этом этапе демонстрация знаний профессором Снелло была напрасной, однако приятно узнать, что он знаком с восточными религиями и философиями, хотя пока он не сказал, знает ли он санскрит сам или пользуется переводами.

Он говорит о книге, «пока не переведённой» и неправильно называемой «Татхасата-гухьяка», которая «является единственной свящённой книгой и в которой обстоятельно рассматриваются эзотерический буддизм» и «современный» буддизм Тибета. Откуда профессор знает это, или он лишь «громко возвещает» о непереверждённой книге? Он также считает, что «имя Свами Бхаскара не более свидетельствует о знакомстве с ведической литературой, чем имя Патрика

О'Флаэрти свидетельствует о знакомстве с летописями «четырёх Учителей» (Ирландии)». В этом он ошибается, «О'Флаэрти» – это случайность при рождении, без каких-либо правил, тогда как «Бхаскара» указывает на тот факт, что его владельцем является брахман. Я ещё упомянул имя «Двиведи», принадлежащее одному из наших членов, такое имя может принадлежать только брахману, поскольку, как должен знать профессор, оно означает «две Веды», и, хотя профессор, без сомнения, сделал это замечание в шутку, но оно имеет вес. В четырёх индийских кастах имена даются на церемонии, называемой «нама карана», и у каждой касты есть имена с кастовым значением, так что ошибки быть не может. Следовательно, об упоминаемом нами великом «Валлуваре», мы знаем, что это не брахман, тогда как уверены, что «Шанкарачарья» принадлежит к касте брахманов, и что, теоретически, все брахманы знают Веды.

Итак, я не спорю с профессором Снеллом, и не хочу заставить его снова доказывать, как он уже хорошо это сделал, что он изучает восточную литературу и что он не изучает теософское движение, а также не симпатизирует ему, что, возможно, связано с тайной силой Общества, или с тем, что Эмиль Бурнуф сказал в «Ревю де Монд»: «Из трёх великих религиозных движений на сегодня, одним является Теософское общество».

*Уильям К. Джадж, Ч.Т.О.
Нью-Йорк, 10 марта 1891 г.*

Американский эксперимент¹

Когда я пишу эти строки, передо мной лежит старая книга, написанная Якобом Бёме, немецким сапожником, который был очень религиозным и необычным человеком. Его книга называется «Сорок вопросов о душе»; она была издана на английском языке в 1647 году и была лишь одной из многих книг, которые он написал. Во всех них он называет себя «теософом», и это звание действительно относится к тому, кто применяет на практике все теософские принципы. Тем не менее, популярное значение всегда устойчивее тонкого понимания, и почти невозможно убедить общественность в том факте, что простой член этого Общества не обязательно должен быть совершенным существом, но, в действительности, является человеком, проходящим испытание. Известная всем мадам Блаватская пояснила однажды в

¹ «Пчела Омахи», 22 марта 1891 (An American Experiment, *The Omaha Bee*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Лондоне посетителю, спросившему не является ли она теософом: «Нет, но я пытаюсь быть одним из них». Поэтому, используя звание «теософ», я имею в виду того, кто пытается применить теософию на практике, и необязательно, чтобы он был членом Общества. Но этот старый тевтонский теософ Бёме, я думаю, был во всех смыслах теософом, поскольку он всегда жил согласно своему учению. Он, в конце концов, обрёл огромное влияние, о чём можно судить по тому гневу, который он возбудил в сердцах некоторых догматических священников того времени, заставивших преследовать его и изгнать из города.

Во времена Бёме уже начинало распространяться в умах жителей Европы сопротивление ужасной ортодоксальности, которая не позволяла человеку верить в то, что земля круглая или в невозможность того, что земля со всем, что есть на ней, были созданы за шесть коротких солнечных дней. Это недовольство, наконец, привело к отъезду пуританских отцов в Америку и, как следствие, к образованию великой нации на этом континенте.

Среди потомков этих сильных людей были такие, как Франклин, Джефферсон, Вашингтон и их друзья. Но в то же время в Англии был ещё один человек, который не приезжал сюда, пока дух революции не начал витать в воздухе, хотя она ещё не разразилась. Им был известный Томас Пейн, который, как никто другой, возможно, был так несправедливо оклеветан после смерти. Вашингтон, имея в виду Томаса Пейна, сказал, что американские колонии в долгу перед ним, поскольку, по мнению Вашингтона, ему больше, чем кому-либо, люди обязаны стремлением к свободе. Такие видные деятели в истории этой нации (Вашингтон, Франклин и Джефферсон) были самыми свободомыслящими людьми. С тех пор никакие грандиозные усилия заинтересованных людей не смогли доказать, что они были посещающими церковь благочестивыми душами, но лишь доказали, что они были людьми, жившими праведно и поступавшими справедливо в глазах людей и в глазах единого Бога, в которого они верили. Безусловно, что касается Пейна и Франклина, они были либералами и никогда не зависели ни от какой-либо церкви ни от священника.

Эти люди вместе со своими друзьями и сторонниками создали Соединённые Штаты на основе абсолютной свободы от догматического вмешательства и противления тирании. Они позаботились о том, чтобы исключить Бога из Конституции – но почему? По той причине, что каждый человек имеет своё собственное понятие об этом Существовании, и если бы Бог упоминался в этом великом инструменте, то фанатики и сектанты навязывали бы своё представление о Боге всем

остальным, имея высшей гарантией такую конституцию. И вот великий американский эксперимент вышел на мировую арену, чтобы быть успешным или окончиться провалом, на века дать человечеству надежду на постоянно расширяющийся горизонт свободы, правды и права. Будут ли исполнены эти надежды – пока остаётся загадкой времени.

«Какое, – спросите вы, – всё это имеет отношение к теософии?» Очень большое; последняя и наиболее организованная попытка возродить истинную теософию и распространить её среди людей земли была предпринята в Соединённых Штатах, стране экспериментов и реформ. Пятнадцать лет назад или немного позже мудрецы Востока передали своим друзьям информацию о том, что пришло время начать подготовку к новой волне мышления или новому возрождению веры в душу и её силы, а также для нового возведения бастионов, необходимых для того, чтобы остановить наплыв материализма, который растёт при усердной заботе научных школ, чьи учителя и ученики не заботятся о бессмертии, и не верят во внутреннее Я. Результатом такой информации (по сути, приказа) стало создание Теософского общества в городе Нью-Йорке с общепризнанной целью формирования ядра всеобщего братства – фактически повторение, с чисто нравственной стороны, Декларации независимости. В отличие от других организаций с более широкими целями, у этой организации с самого начала была основа, которая придала ей прочность и хранила её.

Основатели организации, веря посланной им информации о том, что волна интереса к способности души вот-вот начнёт расти и что скоро снова будут искать философский камень на совершенно иной основе, чем в прошлом, мудро направили внимание членов Общества на хранилища древних знаний, чтобы, в конце концов, избавиться учения и верования от вековых предрассудков, существующих с незапамятных времён в отношении человека, его способностей, происхождения и его судьбы. В результате такого внимания в рядах Общества возникло убеждение, что существует ключ к загадкам внутреннего я, и вскоре такое мнение широко распространилось. Но приглашение его неизбежно влечёт за собой оскорбления и насмешки со стороны тех, кто не берёт на себя труд узнать, о чём идёт речь, и от важные мужчины и женщины обязаны вести борьбу дальше, пока не исчезнет такое недопонимание. Такие мужчины и женщины есть, и теперь начинает изливаться немного больше света, увеличивая вероятность того, что люди уже готовы услышать изложение многих объ-

ясняющих учений, двумя из которых являются карма и перевоплощение, предоставляемые членами Общества думающим людям.

Эти два учения на самом деле являются фундаментом всех богословских построений, поскольку без них вселенная является безнадежным хаосом, а с ними вряд ли остаётся нерешённым какой-либо вопрос относительно космогонии или антропологии.

Эволюция, получившая столь широкое признание, признаётся только эмпирическим учением, поскольку между звеньями эволюции нет связи, и учёные обязаны предлагать много гипотез, у многих из которых не хватает соединяющего звена, будь то между обезьяной и человеком, или между минералом и более высоко организованной растительностью. Но карма и перевоплощение помогают найти это звено, может быть, без какого-либо видимого представителя, но явно видимого как философское понятие. В великом вопросе об эволюции человека как разумного существа все сомнения сразу исчезают, когда мы понимаем теософскую идею о его происхождении и судьбе. Теософия не отрицает эволюцию, но утверждает разумную эволюцию. Она показывает, что человек проходит через все формы от самых низших, известных науке, и теоретически допускает для него судьбу, намного более высокую и более великую, чем та, которая ему предназначена церковью или наукой, так что перо не может её описать. Но это за пределами науки, поскольку человеческая монада (бессмертная искра) согласно теософии, выходит из вечности, и на каждом эволюционном витке она появляется на известном нам плане материи в форме нематериального (если мы можем сказать, что и невидимое для нашего глаза также является материей) существа, которого одни называют элементом, а другие – духом. Но об этом в другое время.

Пока достаточно знать, что теософский эксперимент нынешнего столетия является продуктом американской земли, хотя был спланирован вначале русской подданной, которая тем не менее отказалась от лояльности царю всея Руси и стала американской гражданкой.

Прошло пять лет¹

Около тысячи восемьсот двадцати пяти дней пролетели со дня основания журнала «Путь», и сейчас мы вступаем в шестой год и не собираемся прекращать работу. Если бы нас спросили, чувствуем ли

1 «Путь», апрель 1891 (Five Years Finished, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

мы удовлетворённость спустя пять лет, закончившихся в прошлом месяце, в ответ мы должны сказать, что слишком рано искать удовлетворения. Очень многие люди хвалят или ругают журнал и его редактора, но его самого никогда особенно не беспокоило мнение людей, но все усилия были направлены на то, что мы считаем истиной, без предвзятости или стремления к выгоде. По прошествии нескольких столетий и других жизней, можно будет узнать, какое влияние оказал журнал «Путь». А теперь мы должны довольствоваться благодарностью тем, кто пером или деньгами помогают этому весьма малоизвестному журналу. И давайте направим своё внимание на новый американский теософский год, который начинается с апрельского номера журнала «Путь» и несёт с собой много надежд и сил для будущего. Давайте ещё раз схватимся за эту нить!

Если Мафусаил жил так долго, почему коротка наша жизнь?¹

На встрече Теософского общества на днях, было заявлено, что в начале расы, например, второй или третьей, о которой говорится в «Тайной доктрине», многие имели более эфирное тело, в котором жили намного дольше, чем Мафусаил². При рассмотрении этого вопроса было высказано возражение, что тело человека в настоящее время гораздо более плотное и устойчивое, чем у ранних рас, поскольку атомы, из которых оно состоит, теперь лучше знают своё дело и имеют большее тяготение к определённым комбинациям и друг к другу, не так легко рассеиваются и распадаются. Если это верно то, как объяснить, что длина человеческой жизни теперь всего семьдесят лет против нескольких сотен в первобытные времена?

На первый взгляд это, кажется, веским возражением, но тщательное рассмотрение рассеивает его.

Во-первых, когда человеческое тело было в туманном состоянии, трение между частицами было значительно меньше, чем когда они сблизилась друг с другом. Если допустить теорию неделимых атомов, то мы должны также согласиться с законом, говорящим о том, что между ними есть трение, которое даёт тепло и, как правило, уменьшает силу сцепления. Выделяющееся тепло будет иметь тенден-

1 «Путь», май 1891 (If Methuselah Existed, Why So Short Our Lives?, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 «Всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер» (Быт.5:27). – Прим. пер.

цию к уничтожению промежуточной среды, или, по крайней мере, к изменению своего состояния, чтобы сделать его бесполезным в качестве среды для сцепления.

Кроме того, если предположить, и вполне справедливо, что есть большие и малые комбинации атомов, в каждой из которых единицы находятся ближе друг к другу, то выделяющееся тепло разрушит структуру элемента, какой бы она ни была, то есть связь между этой комбинацией атомов и прилегающих к ним атомов. И далее, трение между любыми двумя частями, как правило, будет оттирать или оттягивать атомы из обеих частей, чтобы объединить их с более сильной частью и полностью изъять их из обеих групп.

Такой процесс, в конце концов, приведёт к распаду всей массы атомов. Сначала, поскольку атомы всё больше удаляются друг от друга, разрушительные силы действуют только с интервалами или медленнее, чем в случае более тесного союза. В этом мы видим причину того, почему возраст комбинации атомов будет больше в одном случае, чем в другом.

Рассматривая настоящий период времени мы находим, что, кроме более плотного союза атомов в физической структуре, есть ещё один элемент, стремящийся к разрушению этого союза, это – сила ума и эмоций.

Хорошо известно, что, когда человек повышает уровень деятельности ума, внутренних сил и эмоций, он способен повлиять на свою физическую структуру. Сегодня многие считают, что американцы становятся слишком нервными. Это воздействует на атомы тела, что делает средний возраст меньше, чем возраст древних рас, когда умственная и эмоциональная природа не имели такого воздействия на человека.

Это вполне согласуется с «Тайной доктриной», где показано, что в ранние эпохи всё шло медленнее во всех отделах, и что в настоящее время, в кали-юге, всё движется с большей скоростью.

Таким образом, справедливо заключить, что по великому закону сохранения энергии и соотношения сил людям невозможно доживать до возраста Мафусаила.

Ч.Т.О.¹

1 Член Теософского общества.

«Ваша до самой смерти и после, Е.П.Б.»¹

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 всё 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 *бренной* оболочкой под именем Е. П. Блаватская. В свою очередь, она – Учитель и советчик – всегда была верна мне и неизменно доброжелательна.

Наша первая в этой жизни встреча с Е.П.Б. произошла в 1875 году в Нью-Йорке. Полковник Г. С. Олькотт позвонил мне по её просьбе из квартиры на улице Ирвинг Плэйс, в которой в то время, как и до конца своей бурной жизни, она была окружена экзальтированной публикой, богемой, интеллектуалами, богатыми и бедными. Меня поразили её глаза, глаза человека, которого я знал в давно прожитых жизнях. Во время первой встречи она взглянула на меня, как бы узнавая, и с тех пор этот взгляд никогда не менялся. Она увидела во мне не праздного философствующего субъекта, пробирающегося на ощупь в поисках крупицы истины и не способного отбросить суеверия и предрассудки. Для неё я был тем, кто долго бродил по лабиринту жизни в поисках единомышленников, способных указать верный Путь. И, отвечая на призыв, она открыла мне свои замыслы, не вдаваясь в детали, просто рассказала о них и вернулась к тому, чем была занята. Это было так, как будто накануне вечером мы разошлись по домам, отложив на завтра задачи, требующие обоюдного участия. Мы были учителем и учеником, старшим и младшим братьями, стремящимися к одной цели. Но она обладала силой льва и знаниями мудреца. Мы стали друзьями, и с первого мгновения я почувствовал удивительное умиротворение. Многие относились к ней с недоверием, не в силах понять её, непостижимый для них феномен. Сказать по правде, доказательств, способных убедить богов и мудрецов, было более чем достаточно, но духовная слепота многих не позволяла им увидеть львиный взор и драгоценное сердце Е.П.Б.

На страницах журнала мне вряд ли хватило бы места, чтобы рассказать обо всех удивительных вещах, которые она демонстриро-

1 «Люцифер», июнь 1891 (“Yours till Death and After, H.P.B.”, *Lucifer*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

вала 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 далёкие 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 отступлю».

В 1888 году она мне писала:

«Да, мой *единственный* друг, тебе лучше знать это. 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, вырабатывающая 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 победили*, так же, как ты *победил 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 по-

следнего 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 будущность, 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, 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 поймёшь, 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».

Е.П.Б. .: ¹

Ушёл сотрудник с львиным сердцем

На побережье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул лёгкую пирогу,
От кремнистого побережья
Оттолкнул её на волны, -
"На закат!" – сказал ей тихо
И пустился в путь далёкий.

И закат огнём багряным
Облака зажгёт, и небо,
Словно прерии, пылало;
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь

1 «Путь», июнь 1891 (Н.Р.В. .:, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Всё на запад и на запад,
 Плыл по нём к заре огнистой,
 Плыл в багряные туманы,
 Плыл к закату Гайавата...

В славе гаснущего солнца,
 Удалился Гайавата...
 К Островам Блаженных...

*Генри Лонгфелло
 Песнь о Гайавате, Эпилог¹*

То, что люди называют смертью, является переменной местоположения эго, всего лишь трансформацией, оставлением на время смертного тела, за которым следует короткий период покоя и новое вхождение эго в другого человека в мире смертных. Владыка этого тела не имеет имени; обитая в многочисленных домах из глины, он то приходит, то уходит. Но ни смерть, ни время не могут иметь над ним власти, так как он бессмертен, неизменен и чист, он сам вне времени, и не измеряем. Так что наш старый друг и коллега по работе просто исчезла на короткое время из виду, но не оставила работы, которую начала много лет назад – возвышение человечества, разбивание оков, порабошающих человеческий разум.

Я познакомился с Е.П.Б. в 1875 году в Нью-Йорке, когда она жила на Ирвинг-Плейс. Там она предложила учредить Теософское общество, одолжив ему для начала энергию своей личности и подарив его президенту и тем, кто находился в нём с тех пор, знание о существовании Святых Учителей. В 1877 году при мне она писала «Разоблачённую Изиду», в редактирование которой ей помогал президент Общества. Эта книга, как она говорила мне, должна была помочь тому делу, ради продвижения которого было основано Теософское общество. Об этом я знаю достоверно, поскольку я присутствовал по её просьбе при составлении договора на её издание между Е.П.Б. и нью-йоркским издательством. После того как документ был подписан, она сказала мне на улице: «Теперь мне нужно ехать в Индию».

В ноябре 1878, она отправилась в Индию и продолжала там работать, помогая своим коллегам в распространении учения Общества в этой загадочной земле, пока не вернулась в Лондон в 1887 году. В Лондоне тогда было только одно отделение Общества – Лондонская Ложа – руководители которой думали, что должны работать только с

1 Перевод И. Бунина.

высшими образованными классами. В результате приезда Е.П.Б. начали появляться другие отделения, так что сейчас они есть во многих городах Англии, Шотландии и Ирландии. Там она основала свой журнал «Люцифер», там она работала день и ночь ради любимого всем сердцем Общества, там она написала «Тайную доктрину», «Ключ к теософии» и «Голос Безмолвия», и там она покинула тело, изношенное в результате бескорыстного труда на благо не только некоторых людей нашего века, но и многих людей грядущих веков.

Клеветники говорили, что она отправилась в Индию в результате внезапного порыва без всякой цели, просто потому что оставила здесь бесплодную пустыню. Хотя на самом деле как раз наоборот, и это факт.

В самом начале существования Общества, я написал свою рукою по её просьбе дипломы нескольким членам из разных мест Индии, которые состояли в переписке с нами и исповедовали разные религии. Некоторые из них были парсами. Она всегда говорила, что ей придётся поехать в Индию, как только Общество станет на ноги и «Разоблачённая Изида» будет написана. Когда она была в Индии какое-то время, во многих письмах ко мне она заявляла о своём намерении вернуться в Англию с тем, чтобы движение проявляло там себя внешне активно, так как в трёх точках на поверхности земли – Индии, Англии и Америке – должны быть активные центры теософской работы. Такую решимость она высказывала мне, прежде чем Общество психических исследований стало посягать на её репутацию (о чём я знаю очень хорошо, и что в будущем может пригодиться, так как я был в Индии до и после предполагаемого разоблачения). Но она вернулась в Англию, чтобы выполнить своё предназначение даже перед лицом обвинений в том, что она не может остаться в Индии. Чтобы опровергнуть это обвинение, она вернулась в Мадрас, а затем снова приехала в Лондон. Я также знаю о том, что она всегда предвидела в этом мире клевету и оскорбления в свой адрес, так как в 1875 году она сказала мне, что приступает к работе, которая привлечёт к ней незаслуженную клевету, непримиримую злость, постоянное непонимание, непрерывную работу, и никакой награды в этом мире. Но перед лицом всего этого её Львиное Сердце влекло её за собой. Она не оставалась в неведении о будущей судьбе Общества. В 1876 году она мне подробно рассказала о ходе развития Общества в последующие годы, о его младенчестве, борьбе, о его восхождении в «освещённую область» в общественном сознании; и эти пророчества исполнились.

Много было сказано об её «феноменах», некоторые отрицают их, другие утверждают, что это всё хитрость и разные устройства. Зная её хорошо много лет, и лично видев совершаемые её руками разные феномены в гораздо большем количестве, чем удалось всем остальным её друзьям увидеть в сумме, я по себе знаю, что она управляла скрытыми могущественными законами природы, не известными нашей науке, и я знаю, что она никогда не хвасталась своими способностями, никогда не рекламировала свой дар, никогда публично не советовала никому пытаться приобрести такие способности, но всегда обращала внимание тех, кто мог бы понять её жизнь, исполненную альтруизма и основанную на знании истинной философии. Если весь мир считает, что её дни были потрачены на то, чтобы ввести в заблуждение своих последователей мнимыми феноменами, то это исключительно потому, что её неразумные друзья, против её желания, распространяли замечательные истории о «чудесах», которых нельзя доказать скептически настроенной публике, и которые не являются целью Общества, и всегда были лишь эпизодами из жизни Е. П. Блаватской.

Её целью было улучшение человеческой расы. Её методика имела дело с сознанием этого века, таким, как она нашла его, пытаясь вести его шаг за шагом; найти и обучить лишь нескольких людей, кто, ценя величие Тайной Науки, будучи преданными «Великой сироте – человечеству» мог бы продолжать её труд с рвением и мудростью; создать общество, чьими стараниями, даже самыми малыми, можно было бы внедрить в современную мысль понятия, учения и терминологию Религии Мудрости так, что когда следующее столетие увидит в 75-м году нового посланника в миру, оно найдёт Общество за работой, мысли посеянными повсюду, термины готовыми для восприятия, а всё движение готовым для незыблемых истин, и, таким образом, максимально облегчат задачу, которая для неё, начиная с 1875 года, была трудна и полна препятствий из-за недостаточного знания языка, – препятствий гораздо более трудных, чем всё остальное, над чем она трудилась.

Лига теософских сотрудников¹

«Лига теософских сотрудников» была создана в соответствии с отчётом комитета, избранным на последнем ежегодном съезде Американской секции Теософского общества с целью создания такой Лиги. Её центральный офис расположен в Нью-Йорке.

Её официальные лица:

- г-жа Дж. Кэмпбелл Сильвер Планк, президент;
- мисс Кэтрин Хиллард, вице президент;
- г-н Т. Паттерсон, секретарь;
- г-н А. Е. Нерешаймер, казначей.

Под её эгидой могут быть созданы местные лиги, причём каждая лига согласно уставу Общества будет практически автономной.

Членство открыто только для членов Теософского общества, хотя другие могут принять участие в её работе в качестве члена на правах наблюдателя.

В ближайшее время будут разосланы уведомления с полной информацией относительно положений Устава, а также с предложениями относительно лучших методов работы, которых должны придерживаться лиги на местах.

Постоянный комитет, избранный на последнем ежегодном съезде Американской секции Теософского общества для улучшения работы отделений, почти подготовил свои первые предложения. Они составляют довольно объёмный документ, и будут опубликованы в следующем номере журнала «Путь» и разосланы комитетом непосредственно по отделениям. Он включает планы проведения больших и малых, формальных и неформальных встреч. Также есть проект, включающий пятьдесят две темы для обсуждения, причём темы скомпонованы по группам под разными заголовками – такая схема в целом принята бруклинским отделением. Кроме того, документ содержит рекомендации для обучения на дополнительных собраниях с описанием совместных домашних заданий и с важной статьёй по всей «Тайной доктрине» на тему «иерархий» – это обобщение является результатом проделанной до сих пор работы.

1 «Путь», июнь 1891 (The League of Theosophical Workers, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Теософское общество¹

Смерть Е. П. Блаватской должна повлиять на Общество, в смысле выполнения работы с ещё большей энергией и независимо от каких-либо личностей. Движение было создано не для славы какого-либо человека, а для возвышения человечества. На организацию не повлияла смерть Е.П.Б., поскольку занимаемые ею официальные должности были: секретарь по переписке и президент Европейской секции. В Уставе уже давно предусмотрено, что после её смерти должность секретаря по переписке останется вакантной. Относительно вакансии в Европейской секции будут проведены выборы в этой секции, так как это дело только европейских отделений. Елена П. Блаватская не занимала никакой должности в экзотерической американской секции и не имела никаких в ней юридических полномочий. Следовательно, здесь нет никакой вакансии, и не стоит беспокоиться о чисто корпоративной части американской работы. Работа здесь продолжается, как и всегда, благодаря усилиям её членов, которые теперь будут черпать вдохновение из книг и произведений Е.П.Б. и собственной чистой мотивации.

Всё, что сейчас нужно Обществу, чтобы сделать его той великой силой, которой оно должно стать, – это, во-первых, *солидарность* и, во-вторых, *теософское образование*. Они полностью в руках его членов. Солидарность даёт ту непреодолимую силу, которая есть только в Единстве, а теософское образование даёт тот здравый смысл и мудрость, которые необходимы для правильного направления энергии и усилий.

Прочитайте эти слова из «Ключа к теософии» Е. П. Блаватской:

«Если нынешняя попытка в виде нашего Общества, увенчается большим успехом, чем предшествующие, то оно будет организованной, живой и здоровой структурой, когда придёт время для деятельности в двадцатом веке. Общее состояние умов и сердец людей будет улучшено и очищено путём распространения его учений, и, как я уже сказала, их предрассудки и догматические иллюзии будут, по крайней мере, устранены до некоторой степени. К тому же, благодаря наличию обширной и общедоступной литературы, следующий импульс будет встречен многочисленной и *единой* организацией людей, готовых пригласить нового факелоносца Истины. Он найдёт умы

1 «Путь», июнь 1891 (The Theosophical Society, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

людей уже готовыми воспринять его послание; язык, готовый выразить новые истины, которые он принесёт; и организацию, ждущую его прихода, которая устранил с его пути все чисто механические и физические препятствия. Подумайте, сколько сможет достичь тот, кому будет предоставлена такая возможность. Это можно соизмерить путём сравнения с тем, чего действительно удалось достичь за последние четырнадцать лет Теософскому обществу, не имевшему *ни одного* из этих преимуществ и окружённому множеством препятствий, которые уже не смогут помешать новому руководителю. Поразмыслите над этим хорошенько и затем скажите мне, чересчур ли я оптимистична, когда говорю, что если Теософское общество выстоит и будет верно своей миссии, своим изначальным побуждениям в течение последующей сотни лет – скажите, слишком ли далеко я зашла, утверждая, что тогда в двадцать первом веке земля станет небом по сравнению с тем, какова она сейчас?»

«Будем стойки, энергичны,
Что бы ни дала судьба,
Будем мы оптимистично
Ждать, трудиться, жизнь любя».

*Генри Водсворт Лонгфелло
«Псалом жизни»*

Является ли бедность плохой кармой?¹

Вопрос о том, какая карма хорошая, и какая плохая, обычно рассматривается теософами с мирской и эгоистичной точки зрения. Коммерческий элемент присутствует в подсчёте заслуг и изъянов. О вечной справедливости (ещё одном названии кармы) говорят как о вознаграждении того или иного состояния жизни перевоплощающегося эго исключительно в качестве простого баланса счётов в бухгалтерской главной книге, с оплатой в одном случае путём вознаграждения и суда за долги в другом случае путём наказания.

Часто думают, что если человек богат и живёт в хороших условиях, то, следовательно, в своём предыдущем воплощении он был хорошим человеком, хотя и бедным. А если он теперь живёт в нищете, то можно сделать вывод, что раньше на земле, он был грешным, но богатым. Выходит, что единственным тестом хорошей или плохой

¹ «Путь», июль 1891 (Is Poverty Bad Karma? *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

кармы является исключительно его кошелёк. Но является ли бедность со всеми вытекающими из неё страданиями плохой кармой? Следует ли из того, что человек, рождённый в самом низу в этой жизни, вынужденный всегда жить очень скромно, часто голодая и слыша, что его жена и дети просят есть, делать вывод, что он страдает из-за плохой кармы?

Если рассматривать вопрос на уровне одной жизни личности, то, конечно, можно назвать плохим всё неприятное и мучительное. Но если рассматривать все условия жизни, как опыт, проходимый эго с целью развития, то даже бедность перестаёт быть «плохой кармой». Сила приходит только через испытания и тренировку. Бедность является одним из самых больших испытаний на выносливость, лучшим средством развития сильного характера, без которого не достичь вершин. Как известно, эго, которые мы воспринимаем заключёнными в тела, чья среда обитания настолько жестока, что для борьбы необходима выносливость, добровольно проходят эту трудную школу, чтобы приобрести дополнительный глубокий опыт, а с ним и силу.

Древнее определение того, что такое хорошая и плохая карма является лучшим. Оно гласит: «Хорошей кармой является то, что угодно Ишваре, а плохой – то, что Ишваре неуютно». Поэтому здесь нет места рассуждениям о бедности или богатстве. Такое испытание проводится не в соответствии с нашими настоящими затухающими человеческими вкусами и желаниями, но предоставляется на усмотрение бессмертного эго – Ишвары. Эго может не желать удовольствий и богатства, но, видя необходимость дисциплины, решает принять жизнь среди смертных людей низкого положения, где можно через опыт приобрести выносливость, терпение и силу. Нет другого пути, чтобы уроки жизни отразились на характере.

Затем следует вопрос, является ли бедность и низкое положение хорошей кармой? На это мы можем ответить отрицательно, в соответствии с установленным законом. Некоторые из таких жизней, более того, многие из них, являются плохой кармой, неприятной для бессмертного эго заключённого в теле, потому что они не являются сознательным выбором, но результатом слепых причин, приводимых в движение предыдущими жизнями. Если человек посеял семена зла, то впоследствии он выкорчует посеянное с большим трудом и болью. В соответствии с этим законом, можно сказать, что многие бедные люди, которые не являются злыми по своей природе, страдают чаще не из-за плохой кармы, а потому что такой опыт выбрал Ишвара. И толь-

ко те бедные люди, которые нечестивы, можно сказать, страдают из-за плохой кармы, потому что они делают то, что неуютно бессмертному я.

Уильям Брэхон, член Т.О.

О материализациях «духа»¹ Некоторые доказательства духовности

Изучение записей последних сорока лет того, что известно как спиритическое движение, обнаруживает странное положение вещей, выявляя слепоту этого неорганизованного сообщества людей, не способных придти к правильному и логичному выводу, который можно сделать из огромной массы фактов, имеющих в их распоряжении. Они до такой степени увлечены приносящим им удовольствие поиском чудес и охотой за призраками, что почти все они жаждут только того, что им угодно называть духами умерших. В предыдущей статье этого журнала это называлось «поклонением мёртвым» и это справедливо.

Это не поклонение тем, кто умер, подобно обрядам индусов и других восточных народов, которые посвящены духам отцов, но это погоня за тем, что действительно мертво во всех отношениях и предназначениях – фактически погоня за трупами. Эти люди стоят на краю могилы и призывают тех, кто скончался, кто всё ещё живёт в других состояниях и уже не вернётся. На зов искателей откликается толпа упырей, вампиров, бессмысленных, колеблющихся форм, ненужных образов или отражений человеческих мыслей и действий, которыми наполнен огромный резервуар астрального света. Им и только им они поклоняются. Они ищут мёртвые образы, бессмысленные и бессознательные, движимые лишь силой и привлечённые исключительно нашими страстями и желаниями, которые дают им слабую и мимолётную жизненную энергию.

И всё же, начиная с самых отдалённых дней до настоящего времени, давались прямые и ясные предупреждения против такой практики. Это называли некромантией в древние времена, запрещённой христианской Библией и языческими мистериями.

Моисей, получивший образование у египтян, говорил своему народу, чтобы они не гонялись за такими вещами, и индусы, научен-

1 «Путь», июль 1891 (About «Spirit» Materializations, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ные горьким многовековым опытом, давно выступают против этого, так что сегодня эти так называемые «духи» известны им как черти. В литературе Теософского общества много таких предупреждений, начиная с самой первой книги, изданной Е. П. Блаватской до настоящей статьи. Но спиритуалисты и их руководители, если они есть, настойчиво игнорируют не только опыт прошлого, но также и предостережения, которые время от времени дают их собственные «духи». Как хорошо известно вдумчивым теософам, медиумы, являясь пассивными или открытыми для любого влияния, которое может встретиться на их пути, часто сообщают информацию, которой владеют живые люди по этим предметам.

Много раз учёные оккультисты вступали в сферу медиумов и заставляли их говорить правду, которая иногда записывалась и сохранялась, чтобы впоследствии можно было её проверить, когда она обнаруживалась в массе их историй, напечатанных в их журналах. На некоторые из них я хотел бы сослаться, поскольку ни один спиритуалист не может со всей определённостью сказать, что нельзя полагаться на свидетельства, данные их медиумами и претендующие на то, что они поступили из «страны духов». Если они отвергают какое-либо подобное свидетельство медиумов, которые не были признаны мошенниками, то они должны отвергнуть и другие. Те, кто говорят, что ими управляют духи, достаточно уже высказывались, чтобы доказать правоту теософов или, по крайней мере, поставить под сомнение утверждения спиритов о «стране вечного лета» и возвращении духов.

В октябре 1877 года, начиная с 13-го октября, «Религиозно-философский журнал» начал печатать серию интервью с медиумом из Чикаго, в которых репортёр этой газеты задавал вопросы духу. «Вопрошаемого» звали Джим Нолан, а медиумом была миссис М. Дж. Холлис-Биллинг. Её репутация никогда не подвергалась сомнению, и её никогда не обвиняли во лжи или мошеннических действиях. Интервью проходили на Огден-авеню, 24.

Первый вопрос заключался в том, понимал ли Нолан процесс материализации духа. Он, отвечая из «духовного мира», сказал, что понимает, и продолжал говорить на эту тему так:

«Электрические частицы в тёмной комнате находят-ся в спокойном состоянии; мы собираем их, накладываем друг на друга, пока не создадим электрическую форму (всё ещё невидимую). Затем мы берём магнетизм от медиума или от участников сеанса и им окутываем электри-

ческую форму. После этого форма используется «духом», который входит в неё и использует как свою форму».

Это, конечно, со стороны духов доказывает, что ни одна материализованная форма не является формой какого-либо духа, поскольку электрические и магнитные частицы не являются духовными. Нолан продолжает:

«Другой способ заключается в следующем: мы собираем частицы, о которых я говорил, и, переходя в астральный свет, отражаем на них лицо какого-то духа, и, таким образом, мы видим отражённое изображение духа. Или, опять же, мы собираем эти частицы на поверхности листа или плоскости, отбираем химические вещества из атмосферы, чтобы покрыть их, а затем (по просьбе участников) отражаем на этой поверхности лицо, и вы видите черты умершего или другого человека».

Из этого неизбежно следует, что нельзя видеть ни одно истинное лицо какого-либо духа, и, поскольку изображения взяты из астрального света, всё это обман. По просьбе участника сеанса действующий «дух» находит в астральном свете любое желаемое лицо, а затем проходит через эту форму, отражая её на подготовленной поверхности. Итак, всё это со стороны Джима Нолана выглядит очень научным, гораздо более научным, чем масса глупостей, которые обычно слышат от «духов». И всё же это прошло незамеченным, потому что это было смертельным ударом из их собственного лагеря против заявлений спиритов, что умершие возвращаются или что духи могут материализоваться. Это порождает ужасное подозрение, что они не знают, и никогда не в состоянии узнать, кто или что говорит и устраивает маскарад на их сеансах под формами, называемыми материализацией духов. Это сразу открывает дверь к вероятности теории теософов, что эти духи являются лишь оболочками умерших людей, и что от них ничего не услышишь, кроме того, что можно найти на земле в обычной жизни или мыслях живых людей. Но второй вопрос касался идентичности «духов» среди многих материализовавшихся форм, и ответ был следующим:

«В случаях материализации очень редко используют более двух или трёх форм для большого числа передающих информацию духов. В самом деле, какой смысл строить дом за домом для каждого из тех, кто хочет занять его для какой-то особой цели?»

И правда, какой смысл, если только доказать, что духи возвращаются таким способом, как утверждают это спиритуалисты? Но то, что он говорит, опровергает подлинность любой материализации. Если пять или более духов используют две формы, чтобы проявиться, то это, конечно, приводит к тому, что никто из них не проявляется вообще; но что некая сила или разум вне кружка участников или внутри медиума осуществляла все разговоры посредством доступа к астральному свету, где постоянно хранятся все картинки или образы.

Нолан: «Проявленная материализовавшаяся форма никогда не принадлежала физической части этого духа. Она состоит из химических, электрических и магнитных частиц или элементов атмосферы».

На сеансе 27 октября того же года он сказал:

«Астральный свет, о котором говорили древние люди, – это то, что мы называем магнетическим светом. Все действия в жизни *фотографируются на астральном свете каждого человека*; астральный свет сохраняет все те особые случаи, которые происходят с вами изо дня в день».

И снова, 12 января, в ответ на шестой вопрос, тот же «дух» сказал:

«Мы собираем эти электрические частицы вместе и из них создаём дом, в который и входим; они являются частью духа не более, чем стул, на котором вы сидите».

Ничто не может быть проще этого. Устами «духа», который никогда не обвинялся в неправде, сказано, что астральный свет существует, что он содержит образы всех наших действий и нас самих, и что эти образы отражаются с другой стороны на эту, и что ошибочно принимается охотником за призраками за лица, тела, действия и слова тех, кто отправился в великое путешествие. Итак, как мы всегда утверждали, все эти сеансы с медиумами и материализации подтверждают только существование, свойства и функции астрального света. Поскольку люди, посещающие сеансы, не находятся за кулисами, они не могут сказать, кто или что является причиной феномена. Это может быть хороший дух или дьявол; и скорее последний. И поэтому великая римско-католическая церковь всегда настаивала на том, чтобы её члены не вызывали этих «духов», считая их дьявольскими и утверждая, что все эти энергии или силы управляются падшими ангелами.

Редко, возможно, не каждое столетие материализаций, дух, подобный тому, кто называл себя Джимом Ноланом, был настолько

глуп, чтобы выдавать правильную информацию, как он делал на упомянутых сеансах, поскольку природа и привычка тех, кто действует на большинстве таких сеансов, состоит в том, чтобы породить и распространять иллюзию. Но, следуя дальше, я говорю, что в случае с Джимом Ноланом это был не «дух» умершего человека и не элементал, который говорил и действовал, но дух, душа или разум живого человека, который решил назваться Ноланом, но с тем же успехом мог бы назваться и другим именем, чтобы его правдивые свидетельства были записаны ради спиритуалистов в их собственном лагере и в ходе их специальных исследований в противовес массе материала, собранного элементалами из запутанных мыслей физического мозга медиумов и спиритов. Это свидетельство нельзя стереть из документов, хотя оно до сих пор остаётся незамеченным. Оно должно стоять в одном ряду со всеми остальными. Но в то время как всё остальное пропадёт, как не соответствующее здравому смыслу, это свидетельство останется, потому что это истина до известной степени.

Е.П.Б. в Энгвиене¹

Весной 1884 года Е.П.Б. жила на Рю-Нотр-Дам-де-Шан в Париже, в этом доме жили полковник Олкотт, Мохини М. Чаттерджи и автор. Иногда Бертрам Кейтли тоже бывал там. Как всегда (так как я знал Е.П.Б. в течение последних семнадцати лет) и везде она целыми днями занималась написанием сочинений, кроме тех случаев, когда кто-то приезжал или приходил к ней. Её постоянно навещали люди из разных слоёв общества, и среди прочих была графиня д'Адемар, которая немедленно стала открыто восхищаться Е.П.Б. и пригласила её в замок, принадлежащий графу в Энгвиене, находящийся сразу за городом, в числе её приглашённых был я и Мохини Чаттерджи. Бертрам Кейтли также был приглашён на несколько дней. Приглашение было принято, и мы все отправились в Энгвиен, где Е.П.Б. были отведены две большие комнаты на первом этаже, а остальные спали в комнатах на верхних этажах. Были созданы все удобства для нашего любимого друга, там она продолжала писать, в то время как я по её просьбе внимательно читал, сидя в той же комнате, «Разоблачённую Изиду», делая пометки внизу каждой страницы, так как она намеревалась использовать их при написании «Тайной доктрины».

1 «Люцифер», июль 1891 (H.P.V. at Enghien, *Lucifer*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

С одной стороны дома было озеро, а огромная территория, покрытая редким лесом, отделяла дом от дороги; часть этой территории занимал хорошо ухоженный фруктовый сад и цветники. Необходимо дать небольшое описание комнат. Широкая лестница вела наверх в вестибюль; с одной стороны от неё, обращённой к дороге, была бильярдная, стеклянная дверь которой выходила на свинцовую крышу крыльца; окна столовой выходили на противоположную сторону, к озеру, из неё можно было пройти в гостиную, расположенную под прямым углом к бильярдной. Окна гостиной выходили на три стороны, так что отсюда можно было видеть сад и озеро. У стены напротив двери в столовую стоял рояль, а между двумя боковыми окнами можно было видеть мраморную плиту с орнаментом; между окнами недалеко от рояля был камин, а через угловое окно открывался вид на озеро. Каждый вечер обычно в гостиной велась оживлённая беседа, и также, как в столовой, демонстрировались некоторые феномены, которые, в действительности, были не столь интересны, как слова Е.П.Б., сказанные ею в шутку или всерьёз. Очень часто сестра графини д'Адемар играла на рояле так чудесно, что вызывала восхищение даже Е.П.Б., которая в этом хорошо разбиралась. Я хорошо запомнил одну мелодию, только что вошедшую в моду в Париже, которая очень нравилась Е.П.Б., так что она часто просила повторить её. Эта мелодия заставляла задумываться о вдохновении свыше и о грандиозных замыслах природы. Часто велись оживлённые дискуссии с графом с одной стороны, и Е.П.Б. с другой стороны, и часто в самый разгар беседы она вдруг обращалась к Мохини или ко мне, которые сидели тут же и слушали, чтобы повторить нам, те же мысли, что промелькнули в нашем мозгу.

Граф д'Адемар не просил демонстрировать феномены, но часто говорил, что если бы он и несколько его друзей верили в теософию, то, пожалуй, это бы имело хороший результат для Франции. В сердце мы втайне надеялись, чтобы были продемонстрированы феномены в этом доме, но никто не предлагал этого Е.П.Б. Хотя однажды за ужином, на котором присутствовали граф и графиня, их сын Рауль, Е.П.Б., Мохини, сестра графини, я, и ещё кто-то, вокруг стола стал распространяться сильный и незабываемый аромат, который, как было известно близким друзьям Е.П.Б., часто сопровождал феномены или появлялся сам по себе, и ясно ощущался некоторыми людьми, не знавшими его ни до, ни после. Конечно, многие скептики не видят ничего особенного в этом, но автор и другие люди хорошо знают, что этот запах сам по себе является феноменом, и что он был передан по возду-

ху через многие километры, как послание от Е.П.Б. или от тех сокровенных лиц, которые часто помогают в феноменах или обучении. На этот ужин, или на какой-то другой во время нашего пребывания, мы все собрались, придя из цветника. Я сорвал небольшой бутон розы и положил его на край стакана между мной и сестрой графини, сидевшей слева от меня, а Е.П.Б. сидела справа от меня. Эта дама начала говорить о феноменах, интересуясь, может ли Е.П.Б. делать то же, что рассказывают об индийских йогах. Я ответил, что она может, если захочет, но не просите её, потом добавил, что она может сделать так, что этот небольшой бутон розы быстро расцветёт. Тогда Е.П.Б. протянула руку к розе, не прикасаясь к ней и ничего не говоря, продолжала одновременно вести беседу и ужинать. Мы наблюдали за бутоном до конца ужина и видели, что он заметно вырос за это время и почти полностью раскрылся.

На следующий вечер мы некоторое время сидели в гостиной без света, луна светила над озером и всё стихло в природе, и Е.П.Б. впала в задумчивое состояние. Вскоре она встала, подошла к угловому окну, выходящему на озеро, и через мгновение комната озарилась вспышкой нежного света, а она тихо улыбнулась. Вспоминая об этом вечере графиня д'Адемар пишет мне в июне того же года:

«Е.П.Б., казалось, окунулась в свои мысли, потом внезапно поднялась со стула, подошла к открытому окну и подняла руку в повелительном жесте, тихая музыка, слышимая издали, приближаясь и нарастая, ворвалась в виде прекрасной мелодии в гостиную, где мы сидели. Мохини бросился к ногам Е.П.Б. и поцеловал край её балахона, это действие, по-видимому, было результатом глубочайшего восхищения и уважения, которое мы все испытывали к прекрасному существу, и потерю которого мы никогда не перестанем оплакивать».

Мы все хорошо слышали эту астральную музыку, и граф особенно отметил её красоту и уменьшение звучания, когда она стала уплывать в неведомые дали. Весь дом ночью был наполнен звучанием колокольчиков; когда другие отправились спать, я ещё долго не ложился. Их звучание было похоже на сигналы, идущие в комнату Е.П.Б. внизу. И ещё не единожды во время наших прогулок в парке под роскошными деревьями, эти звуки пролетали мимо нас, иногда слышимые всем, а иногда только одному или двоим.

На свинцовой крыше крыльца было место, где после ужина мы иногда сидели, и в некоторые из тех восхитительных вечеров к нам

присоединялась графиня Вахтмейстер, которая впоследствии сделала так много, чтобы скрасить пребывание Е.П.Б. в Вюрцбурге и других местах. Мы много беседовали об оккультизме. В одной из таких бесед мы говорили об изображениях в астральном свете, и Е.П.Б. сказала: «Вы же знаете, что он движется, как и всё другое в космосе, и что придёт время, когда он как бы улетучится, уступая место другой массе того же "света"».

С чувством огромного сожаления мы покинули это восхитительное место, где царила тишина и где Е.П.Б. могла работать среди красоты и в тиши природы. Этого нельзя изгладить из памяти, потому что там нашего друга и учителя не беспокоили охотники за любопытными фактами, и таким образом она свободно являла нам, тем кто верил в неё, черты своей многогранной природы, которые радовали, наставляли и возвышали всех нас.

Остаётся только рассказать об одном случае со слов других людей. Я взял с собой книгу, которую не успел там дочитать, и перед отъездом из Франции поехал в Энгинен, чтобы вернуть её. Там я встретил графиню д'Адемар, которая рассказала о своеобразном и неповторимом аромате, о котором я говорил выше, появившемся в доме после того, как мы уехали. Это было однажды вечером, примерно через два дня после отъезда Е.П.Б. За ужином были граф и графиня д'Адемар и несколько их друзей. После ужина все прошли в гостиную и вскоре заметили этот аромат. Он распространялся, как они сказали мне, струями; они сразу начали искать по комнате его источник и обнаружили его в вышеописанной мраморной плите, из одного места которой, он распространялся сильными струями. Аромат быстро наполнял комнату, как графиня рассказывала мне, что они были вынуждены открыть окна; аромат был очень сильным. По возвращении в Париж я рассказал об этом Е.П.Б., на что она сказала: «Бывает».

О карме¹

Дамы и господа, все мужчины и женщины, как я полагаю, стремятся к счастью. Если они не находят счастья здесь, они ищут его после смерти. Они думают, что если они не счастливы теперь, они могут быть счастливы после смерти, и поэтому я считаю, что бедные люди, живущие в Ист-Энде, (который является пятном для вашей цивилиза-

1 «Теософски просеянные материалы», т. 4, 10 июля 1891 (On Karma, *Theosophical Siftings*, Vol. 4). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова. Доклад на Первом Европейском Съезде.

ции в результате неправильной философии тех, кто живёт в другом конце города, верит в неё и исповедует её) как я полагаю, находятся в состоянии деградации, в котором они вынуждены существовать, также ища счастье. Они не могут обрести его сейчас в Лондоне, но надеются обрести его когда-нибудь и в других кругах вашего общества, среди тех, кому не предназначено природой или Богом родиться в Ист-Энде без их согласия. Они также исполнены разочарования, не в состоянии добиться намеченных ими целей, и вынуждены зарабатывать на жизнь тяжким трудом, который не обеспечивает все их нужды, но они также находятся в поисках счастья. Разве это не так? И разве это не значит, что в обеих частях Лондона люди любого класса требуют справедливости? А «карма», о которой я собираюсь говорить, является справедливостью и ничем больше. Бедняк в своей трущобе, бедняк из любого города, спрашивает: «Почему я родился бедным? Почему я родился таким несчастным, что не в состоянии подняться, осуждён на всю свою жизнь, чтобы быть несчастьем для самого себя и для моей страны?» Церковь не даёт ему никакого ответа; она говорит: «Мой друг, это одна из тайн Божьих, ты не должен вторгаться в неё». В другой части города люди, которых это не волнует, также не дают ему никакого ответа. Итак, как сказал Иисус из Назарета: «нищие всегда с нами». Не все вы богаты, у всех вас разные условия жизни, как вы знаете, вы каждый день боретесь с разочарованием, с отсутствием успеха, с нищетой, и с различными вещами, которые вы не можете объяснить ни одним принципом справедливости во Вселенной, если, конечно, вы не принадлежите к тому классу догматических религиозных людей, которые говорят: «Господь счёл нужным поместить меня в такое положение, приятное или неприятное, и я не могу это объяснить».

Итак, учение о карме, о котором мы говорим, означает, что существо, упомянутое братом Кейтли и братом Берроуз, переходит из жизни в жизнь, находясь под водительством закона, а не бесправия. Мир управляется законом или он управляется милостью? Итак, современные религиозные системы на Западе доказывают, что, как считают их учителя, вселенная управляется милостью, молитвой и предвзятостью без всякого закона. Богословы говорят: «Если Господь дал закон, он может также отказаться от его выполнения», но теософ говорит: «Если Господь дал закон для вселенной, он должен соблюдать его», и что великий закон, управляющий человеком на его жизненном пути во всех аспектах его жизни и во всей вселенной, есть справедливость. Этот закон справедливости гласит: что посеешь, то и по-

жнёшь, и что было провозглашено Иисусом из Назарета, как и всеми учителями до него и с тех пор провозглашается во всех местах и веках. Итак, если закон, провозглашённый Иисусом, верен, а именно, что посеешь то и пожнёшь, и каким судом судите, таким и будете судимы, где же справедливость относительно человека, рождённого в бедности без его согласия, если только не принять наше учение о перевоплощении и карме? Карма – это справедливость, компенсация за каждый хороший или плохой поступок, сделанный в жизни. Семидесяти лет одной жизни не хватит, чтобы пожать результат на опыте и нести ответственность за все свои поступки. Разве вы не знаете, что люди признают слова Иисуса: «что посеешь, то и пожнёшь», но сотни людей живут сейчас в грехах шестьдесят или семьдесят лет, и они не получают, видимо, то, что посеяли. Когда они получают результат, если нет справедливости? Точно так же вы видите праведных людей, живущих шестьдесят или семьдесят лет, где они получают то, что посеяли? Вы можете сказать или некоторые из вас, что они пожнут на небесах и в аду; но если вы так говорите, нужно помнить, что в то же время есть ещё одно учение, которое вы признаёте, а именно, грешник, просто исповедуя веру в Бога в последний момент жизни, может пожать награду. За что? За то, что грешил всю жизнь, а в конце просто сказал: «Я верю в то, что не является справедливостью»?

Если есть справедливость во вселенной, то она должна управлять нами всегда, и мы верим в перевоплощение, или в то, что вы и я были здесь раньше, что я был здесь прежде и буду снова здесь, как и вы. Если это правда (а я думаю, что да, так же как и другие принципы: справедливости, полного возмещения и равновесия в природе), то вся вселенная оправдана. Если же посмотреть на это каким-либо другим способом, то Бог – несправедлив, но никто не верит, что он такой. Вселенная в таком случае управляется капризом. Но разве богословы и церкви, все догматические церкви в этой стране и в других странах, не говорят, что вы можете изменить ход природы молитвами, и что, когда мать молится за ребёнка, который находится в пути, ребёнок будет спасён от ужасных несчастий, а сорок других детей, или братьев и сестёр будут убиты, потому что их матери не молятся за них. И это справедливость? Нет. Справедливость означает, что за каждый ваш поступок, за каждую мысль, за всё, что вы делаете, вы получите в какое-то время точную копию. И семидесяти лет жизни, как я уже говорил, не хватает, чтобы пожать результат на опыте, чтобы объяснить дикость дикарей, и объяснить бедность и деградацию ваших бедных людей. Ничто не может объяснить этого, кроме нашего учения о кар-

ме и перевоплощении, и того, что люди пришли из другой жизни, где они совершали поступки, за которые осуждены здесь на страдания в качестве воздаяния.

Христианин должен верить в это, потому что евангелист Матфей говорит: «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ». Дать ответ, не значит сказать «я сделал это», а потом не получать никакого вознаграждения или воздаяния. Дать ответ или платить компенсацию, значит получить штраф или наказание, и в откровении апостола Иоанна также говорится: «и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Так что и в христианской Библии мы видим учение о карме, законе совершенной справедливости, когда получают воздаяние за каждый поступок и мысль, и такое воздаяние можно получить только путём повторного воплощения. Несправедливо, что дикари должны быть дикарями; и бесполезно говорить: «Это – тайна Божия, что он сделал их дикарями, и мы не можем вторгаться в неё». «Но я должен вторгаться в неё», как сказал предыдущий оратор [брат Берроуз], и, исследовав её, нахожу, что перевоплощение объясняет, почему эти люди родились дикарями. Потому что они продвигаются по шкале эволюции, и ждут своего времени, когда войдут в человеческие тела при более благоприятных условиях.

Это то, что имеет в виду закон кармы. Карма означает действие, результат действия, причину и следствие, и так как люди постоянно приводят в движение причины, эти причины должны пожинать следствия, должны приносить следствия здесь или где-то потом; под где-то потом, я не имею в виду мифическое место, которого никто не может найти, но здесь, на этой земле. Вы должны приходить снова и снова, чтобы пожинать результаты собственных хороших или плохих поступков, чтобы совершенствоваться из жизни в жизнь на этой земле, для продвижения цивилизации всё выше и выше, чтобы, в конце концов, можно было достичь тех вершин, о которых упоминал г-н Синнетт и г-н Берроуз, пока весь мир не признает себя единой семьёй, идущей к совершенству, а не миром, где некоторые люди пребывают в милости у какого-то Всемогущего присутствия, которое в результате их просьб, даёт блага только им и не даёт их никому другому, столь же достойному. Теософ говорит, что справедливость правит миром, и справедливому является синонимом в английском языке слову карма или древнему, древнейшему учению. Он так же говорит, что закон управляет человеком и тот обязан дать ответ (страдает ли он или наслаждается в разных жизнях на земле) за каждый поступок, слово или дело, которое он мог сделать или совершить.

Там, где жила Е.П.Б.¹

Дом, в котором Е.П.Б. работала и ушла из этой жизни, находится на Авеню Роуд, 19. Его краткое описание может представлять интерес для наших читателей. Это большой квадратный дом около 50 футов длины [~15 м], расположенный в двух кварталах от парка Риджент. Как и многие дома в Лондоне, он покрыт лепниной и покрашен в кофейный цвет. Расположенный в большом саду, он выглядит особняком, по мнению американцев, чей взор привык к домам, расположенным рядами близко друг к другу. Во всю высоту фронтальной части большой комнаты сделан эркер² шириной в 20 футов [~6 м], а сзади есть одноэтажная пристройка, предназначенная для личного пользования Е.П.Б. Она построена из желтоватого кирпича, широко используемого в Лондоне. Входная дверь находится посередине фронтальной части здания и представляет собой крыльцо с двумя большими колоннами. От ворот в кирпичной изгороди к нему ведёт цементированная дорожка, со всех сторон закрытая стеклом, так что, войдя в ворота, оказываешься в стеклянном проходе; входная дверь на другом конце немного выше уровня ворот. При входе в вестибюль в дальнем конце видно винтовую лестницу на верхние этажи, которая внизу имеет стеклянные двери. Слева от лестницы находится дверь, ведущая в комнаты Е.П.Б., а напротив, с другой стороны вестибюля, – широкая арка, ведущая в гостиную, которая теперь закрыта с одной стороны ширмой, а с другой занавесью. У подножия лестницы справа находится комната с надписью «общий кабинет», в котором я спал во время пребывания в Лондоне. Оттуда есть дверь в сад. На верхнем этаже пять комнат; на нижнем этаже у прислуги есть свои комнаты, как и на верхнем. Рядом с домом небольшой газон, на который выходят окнами две передние комнаты. Пройдя через гостиную, мы спускаемся по четырём ступенькам в коридор, ведущий в лекционный зал, который был пристроен к жилой части дома, частично из железа и частично из кирпича.

Войдя в комнату, где работала Е.П.Б. мы видим, что она квадратная и обклеена тёмными обоями. Её стол стоял у окна, а с другой стороны стоял стол для секретаря. Здесь же находится большое кресло, в

1 «Путь», июль 1891, май, июнь 1892, ноябрь 1893 (Habitations of Е.П.Б. *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Эркер – выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остеклённая, улучшающая его освещённость. Позволяет увеличить внутреннее пространство жилища. Зачастую эркер остеклён по всему периметру. – Прим. ред.

котором она сидела в течение всего дня, а вокруг всякие вещицы, приобретенные ею, фотографии и портреты её друзей-теософов со всех сторон. В противоположном углу от входа книжный шкаф, и с другой стороны ещё один книжный шкаф. На стене над камином любопытный индийский образ Кришны, в углу под потолком маленький золотой Будда, а в других местах – другие индийские предметы. На входной двери в кабинет с внутренней стороны много фотографий, в том числе фотографии Аллена Гриффитса, д-ра Бака, А. Б. Григгса, д-ра Андерсона, У. Ч. Темпла, А. Фуллертона, Т. Р. Пратера, д-ра Солсбери, д-ра Уэсткотта и некоторых других незнакомых людей. Над дверью – маленькое деревянное изображение Будды. Из этой комнаты есть дверь, ведущая в комнату, где сидела её секретарша, а также миссис Безант; эта дверь закрыта бархатной занавесью, на которой можно видеть фотографии некоторых братьев-теософов. На каминной полке стоит высокое зеркало в тёмной раме с фотографией миссис Безант, воткнутой в раму с одной стороны. В комнате есть две высокие складные подставки, на одной из которых портрет знаменитой индийской йогини Маджи. Рядом с вышеупомянутой дверью ещё одна подставка с бюстами Платона и Сократа, а чуть выше двери под углом висит круглое вогнутое зеркало. Можно видеть несколько полок из тёмного дерева по другую сторону от каминной полки, на них стоят фотографии и разные вещицы, среди которых большой и очень изящно вырезанный нож для бумаги, который ей подарили индийские ученики. На противоположной стене висит длинная и очень древняя японская ширма, которой 800 лет; ширму подарил ей полковник Олкотт после своей последней поездки в Японию, и рядом с ней его портрет. Повернувшись к шкафчику, стоящему рядом с дверью, ведущей в пристройку, мы можем увидеть на нём японскую шкатулку, которая была у Е.П.Б. в 1875 году в Нью-Йорке, и из которой, как я часто видел, положенные вещи мгновенно исчезали. Из неё она часто на моих глазах вытаскивала предметы, которых там раньше не было, и в таком количестве, что обычным способом не могло бы поместиться в такой шкатулке. В последний раз, когда я видел Е.П.Б., она говорила мне, что всегда возит эту шкатулку с собой, и что она попадала во многие переделки и часто бывала сломана. Задняя комната отделена аркой с занавесями, за которыми стоит ширма, закрывающая кровать. Кровать из латуни и железа, а на кровати большие подушки. В одном углу стоит туалетный столик, за которым утром она часто сидела, когда вскрывала письма. Рядом с изголовьем кровати в том месте, откуда можно видеть лёжа, висела фотография её друга Уильяма К. Джаджа, а в другом

месте фотографии штаб-квартиры в Индии и её знакомых. В другом конце комнаты стоит большой гардероб с одеждой, которую она редко носила, так как обходилась двумя или тремя старыми привычными вещами, которые считала старыми друзьями, не страдающими от невнимания или недостатка демонстрации. Такова была простая и непритязательная комната, в которой эта благородная женщина, это таинственное существо, проводила много времени, работая упорно изо дня в день ради дела, которое она любила, ради Общества, которое она создала и ради истинных теософов, а также ради тех неблагодарных мужчин и женщин, которые злоупотребляли ею в своей жизни и пытались вытащить её имя из могилы, но которые однажды признают её великие заслуги перед человечеством.

Из своей комнаты она сделала дверь, ведущую в пристройку, так чтобы на её зов могли придти те, кто решил трудиться, помогая ей в её доме, не надеясь на награду, кроме права быть рядом с ней и слышать её слова о тайне жизни и надежде на будущее. Мир привык думать, что жизнь таких людей, как Е.П.Б. полна удивительных вещей, и теософы часто думают, что быть рядом с ней значит быть в постоянном присутствии чего-то чудесного. Но это не тот случай. Это ежедневный тяжкий труд и ничего, кроме работы ради других. А что касается чудесного или магических вещей, то не этим она здесь занималась, это она держала при себе, потому что, как она писала мне, она хорошо знала, что о её подлинной жизни никогда не знали те, кто был рядом с ней, и они сами признавали то же самое и осознавали, что им никогда не понять её.

Но одно можно сказать наверняка, а именно: она сама решила за несколько месяцев до смерти, что скоро ей нужно будет уходить, и начала спокойно готовить к этому сотрудников, чтобы убедиться, что центр, который она основала в Англии, продержится ещё много лет. То, что такой центр будет продолжать работать, было очевидно любому посетителю, видевшему устремление или мотивацию, которую она вложила в умы и сердца тех, кто был в последнее время постоянно с ней.

Согласно желанию Е.П.Б., её комнаты останутся без изменений, какими они были, когда она их покинула, и, несомненно, со временем они станут местом паломничества для тех, кто сможет оценить её работу. «Тайная доктрина» была написана на этом столе, и одно это станет одной из величайших достопримечательностей. На нём лежат ручки, и стоит чернильница, а на тесёмке висят ножницы. Ими поль-

зовались каждый день для вырезания текстов из разных публикаций, к которым она делала комментарии или на которые писала отклик.

У. К. Дж.

* * *

Невозможно найти фотографии и описания всех домов, где Е.П.Б. жила и работала во время своей жизни, но большинство домов, в которых она жила с 1874 года, работая в теософском движении, известны нам. Описания некоторых из них будут приведены в этих статьях не в хронологическом порядке, а по мере их поступления. Первое описание относится к дому № 17 на Лэндсдаун Роуд, Холлэнд Парк, Лондон, в который она переехала вскоре после приезда в Англию¹.

На фотографии вид спереди со стороны улицы Лансдаун Роуд. Дом построен из кирпича и первый этаж оштукатурен. На этой улице большинство домов построены по два вместе. Окно рядом с входной дверью является окном столовой, её собственная комната находится за столовой и окнами выходит в большой сад или небольшой парк, общий для всех соседей. Задняя комната, где она работала днём и в которой члены «Ложы Блаватской» собирались по вечерам, окнами выходит на юг; в неё иногда проникают редкие лучи солнца, которые, по-видимо-

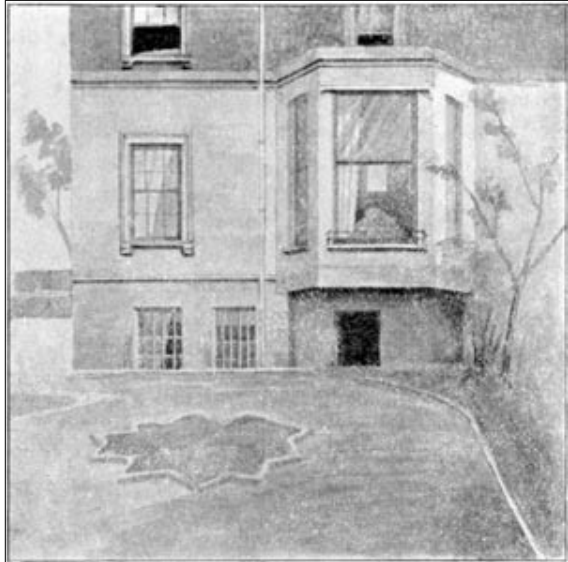

*Лэндсдаун Роуд 17, Холлэнд Парк, Лондон
Парадный вход в здание*

¹ Иллюстрации, включённые в эту статью, являются репродукциями рисунков, выполненных ручкой и карандашом самим г-ном Джаджем, за исключением фотографии Е.П.Б., которую он снял с помощью фотоаппарата Кодак. – Прим. Д. Экланд.

му, не любят ярко сиять в Лондоне. Фотография была сделана американским фотоаппаратом фирмы Кодак однажды утром в 1888 году, когда Е.П.Б. работала за своим столом. Серый квадрат на оконном стекле – это диапозитив, подаренный ей мистером Уэйдом, когда она жила на улице Элджин Кресент. Окно справа – спальня, которая соединялась с её кабинетом. Как и фронтон, эта часть дома оштукатурена на первом этаже.

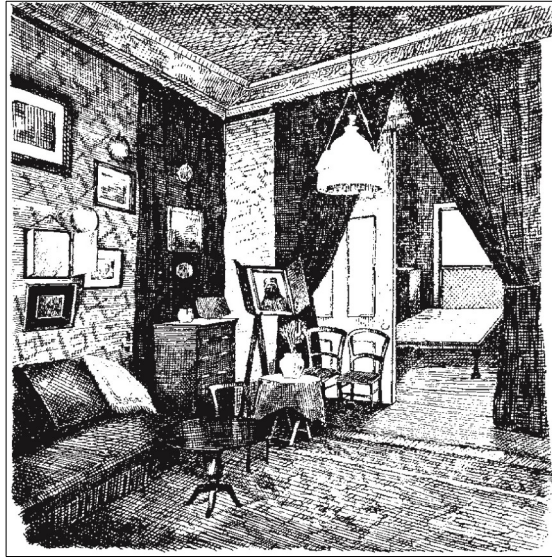
Столовая в передней части дома соединялась с кабинетом в задней части дома. Эта столовая редко использовалась для чего-нибудь другого, кроме еды, за исключением тех случаев, когда не хватало мест для посетителей во время собраний. Складные двери разделяли эти комнаты друг от друга. Комната сфотографирована из угла возле стола Е.П.Б., на фотографии виден диван, на котором вечером во время собра-

Лэндсдаун Роуд 17, вид со двора

ния Ложи мистер Харботтл и другие ясно видели астральную форму сидевшего индуса, спокойно наблюдавшего за людьми. В действительности, видение было чётким, но только когда кто-то сел на этого посетителя, и тем самым вызвал его исчезновение, мистер Харботтл воскликнул возбуждённо: «Его совсем и не было».

На мольберте портрет старого восточного друга Е.П.Б. – её Учителя, как она часто говорила. Для скромного завтрака Е.П.Б. пользовалась круглым шатким столиком. Вставала она очень рано, и после завтрака приступала к работе. Столик находится на изображении намеренно, поскольку им пользовались незадолго до того, как этот вид был запечатлён.

*Вид от стола Е. П. Блаватской
на Лэндсаун Роуд 17*

Таково великолепие, которым преемница Сен-Жермена была окружена. Во время собраний Ложы президент и Е.П.Б. сидели в том конце комнаты, которая была ближе к саду, а остальные члены сидели вокруг них. В другие вечера выносили хорошо известный обтянутый сукном раскладной столик и ставили его на то место, где на фотографии виден круглый столик. На нём Е.П.Б. в течение нескольких часов раскладывала пасьянс или играла в вист.

Все фотографии мадам Блаватской, кроме этой и ещё одной, были сделаны в заранее обговорённое время, либо в салоне фотографа, либо на съездах и других собраниях. Но никто не фотографировал её во время работы, пока в 1888 году эта маленькая фотография не была сделана с её согласия в тот час, когда она садилась утром за работу над журналом «Люцифер», бывшим тогда в своём младенчестве. Незадолго до этого она вышла из задней комнаты и села за стол, на котором лежали начатые первые страницы «Люцифера», и за которым была написана большая часть, если не вся «Тайная доктрина». В руке она держит «Американское золото» – ручку, подаренную ей нью-йоркским теософом и изготовленную Джоном Фоли, имя которого известно тысячам писателей. Лист бумаги на переднем плане – это страница рукописи «Тайной доктрины», а вокруг лежат другие страницы. Старый халат, который она носила, был более удобным, чем парадные платья,

к которым она не привыкла, хотя те и были красивее. Знаменитая табакерка фирмы Матара у неё под рукой, а на полке у стены стоит белый мраморный слоник (эмблема силы и мудрости), подаренный ей другом. А кругом фотографии поклонников и учеников со всех уголков мира. Она восхищалась фотографиями своих друзей и всегда держала их рядом, на стенах, на подставках, на дверных панелях, фактически, повсюду. Это была старая привычка. В начале 1874-75 годов портретов было так много, что они закрывали друг друга, и многие из них она изобретательно обрамляла и сама развешивала.

Из этого дома она редко выходила на улицу. Здесь днём и ночью в течение нескольких лет дверь была открыта для всех. Хотя хулители никогда не прекращали своих злобных нападков, но она постоянно работала в этих комнатах, за этим столом, редактируя и переписывая «Тайную доктрину», оставляя кладёзь информации и гипотез для тех, кто хочет видеть под поверхностью и не полностью увлётся спешкой и буйством мимолётной цивилизации.

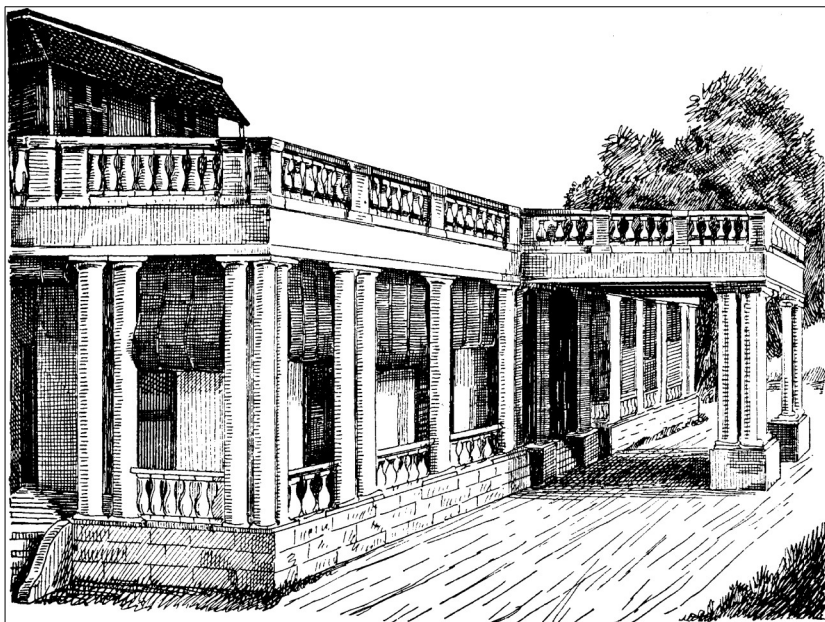
Через три с половиной года после того, как эта фотография была сделана, жилище из плоти, которым так хорошо пользовалась Е.П.Б. в течение шестидесяти лет, было ею оставлено и кремировано в Уокинге.

Свидетель

* * *

В журнале «Путь» за 1890 год¹ было дано описание здания штаб-квартиры в Адьяре после перестройки и пристройки библиотечного крыла. Здесь не нужно повторять, что Е.П.Б. не жила там после перестройки, а жила в Лондоне. Перестройка заключалась в расширении porte cochère (крытого въезда) в обе стороны, тем самым превратив последнее во въезд с добавлением комнат по обе стороны здания спереди. Полковник Олкотт также построил дополнительное здание для библиотеки Востока, выходящее окнами на берег океана. Некоторые изменения были сделаны на крыше, была поднята так называемая «окультная комната», которая имела наклонную крышу, когда Е.П.Б. жила там, это видно на иллюстрации следующей страницы.

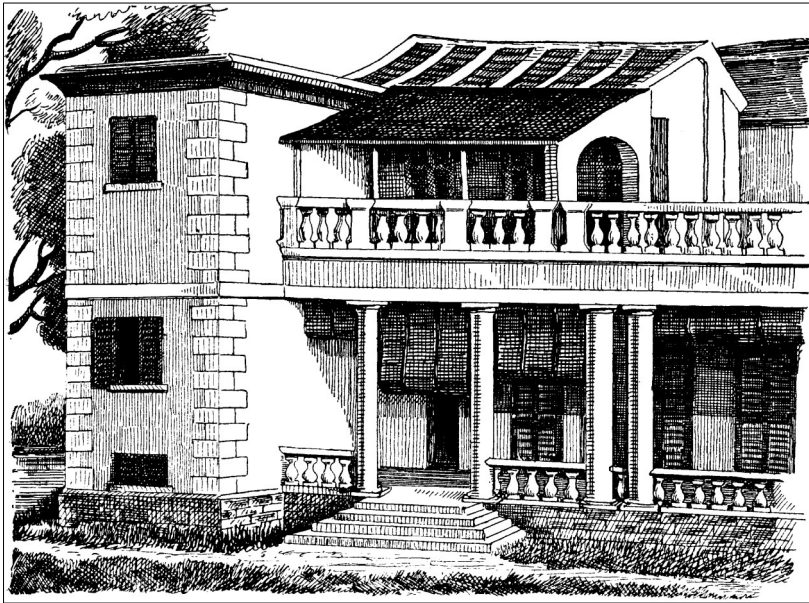

Парадный подъезд штаб-квартиры Т.О. в Адьяре

Этот рисунок сделан с помощью точного эскиза, начерченного в 1884 году, если смотреть с того места, откуда вы поднимаетесь по дороге от въездных ворот. На нём виден фронтон здания, выходящий на

1 Том V, апрель [«Эхо Востока» 1:134].

огороженную территорию, и оканчивающийся там, где сейчас стоит здание библиотеки. Описанный выше *porte cochère* (крытый въезд) виден в перспективе. Это придавало фронтому величественный вид, который был нарушен перестройками. Всё здание было в 1884 году белого цвета, и издалика казалось мраморным, но на самом деле оно было построено из кирпича, оштукатуренного в белый цвет, как это обычно принято в Индии. Оно было куплено несколько лет назад по подписке и теперь свободно от долгов. Оно стоит на огороженной территории площадью около 21 акров [~850 соток], это очень красивое место, и аналогичное здание в этой стране [США] стоило бы очень дорого, тогда как в Индии его стоимость не высока по сравнению с американской недвижимостью. Река Адьяр проходит позади дома не более чем в десяти футах [~3 м] от здания. Эта река не имеет особого значения, её устье обычно засыпано песком, через который вода просачивается в океан; в это время года вода стоит очень низко, и запах от ила довольно неприятен, но когда русло наполняется водой, то это довольно восхитительный ручеек, как мы назвали бы его.

Тыльная сторона штаб-квартиры, комната Е.П.Б.

Над декоративной балюстрадой, которая идёт вдоль всей крыши, видна комната Е.П.Б., из которой есть вход в комнату-святилище, видную на втором рисунке. Её комната была пристройкой к зданию, и в некотором роде служила входом в две башни, которые поднимались с обоих концов задней части крыши. По лестнице башни, видной на рисунке, можно было пройти в её квартиру, хотя в другой башне была также лестница, но она шла прямо в нижние комнаты библиотеки. Они не были ещё достроены в июне 1884 года, когда она была в Европе, поскольку мисье Куломб приостановил работу, как только мадам Блаватская и полковник Олкотт отправились в Лондон, и тотчас же принялся за строительство *ex post facto* [лат. после факта] ловушек, с помощью которых он надеялся разрушить Общество, и в то же время обратить несколько честных грошей миссионеров к его так называемому *exposé* [фр. разоблачение].

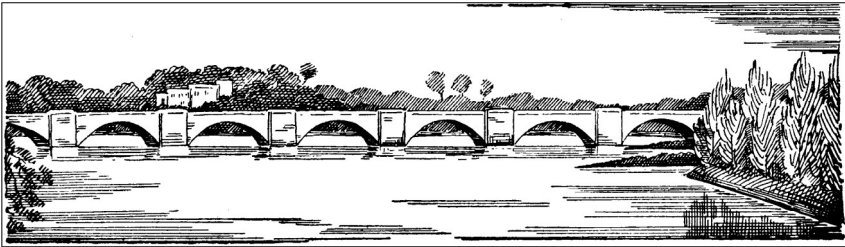
Часть территории от въездных ворот до шоссе была засажена манговыми деревьями, и, проехав между ними к дому, вы оказывались под галереей. По короткому пролёту лестницы вы попадали в вестибюль, где пол был покрыт чёрно-белым мрамором. Здесь находились два стола, диваны и несколько стульев, а на полу многие ночи спали благословенной памяти Дамодар К. Маваланкар вместе с несколькими другими юношами, включая Ананду и Бабаджи.

Часть задней стороны здания находится рядом с главной дорогой. Это продолжение угла, который виден на первом рисунке. Башня находится в конце здания, обращённого к реке, а саму реку видно только сзади. Наверху находится «окультурная комната» с пристройкой или верандой. Крыша «окультурной комнаты» наклонена и покрыта красной черепицей, а штукатурка окрашена в жёлтый цвет. Там находилась сокровищница. В комнату можно было войти с другой стороны, но так как она была на несколько футов ниже, чем комнаты Е.П.Б., в неё вёл короткий пролёт лестницы. В башне есть винтовая кирпичная лестница, и входом на неё служило одно из окон оккультурной комнаты. Это окно было вделано в буфет, задняя часть которого выходила на лестницу. Задняя часть была переделана Алексисом Куломбом¹ после отъезда Е.П.Б., им сделана скользящая панель, как часть его заговора. Однако она не функционировала. Вся верхняя часть дома была, по сути, лоскутным одеялом, лишённым порядка.

Комната Дамодара была в этой башне наверху, к ней вела узкая лестница. Именно из этой маленькой комнаты знаменитая «сокро-

1 Правильное произношение – Кулон. – Прим. пер.

вищница» была украдена в ночь после её снятия со стены в «окультурной комнате». Коридор, если так его можно назвать, проходит через заднюю часть комнат Е.П.Б. от одной башни до другой и имеет выход к реке с видом на маленький остров и длинный причудливый мост, по которому проходит шоссе через реку. На небольшом рисунке виден этот мост, окрашенный в розовый цвет.

Мост через реку Адъяр

Напротив, за мостом можно увидеть среди деревьев другие большие дома, так как эти окрестности когда-то пользовались большим спросом, прежде чем торговля Мадраса пошла на убыль. Каждый вечер на закате большие летающие лисицы поднимались в большом количестве и летели из города в Адъяр, чтобы питаться ночью на манговых и других фруктовых деревьях в его окрестностях. Многие из них останавливались на территории штаб-квартиры.

Этот рисунок сделан с фотографии задней части здания, снятой с маленького острова справа от моста. На нём видно вторую башню, аналогичную той, в которой была комната Дамодара. На нижнем этаже под крышей в задней части посередине здания располагалась редакция журнала «Теософ». Деревья и кусты почти полностью скрывали её. Небольшой участок побережья был укреплен гипсом, чтобы защитить фундамент.

Эти изображения дают очень правильное представление о доме, когда Е.П.Б. жила в нём, но теперь всё изменилось за счёт пристройки библиотечного крыла и различных перестроек на крыше, которые сделал полковник Олкотт после осквернения места Куломбами, так что теперь прежняя «окультурная комната» ушла в прошлое, и не оживёт, пока другая великая личность, такая как Е.П.Б., не придёт и не откроется нам.

Свидетель.

Прежде чем переехать жить в то место, откуда она отправилась в Индию в 1878 году, Е.П.Б. некоторое время жила на 34-й улице возле Девятой авеню в Нью-Йорке в скромной квартире. Когда она жила там, состоялись похороны барона де Пальма, подробно описанные полковником Олкоттом в своих «Страницах старого дневника», привлёкших большое внимание и бесконечные комментарии в газетах. Потом была снята квартира на углу 47-й улицы и Восьмой авеню в доме, изображённом на рисунке¹.

*"Ламаистский монастырь" (Lamasery), Нью-Йорк
(рис. Кнаппа)*

1 Эскиз дома в Нью-Йорке был сделан мистером Кнаппом из Цинциннати, штат Огайо, с фотографии. – Прим. Д. Экланд.

На нём виден узкий фронтон дома, выходящего на Восьмую авеню, которая является деловой улицей, идущей от нижнего Нью-Йорка до 155-й улицы. Дом представляет собой, так называемую «двойную квартиру» с магазином на первом этаже. Вход в квартиры расположен на 47-й улице с задней стороны. У Е.П.Б. была квартира, которая занимала площадь от середины здания до фронтона на Восьмой авеню и находилась непосредственно над магазином. Сейчас здание находится в том же состоянии и с той же планировкой, что и при Е.П.Б.. Её кабинет находился в передней части, включая угловое окно и два окна над магазином. Третье окно, выходявшее на улицу, находилось в небольшой комнате, которая использовалась для различных целей, иногда для завтрака, а иногда для сна. На этой стороне от входной двери квартиры, ведущей в прихожую, комнаты располагались в следующем порядке: примыкая к кабинету и гостиной была её спальня, соединяющаяся с ними дверями, а также имеющая дверь в прихожую, но она была отрезана от столовой сплошной стеной. За гостиной находилась кухня, выходявшая окнами на 47-ю улицу. На другой стороне прихожей первой была ванная комната, соединявшаяся с кухней, а следующей была небольшая тёмная комната, в которой спал полковник Олкотт. Наверху некоторое время жила миссис И. К. Митчелл, сестра полковника Олкотта. Упомянутые выше кабинет и маленькая комната отделяли прихожую от передней части. Именно в этой квартире, в большой комнате с окнами на улицу, была написана «Разоблачённая Изида». Там случилось много необычного, для описания чего потребовалось бы несколько томов. Здесь часто слышалась «астральная музыка колокольчиков», которая, как предполагали самозванные мудрые критики, производилась служанкой, прохаживающейся по коридору с колокольчиком, что абсурдно для тех, кто, как и я, был там и слышал подобные явления. Здесь, в углу комнаты на Восьмой авеню, стояло чучело совы, которое иногда моргало. В настоящее время оно принадлежит леди, живущей недалеко от штаб-квартиры в Нью-Йорке. Здесь, когда «Изида» была закончена, Е.П.Б. сидела среди своих немногих вещей и смотрела, как аукционист распродал их тому, кто даст наибольшую цену. Отсюда она, наконец, в декабре 1878 года, отправилась, чтобы сесть на пароход, который отвёз её в Лондон, откуда она отплыла в Индию, чтобы никогда больше не вернуться на землю, где всегда вызывала недоумение у жителей мегаполиса, будучи для них развлечением. Это было скромным местом в скромной, деловой части большого города; но сколько там было сделано, и какие могучие силы играли в этих четырёх стенах, в то время когда в нём жила огромная личность, известная как Елена П. Блаватская!

Уильям К. Джадж

Методы теософской работы¹

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 нравственностью. 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 рас-

1 «Путь», август 1891 (Methods of Theosophical Work, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

положения Общества, но не могла. Случайно к ней в руки попало явление, 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 учения. 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 учения путём, который кажется ему мудрым, пожелайте ему успеха, даже если его метод сам по себе не кажется вам привлекательным.

Разве мы оставлены?¹

Вслед за уходом Блаватской со сцены, некоторые слабые голоса в Обществе спрашивали: «Адепты нас оставили?» Этот вопрос также слышен от людей не слабых по своему характеру, но которые, безусловно, не ясно понимают, кто такие адепты и как они работают. На-

1 «Путь», август 1891 (*Are We Deserted?, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ряду с термином «адепты» также употребляют термины «махатмы», «Братья» и «Мастера».

То, что они на самом деле существуют, у нас нет никакого сомнения, так как для тех, кто учится в правильном направлении, представлено большое количество доказательств; для других доказательства находятся внутри. У первого класса есть материальные свидетельства в виде писем и явлений им адептов; последние же давно пришли к выводу, что Учителя необходимы для эволюции. Те, кто получили ощутимые доказательства, являются людьми, чья карма и прошлый труд дали им на это право; другие же, пройдя в предыдущих жизнях через опыт и рассуждения, теперь быстро решили, что, поскольку существуют разные степени интеллекта, мудрости и силы ниже нас, то должны быть помимо нас и другие степени, всё время возрастающие *ex necessitate rei*¹, до адепта или учителя любой степени.

Итак в Обществе всегда было три позиции, связанные с вопросом, имеют ли адепты (чьё существование признаётся) какое-нибудь отношение к Теософскому обществу. *Первые*: да, имеют; *вторые*: нет, не имеют; *третьи*: то сомневаются, то соглашаются — фактически колеблются...

Тех, кто думают, что движение Т.О. является лишь естественным развитием мысли, настоящая дискуссия не может затронуть; первые и третьи интересуются этим вопросом. Им сразу приходит на ум, что на Запад идею о существовании адептов и об их отношении к нашему движению впервые в этом столетии в наше Общество принесла Е. П. Блаватская, которая постоянно на протяжении всей своей деятельности заявляла, что адепты (кого она с радостью называла своими Учителями) велели ей заняться этой работой, и всегда помогали и во всём направляли её. Мысль о том, что они руководили только ею, а основанное ею Общество оставят только потому, что её телу пришло время раствориться, кажется нелогичной и невообразимой. Многие люди утверждают, что получают послания в письменном виде от тех же Учителей, в которых Они говорят, что трудятся в том числе и в интересах Т.О.. Среди этих лиц можно отметить г-на А. П. Синнетта, который всегда настаивал на этом, и кто сегодня владеет большим количеством таких писем. Почему невидимые основатели должны лишить Общество своей помощи, когда его работа только что началась,

¹ *ex necessitate rei* (лат.) – в силу необходимости. – Прим. пер.

чтобы иметь должный результат в этом веке? На это нет разумного ответа.

Раз мы допускаем существование адептов и то, что они признали Т.О. в качестве одного из своих посредников в этом столетии для распространения истины о человеке и природе, мы обязаны предположить по правилам здравого смысла, что помощь будет продолжаться и её не прекратят. Итак, одним из наиболее очевидных выводов является то, что Общество не должно быть оставлено, пока не выполнит свою миссию или вконец не развалится. Шестнадцать лет напряжённой работы показывают огромное влияние, произведённое на сознание в Америке, Европе и Азии; но в основном работа заключалась в борьбе против разногласий и сопротивления оппозиции, и только на шестнадцатом году усилиями наших членов удалось привлечь внимание Запада к Учению. Исходя из этого, нам следует, как разумным и прозорливым существам, сделать вывод о необходимости продолжения помощи. Совершенно очевидно, что нам предстоит работа по дальнейшему распространению Учения. Почему же тогда адепты должны оставить нас? И на это нет разумного ответа.

Но, учитывая то, что нам известны мотивы и методы адептов, мы не можем ни на мгновение предположить, что наши фактические основатели и постоянные помощники могут оставить нас бороться одних. В их письмах и посланиях мы читаем о том, что они хотят помочь нравственному (и, следовательно, внешнему) прогрессу человечества, и их метод действий *из-за кулис* через посредников соответствует такой работе. В этих письмах и посланиях также говорится, что посредничество не ограничивается одним человеком, но что все искренние искатели истины используются для этой цели, знают ли они об этом или нет. Уход Е.П.Б. не уводит других искренних искателей истины со сцены, а также не мешает адептам отправлять послания, если это необходимо. Такие послания были получены до ухода Е.П.Б. лицами никоим образом не связанными с ней, и после этого печального события также приходят, чтобы вдохновить тех, кто имеет на это право. Содержание этих писем не предназначено для широкой публики, не для всех, но только для тех, кому они были написаны.

Тем не менее, даже если не было бы получено никаких посланий, имеется достаточно доказательств помощи Учителей для тех, кто не слеп. Как они уже давно сказали, что будут помогать в этой работе, так оно и было; не может быть никаких других причин роста движения в Америке, поскольку личные усилия членов Общества не смогли бы так широко распространить движение. Давайте отнесёмся

как к пророчеству, написанному в одном из упомянутых посланий, в котором говорится, что в королевстве Великобритании и Европе через пять лет можно будет увидеть подобное распространение теософии. Пусть никто из нас, ни коим образом, не впадает в уныние. Так как Учителя существуют, они помогают нам; и, как мы заслуживаем, так они и будут воздавать.

У.К.Д.

Аргумент в пользу перевоплощения¹

Журналу «Путь» было предложено, чтобы теософы записывали любые встречающиеся им аргументы в поддержку учения о перевоплощении. Один из теософов приводит следующий аргумент: неизменность индивидуального характера и образа мышления кажется веским аргументом. Он также сообщает о том, что, когда он был молодым человеком, тридцать лет назад, он написал себе письмо с вопросами о Боге, природе и внутреннем человеке, и теперь, перечитав это письмо, он обнаружил, что оно почти точно выражает его нынешнее мнение. Также он считает, что внутренний характер любого человека проявляется в ранней юности и сохраняется в течение всей жизни; и так как у всех характеры разные, то должно быть перевоплощение для объяснения различий. Утверждение о том, что различия в характере обусловлены наследственностью, похоже, опровергается неизменностью основных черт характера, даже если, как нам известно, учёные считали бы наследственность достаточной для объяснения наших различий.

Другой теософ пишет: если бы наследственность объясняла, что всё происходящее в нашей жизни, заставляет нас чувствовать, что мы жили здесь раньше, то при разведении собак и лошадей проявлялись бы такие же большие различия, как и у людей. Но породистая собака принесёт помёт щенков от отца той же породы, у каждого из которых будет одинаковый характер, в то время, как в самых хорошо воспитанных семьях известно, что дети будут настолько отличаться друг от друга, что мы не можем предположить результат. Принимая во внимание возражения, выдвинутые относительно наследственности, не следует, однако, забывать, что небольшое внимание было уделено тем случаям, когда наследственность не даёт объяснений.

1 «Путь», август 1891 (Argument for Reincarnation, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Врождённые различия характеров, огромные различия в способностях, кажется, можно объяснить только перевоплощением. Обратите внимание, что у дикарей тот же мозг и то же тело, что и у нас, но характер и интеллект их не таков; они, по-видимому, являются неразвитыми эго, которые не способны заставить мозг работать в максимальной степени.

Что такое теософия¹

Вчера вечером Уильям К. Джадж из Нью-Йорка рассказал перед аудиторией в несколько сотен дам и джентльменов в помещении Odd Fellows' Hall о том «Теософия и чем она является и не является». Г-н Джадж – прекрасный оратор и его выступление часто прерывалось аплодисментами. У него, конечно, не было причин возражать против предварительного выступления Джерома Андерсона. «Г-н Джадж, – сказал он, – посвятил всю свою жизнь и, возможно, многие жизни великой теме, о которой он будет говорить сегодня вечером».

«Все мы, – начал г-н Джадж, – тщетно стремимся к счастью. Богатые с богатством и властью несчастны; бедные, будучи бедными, несчастны. Ни религия, ни наука, как они представлены сегодня, не решат проблем нашей повседневной и внутренней жизни, политических и социальных систем, которые раздражают от колыбели до могилы. Мы думаем, что теософия решит. Давайте сначала расскажем, чем не является теософия.

Это не спиритизм, не масса мистического надувательства, хотя она и принимает факты спиритизма. Это не буддизм (религия, которая своей высокой и чистой нравственностью завлекло две трети человеческой семьи), но она принимает ту часть буддизма, которая является истинной. Это не брахманизм. Это не христианство. В ней есть то, что хорошо в обеих этих религиях. Прежде всего, её не следует смешивать с Теософским обществом, движением, занимающимся главным образом исследованиями – осознанным непрерывным крестовым походом, не имеющим догматов и сражающимся под девизом: «Нет религии выше истины». Разве не все мы можем принять это и искать, как лучше всего можно раскрыть истинную судьбу человеческой семьи?

1 «Хроники Сан Франциско», 28 сентября 1891 (*What Theosophy Is, The San Francisco Chronicle*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова. Выступление Уильяма К. Джаджа, кратко изложенное в газете.

Теперь мы можем сказать, что такое теософия. Значение слова «теософия» будет таким же, как и ваше представление о вселенной и Боге. Это мудрость религии. Она принимает полное доказательство того, что эволюция является величайшим законом природы; не та эволюция, которая заявляет, что человек произошёл от обезьяны; не та эволюция, которая развивает разум из материи, но та эволюция, которая постулирует неразделимое сосуществование ума и материи, которая утверждает, что человек является духовным существом, прогрессирующим благодаря использованию материи.

Человек – это духовное существо, вращающееся в семи разных плоскостях. Он должен рассматриваться как тело, используемое духовным существом. Первым аспектом человека является его тело, которое не включает в себя силы внутри него. Вторым является жизненный принцип, универсальный по своей природе. Третье – это астральное тело, которое газеты так любят высмеивать. Это эфир и немного больше. Это невидимо для обычного зрения, но оно есть. Это замысел для смертного тела, первая связь между этим телом и человеком внутри, и факт, который будет объяснять спиритизм и ясновидение».

Мистер Джадж завершил свою семеричную характеристику словами: «человеческие страсти, разум и принцип духовности».

«Мы должны признать бессмертие человека, – продолжает он. – Когда это понятие появилось? Если оно существовало всегда, то где? Мы, как и миллионы других людей, понимаем, что, поскольку мы бессмертны, то должны были где-то существовать и, вполне вероятно, что мы существовали здесь. Таким образом мы приходим к древнему учению о перевоплощении. Мы облачались в одно тело за другим, чтобы развиваться, страдать и наслаждаться. В космосе нет ни одного места без сознания; ничто во вселенной не является мёртвым. Давайте привлечём к рассмотрению этой задачи учение о действии и противодействии, нравственный закон воздаяния, причинно-следственных связей. Тогда решение найдено. Только учение о перевоплощении может объяснить ужасное неравенство в этой жизни, устранить очевидную власть случая или случайности и показать людям и всем народам, что они пожнут то, что посеяли.

Теософия должна объяснять все сложные жизненные вопросы. Она должна доказывать возвышенные и справедливые законы вселенной. Она должна снова прививать к деятельности человека подчинение правилам, которого когда-то добилось исчезающее учение об аде. Уче-

ние о перевоплощении – это баланси́р, уравнивающий фактор, мститель, который не успокоится до тех пор, пока не будет достигнута справедливость. Придите и возьмите то, что вы заработали».

Перевоплощение¹

Перевоплощение – это изменение. Будь то в области разума, природных объектов, или человеческого прогресса в цивилизации, изменение является великим всеуправляющим законом. Всё меняется, старое превращается в новое, прошлое в настоящее. Процесс изменения является эволюцией, а перевоплощение и эволюция – одно и то же. Учение о перевоплощении заключается в том, что каждый человек является живой, бессмертной душой; или, как говорит поэт Уолт Уитмен: он «прежде умирал десять тысяч раз»². Будучи бессмертным, он всегда остаётся бессмертным, он жил раньше и приходит на землю снова и снова в новых телах, с целью обретения опыта и развития. Как говорит один древний индийский поэт: «Я и ты, о Арджуна, имели много рождений; мы были во многих телах, и мы будем ещё во многих»³.

Итак, хотя учение о перевоплощении распространяется на каждый атом во вселенной, мы будем рассматривать его только в отношении к самому человеку. Если человек является венцом, целью и концом всех эволюционных сил, то логичные рассуждения о его эволюции должны включать изменения в течение многих жизней. Прежде всего, он должен знать об этом сам, ведь когда он узнает об этом, то узнает обо всём. Перевоплощение, применительно к человеку, означает, что мы здесь живём не впервые, что мы уже были в теле на этой земле. Согласно теософскому учению она является единственным способом возвращения духа на землю. Мы не считаем, как некоторые, что после того, как человек умирает, и его тело хоронят в земле, он возвращается ещё раз, но без тела, чтобы общаться со своими друзьями, которых он покинул. Мы говорим, что он возвращается и входит в другое тело или перевоплощается. Это учение не является ни новым, ни каким-то необычным. Оно старо, как любая цивилизация. Древние

1 «Новый калифорниец», ноябрь 1891 (Reincarnation, *The New Californian*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Лекция в Ирвинг-Холл, Сан-Франциско, Калифорния, 28 сентября 1891.

2 «Песня о самом себе» (Song of Myself). – Прим. ред.

3 Бхагавад Гита, 4:5, слова Кришны. Под поэтом подразумевается Вьяса. – Прим. ред.

египтяне верили в перевоплощение и учили ему. Евреи тоже верили. И халдеи без сомнения верили, поскольку их философия похожа на философию египтян и индусов. Последние всегда верили в перевоплощение, и сегодня почти все признают его. Они говорят, что либо человек бессмертен, либо нет. Если он бессмертен, то он всегда существует; если нет, то наш мир – это просто хаос несправедливости и незаслуженных страданий.

Достаточно ли одной жизни для перспективных целей в деле совершенствования человека, его природы, характера и способностей? Я думаю, что ответ будет, что этого недостаточно, если мы хотим обрести знания. Существует бесчисленное множество разных областей знаний; их невозможно подсчитать. В каждой области знаний есть отделы и подотделы. Будь то в истории, физике или в исследовании природных ресурсов, цивилизации, и более того, в исследовании разума, области знаний настолько безграничны, что можно упасть в обморок при мысли, что все эти знания можно приобрести за одну жизнь. Итак, что такое жизнь? Согласно христианской системе она составляет 70 лет. Гарантированная продолжительность значительно короче или 60 лет. У человека очень много времени тратится в детстве, когда дети ничему не могут научиться, пока не поймут, как управлять чувствами, чтобы получить знания. Дети, правда, приобретают впечатления, но неопределённые и сырые, так что период детства надо вычесть из этих 60 лет. Треть из оставшегося времени уходит на сон, а большая часть бодрствования проходит впустую, что касается развития, оно тратится на борьбу за существование; на примере нашей цивилизации вы видите, что большая часть людей прижата к стенке для того, чтобы добывать мизерные средства к существованию. Сколько времени остаётся, чтобы хоть что-то сделать, кроме того, чтобы добыть чуть-чуть еды и место для ночлега? Я считаю, что цель человека на земле заключается в том, чтобы развивать свой характер до высочайшего уровня, а для этого он не только должен приобретать знания во всех областях, но в дополнение к ним приобретать опыт, так как можно приобретать знания, но не иметь опыта. Все хорошо знают, что у нас должен быть опыт работы друг с другом или личных контактов во всех сферах жизни, для того, чтобы развить свой характер.

По этому поводу в Индии есть история, связанная с великим мудрецом Шанкарачарьей. Он был известен как человек, обладающий высшим знанием. Он изучил и испытал почти всё, но в один прекрасный день богиня любви пришла к нему и спросила: «Шанка-

рачарья, какова природа любви?» Ему пришлось ответить: «Я не знаю», и для того, чтобы приобрести опыт истинной природы любви, он снова, как гласит история, перевоплотился, чтобы ответить на вопрос богини. Так что даже он, со всей его мудростью и опытом, ещё раз перевоплотился, чтобы получить реальный опыт в любви.

Учитывая то, сколько нужно опыта, чтобы совершенствоваться или развить человеческий характер, можно ли это сделать за одну короткую жизнь? У каждого из нас есть своя профессия или занятие. Возьмём владельца небольшого магазина. Он далёк от большого бизнеса; вся его жизнь проходит в том, чтобы назначать цену товарам, которые он продаёт. Какой опыт может он приобрести за одну жизнь, кроме этого небольшого опыта? И так далее, в любой сфере. Нет никаких шансов, чтобы получить необходимый опыт для совершенствования души или характера до максимально высокого уровня. Кроме того, необходимо сформировать характер, и того короткого времени, даже если добавить время на сон, не достаточно, чтобы его сформировать. И ещё, мужчины и женщины от рождения до смерти имеют почти одинаковый характер. Мальчик, который торговал в школе, обменивал нож на шарики, а шарики на что-то другое, пока он, наконец, не стал обменивать на деньги, сегодня становится торговцем. Другой мальчик, который всё отдавал, остаётся таким же; его характер не изменился. Редко бывает, что характер существенно меняется от рождения до смерти. Ничего не меняется в течение одной короткой жизни, кроме как в результате большого объёма накопленного опыта, но даже этого объёма слишком мало, чтобы существенно изменить характер, а не то, чтобы его сформировать.

Когда, в таком случае, у нас будет возможность улучшаться или развиваться, если у нас только одна жизнь и одна смерть? Никогда. Бог создал человека с характером, который он должен разносторонне развивать, так чтобы приобрести познание истины. Этого нельзя сделать за одну короткую жизнь. Так было задумано, наверное, природой или Богом, что человечество, в целом, должно возрастать до высшего уровня чистоты, мудрости, сострадания и множества других богоподобных качеств. Это невозможно за одну короткую жизнь, половина которой тратится на сон. Во время жизни, кроме того, к нам приходят мысли о том, что есть ещё много неизвестного, и осознание того, что существуют более огромные или грандиозные истины, чем мы до сих пор встречали в результате естественного умозаключения на основе полученных знаний. При осознании лишь частичного развития наших способностей нами овладевает тревога. Нам не даёт покоя

мысль, что жизнь оставляет неиспользованными определённые способности, которые могли бы быть источником удовольствия или скорби, или в любом случае обогатили бы нас опытом и мудростью.

Неудачи и разочарования есть везде; богатые и бедные чувствуют их скрежет в своих сердцах. Те, кто возвращаются в высших кругах несчастливы, потому что их замыслы не осуществляются, другие несчастны по той причине, что они не знают, что делать, или не находят удовлетворение в праздности. С другой стороны есть те, кто недоволен своей судьбой и окружающей их несправедливостью. Итак, во время этой короткой жизни возникают подобные настроения, и тогда встаёт вопрос: «Где выход? Есть ли решение этих и схожих проблем?» И следует ответ: перевоплощение, и только перевоплощение. Есть три варианта, с помощью которых люди пытаются решить проблемы. Во-первых, все они просто удаляются смертью, простым фактом смерти или ухода из мира. Только смерть понимается как конец всего лишь с материалистической точки зрения. Если человек бессмертен, то смерть не является решением проблемы. В результате, мы можем предположить прекрасные перемены после смерти. Исходя из всего нашего опыта, нет ничего, что могло бы оправдать такой вывод с христианской или спиритуалистической точки зрения. Кроме того, если бы было правдой то, что смерть и переход в другое место или состояние отвечали бы на все вопросы, и тогда все души должны были бы быть одинаковыми. Мне действительно иногда кажется, что мысль попасть на небеса, где я должен петь песни, которые мне никогда не нравились, и видеть людей, которым я не нравился, когда был жив, и которые никак не могут правильно пропеть ноту, не понравилась бы многим людям. Такая слишком внезапная перемена после смерти в значительной степени противоречит всем естественным законам.

Второй вариант заключается в устранении проблем с помощью духовной дисциплины после смерти. Он не подходит, потому что многие качества не сформировались во время жизни. Он подразумевает, прежде всего, внезапное изменение характера. Для того, чтобы развивать способности, которыми мы частично обладаем здесь, мы должны пройти через опыт, требуемый для развития этих способностей.

И последний вариант – это перевоплощение, которая, как я уже говорил, может решить все проблемы. Перевоплощение доказывает значение всеобщего братства; что все мы являемся духовными существами, согласно великому плану природы во всех мирах и во всех царствах, развивающимися до максимально возможного предела, и не можем избежать друг друга, пока существенно не изменимся. Объ-

являть истиной то, что вся семья должна умереть и отправиться на небеса, потому что мать или отец желают видеть их – это не по-философски. Члены такой семьи могут стать совершенно отчуждёнными и вынужденными находиться в компании неприятных людей, с кем они не хотят общаться. Их может спасти только перевоплощение. Они возвращаются снова и снова в семьи, члены которых имеют похожий характер. Никто не уходит из семьи, пока не изменит свою природу. Аналогичным образом действует перевоплощение для продвижения человечества. Развитие не возможно без него.

Существование дикарей, даже на сегодняшний день, в Америке, на Борнео и в других местах мира, где их множество, можно объяснить только перевоплощением, а также тем, что они тают, как туман на полуденном солнце. На Сандвичевых островах исчезают индейцы, тесно связанные торговлей с США; говорят, что их выживает цивилизация. Мы не согласны. Верно, что миссионеры ездят туда, а также торговцы, что частично повлияло на это, но не совсем. Эго в этих телах достигают предельного опыта в такой ментальной среде и, когда предел достигнут, тела больше не производятся в достаточном количестве, чтобы сохранить эту расу. Причина, почему некоторые дикие племена увеличиваются, заключается в том, что эго продолжают приобретать необходимый опыт. Их основная характеристика остаётся прежней. Когда они изменяют желания, то тел более создаваться не будет.

Кроме того, не говорить о перевоплощении, значит одобрять величайшую несправедливость или обвинять Бога, в которого вы верите, в несправедливости. Если перевоплощение не является законом природы, тогда существование этих дикарей вообще несправедливо. Какая польза от таких тел? Почему они обречены на такую жизнь? Перевоплощение восстанавливает справедливость человеческого существования в этом случае, и во всех обстоятельствах жизни и позволяет человеку верить, что вселенная управляется законом в каждой конкретной или вообще любой сфере. Перевоплощение предусматривает справедливость для любого человека в любой подобной цивилизации. Каждый человек в последней жизни закладывает причины, которые приведут его к нынешнему опыту, и, следовательно, он подвергается либо справедливому наказанию, либо получает награду, поскольку он сам совершал поступки, и сам должен быть наказан или вознаграждён. Но вы можете сказать: «Я – не тот человек. Это был другой человек, которого звали так-то и так в предыдущей жизни». Говорить так, значит совсем не понимать учение. Это не значит, что это

была другая индивидуальность, но она же вновь родилась в новом теле, как можно одеваться в разные одежды. Имя – ничто. Его дали вам ваши родители без вашего согласия, как и ваше тело. Оно не олицетворяет вас.

Немало возражений выдвигаются против данной теории перевоплощения. Их можно свести до четырёх. Во-первых, «Я не помню моих прежних жизней, и поэтому несправедливо, что я должен страдать или радоваться из-за того, что я не помню, что делал». Вы не помните и половину этой жизни. Кто из вас может вспомнить подробности своего детства? Сколько из вас помнят, кто жил в этой стране, например? Вы, возможно, помните дом на ферме и наиболее известные объекты, но вы не можете помнить всего, кроме нескольких деталей. Запоминаются только самые важные особенности. Остальное исчезает из виду. Итак, если вы находите довольно веским аргумент, что вы никогда не жили раньше, потому что вы не помните этого, то вы никогда не жили в те годы вашей жизни, которые вы не помните, что иллюстрирует абсурдность такой позиции.

Второе возражение, заключающееся в первом, гласит: «это несправедливо». Это я уже объяснял. Предположение о том, что человек должен помнить о преступлении, которое он совершил, или о добре, которое он сделал, для того, чтобы быть справедливо наказанным или вознаграждённым, нарушается, согласно природе, в любое мгновение в течение дня. Вы ложитесь спать ночью, забыв, что окно открыто и сильно простужаетесь во сне. Вы пожинаете последствия через день или два после этого, не ставя под сомнение справедливость природы. Вы проглотили в течение дня то или иное вредное вещество. Позволит ли факт, что вы не знали, что оно ядовито, избежать последствий? Разве не правда, что многие дети на всю жизнь остаются калеккой, и никто не может сказать, как это произошло? Я знаю случай, когда нянька уронила ребёнка в младенчестве, и впоследствии развилось тяжёлое заболевание, которое часто портит всю жизнь. Ребёнок ничего не помнит о нём, но последствия обрушились на его голову. Несправедливо ли это, потому что он не помнит? Если нет перевоплощения, то это – несправедливо, потому что этот ребёнок за свою короткую жизнь не сделал ничего, чтобы заслужить такое несчастье.

Следующее возражение заключается в том, что перевоплощение противоречит наследственности, то есть, что наследственность объясняет все эти вещи или всё, как некоторые говорят. Но лучшие исследователи начинают утверждать противоположное. Они признают, что наследственность учитывает лишь несколько фактов физиче-

ского характера. Она не объясняет различий в характере. С ранней юности каждый ребёнок проявляет собственный характер. Один проявляет эгоизм, склонность к захвату; другой наоборот великодушен, хотя оба являются детьми одной матери.

Последнее возражение является сентиментальным и довольно распространённым. Оно не имеет никакой силы, за исключением того, что мир в большой степени зависит от настроения. Люди говорят: «Мне это не нравится. Я не хочу рождаться снова. Я не хочу думать, что не увижу снова моих детей, мужа или друзей». Простая сентиментальность «мне не нравится» – это не аргумент. Возьмём, например, пример матери, которая сказала мне однажды вечером в поезде: «Мне не нравится эта мысль, потому что я хочу снова увидеть своего сына». Итак, какого сына она хочет увидеть? Того младенца, которого она любила, как себя, или же взрослого сына? Или если он случайно опустился, то таким она его помнит? И ребёнок, каким он хотел бы помнить и видеть родителя, во всей красе, силе или во всём цвету, или беззубым, морщинистым и седым человеком? Каким из них? Никаким. Истинный человек не подлежит изменениям, он вечно живой и всё время перевоплощается.

Христиане могут увидеть, что Библия подтверждает это учение почти на каждой странице, например, в Евангелии от Матфея в нескольких местах. Христианство без перевоплощения – это неправильная система, не говоря уже о других недостатках. Ранние христианские отцы, а также средневековые, как и поэты, и писатели всех рангов и состояний верили в это учение. Теософы признают его, потому что оно ставит человека на ноги; даёт ему возможность жить лучше, в лучших условиях, в новых местах и временах. С его помощью человек способен подняться до уровня и силы Бога, что является целью природы, поскольку через перевоплощение он получает опыт во всех сферах жизни через разные тела. Он способен преобразовать и очистить свою низшую природу. Он, по сути, является странником, восходящим по своему пути до высочайшей точки.

Почему расы вымирают¹ **Теософское объяснение**

В наше время мы видим примеры исчезновения рас, и очень часто это связано с влиянием пороков цивилизации. Готтентоты уже совсем исчезли, жители Гавайских островов почти все истреблены. Также население краснокожих индейцев Северной и Южной Америки постоянно, хотя и медленно сокращается, так что сейчас только остаток его сохранился, а сразу после испанского завоевания исчезла большая часть коренного населения.

Готтентоты пришли почти в упадок, когда мы о них узнали, но ацтеки, тольтеки и другие южноамериканские племена не были в упадке, когда столкнулись с испанцами. Индейцы занимают между ними промежуточное положение, в то время как гавайцы были ещё ниже индейцев. Мне всегда казалось необоснованным утверждение о том, что эти расы были уничтожены из-за того, что переняли наши пороки. Это, наверное, приятно слышать пессимисту, который не любит нашу цивилизацию, но это не согласуется со всеми фактами. Сокращение населения в районе Гавайских островов нельзя, по справедливости, связывать с ромом и социальными пороками, взятыми от нас, хотя значительный вред, без сомнения, был нанесён их злоупотреблениями. По поводу готтентотов мы можем быть вполне уверенными в отсутствие такого влияния, потому что они почти деградировали, когда их обнаружили, но мексиканцы и народы Южной Америки не успели перенять пороки испанцев до такой степени, чтобы истребить население.

Согласно теории, изложенной Е. П. Блаватской, когда это населяющие любую расу достигли предела возможного в этой расе, они начинают покидать среду расы и искать другую среду, которая согласно процессам эволюции природы, несомненно, будет существовать в другом месте на этом глобусе. После того как это оставили прежние семьи, последние начинают вымирать из-за бесплодия женщин, поэтому всё меньше и меньше тел создаётся для обитания эго. Так продолжается из века в век одновременно с умственной деградацией. Такая деградация возникает из-за того, что небольшой запас того, что мы называем отсталыми эго, присоединились к процессу, не имея

1 «Путь», октябрь 1891 (Why Races Die Out, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

опыта или обучения в этой конкретной среде, который имели эго, перешедшие в другую расу, и, следовательно, (согласно теософской теории, что мозг не является создателем разума) весь «личный состав» стареющей расы устремляется вниз по шкале и рано или поздно представляют печальное зрелище вымирающей расы. Окончательное вымирание происходит тогда, когда процесс зашёл достаточно далеко.

В то время, когда раса делает первые шаги к старению или дряхлости, циклические законы вечности, которые всегда соответствуют закону соответствий между делами человека и деятельностью космоса, вызывают катаклизмы, и даже в кажущейся высокоразвитой нации, разрушается большое количество тел. Признаки этого можно видеть в наши дни в великом уничтожении человеческой жизни, происходящим в старом населении Китая. Это подобно дорожному указателю, показывающему на начало исхода эго, которые накопили многолетний опыт в этой среде расы и начали мигрировать в другое место, потому что их опыт уже внёс в их характер изменения, которые непригодны для их старых тел, и поэтому эти тела оставлены для других менее развитых людей. По прошествии многих лет, сила и масштабы катаклизмов будут расти, поглощая всё новые и новые миллионы тел в подготовке к другим циклам.

Мы можем предположить, что предки индейцев прошли через подобный опыт, потому что в обеих Америках есть следы великих катаклизмов, такие как смещение пластов и затопление больших территорий осадочных пород. В одном из штатов в последнее время было найдено убедительное свидетельство того, что животные были погребены таким образом. Люди, следуя здравому смыслу, ушли в другие районы отрабатывать печальный закон кармы, который привёл их к гибели. Согласно вышеприведённому рассуждению, эго, которые не прошли испытаний в этой среде, входят в тело расы только ради опыта, который можно обрести в оставшееся время. Итак, наша цивилизация с помощью оружия и других средств завершает работу, а она со своей стороны исполняется по закону, создавая на старой почве совершенно новые расы, в которых может проявиться опыт, накопленный разумом в предыдущих циклах существования.

Этот процесс практически в точности повторяет то, что происходит в семьях. Эго продолжают перевоплощаться в семьях, которые способствуют их умственному развитию, пока это необходимо; и если в цикле перерождений нет больше эго, соответствующих физическому, психическому и умственному состоянию семьи, то она начинает

вымирать. И это в какой-то мере отражает явления природных катаклизмов, поскольку мы знаем, что внезапное разорение и угасание часто уносит всю семью, не оставив даже потомков в очень дальнем родстве.

Отсюда я делаю вывод, что как семьи, так и расы исчезают, когда отсутствует потребность в приобретении опыта великим странником или душой.

Турне генерального секретаря¹

Генеральный секретарь должен был отправиться на Запад в тот самый день, когда смерть мадам Блаватской заставила его отплыть в Европу, а после его возвращения новая дата его турне была назначена на 5 сентября, но из-за болезни она была перенесена на 8-е сентября, когда он уехал в Омаху. Из Омахи он отправился в штат Вашингтон, посетив там 3 отделения, а затем в Портленд, штат Орегон, и в Сан-Франциско, прибыв там до 23-го сентября. Было решено, что его маршрут по Калифорнии будет намечен Комитетом Тихоокеанского побережья, так как они хорошо знакомы с этим штатом. Маловероятно, что маршрут будет намечен до конца октября, после чего состоится серия визитов по пути домой, начиная с Солт-Лейк-Сити. Отделения или группы, желающие, чтобы к ним приехали и прочитали лекцию, должны обратиться к нему до 25 октября на адрес д-ра Дж. А. Андерсона, Одд-Феллоус-Бридж 4, Сан-Франциско, с указанием вариантов аренды зала, приёма генерального секретаря и расходов на поездку. Он будет составлять свое расписание до отъезда из Калифорнии и сообщит последующие даты прибытия и продолжительности пребывания.

Это самое длинное и тщательно спланированное турне, которое когда-либо совершалось в Америке с целью распространения теософии, и, как ожидается, оно даст хорошие результаты. Уход Е.П. явился причиной того, что слово «теософия» зазвучало по всей стране и открыло уши тысяч людей для её демонстрации. Никогда ещё не было такого времени, когда можно было быть уверенными в посещении её лекций и освещении их в прессе. Деятельность всех западных отделений оживится, и их рост будет стимулироваться благодаря посещениям во время этого тура, поскольку поле готово для семян, и сеятель близко. Хотя никакая человеческая арифметика никогда не сможет

1 «Путь», октябрь 1891 (*The General Secretary's Tour, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

измерить точного результата широкого распространения истины, вполне разумно, что будет достаточно подтвердить мудрость этого турне и вызвать у американских теософов потребность трудиться в то время, когда *постоянный лектор* станет частью экипировки штаб-квартиры. Это вовсе не невозможная вещь. Съезд одобрил проект, и 1200 долларов в год гарантированы на покрытие расходов. Если нынешняя поездка Генерального секретаря стимулирует теософов в этом направлении, то она добьётся одного из многих ожидаемых от неё результатов.

Лектор Тихоокеанского побережья. Брат Аллен Гриффитс из Сан-Франциско был назначен комитетом Т.О. лектором по Тихоокеанскому побережью, и с согласия Исполнительного комитета приступит к работе 15 марта. Отделения и их члены в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне сделали пожертвования для этой цели. Без сомнения, эта работа очень полезна для распространения движения на побережье.

УКД
«Путь», март 1892 г.

Карма и нравственность¹

Вчера вечером Уильям К. Джадж выступил с лекцией в Зале Случайного Последователя (Odd Fellows' Hall) на тему: «Карма и нравственность» перед ещё большей аудиторией. Его представил Б. Е. Рэмбо, президент отделения «Золотые врата» Теософского общества.

«Нам необходимо выяснить, что представляет собой человек с теософской точки зрения, – сказал он. – Вчера вечером я говорил вам, человек является составным или семеричным существом, развивающимся на всех семи планах. Давайте представим его как бы окутанного в шесть носителей, причём каждый носитель является носителем для стоящего над ним элемента. Есть материальное тело, которое мы видим, потом "тело желаний" или астральное тело и страсти. Эти четыре носителя сбрасываются, когда человек умирает, а остальные составляют то, что известно нам, как атма, буддхи и манас, или дух, душа и разум. Человек, которого мы видим, разлагается при смерти; истинный человек живёт вечно, и именно

1 «Зов Сан Франциско», 5 октября 1891 (Karma and Ethics, *The San Francisco Call*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

этот человек ощущает и знает, что такое истинная нравственность.

Что значит слово нравственность? Нравственность, как говорит словарь, является «наукой о поведении человека; сводом правил», нет нравственных стандартов для мира в целом. У китайцев есть один нравственный кодекс; буддисты также имеют свою нравственность. Последние говорят: «правильное намерение, правильная мысль, правильное действие». У христиан есть своя нравственность. Она основана на золотом правиле (поступай с другими и т. д.), но эта нравственность не практикуется. Кодекс только в теории. Мы в этой стране истребляли индейцев, сыновей этой земли. Опять же, существует кодекс бизнесмена, который противоречит религиозному кодексу. Так что нет никакой необходимости говорить, что наш кодекс является христианским кодексом. Мы можем только принять его, расширить его и практиковать. Весь мир смеётся над Толстым, когда он делает из себя и своей семьи затворников. Однако он следует христианскому кодексу гораздо точнее, чем так называемые просвещённые народы Запада. Если христианскому кодексу, изложенному Христом, следовали бы все христианские (?) страны, им пришлось бы разоружаться.

Теософский кодекс заключается в том, что все люди – братья, активно соприкасающиеся друг с другом. Независимо от того, насколько вы считаете отличными от вас какую-либо страну или её народ, но все они принадлежат человеческому братству. Каждый человек в едином дыхании вселенной вибрирует со всеми другими людьми. Ничто не заставит настоящего человека мыслить по иному, несмотря на то, что мир (вследствие усиленных разногласий) представляется полем вечной битвы за выживание, каждой вещью и отрицания.

Что посеешь, то и пожнёшь. Посеешь ветер, а пожнёшь бурю. Это и есть карма. Карма – это закон причин и следствий. Действие основано на мысли. Как мы думаем, так мы и поступаем, и как мы думаем о китайцах в Китае, такое влияние оказывают наши мысли на Америку. Есть много доказательств этому во всех книгах, от Библии, где апостол Павел говорит, что Бог поругаем не бывает, что означает (в зависимости от того, как мы думаем, то есть, как мы сеем, Бог позволяет нам пожинать) до Вед и Корана. Когда человек думает, извилины его мозга становятся более глубокими и более выраженными. Известно, что голова Наполеона увеличилась после того, как он стал консулом, и ещё больше увеличилась, когда он стал императором. Всё это доказывает влияние мысли на объективную природу. Мы приходим к такому выводу точно так

же, как учёный или материалист, когда он «обнаруживает» атом, который никто никогда не видел и никогда не увидит, но который логичен.

Итак, теософские понятия о карме можно разделить на несколько отделов. Есть карма тела, ума и души. Иногда увечное тело может быть носителем блестящего ума. Это говорит о том, что этот человек не жил правильно в прошлых жизнях на физическом плане, но правильно на ментальном плане. Екатерина Медичи была красивой женщиной, но внутри она была дьяволом, что говорит о том, что она жила чисто и красиво на физическом плане, но извращённо на нравственном или душевном плане.

В Джонстауне целые семьи были сметены наводнением, но это дало возможность для всего мира сделать хороший поступок и помочь из своего собственного кармана. Итак, существует: нынешняя карма или то, что мы сейчас переживаем, прошлая карма и карма, которую мы, как бы выстреливаем из лука в следующую жизнь.

Почему мы должны приписывать все странные «сопадения» хаосу? Почему мы должны говорить, что это письмо, вызвавшее катастрофу, было написано «случайно»? Наука или принятое изложение законов постоянно скрывает своё невежество под словами, «случайность» или «стечение обстоятельств». Теософия так не поступает. Она строит свою философию на карме или законе вечно или постоянно существующих причин и следствий и на законе перевоплощения – способе, которым работает карма».

Карма в «Десатире»¹

«Десатир» представляет собой сборник сочинений разных персидских пророков, одним из которых был Заратустра. Последний жил во времена Хасрова Парвиза, который был современником императора Ираклия и умер всего за девять лет до окончания древней персидской монархии. Сэр Уильям Джонс был первым, кто привлёк внимание европейских учёных к «Десатиру». Сочинение разделено на книги разных пророков. В данной статье приводятся отрывки из «Пророка Абада».

«Во имя Ларенга! Мездам² отделил человека от остальных животных отличием души, которая представ-

1 «Путь», октябрь 1891 (Karma in the Desatir, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Мездам, что-то вроде Господь Бог.

ляет собой свободное и независимое существо, без тела или чего-либо материального, она неделима и не имеет места, через неё он обретает славу ангелов.

Через её познание он объединяет душу с природным телом. Если кто-то творит добро в природном теле, и обладает полезными знаниями, тот действует правильно, и является Гиспастом, и не причиняет страданий безобидным животным; когда он отрешится от низшего тела я помещу его в обитель ангелов, чтобы он мог видеть меня с ближайшими ангелами.

И каждый, кто желает вернуться в низший мир и творить добро, должен, согласно его знаниям, умению вести беседы и поступкам, получить нечто вроде положения царя или премьер-министра, или другой высокой должности или богатства, пока он не получит награду, соответственно своим делам.

Тот, кто, достиг процветания, но испытывает боль или горе, тот страдает в результате своих слов или поступков в прежнем теле, за которые Справедливейший сейчас наказывает его.

Во имя Ларенга! Кем бы ни был злодей, на него Он сначала насылает страдания под человеческим обликом, так как болезни, страдания младенцев в утробе матери и после того как они вышли из неё, самоубийство, увечья от хищных животных, смерть и нужда от рождения до смерти – всё это является возмездием за прошлые поступки, и так же наградой за добро.

Если кто-либо сознательно или намеренно убил безобидное животное и не получил возмездия в этой жизни от невидимого или земного правителя, то наказание ожидает его в следующей жизни».

В некоторых стихах говорится, что глупые и злые обречены обитать в телах растений, а очень злые в минералах, и потом, как говорится, там и остаются,

«Когда очистятся от грехов, они освобождаются от этих страданий и снова входят в тело человека; и согласно своим действиям в нём они снова получают возмездие или вознаграждение».

Согласно учению «Десатира» считается, что животные также подлежат наказанию по карме, например:

«Если хищный зверь убил безобидное животное, то это должно рассматриваться как возмездие убитому, так как хищные звери живут для осуществления такого наказания. Убийство хищных зверей похвально, так как они в

прежней жизни проливали кровь или убивали невинов-ных. Каратель таковых благословен.

Лев, тигр, леопард, пантера и волк, все хищные зве-ри, птицы, четвероногие, и пресмыкающиеся, имеют од-нажды полученное право; и все, кого они убивают, были их помощниками или сообщниками, делавшими им зло, оказывая помощь или по приказу высших особ; и причи-нение страданий безобидным животным есть наказание от их собственных хозяев. Короче, эти вельможи, которые обрели форму хищных зверей, погибают от страданий или ран в соответствии с их злодеяниями; и если остаётся какое-то чувство вины, они возвращаются во второй раз, чтобы понести наказание вместе с их пособниками».

Мудрость богов¹

Объяснение теософии г-ном Джаджем

Несколько сот самых образованных людей города собрались в зале Турн-Верейн вчера вечером, чтобы послушать лекцию Уильяма К. Джаджа о теософии. Чтобы вместить всех присутствовавших были поставлены дополнительные скамейки, что вызвало шум, который задержал начало лекции, после того как г-н Джадж был представлен Фредом М. Вестом. Однако это нисколько не смутило и не возмутило его, так как он очень спокойный человек. Он говорит легко и понятно без манер, отвлекающих внимание от смысла сказанного. Он будет читать лекции сегодня вечером и, вероятно, даже для большей ауди-тории, чем вчера вечером. Он ответит сегодня на любые вопросы по теософии. Вчера вечером он приехал в зал сразу с поезда.

Г-н Джадж сказал, что не может за один час или около того, от-ведённый на лекцию дать описание теософии более нежели чем в об-щих чертах, так как она охватывает всю историю человечества. Он не смог коснуться всего списка теософской литературы всех народов, ко-торая существовала задолго до того, как Теософское общество было основано шестнадцать лет назад, и в который включены труды Пара-цельса и даже ранних отцов христианской церкви.

ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕОСОФИЯ

Первым делом он сказал, чем теософия не является, чтобы избе-жать недоразумений. Она – не материализм. В Индии люди начали

¹ «Независимая» газета, Стоктон, Калифорния, 9 октября 1891 (Wisdom of the Gods, *Independent*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

смотреть на нашу цивилизацию с восхищением. Наша цивилизация не обязательно является лучшей. Мы ещё не приступили к тому, чтобы этого добиться. Но когда люди на Востоке слышат, насколько сильны западные страны и насколько они богаты, они хотят такого же процветания материальной цивилизации. Они ассоциируют цивилизацию с теориями Хаксли и других, которые говорят, что человек является лишь массой молекул без души. Распространение такого материализма является опасным, и в противодействии ему ещё раз была принесена теософия теми, кто основал Теософское общество.

«Теософия – это не буддизм, – сказал г-н Джадж. – Религия Будды не плохая. Теоретически существует небольшая разница между ней и христианством. Теософия берёт только истинное от буддизма. Религией Индии является индуизм. Если кто-нибудь вам сказал, что буддизм, то он ошибается. Я был там и знаю. Индусскими книгами являются четыре Веды. Индусы говорят, что эти книги были даны Богом так же, как христиане говорят о книгах Библии. Веды привели к кастовой системе. Только брахманы имеют привилегию читать их. В них дано то же самое учение о человеке, имеющем бессмертную душу и законах для него, как и в книгах других религий. Эта часть индуизма является теософией, на мой взгляд, но теософия не является индуизмом. Теоретически буддизм является чистой религией. В его рядах более половины человечества. В буддизме и индуизме есть истина, и во всех других религиях есть истина, и эта истина – теософия».

НЕ СПИРИТИЗМ

«В газетах Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лондона и везде за исключением Индии пишут, что теософия не более, чем спиритизм. Под спиритуалистами не подразумеваются духовные люди, но те, кто посещает сеансы, верит в них и хочет участвовать в разговоре с умершими. Теософское общество никогда не санкционировало сеансы. Его цель заключается в предотвращении подобной практики. Теософия берёт факты, на которых спиритуалисты основывают свои выводы, и объясняет их иначе. Мы считаем, что спиритизм является извращённой формой материализма, хотя спиритуалисты сами не подозревают об этом. Только материализм описывает небеса, как имеющие улицы вымощенные золотом и с вратами из янтриса. Такого не может быть на небе. Мы допускаем случаи, о которых говорят спиритуалисты, но не признаём их выводы. Есть в спиритизме факты полезные для определения судьбы человека. Когда месмеризм впервые появился, учёные и Академия Франции заявляли, что такого не может быть. Теперь они признают его, но называют по-другому: гипноз. Если бы они назвали его месмеризмом, то признались бы, что раньше ошибались».

Г-ЖА БЛАВАТСКАЯ

«Теософия не является блаватскизмом. Блаватская была моим давним другом, кого я очень уважал. Она умерла. То есть, её тело умерло, так как Теософия учит, что дух не умирает. Всё, о чём она когда-нибудь просила своих многочисленных друзей, это чтобы они жили с самыми высокими альтруистическими стремлениями. Они следуют её учению, как могут, так как не являются совершенными. Никто не совершенен.

Теософия – это не христианство, но она и не против него. На мой взгляд, сегодня нет никакого христианства на деле, хотя много в теории. Существует церковность и христианская религия делится на секты, но если христианство – это то, чему учил Иисус, то его нет вообще. Иисус сказал, что если кто захочет взять у тебя рубашку, отдай и верхнюю одежду, подразумевая под этим, что вы должны дать ему деньги или что вы можете, и если ударят по одной щеке, подставь и другую. Сколько людей могут так сделать?»

КРИТИКА ХРИСТИАНСТВА

«Теософия не имеет ничего против истинного христианства. Если оно существует, пусть всячески процветает. Церковные догматы были составлены не Иисусом Христом, но заинтересованными священниками после его смерти. Теософия против, как и Лютер¹ был против, церковности. Если вы христианин, то какой? Католик? Католицизм охватывает большое количество христиан, являясь первой христианской религией². Или вы принадлежите к одной из других сект, которых более 320? Учение христиан, принадлежащих к соперничающей секте, говорит о том, что на всех остальных вне конкретной секты лежит проклятие. Такому христианству Иисус не учил, и мы никогда в нём не дойдём до истины. Мы были воспитаны в христианстве. Мы изучали дух Библии, а не следовали мёртвой букве как Боб Ингерсолл.

Теософское общество – это не теософия. Оно было организовано в Нью-Йорке ради Всеобщего Братства и исследования скрытых законов, управляющих человечеством».

1 Мэ́ртин Лю́тер – христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма – лютеранство. Считается одним из создателей немецкого литературного языка. – Прим. ред.

2 Католики отделились от ортодоксов (православных) через несколько столетий после возникновения христианской религии. – Прим. ред.

ВСЕОБЩЕЕ БРАТСТВО

«В Обществе требуется полная и совершенная терпимость, и это так хорошо соблюдается, что оно никогда не предлагало учение, которое его члены должны принимать на веру. Люди всевозможных вероисповеданий и вообще без них принадлежат к нему. Оно разрушило кастовые деления индусов и буддистов, которые попадают в его пределы, чего ничто другое не смогло сделать. О настоящем всеобщем братстве люди думали и до нас, но на деле его нет, только одни разговоры. Христианство должно было привести к нему, но это ему не удалось. Страны, вооружены до зубов друг против друга. Всеобщее братство – это не сентиментальность. Мы на самом деле едины и чувствуем мысли и действия друг друга. Прогресс или отсутствие прогресса одной общины или одного народа оказывает влияние на все другие народы мира.

Теософия является производным от греческих слов, означающих мудрость богов. Христианская Библия говорит, что боги (элохим) создали человека. Это слово [элохим] во множественном числе. Оно не означает бога из дерева или камня, но природные силы, причину и следствие, и эволюцию, которая привела человека к существованию, как и всё остальное. Если вы не можете поверить, что Бог является таким же существом, как и вы, бесконечно распространённым по всему пространству, и что всё есть Бог, то теософия владеет такими знаниями.

Именно это при правильном понимании воссоединит религию и науку. Они были едины, когда Египет поднялся до высот цивилизации. Г-жа Блаватская считала, что такое же единение, а также процветающая цивилизация будут в Америке, где сформируется новая раса и где появится всё новое».

ГИПНОЗ И СНЫ

«Явления гипноза и снов показывают, что человек имеет внутреннее я, не имеющее ничего общего с внешним телом, которое мы считаем человеком. Мы думаем, что если это внутреннее существо, душа, имеет непрерывное существование во время сна, и когда тело переходит в состояние смерти, то душа как всегда существовала, так и будет продолжать существовать. Тому, что она непрерывно существует свидетельствует тот факт, что периоды сна не делают никаких пробелов в нашей жизни. Чтобы узнать истину, люди должны снова и снова рождаться в разных телах».

ОДНА ДУША ВО МНОГИХ ТЕЛАХ

«Перевоплощение необходимо в этом мире. Если бы человек имел только одну жизнь, как бы он мог улучшить характер своей души, своего истинного человека? Половина жизни тратится на сон и на взросление в детстве. Одной жизни не хватит, чтобы человек узнал правду, приобрёл опыт и знания, накопленные человечеством. Нет другого способа кроме перевоплощения. Если есть здравый смысл в творении, то почему личность, созданная со всеми возможностями человека, должна пожинать их плоды всего в течение нескольких лет? Без перевоплощения мы не можем объяснить неравенства, наблюдаемые в жизни. Генри Уорд Бичер¹ верил в перевоплощение, так как он говорит, что те, кто жил и умер до прихода Иисуса должны быть навечно прокляты, если они не могут вернуться и услышать об этом. Христианские отцы также учат о перевоплощении.

Карма является учением о совершенной справедливости, о том, что никто не может избавить человека от страданий или помешать ему получить вознаграждение за то, что он сделал. Без законов перевоплощения и кармы нельзя избежать осуждения создателя вселенной, без них нет смысла в космосе. Что я сделал, чтобы родиться в хорошей семье и жить в приятном окружении, когда в то же время тысячи и тысячи других людей родились в местах печали и преступлений и никогда не имели ни одного дня просветления или довольства? Нельзя сказать, что это удача. Если вы говорите, что так захотел Господь, нет никакого смысла говорить с вами. Настоящая причина заключается в том, что они сформировали характеры в предыдущих жизнях, которые привлекли их сюда. Перевоплощение объясняет, почему великие умы находятся в уродливых телах и почему встречаются люди прекрасного телосложения совсем без мозгов».

РАСТУЩИЕ ВОЛНЕНИЯ

«Если вы довольны, то вам незачем узнавать о таких вещах, но люди всегда не довольны. В мире существуют волнения. Если что-то вроде теософии не будет предложено, то люди вернутся к суеверию или материализму. В законодательстве юристы принимают законы, а затем разрабатывают средства для других людей, чтобы избежать

1 Генри Уорд Бичер – американский религиозный деятель. С 1876 года вместе с Лайменом Эбботтом редактировал журнал «Христианское единение» (Christian Union). – Прим. ред.

их. Если бы люди знали и верили, что они должны страдать в теле из века в век пока эволюция не продвинет их на более высокий план, законы соблюдались бы, и вообще не было бы необходимости в законах.

Перевоплощение показано в Библии, в которой говорится, что Исав был ненавистен, а Иакова возлюбили, прежде чем они родились. Иисус сказал, что Иоанн Креститель, был Ильёй, хотя Илья умер за несколько столетий до этого. Как мог человек в Библии, который родился слепым быть наказан за то, что он сделал, если бы он не жил раньше?»

Лекции проводятся под эгидой местного Теософского общества. Вход был свободным, но был проведён сбор для оплаты расходов, так как Общество небольшое.

Чудотворцы Индии¹

«Термин "факир" неправильно используется для обозначения индуса- чудотворца», – отметил Уильям К. Джадж, великий теософ, который сейчас находится в Стоктоне и беседует с журналистом газеты «[Стоктонская] почта».

Г-н Джадж сидит в кресле в библиотеке г-жи Келси, у которой он остановился, и, ведя беседу, он покуривает сигарету. Целью его приезда в этот город являются публичные лекции по теософии, так как он является главой американского Теософского общества. При знакомстве с журналистом г-н Джадж на просьбу описать чудеса, которые он видел в Индии, сказал, что его вообще не интересуют так называемые чудеса индусов, и намекнул, что, по его мнению, Общество должно сосредоточить своё внимание на принципах, лежащих в основе теософии, а не на чудесах, которые могут делать индусы.

«Однако, – сказал репортёр, – публика не благосклонно относится к нравоучительным беседам. Людей, как правило, больше интересуют чудеса в теософии, и даже местным теософам, наверное, было бы интереснее услышать описанием чудес факиров, и ваши объяснения к ним, чем какие-либо объяснения, даваемые религиями Индии».

«Факирами, – сказал г-н Джадж, – на самом деле являются мусульмане. Чудотворцами среди индусов являются йоги. Как йоги, так и факиры-мусульмане показывают фокусы в Индии.

1 «Стоктонская почта», 9 октября 1891 (India's Wonder-Workers, *The Stockton Mail*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Чудотворцы делятся на два больших класса. Один класс включает простых фокусников, которые полагаются только на ловкость рук. Другой класс обладает способностями, которые не все понимают. Некоторые фокусы последнего класса стараются исполнить представители первого класса, и поэтому один и тот же фокус исполняется по-разному.

Например, фокус с корзиной, который делается с помощью двух различных методов, один посредством ловкости рук, а другой с помощью способности, которую большинство людей назвали бы сверхъестественной. Мне посчастливилось благодаря случайному обстоятельству раскрыть метод, с помощью которого был проделан фокус. Женщину посадили в корзину, которую закрыли крышкой. Фокусник проткнул несколько раз корзину саблей. Когда крышку открыли, женщина вышла невредимой. Объяснение очень просто. Я сидел в таком месте, что солнечный свет, отражённый от пола, освещал корзину, что позволило мне увидеть женщину, находившуюся в ней. Она постоянно двигалась. Один раз сабля прошла под её рукой, потом под подбородком, потом ей пришлось приподняться в корзине, чтобы сабля прошла под туловищем, и так далее. Её движения были согласованы. Методика была отработана на практике, и она знала, как надо двигаться, чтобы избежать сабли.

Есть, однако, то, что можно назвать законным способом исполнения фокуса с корзиной, так сказать, метод, при котором нет элемента обмана, когда йог вонзает саблю в корзину и вытаскивает её всю в крови. Слышатся крики женщины. Но, когда крышку открывают, в корзине никого не оказывается».

Последовал вопрос: «Как вы объясняете тот фокус?»

«Гипнотизмом. Йог, благодаря метафизическим способностям, заставляет вас думать, что вы видите происходящее».

Г-н Джадж затем стал описывать другие чудеса, которые, по его мнению, совершались обманным путём, как и описанный выше фокус с корзиной. Однажды факир положил камень в сумку и стоявший рядом г-н Джадж видел, как камень упал в неё. Через несколько минут факир широко открыл рот, и показал, что камень выходит из его рта. Г-н Джадж заглянул парню в глотку и увидел выходящий камень, покрытый слизью. За ним следовали два трёхдюймовых гвоздя. Когда сумку открыли, камня там не было. По мнению г-на Джаджа от камня избавились с помощью ловкости рук, когда его якобы клали в

сумку. Камень, который вышел изо рта факира был дубликатом, находившимся в его желудке, когда он начал фокус. Факиры и йоги производят фокусы практически голыми. В ловкости рук они далеко превосходят европейских фокусников, которым помогает одежда, карманы и механические приспособления.

Ещё один фокус с помощью обмана следующий: смешиваются четыре или пять порошков различных цветов, и факир их проглатывает, а затем выплёвывает их на лист бумаги, причём каждый порошок отдельно согласно цвету.

Фокусы без элемента мошенничества осуществляются путём вмешательства в законы природы. Вот, один из них: йог кладёт на стол полтора десятка монет разного достоинства, а затем отходит к противоположной стене комнаты. Вы вправе проверить монеты и стол, чтобы убедиться, что нет никакой осязаемой связи (например, какой-либо нити) между столом и йогом. Затем вам необходимо будет назвать одну из монет. Когда вы называете её, она встаёт на ребро, словно ожившая, и катится по столу. По вашему приказу она будет приближаться или удаляться, а также может скатиться со стола. Г-н Джадж видел этот фокус.

О другом, столь же замечательном фокусе, как и тот, что только что был описан, рассказал г-ну Джаджу его друг, который был его свидетелем. В одном конце комнаты стояли два больших глиняных кувшина, около пяти футов высотой. Они были почти до краёв наполнены водой. Йог, показывающий фокус, стоял в другом конце комнаты. По его приказу кувшины повалились на бок и покатались по полу, не расплескав воду. Очевидец видел, что в кувшинах, когда они катались по полу, вода быстро вращалась, образуя на поверхности воронку.

«Я объясняю секрет этих двух фокусов (с монетами и кувшинами с водой), – сказал г-н Джадж журналисту, – способностью йогина преодолевать некоторые естественные законы с помощью определённых других законов, столь же естественных, но не всегда хорошо известных в этом мире. Я не думаю, что во время фокусов гипнотического вида, кого-нибудь пронзают в действительности».

Последовал вопрос: «Какое же наиболее выдающееся чудо в сфере гипнотизма?»

«Несколько месяцев назад г-н Гривс, корреспондент газеты «Нью-Йоркский мир» (New York World), рассказал мне об одном уникальном зрелище, которое он видел в

Алжире. Выступал мужчина и мальчик, предположительно отец и сын. Отец взял моток верёвки и кинул один конец верёвки в воздух, держа верёвку за другой конец. Верёвка уходила вверх, пока конец её не исчез в небе. Верёвка, казалось, протянулась от земли к небу. Затем мужчина велел мальчику лезть вверх по верёвке. Мальчик поднимался всё выше и выше, пока тоже не исчез в небе. Мужчина позвал его вниз. Мальчик не спустился. Мужчина, изображая гнев, зажал нож между зубами и также полез по верёвке, говоря, что убьёт мальчика. Вскоре с неба послышались крики, и сверху вдруг упала сначала отрезанная нога, потом руки, потом другая нога, потом голова мальчика, и так далее. Вскоре было видно, как мужчина с окровавленным ножом спустился по верёвке. Он собрал все останки, накрыл их простынёй и стянул верёвку вниз из воздуха. Потом он открыл простыню. Мальчик под ней был в целости и сохранности».

Внутреннее строение человека¹

«Мы созданы из вещества того же, что и наши сны».

*Шекспир
[«Буря», действие 4, сцена 1]*

«Имей выдержку, как тот, кто держится до конца, так как тени твои [личности] живут и исчезают. То что в тебе будет жить вечно, оно знает, ведь это и есть само знание, а не то, что живёт временно. Это тот человек, кто был, есть и будет, для которого час не пройдёт никогда».

«Голос безмолвия»

Именно о «снах», из которых мы сделаны, и об этом человеке, для которого «час не пройдёт никогда», я хочу поговорить с вами сегодня. Или, другими словами, о внутреннем строении человека, которое кратко семи; иногда его называют семеричным строением. Семеричное строение не ограничивается, по нашему мнению, человеком, но

¹ «Новый калифорниец», март 1891 (The Inner Constitution of Man, *The New Californian*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
Лекция прочитана в Ирвирг Холле, Сан-Франциско, 26 октября 1891.

относится также ко всей природе. Поэтому этот вопрос требует рассмотрения всей теософской теории эволюции, так что сегодня я даже не надеюсь охватить весь предмет, но только ту его часть, которая относится в частности к человеку.

В теософской теории, дух и материя сосуществуют и совечны. Нет духа без материи и, наоборот, нет материи без духа. Они оба являются проявлением Единой абсолютной реальности. То есть, материя находится на одном полюсе этой реальности, а дух на другом. Иными словами, дух содержит план, так сказать, который отпечатывается на материи, принимающей его и осуществляющей эволюцию с момента проявления. Таким образом, эволюция идёт на всех семи планах. Слово «план» используется в теософии (и многими другими до этого) чтобы указать не только место, но и состояние или условие. Например, мы имеем план ума и тела, духовные и физические планы. Это не означает, что они отделены друг от друга, как отсеки на корабле или этажи дома. Планы являются взаимопроникающими условиями или состояниями, и эволюция может продолжаться до совершенства внутренних планов, т. е. семи планов человека. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим тень какого-либо предмета, падающую в одном направлении от электрического светильника. Другой электрический светильник может освещать предмет под прямым углом к этой тени. Тень и свет, таким образом, пересекаются друг с другом, но они не смешиваются. Тень, падающая на какой-то другой предмет, по-прежнему окутывает его темнотой, хотя электрический светильник светит через его центр. Таким образом, тень и яркий свет могут независимо сосуществовать в том месте, где они пересекаются, в противном случае они нейтрализовали бы друг друга, и не было бы ни света, ни тени за той точкой, где они встретились. Вместо этого, как тень, так и свет будут продолжать следовать своим соответствующим направлениям. Это вполне иллюстрирует мою мысль о том, что планы эволюции могут проникать друг в друга и не смешиваться, совсем не нужно, чтобы они как-либо были разделены. Есть много примеров этому в науке. Г-н Тиндаль¹ объясняет это на примере цветов солнечного спектра. Мы знаем, что все они есть в солнечном свете, невидимые нами, пока их не отделить друг от друга с помощью призмы. И так далее, почти в каждом направлении есть аналогичные примеры.

1 Джон Тиндаль – английский физик, член Лондонского королевского общества. – Прим. ред.

Эволюция продолжается на семи планах на протяжении всей проявленной Вселенной. Человек, в этом мире, является высшим проявлением эволюции, и, следовательно, содержит в себе самом её высшие семь планов, которые, прежде его появления всегда существовали в зародыше. Будда заявляет, что человек создаётся или формируется мыслительными зародышами. Он не одинок в этом утверждении. Многие философы после него говорили то же самое: человек является мыслителем, и поэтому состоит из своих мыслей. Западные умы настолько привыкли судить о человеке по его смертному телу и слушать теории, которые учат, что условия для психических состояний можно создать материальным путём, что в конце концов, вообще упустили из виду человека как мыслителя, и не могут понять, почему он состоит из своих мыслей. Мы признаём, что у него есть тело, и что тело не является мыслями, но заявляем, что оно – результат его мыслей. Тело, которым пользуются сейчас все люди, является результатом мыслей человечества в прошлом, чьё мышление, наконец, позволило сформировать материю таким образом, чтобы получить тело, в котором человек-мыслитель может действительно жить.

Человек-мыслитель не имеет семеричного деления, но человек, состоящий из тела и других элементов природы делится подобным образом. Такое семеричное деление присутствует везде в природе. Например: семь дней недели. Существуют семь слоёв кожи. Ребёнок до рождения проходит семь стадий развития. В создании великих произведений человека наблюдается семеричное деление. Перед строительством большого здания, например, архитектор, сначала, создаёт проект. Материалы, находящиеся в разных состояниях, представляют второй этап; доставка их на место, третий; объединение их в строительстве, четвёртый; их отделка, пятый; меблировка, шестой; и заселение людьми, седьмой и последний. Так и с человеком. Идеальный проект составлен; материалы, разбросанные в пространстве, собраны; затем построены в соответствие с различными формами природы, пока дело не дошло до человека.

Первое подразделение человека есть тело, состоящее из того, что называется материей или атомами, удерживаемыми вместе в определённой форме. Вы когда-нибудь думали, что ваше тело, состоит из материи минеральных, растительных и животных царств, и, следовательно, в вас есть частицы тигра и всех свирепых и ласковых зверей? В вашем теле есть также растительные и минеральные вещества, так как оно представляет всю эволюцию, происходившую на физическом плане в этом мире. Как и современные эволюционисты, мы

признаём, что в своё время была лишь огненно-туманная масса, и, хотя наша теория эволюции так же говорит об этом, но для текущей цели нет необходимости выходить за рамки этого. Утверждается, что сначала был огненный туман, который вследствие природных процессов, начал совершать вихревые вращения, пока не стал достаточно плотным для создания коры. Кора стала толще, и появился мир в том виде, как он существует сегодня, который в конечном итоге, без каких-либо собственных форм жизни или разума, произвёл настоящие. То есть, из ничего появилось что-то. Мы согласны с ними в том, что процесс продолжался, но утверждаем, что он шёл в соответствии с планом, составленным другими человеческими существами, составившими его в результате опыта других жизней на землях, через которые они прошли в большом колесе вечности. Далее мы говорим, что этот огненный туман учёных является существами, принёсшими с собой план эволюции. Они сначала провели материю через школу минералов, если можно так выразиться, находясь в каждой частице и продолжая процесс миллионы и миллионы лет. Когда этот процесс достаточно продвинулся, существа продолжили работу, то есть, передвинули часть материи в растительное царство. Этот процесс осуществлялся в течение бесчисленных лет. Затем те же существа продвинули эволюцию атомов ещё выше – в животный мир, в котором мы сейчас находимся, но лишь как масса плоти, а не как человеческий облик. Этот процесс продолжался пока вся масса не получила обучение в животном мире.

Мировая история геологии подтверждает эти заявления, за исключением, конечно, присутствия этих эго. Я признаю, что её данные не дают нам никаких доказательств этих существ, но настаиваю, что исследование всей схемы требует их присутствия. В ранних веках мы находим только разные деревья; позже огромных или гигантских животных. Они исчезли, когда необходимость в них прошла. Не существует «недостающего звена».

Современный анатом настаивает, что это были предки наших животных; что такое-то огромное животное является прародителем такого-то животного поменьше. Процесс совершенствования, который привёл их к той стадии, на которой они теперь находятся, был совершён с помощью этих существ и через них. Являются ли наши тела результатом этой эволюции? Если да, то мы связаны со всеми низшими царствами. Без жизни это тело было бы бесполезным, а теософия считает, что в пространстве нет места, где не было бы жизни. Мы при-

выкли говорить о жизни как о нечто принадлежащем материальным телам, но о промежуточном пространстве, мы, как правило, думаем, как о нечто безжизненном. Я думаю, что, несомненно, в каждой точке пространства есть тот же самый поток жизни, в котором существуют все существа, и, следовательно, Жизненный Принцип является вторым подразделением теософской классификации строения человека.

Теперь возникает вопрос, что такое жизнь и что такое смерть? Обычно смерть мыслится как нечто, что наступает для всех существ без исключения. Теософия отрицает, что вообще есть смерть. Мы не говорим, что тело не умирает. Но мы заявляем, что то, что мы называем смертью, действительно есть жизнь и является одним из её проявлений. Человека можно сравнить с электрической лампой, состоящей из углерода, помещённого в разрыв провода¹. Электрический ток, проходя по проволоке, достигает углерода, встречает сопротивление и разбивается об него, пока углерод не кончится. Человек – это углерод, стоящий в потоке жизни, которая состоит из молекул, объединённых таким образом, чтобы он мог какое-то время жить – гореть. То есть, переводя этот пример в повседневную жизнь, человек способен оставаться активными столько времени, пока не устанет, потому что жизнь настолько тяжела, что он не может больше сопротивляться. Утром он просыпается, чтобы ещё раз возобновить соревнование, и продолжает делать это из года в год, пока жизнь не станет слишком трудной для него, и он будет вынужден отказаться от борьбы и оставить дом в этом теле. Так что на самом деле нет такой вещи, как смерть, а есть лишь перемена, оставление тела. Такая перемена является вторым подразделением человеческой природы и называется в философии на санскрите Праной, что значит – дыхание, потому что сказано, что человек живёт благодаря дыханию. Оно является производным от Солнца, которое является центром жизни или бытия для этого глобуса.

Следующим подразделением является астральное тело, называемое прототишным телом или «линга шарирой», по которому строится физическая форма, являющаяся материализацией идеального плана, который существовал в начале этой эволюции. Ещё много эпох существовало только астральное тело человека, когда животные совершали эволюцию необходимую для подготовки человеческой формы. Поэтому астральное тело было первым. Время, предшествовавшее че-

1 Имеется ввиду строение первых ламп, до использования вольфрамовой спирали. – Прим. ред.

ловеку в материальной форме, я думаю, представляет собой время, когда в соответствии с христианской Библией Адам и Ева были изгнаны из райского сада, поскольку состояние рая подобно пребыванию в астральном теле, в то время, как физическое тело вынуждает человека вести вечную войну с монстрами доисторических времён.

С теософской точки зрения Адам существовал как астральное тело, но достигнув той точки эволюции, где материя может быть сформирована в тело, он получил «кожаные одежды», или стал человеком из плоти и крови, каким является и сегодня. Я обращаю на это внимание, потому что это взято из священной книги христиан, которую поносили и над которой насмехались, так как её всегда толковали в буквальном смысле.

Астральное тело имеет форму тела человека и содержит органы, соединяющие внутренние органы физического тела с наружными: глаза, уши, нос, и т. д. Без астрального тела, было бы невозможно объяснить наличие тех чувств, которые не являются истинными внешними чувствами человека. Сомнамбула¹, например, ходит с открытыми глазами и ничего не видит; смотрит на вас и не видит. Мы объясняем это тем, что связь между я астрального тела и внешними органами отрезана. При гипнозе любой орган или несколько органов могут быть отрезаны, а другие оставаться активными, таким образом, объясняя многие явления. Поэтому Астральное тело в действительности более человек, чем его физическое тело, но оно с ним настолько связано, что он не может действовать самостоятельно за исключением некоторых случаев. «Медиумы» являются такими случаями. Медиум является истерическим, нервным человеком. Наблюдая медиумов, мы знаем, что они склонны к такому состоянию, как, например, оцепенение. В таком состоянии через медиумов совершается много любопытного. Правильная настройка всех функций нервной, физической и психической систем на самом деле осуществляется по астральному телу, которое способно иногда проявляться. Мы считаем, что почти все явления спиритизма, прослеживаемые до астрального тела, являются манипуляциями с ним. Мы знаем, что, когда кто-то идёт к медиуму, то тот просто пробуждает его астральное тело и получает от него его же мысли в ответ на его вопросы, и ничего более, кроме некоторых редких случаев.

1 Сомнамбула (от лат. *somnus* – «сон» и *ambulo* – «передвигаюсь») – человек, подверженный сомнамбулизму. Хождение во сне. – Прим. ред.

Разрыв между религией и наукой был настолько велик, что «внутренний человек» был вынужден проявляться неправильно и неуместно, чтобы сохранить живое свидетельство того, что есть такое тело. Если бы наука объединилась и шла рука об руку с духовной философией, то мы постоянно бы развивались. Так как исследования человека сдерживались, он восстал внутри и продолжает проявлять свою внутреннюю природу в течение последних сорока лет. Факты спиритуализма, таким образом, полезны, но в то же время и опасны. Они возвращают на Землю то, что не должно возвращаться: образы старых преступлений, которые производят у людей желание ещё раз их совершить.

Переходим к подразделению страстей и желаний, основе действия, в котором люди находят мотив для совершения добра или зла. Когда человек умирает, и его хоронят, тело желаний освобождается. Сначала жизненный принцип освобождается от этих атомов, чтобы перейти в другие. Затем освобождается тело желаний со всеми страстями и желаниями. Рассмотрим случай самоубийцы. Его тело желаний при освобождении полно мыслей о самоубийстве. То же происходит с человеком, зависимым от алкоголя или всевозможного сладострастия, при выходе он исполнен всем этим. Повешенный убийца находится в таком же состоянии. Гито¹, вероятно, ушёл, исполненный мыслей о последней сцене, где он бросил вызов обвинителям и заявил, что уничтожит всех, кто имел отношение к его заключению. Что происходит? Высшие принципы человека с эволюцией развиваются всё больше и больше, и, наконец, перевоплощаются. Если после смерти эти нижние элементы, захваченные медиумом, возвращаются на землю, переплетаются с дополнительной жизнью, и им не дают распасться, то – это преступление. Все, кто ходят к медиуму и просят вернуть умерших, совершают преступление. Это преступление против умершего и против медиума; вокруг него создаётся плохое окружение, так как большинство из тех, кто может вернуться, исполнены преступлений. Они – от земли, земные.

Итак, когда я умру, моё астральное тело не будет иметь моих чувств. Оно будет содержать только мои страсти и желания, которые влияли на меня, также как они влияют на вас. И если я буду притянут назад против моей воли, то могу причинить вред. Если бы вы могли увидеть, что на самом деле происходит на сеансах, то вы никогда бы

1 Шарль Джулиус Гито (англ. Charles Julius Guiteau, 1841-1882) – американский проповедник, писатель и адвокат, убийца президента США Джеймса Гарфилда. – Прим. ред.

не пошли ещё раз. Вы бы увидели все эти мерзкие формы, охватывающие сидящих людей подобно огромному осьминогу. Медизмизм – не что иное, как общение с астральными мертвецами; это – поклонение мёртвым, а оно осуждалось во все века. Моисей сказал: «Ворожей не оставляй в живых»¹. Он запретил своим людям иметь что-либо общее с такими вещами.

Рассмотрев нижние принципы человека, теперь мы переходим к тому, что является бессмертным, или разуму, душе и духу, называемыми соответственно манас, буддхи и атма. Атма, или дух, является вселенским, а буддхи его носителем; манас – индивидуальный мыслитель, который является осознанным. Эти три вместе всегда проходят через воплощение и возвращаются снова и снова, чтобы получить опыт, а также награду или наказание. До рождения, в предродовом состоянии, человек находится почти в таком же состоянии, что и после смерти, так что рассмотрение посмертного состояния поможет понять родовое. Отличие небольшое. На простом примере, вероятно, вы поймёте обычное или дэвачаническое состояние после смерти, и его отношение к жизни. Представьте себе молодого теософа, которому предстоит выступать с лекцией. Он думает о ней постоянно, возможно, в течение нескольких дней до этого, мысленно просматривает её и задаётся вопросом, какое впечатление он произведёт. Вечером он выступает в течение более короткого времени по сравнению с тем, что он потратил на её обдумывание. После лекции, он думает о произведённом впечатлении. На следующий день и в течение многих дней он всё ещё думает о ней. Не является ли мысль более продолжительной, чем действие? В состоянии дэвачана он аналогичным образом размышляет над своей последней жизнью, пока не вернётся к перерождению.

Таким образом, после смерти тела мы сохраняем мышление и развиваем эту часть нашей природы, пока не наступит время, когда размышление окончено, и мы возвращаемся к жизни, чтобы продолжить эволюцию для усовершенствования всего человечества.

1 Исход, 22:18

Синтез оккультной науки¹

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» Спенсера² – 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. Оккультная наука опирается на целостную, всё включающую философию. Эта философия не просто синтетическая в своих методах, потому что даже самая простая, как и самая фантастическая, гипотезы могут претендовать на это. Она сама является синтезом. Она рассматривает природу как единое целое, поэтому её последователь может выбрать для наблюдения любую точку. Он может заниматься процессами отделения и разделения, вплоть до мельчайшего, 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

1 «Путь», ноябрь 1891, февраль, март, май 1892 (The Synthesis of Occult Science, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Герберт – Спенсер (1820-1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма. – Прим. ред.

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 и хвастается своим *агностицизмом*¹, тогда как оккультист – почтительный и непреклонный последователь *гностицизма*.

Современная наука разделяет материю на «живую» и «мёртвую», «органическую» и «неорганическую», а «жизнь» считает просто внешним проявлением материи. Оккультная наука считает

«своим самым важным постулатом то, что в природе нет такой вещи как *неорганическая* субстанция или тело. Камни, минералы, горные породы и даже химические *атомы* – это просто органические соединения в глубокой летаргии. Их кома заканчивается, а их инерция становится активностью»².

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 газа³, а последующие эксперименты

1 Агностицизм (от греч. а – приставка отрицания, гнозис – знание, т. е. недоступный познанию) – мировоззрение, согласно которому мир непознаваем, иначе как органами чувств, а следовательно любое утверждение об объективном мире, Боге или мистических существах и явлениях не может быть достоверным. – Прим. ред.

2 Блаватская Е.П., «Гайная доктрина», т. 1, ч. 3, отд. 15. – Прим. ред.

3 Закон, согласно которому в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температурах и давлениях, содержится одно и то же количество молекул. – Прим. ред.

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 другие. Сравним этот взгляд и определение с некоторыми санскритскими стихами, переведёнными сэром Уильямом Джонсоном, 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"»¹.

Для «современной точной науки» унижительно, 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 учения были выражены с помощью неизвестных языков и

1 Блатватская Е.П., «Тайная доктрина», т. 1, ч. 3, отд. 15. – Прим. ред.

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 учений, 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 века¹ опережало нравственную культуру своего времени на целые столетия. Знание его в руках властей предержавших, чей нравственный 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 разви-

1 «Интер-эфирная сила», с помощью которой можно перемещать объекты любой массы или уничтожать их. – Прим. ред.

тии, 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 учений к жизни человека.

«Ум, формирующийся философией, подобен возникшему, потому что он сосуществует с нашими желаниями и всегда ведёт их к прекрасному».

Демофил

II

«Оккультная философия учит нас, что всё изменяющееся является органическим, поскольку содержит жизненный принцип и потенциальность высшей жизни. Если, как мы говорим, всё в природе – аспект одного элемента, а жизнь – универсальна, как может быть такая вещь, как неорганический атом»!¹.

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 более высокого, 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

1 Цитаты в этой части взяты из «Тайной доктрины» и других работ Е. П. Блаватской. – Прим. У.К.Д.

«...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 Спенсера¹ 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*»² 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 че-

1 Гёрберт Спенсер – английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в социологии; идеолог либерализма. – Прим. ред.

2 Монеры (*moneres* – греч., одинокий) – ботаническое царство бактерий, одноклеточные организмы, не имеющие ядра. – Прим. пер.

ловеку 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 неутоми-мо».

Можно представить, что это 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 отделимости. Оно – мир «иллюзий», 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 отделённости». 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 это этим правителем в области телесной жизни человека. Путём космического процесса оно опускалось в материю до тех пор, пока ни достигло минерального плана, после чего путешествовало вверх через «три царства», пока ни 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 это, 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 *привлечённый* с высшего плана, из древнего мира, иными словами – «лунные питри».

Как бог-обезьяна Хануман¹ на тысячи тысячелетий предшествовал «недостающему звену» Дарвина, так и манасический элемент, или элемент разума с его космической и бесконечной потенцией, не является просто развитым инстинктом животного. *Разум* – это спящая или активная потенция *космической способности* к формированию идей, суть каждой формы, основа каждого закона, действенность каждого принципа во вселенной. Человеческая мысль – это отражение или воспроизведение этих форм, законов и принципов в царстве человеческого сознания. Следовательно, человек чувствует и понимает природу как раз настолько, насколько природа в нём развёрнута. Таким образом, когда монада прошла через форму животного эго, развив и развернув человеческую форму, высшая триада принципов проснулась от векового сна и, оказавшись под тенью манасапутры², *встроила* 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»

1 Хануман – божественная обезьяна, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджисталы. Один из главных героев «Рамаяны», друг Рамы и Ситы, один из семи индуистских бессмертных. Культ Ханумана – один из самых популярных в индуизме. Его чтят как наставника в науках и покровителя деревенской жизни.

2 Манасапутры – сыны разума. – Прим. пер.

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 то», 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 нравственность 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 и 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 сущности 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 отделённости личности». 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 чреовещании»¹.

Оккультизм учит, что это 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 предполага-

1 Охорович Юлиан, «О предложениях мысли» (O sugestii myślowej). – Прим. У.К.Д.

ется известным о памяти. Современный физиолог меньше всего понимает идею, что истинный человек, эго, всегда сознателен на каком-то плане, а «думает», как мы обычно выражаемся, 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 учение об 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 философски. Тот, кто логически мыслит и следует простейшим аналогиям, никогда не собьётся 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 значении, которое должно быть изучено логически и применено в жизни. Всепроницающая Жизнь, циклические и периодические движения, периоды действия и отдыха, сокровенные отношения и взаимозависимость всех вещей имеют одинаковое отношение, как к Космосу в его огромном объёме, так и к каждому атому.

Иногда искатели истины жалуются, что не могут понять изложенного, ибо тема огромна, глубока, сложна и представлена неясно. Это происходит потому, что они не осознают того, за что взялись. Оккультизму нельзя научить, и он не может быть изучен за «несколько лёгких уроков». «Наглядные примеры», иногда даваемые Е.П.Б., почти всегда не понимались или были неправильно использованы. Хотя в своё время их постоянно объясняли, но они часто служили для возбуждения вульгарного любопытства и личной заинтересованности в привлечении внимания. Если бы, при наличии вероучений христианского мира, материализма науки, бормотания спиритуализма, равнодушия и насмешливого превосходства агностицизма, до прихода Теософского общества было предложено начать с основ и реконструи-

ровать всё наше знание природы и человека, показать единство и основу всех религий мира, избавить 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 Бёрнсу, 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?

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* это утверждение, 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 предпочтения и неприязнь, 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 верованием 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 учений. 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 пропаганда слепой доверчивости, то пусть враги Теософского общества из-

влекают 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 времени, «Тайная доктрина» должна признать существование здесь, как она признаёт повсюду, *закона циклов*, управляющего интеллектуальным развитием челове-

ства 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 – *мыслетформа* 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 учениям о карме и перевоплощении. Не только потому, что люди легко понимают эти учения и они приносят им пользу, не толь-

ко потому, что они действительно представляют солидную основу для нравственности 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 воплести их в структуру своих жизней. Следовательно, давая даже поверхностному мыслителю и слабому, не умеющему логически мыслить человеку прекрасную нравственную 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 учений кармы и перевоплощения. За семнадцать лет существования теософского движения никто в мире не делал серьёзной и логической попытки дискредитировать эти учения на философской основе. Были отрицание, насмешки и осуждение *ad nauseam*¹. Дискуссий на такой основе и быть не могло, потому что с самого начала эти учения 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 передовые мыслители века будут принуждены оставить своё безразличие, своё презрение и чванство и следовать в направлении философского исследования, заложенного в «Тайной доктрине». Лишь немногие осознали об-

1 *ad nauseam* (лат.) – до тошноты. – Прим. пер.

ширность 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»¹

«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

Лицемерие или невежество²

Некоторые члены Теософского общества подвергаются обвинениям в потакании лицемерию или незнании собственных слабостей или недостатков. Они, изучив литературу движения и приняв большинство его учений, стали говорить коллегам, членам Теософского общества, или посторонним лицам, как если бы цели единения и всеобщего знания были ими достигнуты, когда очень незначительное наблюдение доказывает, что они являются вполне обычными людьми.

Для тех, кто признаёт учение о Всеобщем Братстве, основанном на единстве всех людей, существует большое расстояние между принятием этого учения и его реализацией, даже для тех, кто усвоил это учение. Это как раз составляет разницу между рациональным одобрением нравственного, философского или оккультного закона и его совершенным развитием до такой степени, чтобы он стал неотъемлемой частью нас самих. Поэтому, когда мы слышим, как теософ говорит, что присутствуя при смерти своих детей, жены или родителей,

1 Эта цитата также выбрана Е. П. Блаватской для 27 апреля в «Драгоценностях Востока». – Прим. ред.

2 «Путь», декабрь 1891 (Nurocrisy or Ignorance, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

он не испытывает никаких чувств, то мы можем предположить, что это либо лицемерное притворство, либо очень большое невежество. Можно сделать ещё один вывод, а именно, перед нами монстр, который не способен ни на какие чувства и находится во власти эгоизма.

Учение теософии настойчиво советует не отделять человеческое сердце любого человека от его чувств. В действительности, как можно было бы подумать, это невозможно, понимая, что чувства являются неотъемлемой частью строения человека, так как в принципе, называемом «кама» – желания и чувства – находится основа всех наших эмоций, и если преждевременно отделить его от любого существа, то последует смерть или нечто худшее. Справедливо, что теософия, а также все нравственные системы требуют, чтобы существо, обладающее сознанием и волей, например, человек, управляло бы принципом кама, не увлекалось бы им, и не находилось бы под его влиянием. Это называется самоконтролем, владением человеческим телом, стойкостью перед лицом невзгод, но не отсечением чувств, которыми нужно управлять. Если какая-либо из теософских книг посвящена этой теме, то это Бхагавад Гита, в которой Кришна постоянно повторяет учение о том, что нужно управлять любыми эмоциями, что не следует горевать по поводу неизбежного, как например, о смерти, не восторгаться чрезмерно успехом, не ввергаться в уныние из-за неудачи, но сохранять спокойствие в любой ситуации, какой бы она ни была, оставаясь довольными и уверенными в том, что эти чувства движутся в теле в своей сфере. Ни в одном месте он не говорит, что мы должны пытаться решить невыполнимую задачу и отсекают от внутреннего человека неотъемлемую его часть.

Но, в отличие от большинства других систем нравственности, теософия также является научным учением, и эту науку нельзя постичь при первом приближении в этом воплощении, только слыша о ней или разумом принимая её высокие учения. Никто не может делать вид, что достиг совершенства и отрешённости от людских дел, произнося такое пафосное заявление, поскольку в то время когда произносятся эти слова, слушатель осознаёт, что в говорящем сохранились все особенности его семьи, не говоря уже об особенностях, относящихся к нации (включая образование), а также к расе, в которой он родился. Эта научная часть теософии, начинающаяся и заканчивающаяся всеобщим братством, настоятельно предлагает постоянно и усердно сосредотачивать мысли на этом предмете, а также постоянно наблюдать за всеми ошибками в мыслях и словах, чтобы вовремя производить перемены в физическом и нефизическом человеке, кото-

рый является посредником или путём между чисто плотским низшим человеком и его высшим божественным "Я". Такие перемены, очевидно, не могут произойти сразу, и даже в ходе многолетних усилий.

Ещё большее обвинение в претенциозности и невежестве можно предъявить теософам, которые находятся в заблуждении и убеждены (как и многие) что даже в тех учениках, чьи обязанности в миру были равны нулю с самого начала, и кто посвятил себя самоотречению и самообразованию и кто неизмеримо выше членов нашего Общества, можно наблюдать то здесь, то там недостатки, связанные с семейным, родовым и национальным наследием.

Похоже настало время когда ни одному теософу не следовало бы предъявлять требования к кому-либо (мужчине или женщине) достигшему высокого состояния (о чём время от времени заявляют некоторые). Гораздо лучше осознавать свои собственные недостатки и слабые стороны, всегда быть готовыми признать истинность того, что, будучи людьми, мы не можем всегда быстро видеть результаты наших усилий.

Наглость современных философов¹

В своей новой книге «Справедливость» Герберт Спенсер так определяет этот принцип: «Каждый человек волен делать то, что хочет, при условии, что он не нарушает такой же свободы другого человека», а затем в своём приложении он продолжает писать, что за более чем тридцать лет он был первым, кто признал такую «равную свободу», абстрактно суммируя понятие справедливости. Но только в 1883 году этот современный философ обнаружил, что Кант вывел такую же формулу. Он, по-видимому, не знает или не признаёт французской манеры изложения этой формулы в Декларации Прав Человека, ни попытки настоять на ней в Американской революции, ни, собственно, тысяч других деклараций, сделанных задолго до рождения Спенсера.

Мы ничего не имеем против мотивации г-на Спенсера, но мы против дерзости, возможно, бессознательной, высказываемой школами современных философов, к одной из которых он принадлежит. Кропотливо в течение многих лет они пишут книги и строят системы мышления, называя их новыми, но они старые, как любая египетская пирамида. Создавая системы и формулы, они пребывают в удивитель-

1 «Путь», декабрь 1891 (The Impudence of Modern Philosophers, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ном невежестве относительно того, что древние говорили о тех же вещах, так как «конечно, – говорят они видимо, – что могли древние народы знать о таких глубоких вопросах?» Теория о том, что энергия не теряется, уже не в первый раз известна этому миру, когда её озвучили наши современники, как и теория г-на Спенсера об эволюции, ни даже его заявление о ней или её изобретении и открытии. Всё это было известно древним. Их можно найти в "Бхагавад Гите" и во многих других восточных философских книгах.

Если бы современные философы ограничивались исследованиями и не имели никакого влияния на мир и умы молодых людей, которые создают новую нацию, мы бы не сказали ни слова. Но так как они влияют на многие умы и имеют огромный вес в мышлении людей наших дней, то мы вынуждены сказать о привкусе дерзости с их стороны, когда они игнорируют достижения философии Востока, где почти все обсуждаемые философские вопросы дня давным-давно были уже обсуждены и применены. Если Герберт Спенсер так слеп, в чём он сознаётся, что может предположить, что он первым создал абстрактные формулы справедливости, то, конечно, мы вправе предполагать, что ему, в равной степени, не было известно о том, что было сказано и решено в шести школах Индии. Если такие умы, как Спенсер ознакомятся со всеми человеческими мыслями относительно какого-либо рассматриваемого ими учения, то они смогут сэкономить драгоценное время и, возможно, избежать путаницы в своих головах и головах подавляющего количества людей, которые читают их книги.

Наша позиция, ясно изложенная Е.П.Б. уже давно, заключается в том, что на сегодняшний день нет и не может быть философии, которая бы не копировала или не искажала истинные или давно составленные понятия, которых когда-то придерживались более совершенные древние люди, а современные философы только тем и занимаются, что воспроизводят из астрального света или из воспоминаний своих прошлых жизней, что было известно, опубликовано, заявлено, принято или отклонено людьми древних веков, некоторые из которых находятся сейчас здесь в облачении философов, бегая по тому же беличьему колесу, которое они изобрели много жизней тому назад. Так как «нет ничего нового под солнцем».

Теософия и эпидемии¹

Уильям К. Джадж из Бруклина рассказывает о теории микробов

Вчера на заседании Арийского Теософского общества в Нью-Йорке его президент Уильям К. Джадж говорил об эпидемиях. Он сказал следующее:

«Соединённые Штаты в настоящее время лицом к лицу столкнулись с болезнью, которая угрожает стать эпидемией, если не предотвратить её вход в страну. Холера здесь однажды явилась причиной огромных опустошений и это может случиться снова. Существовая во все времена в Индии, она путешествует по всему земному шару с магометанскими паломниками, идущими в Мекку, оттуда в Россию, а затем через Европу сюда. Сейчас она прокралась в наш залив и может быть занесена в нашу страну и через другие пункты. Эта физическая эпидемия очень опасна для этого времени, но не столь опасна в глазах теософа как другие эпидемии, которые могут развиваться в умственной и нравственной структуре человека.

Холера, жёлтая лихорадка или грипп являются особыми заболеваниями, которые ужасают своим внезапным действием, но будучи на самом деле физическими и предотвратимыми, часто излечиваются. Грипп и холера часто вспыхивают неожиданно в местах, которые значительно отличаются от места их возникновения, в результате чего некоторые предполагают, что существует тайна, которая вовсе не связана с физикой тела. Но если принять во внимание, что некоторые укусы змей на Востоке действуют по всему телу в течение нескольких секунд, а другие вызывают мгновенную смерть, мы видим, что тайна скрыта в неведении о заболевании. Последние эксперименты с ядом кобры и других змей показали, что яд разрушает клетки крови с непостижимой быстротой, причём появляются corpuscles, которые мгновенно распространяют инфекцию. Аналогичным образом, бактериологи доказали, как микробы разных видов размножаются миллионами с удивительной скоростью.

Ни один теософ не должен отрицать, что наука права в том, что микробы вызывают болезни, а также предотвращают их. Древнее теософское, и когда-то тайное, учение говорит о том, что микробы (раньше называемые жизнями) делятся на два класса, один из которых называется строителями, а другой разрушителями. Считалось,

¹ «Бруклинский орёл», 1892 (*Theosophy and Epidemics, Brooklyn Eagle*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

что они воюют друг с другом, и в зависимости от того чья сторона выиграла, результатом является болезнь и смерть, или жизнь и здоровье. Это также определяло, как считали древние теософы, срок человеческой жизни. Если строители до зрелого возраста всё время выигрывали, то они снова делились на два класса и начинали пожирать друг друга, что в конце концов приводило к смерти тела к 70 годам».

Теософы утверждают, что теория микробов относится также к умственным и нравственным сферам, и, что эпидемии морального характера могут вспыхнуть среди людей, вызывая внезапные изменения характера у лиц, которые до этого были очень сдержанными. Французская революция с реками крови, была доведена до такого ужасного состояния внезапным увеличением психических микробов, которые вызвали моральные заболевания, захлестнувшие огромное число людей. Г-н Джадж сказал, что линчевания и беспорядки в Новом Орлеане были того же происхождения и представляли собой не более, чем внезапное развитие таких преступных микробов в природе людей, которые в другое время были вполне уважаемыми. Во французскую революцию эпидемия поразила многих прекрасных личностей, что привело к совершению или одобрению ими ужасных дел. Он сослался также на сжигание ведьм в Салеме век назад и заявил, что именитые и уважаемые граждане, которые принимали в нём активное участие, стали жертвами психической и моральной эпидемии, которая влекла их к действиям преступного рода.

Относительно сегодняшнего дня г-н Джадж подчеркнул, что в Соединённых Штатах микроб развивается в умственных и нравственных сферах и рано или поздно разовьётся так быстро, что заразит большие массы людей. Недавние беспорядки на забастовках и преступления с обеих сторон служат доказательством этому, и если наши мысли и ментальные ощущения скоро не изменятся, то вызовут огромную революцию. Независимо от прав обеих сторон в этой борьбе, причина её коренится в эгоистичном характере нашей цивилизации, которая игнорирует идею всеобщего братства. Большое число уважаемых людей враждуют друг с другом и занимают непримиримые позиции. Теософ должен стоять в стороне, чтобы не стать жертвой эпидемии одной или другой стороны. Даже некоторые хорошо известные представители духовенства начали утверждать, что законы страны действуют в интересах капитала, а не рабочей силы, о чём говорят и газеты. Микробы распространяются. Если они ещё

немного распространятся, то их не остановить, они распространятся в таком большом количестве, что мы будем свидетелями внезапной революции, в которой все будут принимать участие – на стороне агрессоров или защитников.

При таких волнениях не следует забывать об открытиях, сделанных относительно «мысленного внушения» и «гипноза». Предположительно, будет иметь место искусственное воспроизводство этих моральных и психических микробов, что тем самым увеличит естественный потенциал. Одна сторона будет иметь свою армию действующих по приказу предполагаемых лиц, а другая свою.

Средством, предложенным г-ном Джаджем, является энергичное распространение учений о перевоплощении и карме, вместе с реальной практикой добрых дел теми, у кого есть время и деньги. Пропагандисты должны идти к богатым и проповедовать об этих учениях как о причинах добрых деяний. Богатые должны спешить, чтобы показать незамедлительно бедным своей щедростью, что они действуют согласно планам природы, то есть как лица, кому природа на время доверила богатство. Только таким образом и никаким другим можно предотвратить революцию. Законы тщетны, аргументы о правах и легальности напрасны. Бедняки, почти все до одного, считают, что богатые угнетают их. Зажиточные середняки находятся между двумя этими классами.

Теософия не стремится ни упразднить права, ни изменить социальные требования. Однако она заявляет, что каждый человек должен служить ближнему своему, и что эгоистичное пренебрежение бедных богатыми является источником разрушения. Большая благотворительная организация должна быть образована каждой хорошо обеспеченной женщиной, посвятившей себя бедным, и каждый обеспеченный мужчина должен дать ей средства, чтобы сделать это, отказавшись от всех раундов, балов, партий, приёмов и легкомысленных пустяков. В противном случае не избежать зловещих эпидемий в нравственной сфере.

Догматизм в теософии¹

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

1 «Путь», январь 1892 (Dogmatism in Theosophy, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

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 содержание было ей передано, и она была с ним согласна, поскольку присутствовала, когда речь произносилась.

В «Ключе к теософии», в главе «Заключение», Е.П.Б. снова обращается к этому вопросу и выражает надежду, что после её смерти Общество не станет догматическим и не кристаллизуется на каком-то аспекте мысли или философии, но сумеет остаться свободным и открытым, а его члены будут мудрыми и бескорыстными. Во всём, что написала и прокомментировала в личных беседах или публично, она постоянно повторяла эту идею. Автор статьи был непосредственным свидетелем её утверждений.

Для того чтобы наши усилия увенчались успехом, мы должны избегать догматизма в теософии, как и во всём другом. Потому что в тот момент, когда мы начинаем говорить безапелляционным тоном и настаивать на нашем толковании теософии, в этот момент мы теряем из виду Всеобщее Братство и сеем семена будущих проблем.

Существует большая вероятность, что члены Общества будут настаивать на определённой ортодоксальности¹ 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 учений, 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 учения. 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 Общества², которой любой может следовать или не следовать в меру его понимания. Кто-то может не ортодоксально отрицать перевоплощение или другие учения или защищать веру в личного или не личного Бога и, тем не менее, быть хо-

1 Ортодоксальность – неуклонное следование какому-то учению. – Прим. пер.

2 Распространение и изучение арийских и других священных книг мировой религии и науки. – Прим. пер.

рошим 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, придерживаясь 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 учения, 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 нравственности 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 нравственные 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.

О «метафизическом исцелении»¹

Закончилось время для того, чтобы восторгаться или молчать в отношении того, что по-разному называется «лечением ума», «ментальной наукой», «христианской наукой» и тому подобным, и настал момент, когда нужно сказать что-то определённое по поводу этих, а также некоторых других предметов. Первая нота прозвучала на теософском собрании 1890 года², когда в своём послании Е. П. Блаватская объясняла, что некоторые из этих практик носили характер чёрной магии. Она писала: «Другими словами, всякий раз, когда целитель вмешивается (сознательно или не сознательно) в независимую умственную деятельность человека, которого он лечит, это называется чёрной магией». В то время многим людям был нанесён вред, причиной которого, с одной стороны люди становились сами, а с другой стороны, те, кто верил в так называемые науки и практиковал их, могли быть изгнаны из Общества. Соответственно, несколько членов старательно воздерживались от упоминания этого предмета, и во многих кругах он совсем не упоминался.

Во-первых, нельзя сказать, что никогда не было исцелений с помощью упомянутых практик. Были случаи исцеления. Действительно, нужно быть слепым и не видеть показания медицины, и говорить, что ум не играет никакой роли в лечении болезней. Любой врач хорошо знает, что если пациент продолжает пребывать в депрессии, может наступить кризис или даже смерть. Но это не «лечение ума» и не «умственное излечение». Это помощь при обычном лечении. И поскольку очень многие проблемы людей являются воображаемыми, иногда в острой форме из-за богатого воображения, в этих случаях упомянутые школы могут принести исцеление, что в действительности и происходит. Так можно исцелить некоторые нервные расстройства. И если исцеление вызвано ориентацией ума пациента на высокие мысли, то не может быть никаких возражений против такого лечения. Но если ум наполняется неправильной философией, или если используются пары противоположностей этих «наук», или вторгаются в «строение божественной или духовной формы», то всё это плохо.

Здесь следует изложить нашу позицию по поводу лечения телесных недугов. Дело в том, что, поскольку они связаны с телом и проявляются в теле, то те недуги, что появились из-за неправильного

1 «Путь», январь, 1892 ([Of "Metaphysical Healing", The Path](#)). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Отделение съездов, 1890 г. – Прим. У.К.Д.

состояния ума, исчезнут, когда мы будем довольны и эгоцентричны, в то время как хронические болезни, вызванные механическими и физическими причинами, должны лечиться на этом же уровне, а не попыткой свести духовное и божественное на этот план бытия. Ни в одной из древних школ не разрешалось использовать только для себя или продавать божественные или духовные способности. Кроме того, мы видим, что дикари являются самыми здоровыми людьми. И всё же они не знают ничего из всего этого, и их не волнуют такие мысли. Тем не менее, хотя индеец в прошлом совершал много убийств и жил не праведно, он был образцом прекрасного физического здоровья. Это доказывает, что здоровье можно поддерживать, учитывая обычные законы природы на материальном плане, следя за гигиеной и занимаясь физическими упражнениями. Глядя на чемпиона или спортсмена, становится ясно, что они, следуя одним и тем же правилам и полностью игнорируя тонкие теории ментальных целителей, являются здоровыми и сильными и способны преодолевать усталость и нагрузки. Так было и во времена спортсменов Рима и Греции.

В этих системах следует отметить ряд ошибок. Используя слово «мысль», они говорят, что наши болезни являются продуктом нашей мысли, но они игнорируют тот факт, что у маленьких детей самого нежного возраста часто бывают очень серьёзные заболевания, когда никто не может утверждать, что у них было время или способность на размышления. Было обнаружено, что дети страдают из-за болезни Брайта и других проблем. Этот факт встаёт перед аргументами ментального целителя и никогда не исчезнет.

Но если рассматривать это с теософской точки зрения, то мы знаем, что мысли предыдущей жизни являются причинами неприятностей или радостей в этой жизни, и поэтому неприятности в настоящее время исчерпываются здесь через надлежащий канал или тело, и находятся на пути *вниз и наружу*. Их выход нельзя остановить. Но из-за попытки излечить своими методами целитель часто их останавливает и отправляет обратно в то место, откуда они вышли, и, таким образом, они ещё раз внедряются в ум как неотработанные причины, которые в какой-то другой момент времени наверняка появятся снова в этой или в другой жизни. Это – одна из величайших опасностей. Во многих случаях она приводит к безумию.

Следующая ошибка заключается в паре противоположностей, в утверждениях и отрицаниях. Утверждение, согласно их мнению, что материи нет, а всё есть дух, и что нет зла, а всё есть благо, и что «это моё тело чисто, приятно и свободно от неприятностей», является чи-

сто философским и неправильно выражено по-английски во всех отношениях. «Дух» и «материя» являются терминами, которые должны существовать вместе, и если один из них убрать, другой должен исчезнуть. Это – две великие противоположности. Как говорится в Бхагавад Гите, без материи нет духа. Это – две вечности, два проявления, одно на одном полюсе абсолюта, а другое на другом полюсе абсолюта, который не является ни материей, ни духом, но совершенно неопи-сваемым, за исключением того, что сказано: он – одновременно дух и материя. Точно так же добро и зло являются двумя совместно существующими противоположностями, одна из которых необходима для познания другой, потому что если бы не было зла, мы бы не знали, что называется добром. Можно также сказать, что тьмы нет, но всё есть свет. Этими глупыми утверждениями упраздняется любая относительность, и нас просят отказаться от правильного использования слов, чтобы удовлетворить тех, кто хочет доказать правильную позицию оптимизма во всех вещах и во все времена. «Христианский учёный» идёт ещё дальше и говорит, что Бог есть лишь благо, а на самом деле это всего лишь игра со словом «бог»¹. В испанском языке не так, потому что благо – это «буэна» (buena), а Бог – «диос» (dios). Такое утверждение невозмутимо отвергает любое признание очевидного факта, что, если Бог существует, он должен быть злом и добром, если только мы не вернёмся к старой католической идее о том, что дьявол так же силён, как и Бог. И даже если мы говорим, что Бог создал дьявола и однажды остановит его, зло является частью Бога, если в некоторых отношениях он не несёт ответственности за мир и существа. Но утверждение, что тело человека приятно, чисто и лишено болезней, является унижительным и ложным. Может быть и верно, что тела являются иллюзией, но это иллюзии не отдельных индивидуальностей, а великого разума всего человечества, и поэтому они относительно реальны (поскольку всё-таки созданы на данный момент) для более мелких [по сравнению с этим разумом] существ, составляющих человечество. Никто не может вырваться из этой великой иллюзии всеобщего разума, пока он не достиг полного осознания этого разума во всех его отделах. Это утверждение само по себе есть опровержение, потому что, если какой-то человек может таким образом разрушить эту относительность в той мере, насколько он озабочен простым утверждением, выдвинутым против неё, то, как получается, что иллюзия всё ещё остаётся и господствует над оставшимися миллионами

1 По английски «бог» – god, а «благо» – good. – Прим. ред.

людей? Более того, мы знаем, что тело является совокупностью частей, которые не являются ни хорошими, ни чистыми, и что в абстрактном смысле этих утверждений самые скрытные физиологические процессы, на самом деле, отвратительны.

Разделительная линия между чёрной и белой магией очень незаметна, но совершенно очевидна, когда человек является свидетелем искусства исцеления с помощью высших сил, на которые претендуют эти школы, практикующие исключительно ради эгоистичных целей или денег. В этом заключается опасность, и все теософы должны быть бдительными, чтобы самим не впасть в это и другим не советовать.

Огромная опасность заключается в нарушениях, вызванных этой практикой. Это – своего рода йога без правильного знания её методов, слепое блуждание среди энергий, настолько тонких и жёстких, что они могут взорваться в любой момент. Они учат человека практически с самого начала пробуждать скрытые в теле энергии, которые воздействуют на астральное и физическое тело, и, в конце концов, приводят к травме. Я знаю несколько случаев, и некоторые из них связаны с фактическим безумием, обусловленным исключительно этими практиками. Об этом я позже расскажу немного больше и, возможно, смогу представить описание практики, которое поразит тех, кто, хочет просто вылечить какое-то недомогание, когда медицина бессильна. Но вместо этого они начинают заигрывать с силами, о которых ничего не знают, и вверяет себя в руки других, ещё более невежественных людей, всё время обманывающих себя мыслью, что они имеют дело с высшей философией. Философия не имеет к этому никакого отношения, она лишь служит средством для сосредоточения мысли, чтобы могли участвовать внутренние потоки. Того же результата можно достичь любыми беседами или мыслями, какими бы ошибочными они ни были.

«Братство новой жизни»¹

Это – одно из многих предприятий, чтобы уловить неосторожных стремящихся к духовности людей, и здесь хорошо вспомнить слова из Библии: «По плодам их узнаете их». Этой мнимой общиной руководил Тос. Лейк Харрис продолжил его работу под тёплым небом Калифорнии, он вовлёк в неё одарённого покойного г-на Олифанта. Харрис единовластно царствует, никогда не умирает, вовлекая или

1 «Путь», февраль, 1892 ([“The Brotherhood of the New Life”](#), *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

гипнотизируя всех слабых людей, которых может уловить. Он явно намекает на сексуальную близость и прочие отвратительные учения. Теософское общество не имеет ничего общего с такими учениями, и все теософы должны остерегаться их. Сегодня появляется много лже-пророков. У нас был Батлер, Эзотерики, Бургойн, Герметическое Братство Л., и группа из Бат (Англия), Тид из Чикаго был перевоплощением Иисуса Христа, и это далеко не полный перечень. Харрис неизменно сохранял свою власть над некоторыми людьми, так как был человеком, обладавшим сильной волей и здравой рассудительностью с мирской точки зрения. Он имел большую власть над Олифантом, так как г-н де Блоуиц писал не так давно, что Олифант по приказу Харриса поехал в Париж во время осады и работал там корреспондентом газеты «Времена» (Times). Остерегайтесь, теософы, ведь не собирают смоквы с терновника. Лучше прочтите книгу г-жи Олифант об этом.

Газета «Нью-Йоркская трибуна» (The New York Tribune) от 13 декабря напечатала особое послание из Сан-Франциско с заявлением о том, что мадемуазель Шевалье только что вернулась после шестимесячного пребывания в общине г-на Харриса, и кратко сообщила о том, что там происходит. Газета Сан-Франциско «Хроника» (The Chronicle), напечатала весь рассказ мадемуазель Шевалье, в котором она заявляет о своём намерении развалить эту общину. Эти факты должны быть хорошо известны, потому что такие люди, как этот «пророк», склонны рядиться в теософские одежды. Наше общество должно быть максимально свободным от таких предпринимателей. Поскольку теософия становится всё более известной на протяжении последних лет благодаря усилиям преданных членов общества, ловкачи и лжепророки разного толка пытаются играть на интересах публики ради личной выгоды.

Ирландия¹

Остров Эрин² всегда был чем-то вроде загадки. Его народ настолько отличается от англичан, живущих через пролив, что тот, кто проводит некоторое время в Лондоне, а затем возвращается в Дублин, сразу же видит огромную пропасть, которая разделяет два народа в смысле менталитета.

1 «Путь», февраль, 1892 (Ireland, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Эрин (Eirín) – древнее кельтское название Ирландии в честь богини Эриу (в родительном падеже Эринн). – Прим. ред.

Любой, кто знаком с ирландцами, особенно западного побережья, или живёт среди них, скоро обнаружит глубоко укоренившуюся веру в то, что обычно называют сверхъестественным, которая, возможно, пришла из какого-то далёкого прошлого. Даже образованные ирландцы не избежали этого.

Крестьяне с удовольствием рассказывают о феях, призраках и прочих явлениях, что в высших классах скрыто от глаз, но всё-таки там тоже есть. В сельской местности люди будут бросать камни в окна недавно покинутого дома, если заметят в них огоньки, и в городе часто можно встретить образованного человека, который скажет относительно такого случая: «А почему бы нет? Вы хотите, чтобы дьявол оставался в доме?». Дело в том, что элементалы умерших жильцов могут убежать только через разбитые оконные стёкла, если они не вышли через открытые двери, что не всегда бывает.

Вера в фей – это та же вера индусов в «дэвов» или младших богов. Я знаю многих образованных людей, которые заявляли, что часто слышали сказочные разговоры и пение. На самом деле, если не взять северного ирландца, который на самом деле не этой крови, мы нигде больше не найдём уроженца в этой стране, который не родился бы с небольшим или большим контактом с областью невидимого и с верой в неё.

Он называется «Островом судьбы», и его горцы скажут вам, что он всегда был «святым островом». Он изобилует рассказами, точно дублирующими рассказы индусских йогов; сама трава, кажется, шепчет, как бы под поступью невидимых существ. Одна легенда гласит о том, что в очень древние времена, до того, как остров Альбион поднялся из-под воды, на этом острове существовала древняя школа или ашрам, как его называют индусы, где жили великие адепты и обучали учеников, расходящихся оттуда во все концы земли. Они жили там до некоего великого катаклизма, а затем перебрались в * * * * В связи с этим будет интересен следующий отрывок из некоторых замечаний Е. П. Блаватской, опубликованных в журнале «Люцифер». Читая его, хорошо бы вспомнить о греческом мифе, что около Британии находился остров под названием Иерна¹, куда люди приезжали, чтобы узнать больше о тайных мистериях. Е.П.Б. пишет²:

«В основном среди оккультистов существует предание, которое в оккультной философии считается истори-

1 Hibernia (лат.) – Гиберния. – Прим. пер.

2 «Люцифер», 15 июня 1889, стр. 347. – Прим. У.К.Д.

ческим фактом, а именно, то, что сейчас называется Ирландией, когда-то было местом обитания атлантов, эмигрантов с затопленного острова, упомянутого Платоном. Остров Ирландия древнее всех Британских островов на несколько тысяч лет. Выводы и «рабочие гипотезы» оставлены на усмотрение этнологов, антропологов и геологов. Учителя и Хранители древней науки утверждают, что сохранились подлинные летописи, и мы, теософы, то есть большинство из нас, верим в это безоговорочно. Официальная наука может отрицать это, но какое это имеет значение? Разве наука сначала не отрицала почти всё, что она принимает сейчас?»

Заметка к статье «Другой взгляд на метафизическое лечение»¹

Журнал «Путь» не испытывает никакого желания казаться несправедливым, и поэтому вышеприведенная статья опубликована по просьбе одного нашего друга. Она не может рассматриваться как ответ на статью, опубликованную в январском номере², а также не затрагивает поднятые в ней важные вопросы, которые будут обсуждаться позже. Очень немногие серьезные теософы могут согласиться с г-жой Гестефельд, сколь бы они ни уважали её, с изложенным во втором абзаце предположением, где говорится что, поскольку они уделяют всё своё время и энергию изучению теософии, они «поэтому» не обращают внимания «на учение, которое можно определить» термином «божественная наука». Такое предположение допускает полное отсутствие теософской литературы. «Божественная наука» – это термин, использовавшийся давным-давно в индийской письменности, и под ним понимают науку, охватывающую подлинную психологию, физиологию и науку о духе. Но если некоторые люди в Америке используют этот термин для обозначения некоторых половинчатых истин единого целого, то это не обязательно означает, что другие люди, не принадлежащие к этому культу, не изучают подлинные вещи. У г-жи Гестефельд нет последовательности между предположением и заключением.

1 «Путь», март 1892 (“Another View of Metaphysical Healing” (note), *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Заметка опубликована как комментарий сразу после указанной статьи – Урсулы Н. Гестефельд (Ursula N. Gestefeld).

2 Джадж У. К., «О "метафизическом исцелении"», с. 154 – Прим. ред.

Следующим моментом, по которому мы расходимся во мнениях с нашим автором, является то, что она считает, что эту называемую ею «божественную науку» (которая, по её мнению, отличается от интеллектуальной науки и т. д., вследствие её нелогичной пропаганды), следует изучать, отбросив все критерии, кроме тех, что приняты её сторонниками, «принимая на некоторое время термины, используемые в том значении, которое придают им» (его сторонники), и «следуя им» вплоть до заключения, «не взвешивая и не измеряя их согласно другим критериям, кроме предложенных». В этом вся трудность. Используемые термины в целом искажены, и в этом случае можно прийти к ложным выводам, если отбросить правильные критерии, давно установленные в английском языке более мудрыми и более образованными людьми, чем большинство из нас. Мы не можем этого сделать, даже чтобы показать, что «божественная наука» тождественна теософии; и при этом мы не можем с той же самой целью отказаться от иностранных слов для выражения понятий, для которых в материалистическом английском языке нет синонимов. Благодаря такому процессу исследователи современной божественной науки могут быть избавлены от необходимости исследовать и классифицировать многочисленные подразделения в личности человека, которые даже сейчас знаменитые гипнотизеры классифицируют, как 1, 2 и так далее. В результате такое невозмутимое незнание этих жизненно важных вопросов может быть и приятным, но оно ни коим образом не отменяет ни существования тонкой формы материи, называемой *акашей*, ни тонкого тела, временно называемого *сукшма-шарирой*, ни *майави-рупа*, ни отрицательного и положительного астральных потоков, известных как *ида* и *пингала*, но ещё ясно не понятых ни мужами науки, ни «метафизическими или божественными целителями». Когда, углубившись в греческий язык или латынь, авторитеты нынешнего времени подберут подходящие термины для таких вещей, обнаружат и используют их согласно их функциям, тогда мы возьмём эти более знакомые термины и оставим санскрит. Несколько отклоняясь от темы, мы можем напомнить нашим читателям, что в Ложе, которая «всё видит, удерживая всё как бы в своем оке», существует предание, что наш язык будет медленно возвращаться через греческий язык и латынь к древнему санскриту.

Об убийстве животных¹

Корреспондент спрашивает:

«Будете ли вы так любезны объяснить, почему убивать водяного жучка неправильно, а убивать более крупных животных ради еды будет правильным?»

Я не помню, чтобы я сказал, что *неправильно* убивать водяного жучка; следовательно отсюда нельзя сделать вывод о животной пище, насколько мне известно.

Вопросы добра и зла несколько смешаны в этой теме. Если кто-то говорит, что аморально убивать водяного жучка, то из этого следует, что вообще нельзя жить, поскольку в воздухе, которым мы дышим, и в воде, которую пьём, есть многие миллионы живых существ по своей структуре, более сложных, чем жучки. Хотя их называют инфузориями или микроскопическими животными организмами, они всё же являются живыми, движущимися существами или жучками. Мы вдыхаем их, и они сразу же уничтожаются, умирают все до одного. Должны ли мы, поэтому перестать жить? Вся жизнь – это борьба, разрушение и компромисс, пока мы находимся на материальном плане. Как люди, мы должны продолжать жить, в то время как на нашем разрушительном пути миллионы существ ежечасно предаются смерти. Даже живя и зарабатывая на жизнь, каждый из нас мешает кому-то другому делать то же самое, кто в случае нашей смерти мог бы быть на нашем месте. Но если бы мы отказались от борьбы (если бы мы действительно могли это сделать), тогда бы нельзя было достичь цели эволюции. Следовательно, мы должны продолжать жить и терпеть то, что выпадает по карме из-за причинённых нами по необходимости смертей.

Таким образом, мне кажется, что истинная позиция заключается в том, что при определённых условиях, на определённых этапах эволюции, нам приходится причинять вред другим существам, и мы не можем этого избежать. Итак, пока мы живём, мы должны есть, одни животную пищу, а другие растительную. Ни один класс не является полностью правым или неправым. Неправильно, когда мы сознательно без особой необходимости уничтожаем животных или насекомых. Так, мужчина, который родился в семье и в роду мясоедов и ест мясо убитых животных, приносит меньше зла, чем женщина, кото-

1 «Путь», март, 1892 (About Killing Animals, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

рая, хотя и вегетарианка, носит перья убитых птиц в своих шляпах, так как нет необходимости потворствовать такому украшению. Так же и эпикуреец, который услаждает вкус многими мясными блюдами не нужными для поддержания организма, относится к тому же случаю, что и женщина, которая носит птичьи перья. Теперь, что касается обуви, седел, уздечек, бумажников и прочих изделий из кожи. Все они изготавливаются из шкур убитых животных. Надо ли их отменить? Неужели те, кто пользуются ими, поступают неправильно? Любой может ответить на этот вопрос. Если бы мы жили около северного полюса, мы бы были вынуждены есть мясо и жир медведей и волков. Человек, как и все материальные существа, живёт за счёт некоторых других существ. Даже наша смерть вызвана уничтожением одной группы микробов, которые пожираются другими микробами, которые затем сами оборачиваются друг против друга и пожирают себя.

Но подлинный человек – это дух-разум, не разрушаемый и не разрушающий; и царство небесное не мясо или питьё, оно наступает не от еды и не от воздержания, а от самого себя.

Утверждения и опровержения¹

В январском номере журнала «Путь» обсуждалась тема «лечения ума» и тому подобное². С тех пор у нас было несколько писем и бесед с теми, кто считает, что статья не верна, или что она ошибочна, или что в ней не изложены взгляды всех школ. А когда мы отсылали вопрошателей к публикациям «профессоров» этих школ нам говорили, что они не излагают вещи должным образом и так далее. В этой статье мы намерены обратиться к некоторым из опубликованных высказываний упомянутых профессоров, чтобы их можно было изучить.

В январском номере журнала «Христианская наука», издаваемом в Бостоне, по-видимому, под эгидой колледжа этого культа, приводится следующая статья Минны Пекхэм под названием «Моё исцеляющее послание»:

«Теперь я объявляю любую боль, болезнь или смерть ничем, ничем. Нет никакой болезни. Я отрицаю, что когда-либо была какая-то болезнь. Я не верю в бедность; Я знаю, что нет бедности, и никогда не было бедности; Никогда не будет никакой бедности. У нас есть большие бо-

1 «Путь», март, 1892 (Affirmations and Denials, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 См. статью «О "метафизическом исцелении"», с. 154. – Прим. ред.

гатства; каждый мужчина, женщина и ребёнок богаты. Они ни в чём не нуждаются. Я не верю в ураганы. Я знаю, что нет никаких ураганов. И никогда не было никаких штормов, и никогда не будет. Я отрицаю реальность ураганов отныне и навсегда. Я не верю в несчастные случаи, я знаю, что никогда не было несчастных случаев, и никогда не будет их».

И весь этот бред выражается всерьёз на протяжении ещё многих абзацев и заканчивается следующим образом:

«Я – посланница Божьей любви и несу добрую весть о том, что является истиной».

Но некоторые говорят нам, что такого рода вещи «не совсем подлинные и не являются образцом». Сложность состоит в том, что разные «метафизики» говорят то же самое друг о друге, и когда их окружает нечто подобное, они говорят: «О, это не совсем правильно». Но ещё большая трудность заключается в том, что только что процитированное безумие является явным результатом других систем, поскольку у всех них есть система утверждений и отрицаний, которая должна, если её довести до логического завершения, привести к тому, о чём говорит мисс Пекхэм. Очевидно, она не боится смело идти до конца и приводить себя, и все другие вещи, и существа на этом плане, к нулю. В самом деле, вполне уместно пойти ещё дальше её «послания», чтобы подтвердить аргументацию, изложенную так: «Ничего нет; я ни о чём не думаю, я никогда не думала, никогда не буду думать, и мысли, которые я только что озвучила, не существуют, и поэтому всё, что я сказала, – ничто, и, следовательно, всё, что я отвергаю, – это как раз наоборот». Это вполне логично и правильно, и сводит всё дело к своей правильной позиции. Весь набор утверждений и отрицаний напоминает один из отрывков из трудов великого провидца Сведенборга, где он описывает те души, которые всё утверждают и отрицают и сводят любое утверждение к совершенно противоположному относительно того, что было сказано. Мы не шутим, но настроены серьёзно и призываем все формы аргументации и все школы истинной литературы поддержать нашу позицию. Конечно, некоторые не согласятся, но мы готовы общаться с образованными людьми, способными понять истинный ход аргументации. Нужно следовать существующим правилам логики, если мы не достигли возраста, когда всё это пройдено. Мы рассмотрели «Исцеляющее послание» сей-

час, потому что его публикация привлекает теософов и рекламируется как теософское сочинение.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ.

Как только Абсолют начинал проявлять себя, или, если хотите, сразу после того, как Всемогущий Бог создал вещи и существа, начинается относительность, и все умы оказываются в её сети и обязаны относиться к вещам относительно. Так получается, что мы должны говорить «добро» и «зло», а также все другие слова, которые обозначают относительность предметов и идей. Если бы не было зла, не было бы и добра. Поэтому согласно логике и здравому смыслу неправильно говорить, что зла нет. Только оптимист, который не видит вещи такими, какие они есть, заставляет людей утверждать, что всё хорошо или что нет зла. Но всё относительно, есть и зло, и добро, точно так же, как существуют свет и тьма. Если бы не было одного, мы бы никогда ничего не знали о другом, поскольку такие понятия возникают из-за контрастов.

В так называемых метафизических искусствах или «науках» относительность вещей и идей постоянно игнорируется из-за желания иметь всё правильно и так, как *мы этого хотим*. Но как оптимисты могут знать, что они правы, если они игнорируют относительность? И как любой из нас может сказать, что скорби и бедности не существует? Бедность – это факт отсутствия средств или вещей, которые можно купить за деньги, а также это зависит вообще от потребностей страны, в которой вы живёте, малы они или велики и, ни в коем случае, она не является ощущением или воображением. Следовательно, бедность здесь будет богатством для человека в Индии и т. д., Всё время существует бедность в любой стране, независимо от относительной бедности в разных странах.

Таким образом, если говорить, что нет бедности, то это противоречит опыту и логике. Но не будет ошибкой утверждение, *что воздействие на ваш разум может изменить ваш взгляд на этот предмет*; и поэтому вы можете быть бедным, но в то же время довольным. Несмотря на духовное или нравственное богатство, бедность остаётся бедностью. Правильное удовлетворение исходит не от нарушений логики и факта, а от правильного взгляда на вселенную относительно. Такого правильного взгляда нельзя достичь опровержениями без утверждений.

Многие из возражений, высказанных в отношении взглядов в январской статье, были далеки от истины, поскольку они предполагали, что автор, как и другие члены Общества, придерживался мнения,

что мы считаем себя больными, когда мы не болеем, и несчастными только в результате болезненности ума. Дело совсем не в этом. Большая часть наших страданий происходит из-за недовольства и эгоизма, они исчезнут, когда мы станем довольными и одухотворёнными. Многие из наших телесных недомоганий исчезают, когда мы возвращаем ум к обычным действиям. Но обычное действие не гарантируется плохой логикой и ещё худшей статистикой. Оно бывает, когда признаётся тот факт, что «разум – это его собственное место, и он может превратить ад в рай и рай в ад». Поскольку мы видим, что один набор обстоятельств делает одного человека счастливым, а другой – совершенно противоположным, мы понимаем, что многое зависит от того, как мы смотрим на наше окружение; но это – древняя мысль, которой всегда придерживались древнейшие из древних. Какое право имеют «метафизики» присваивать её себе? Все хорошие врачи говорят, что многое зависит от мыслей пациента, но это не отменяет необходимость в хороших врачах; это просто требует от пациентов большего здравого смысла.

Давайте представим, что народ пропитан от рождения до смерти абсурдными отрицаниями и утверждениями, которые мы здесь процитировали, и попробуем представить, как это отразится на следующем воплощении такого народа. Вероятно, мисс Пекхэм не верит в перевоплощение, но, если бы она верила, то могла бы сказать, что следствие будет хорошим. Разве бы прекратились бедность, ураганы и землетрясения? Вряд ли, поскольку в случае естественных страданий матери-Земли, мысли их вызывающие, находятся вне нашего опровержения или утверждения. Разве перестанут существовать контрасты, которые действительно представляют собой бедность, независимо от сферы существования? Мы считаем, что нет, если всё благодаря замечательному процессу, описанному в цитируемой статье, не свести к одному мёртвому уровню. Но мы знаем, по крайней мере, что эволюция является законом природы для всех отделов, и что мёртвый уровень невозможен. Согласно закону эволюции должны быть контрасты, независимо от того, как высоко мы продвинулись или как долго продолжаем двигаться в великом потоке. Следовательно, если эти утверждения и отрицания должны привести к тому, что мы переместимся из этой сферы в другую, то отрицателям и утвердителям придётся снова начать утомительный процесс погружения в море иллюзорных мыслей, лишённых логики и просто оптимистичных. Если эта картина верна, целесообразно ли продолжать эту систему или каким-либо образом оказывать ей моральную поддержку?

Будущее и Теософское общество¹

В 1888 г. Е. П. Блаватская писала:

«Но позпрошлой ночью мне показали нынешнее состояние теософии и теософских обществ с высоты птичьего полёта. Я увидела горстку искренних, надёжных теософов, сошедшихся в смертельной схватке со всем миром и с другими теософами – номинальными, но честолюбивыми. Число первых значительно больше, чем вы можете предположить, и *они одержали победу*, точно так же, как в Америке *победите вы*, если только будете твёрдо следовать программе Учителей и *останетесь верны себе*. А прошлой ночью я видела,... что силы защитников настолько скудны, что их необходимо очень разумно распределить по всему земному шару, везде, где теософия сражается с силами тьмы»².

И в «Ключе к теософии»:

«Если нынешняя попытка, которая приняла форму нашего Общества, увенчается большим успехом, чем все предшествующие, то к тому моменту, когда придёт время действовать в двадцатом веке, оно уже будет организованной, живой и здоровой структурой. .. К тому же, благодаря наличию обширной и доступной литературы, следующий импульс будет встречен многочисленной и сплочённой группой людей, готовых приветствовать нового факелоносца Истины. Он найдёт умы людей уже готовыми воспринять его послание; язык, готовый выразить новые истины, которые он принесёт; и организацию, ждущую его прихода, которая устранил с его пути все чисто механические и материальные препятствия. Подумайте, сколько может сделать тот, кому будет предоставлена такая возможность. Вы можете это соизмерить с тем, чего фактически удалось достичь за последние четырнадцать лет Теософическому обществу, не имевшему ни одного из этих преимуществ и окружённому множеством препятствий, которые уже не смогут помешать новому лидеру».

Все члены Общества должны быть заинтересованы в вышеприведённых высказываниях, и многие из них действительно в них заинтересованы. Перспективы, трудности, опасности и потребности

1 «Путь», март, 1892 (The Future and the Theosophical Society, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 См. журнал «Люцифер» за июнь 1891 года, стр. 291. – Прим. У.К.Д.

сейчас такие же, как и тогда, и как они были в начале деятельности в 1875 году. Как Е.П.Б. часто говорила, это не первая и не последняя попытка распространить истину и взять на себя ту же миссию, что взял на себя Аммоний Саккас несколько веков назад, чтобы привести людей к поиску единой истины, лежащей в основе всех религий и способной направить науку к совершенному прогрессу. В каждом столетии предпринимались такие попытки, и многие из них можно фактически называть «теософскими». Каждый раз они должны были адаптироваться к эпохе, в которой они предпринимались. И это эпоха, отмеченная появлением и успехом великой американской республики, является эпохой свободы мысли и исследований.

В первой цитате есть пророчество о том, что одержат победу те немногие надёжные теософы, которые ведут борьбу с оппозицией мира, а также оппозицией, исходящей от слабых или амбициозных членов Общества, но к этому добавлено условие, которое имеет большое значение, а именно, приверженность программе Учителей. В этом можно убедиться, только прибегая к её высказываниям и её письмам, а также письмам тех, к кому она обращается. Эта программа не вызывает особых сомнений. Она исключает мысль о том, что Общество было основано или задумано как «школа оккультизма», поскольку об этом было сказано очень много в некоторых письмах, опубликованных г-ном Синнеттом, а также в неопубликованных письмах.

Обращаясь к письму, полученному (1884 г.) из того же источника, мы находим:

«Пусть общество процветает в силу своих моральных ценностей, а не благодаря феноменам, столь часто совершаемых на низком уровне»¹.

Потребность Запада в таких учениях как карма, перевоплощение и подлинное Единство всей человеческой семьи подробно рассматривается в другом письме. Относительно некоторых последних определённых явлений в нём говорится следующее:

«Они должны доказать... конструктивность новых институтов подлинного практического братства человечества, где все станут сотрудниками природы».

Говоря о нынешних материалистических тенденциях, тот же авторитет говорит:

1 «Оккультный мир», стр. 101. – Прим. У.К.Д.

«Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с моралью, добродетелью и альтруизмом, и поэтому не может претендовать на нашу помощь, пока не объединится с метафизикой...Те же самые причины, которые материализуют индийский ум, в равной степени влияют на всю западную мысль. Образование укрепляет скептицизм и лишает свободы духовность. Вы можете принести огромную пользу, показывая западным народам надёжную основу для восстановления их разрушающейся веры. Они нуждаются в доказательствах, которые может дать только азиатская психология. Делайте это, и вы принесёте счастье тысячам умов... Наступил момент, чтобы направить повторяющийся импульс, который должен скоро прийти и который толкнёт этот век к крайнему атеизму или вернёт назад к признанию божественной власти духовенства, если его не привести к изначальной, умиротворяющей душу философии ариев».

Все слова из этих источников написаны высоким стилем. В них выражен призыв трудиться ради человечества, а не для себя и просьба донести до Запада учение Востока, которое в наибольшей степени влияет на поведение человека, на отношения человека к человеку и, следовательно, на возможность создания в конечном счёте истинного всеобщего братства. Мы должны следовать этой программе и знакомить мир с системой философии, которая даёт надёжную и логическую основу для нравственности, и которую можно получить только от тех, кого я упоминал. Нет никаких нравственных основ в каких-либо феноменах, потому что человек может научиться делать самые удивительные вещи с помощью оккультных сил и в то же время быть самым худшим из людей.

Второстепенное условие, но столь же важное, как и другие, изложенное Е.П.Б., заключается в том, говоря её словами, что мы должны «оставаться верными самим себе». Это означает, что мы должны быть верными велениям совести. Мы не можем обнародовать учения и правила жизни, заложенные в теософии, и в то же время сами не соответствовать им, насколько это возможно. Мы должны практиковать то, что проповедуем, и делать всё возможное, чтобы создать маленькое братство из Теософского общества. Мы должны делать это не только потому, что на нас смотрит мир, но на основании того факта, что благодаря нашему единству наши самые малые усилия будут в десять раз превосходить любые препятствия, стоящие перед нами, или любое противодействие, предлагаемое миром.

История наших шестнадцати лет жизни показывает, что наша деятельность во всех областях земного шара изменила современную мысль, и снова вышло на свет слово «теософия» и многие древние понятия, которые наука и агностицизм считали навсегда похороненными под огромным долларом нынешней цивилизации. Мы не претендуем на то, что являемся единственной силой, которая начала искоренять догматизм и власть духовенства, но мы только показали связь, дали слова, пробудили мысли, имеющие огромное значение, как раз в то время, когда эпоха возвращалась ко всему тому, против чего боролись реформаторы. Старые верования рушились, и никто не был готов дать то, что, объединив религию и науку, сделало бы одну научной, а другую – религиозной. Мы сделали именно то, о чём говорилось в цитируемом письме, а именно, продвинули время на шаг вперёд к «изначальной, умиротворяющей душу философии ариев».

Но мы не можем надеяться увидеть церкви и их служителей в наших рядах. Это слишком много, чтобы требовать от человеческой природы. Церкви владеют большой собственностью, которую нужно охранять, а служители – это люди, которые получают заработную плату для содержания семьи и поддержания репутации. Многие «молитвенные дома» во многом зависят от материального состояния города, и личная составляющая помешает им растворить старую и славную идентичность в организации, подобной нашей. Религиозные братства нанимают священников за очень большую сумму в год, чтобы те излагали определённый вид богословия, не говоря вместе с тем правды о себе и не имея слишком высокого уровня альтруизма среди своих качеств в той мере, которая, согласно теософскому учению, не позволяет уже действовать по-другому. Они могут постепенно меняться, суды над ересью будут продолжаться, и еретических служителей будут оправдывать, но старые здания останутся, а новые ораторы выберут новую колею для новой репутации, мы же не смеем надеяться увидеть всеобщую спешку присоединиться к нам.

Нашей судьбой является продолжение огромной работы, начатой в прошлом и влияющей на литературу и мышление во всём мире, и в наших рядах всегда происходят изменения в количественном составе, но всегда есть те, кто остаётся верен программе теософии, не становясь догматичными или отказываясь от здравого смысла. Так поступая, мы будем ждать нового посланника, стремясь сохранить организацию живой, чтобы он мог использовать её и иметь возможность, о которой говорила Е.П.Б.:

«Подумайте о том, сколько может совершить тот, кому будет предоставлена такая возможность».

«Люди – проводники кармы»¹

Название этой статьи взято из серии ТПМ² Александра Фуллертон, в которой он рассматривает этот вопрос только в связи с тем, следует ли считать карательными и исправительными меры в отношении к нашим ближним, которые грешат в том, в чём мы часто видим их вину. В этой статье он говорит многое из того, что нельзя оспорить исходя из общих правил, но есть и другие соображения, а также другие способы понимания термина «проводник кармы».

Е.П.Б. придавала ему особое техническое значение, в соответствии с которым проводник кармы сразу же удаляется из обычной общей массы, на которую ссылается эссе из «Просеянного»³. Закон кармы, конечно, делает проводниками кармы не только людей, но и всех существ космоса, поскольку все они находятся под законом действия и противодействия, и по тому же закону делают космос таким, какой он есть. Взятый в качестве единицы из общей массы людей, любой человек является проводником кармы в указанном выше смысле, так же как и любая лошадь или собака, дождь или солнце. Таким образом, в наших повседневных делах, даже самых маленьких, осознанно или неосознанно, мы являемся такими проводниками. Одно наше слово может оказать влияние на всю жизнь другого существа. Оно может заставить вспыхнуть огонь страсти или вызвать хорошие изменения. Мы можем быть причиной того, что другой опоздает на встречу, и тем самым спасём его от стихийного бедствия или наоборот, и так далее до бесконечности. Но всё это очень отличается от технического смысла, упомянутого выше, которое может быть смыслом названия статьи, скрытым от общей массы.

Особый смысл его в том что «проводником кармы» является тот, кто быстрее увеличивает концентрацию влияния некоторых событий, чем обычно, и иногда странным и неувимым образом. Среди них выделяются два класса: во-первых, люди из всей массы, которые, в результате прошлых жизней пришли в эту жизнь одарёнными или проклятыми неизвестной для них силой. Во-вторых, люди, которые в результате тренировки приобрели силу, или, вернее, стали концен-

1 «Путь», март 1892 (“Men Karmic Agents”, *The Path*, March, 1892)

2 «Теософски просеянные материалы», том 4, №№ 14-15 (*Theosophical Siftings*, vol. 4, Nos. 14-15).

3 «Теософски просеянные материалы» (*Theosophical Siftings*) – лондонское теософское периодическое издание. См. предисловие к этому тому. – Прим. ред.

траторами этих сил, и я знаю, что это так. Это – адепты, великие и невеликие. Примером этому может служить жизнь Занони¹, как её описал Бульвер-Литтон. Было замечено, что с теми, кто был знаком с Занони, вскоре происходили очень большие изменения. Хотя сын Литтона сказал (я думаю вследствие своего воображения), что его отец никогда в своей книге не имел в виду того, о чём говорят теософы, нет никаких сомнений в том, что Бульвер хотел научить закону и проиллюстрировать его.

Об этом также говорится в «Афоризмах Йоги» Патанджали, в 36-м афоризме второй книги (амер. изд.): «Когда правдивость совершенна, йогин становится фокусом для кармы в результате всех трудов, хороших и плохих»; и в издании Бомбея: «Когда правдивость совершенна, он является вместилищем плодов труда».

Хорошо известная традиция Индии, называемая цивилизованным Западом суеверием, говорит, что если встретить и поговорить с адептом, то хорошая или плохая карма завершится быстрее обычного, и, таким образом, адепт приносит благословение, давая злу уйти, а добру приблизится. Я разговаривал с теми, кто утверждал, что после случайной встречи с йогиним в лесу и разговора с ним о дорогом друге, находящимся при смерти, потом по возвращении домой обнаруживал, что болезнь полностью оставила друга в то самое время, когда происходил разговор. А другие, встречавшие таких людей, рассказывали, что встреча приносила противоположный результат, вследствие сильной концентрации, но даже и это было преимуществом, так как, так сказать, встреча поглощала много неприятной кармы раз и навсегда. К таким явлениям относится история о дочери сотника и Иисусе из Назарета².

Е.П.Б. считала, что в мире есть много людей, вовлечённых в этот процесс, но не осознающих этого. Проводники кармы в особом смысле постоянно оказывают на других людей неожиданно хорошее или плохое воздействие, которое бы в противном случае происходило медленно в течение многих дней или лет, через ряд небольших событий, а не одного события.

1 Герой одноимённого мистического романа «Занони» (Zanoni) Эдварда Бульвер-Литтона о розенкрейцерах. Впервые опубликован в 1842 году в Лондоне. – Прим. ред.

2 Здесь, видимо, имеется в виду история о воскрешении дочери Иаира, начальника синагоги (Мф.9:18-26), или история об исцелении слуги сотника (Мф.8:5-12). – Прим. пер.

Если эта теория истинна, то мы имеем здесь также объяснение суевериям о дурном глазе, которое является лишь искажённой формой знания о присутствии проводников кармы среди нас. Такие люди своим взглядом очень быстро привлекают действие, которое в отсутствие проводника кармы никогда бы не было замечено, так как требует больше времени для проявления.

Но если строго следовать теории, согласно которой люди являются проводниками кармы для наказания или исправления других, то можно сделать много ошибок и породить плохое чувство у других людей, делая неизбежной обратную реакцию в один прекрасный день в этой или другой жизни. Но с другой стороны, мы не должны уклоняться от обязанностей, чтобы облегчить боль и страдания, если можем это сделать, так как будет трусостью или тщеславием сказать, что мы не будем помогать тому или иному человеку, потому что по карме он должен страдать. Перед лицом страданий нашей хорошей кармой будет уменьшение их, если это в наших силах. Мы совершенно не знаем каким будет результат того, что мы собираемся сделать или предложить; поэтому разумнее не думать о себе слишком много, и только в очень незначительных случаях вы можете являться реформаторами или карателями, как проводники кармы, тех, кто, кажется, что-то нарушил.

О будущем: некоторые размышления¹

Хотя я являюсь гражданином США, местом моего рождения была Ирландия, и в том, что я собираюсь сказать, меня нельзя обвинить в колумбомании, потому, сколько бы я ни жил здесь, я никогда не смогу стать американцем. Для этого, возможно, если есть такая необходимость, нужно ждать некоторого отдалённого воплощения.

Итак, либо Е.П.Б. была права, либо не права в том, что она говорит в «Тайной доктрине» о будущем Америки. Если это не правда, то всё это можно выбросить из головы, как пустое умозрение. Но, если это правильно, то все вдумчивые теософы должны принять это во внимание, хорошо взвесить, рационально оценить и всегда помнить её слова, а также выводы, к которым они приводят.

1 «Путь», март, 1892 (On the Future: A Few Reflections, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

На первых страницах второго тома¹ она говорит о пяти великих континентах. *Во-первых*, Нетленная священная земля [это на Северном полюсе, У.К.Д.]; *во-вторых*, Гиперборея, теперь её часть находится на территории Северной Азии; *в-третьих*, Лемурия, давно затонувшая, но оставившая останки в виде островов и пиков высоких горных хребтов; *в-четвёртых*, Атлантида, предположительно в Атлантическом океане, которая сейчас находится ниже уровня океана, и, возможно, Тенериф и Атлас служат напоминанием о ней; и *пятой*, «была Америка».

Изучая книгу, копаясь в сносках и выбирая определённые отрывки, я пришёл к выводу, что нынешняя Америка не является настоящим континентом, каким *она должна быть*, но его частью; и, конечно, сейчас она является питомником расы, которая в будущем будет населять *шестой* континент, который поднимется из воды для шестой великой коренной расы. Когда? Возможно, когда нынешняя Америка будет разделена огромными катаклизмами, и останутся только большие её части на западе, и именно в Тихом океане огромная масса нового материка восстанет после долгого сна на морском дне. Именно тогда великий далёкий западный океан оправдает название «Тихий», потому что эта раса не будет создана ни для конфликтов, ни войн или слухах о войнах, поскольку она будет находиться слишком близко к седьмой расе, чья миссия должна состоять в достижении конечной цели, нахождении и удержании Святого Грааля.

Обратитесь к странице 444 и далее второго тома². Прочитайте там о том, что американцы всего за триста лет стали ведущей расой и, короче говоря, они являются зародышами шестой подрасы, чтобы через несколько веков расцвести в её пионеров, эта шестая подраса должна последовать за настоящей европейской или пятой подрасой со всеми своими новыми особенностями. Затем, примерно через 25 000 лет, что, как вы можете заметить, относится к большому звёздному циклу, продолжающемуся немного дольше, это новое человечество будет готово для седьмой подрасы. Катаклизмы обрушатся на вас; будут сметены земли и страны, прежде всего европейские, включая Британские острова (если те не исчезнут раньше), а затем части Северной и Южной Америки. И какими ничтожными полукровками, в действительности, будут останки учёных сегодняшнего дня, вели-

1 Блаватская Е. П., «Тайная доктрина», т. 2, гл. «Предварительные заметки». – Прим. ред.

2 Блаватская Е. П., «Тайная доктрина», т. 2, ч. 1 гл. «Заключение». – Прим. ред.

ких учителей о микробах, которые потом будут считаться странными останками девятнадцатого века, когда многие люди (как люди будут говорить друг другу), имея перед собой Истину, смеялись над ней и побивали камнями её апостолов, совершая тем временем фантастический танец вокруг алтаря невидимой материи.

Кажется, что какая-то сила, намеренно планируя, выбрала Северную и Южную Америку местом, где должна начаться новая коренная раса. Эти два континента были, очевидно, местами древних рас, а не средой обитания диких неразвитых людей. Краснокожий человек Северной Америки имеет внешность и веру некогда великой расы. Он верит в единого Бога или дэвачан после смерти. У некоторых племён есть схемы того, как мир формировался и населялся, что странно напоминает индийскую космогонию, и в их фольклоре есть глубокие следы того, что мир пришёл из более раннего и лучшего времени. Следуя дальше на юг, мы обнаруживаем на всём пути всё больше свидетельств предыдущей цивилизации, которая прокатилась циклической волной, поднявшей её. Центральная Америка переполнена руинами из камня и кирпича; и на юге мы всё ещё обнаруживаем подобные свидетельства. Со временем эти континенты стали тем, что можно было бы назвать пахотной землёй, которая ждала в процессе выздоровления, пока европейские потоки людей не начнут изливаться на неё. Испанцы наводнили Южную Америку и заселили Калифорнию и Мексику; англичане, французы и испанцы заняли север, а затем пришли все другие народы, так что теперь на обоих континентах почти все расы смешались и продолжают смешиваться. Китайцы даже женились на женщинах европейской крови; индусы также здесь живут; древняя раса парсов имеет своих представителей; испанцы смешались с аборигенами, а рабовладельцы с африканцами. Я не сомневаюсь, что из любой известной нам расы здесь кто-нибудь жил и оставил в течение последних двухсот лет отпечаток на её крови.

Но последние остатки пятого континента или Америки не исчезнут, пока не родится новая раса. Тогда новая обитель или шестой континент появится над водами, чтобы принять молодёжь, которая будет возвышаться над нами, как мы над пигмеями Африки. Но никакой Америки, как мы теперь её знаем, не будет. И всё же эти люди должны быть потомками расы, которая сейчас здесь растёт. Иначе в нашей философии что-то не так. Итак, в Америке сейчас формируется новая подраса, и на этой земле было основано нынешнее Теософское общество; эти две темы очень важны. Заметьте, что именно в Соединённые Штаты пришёл посланник Учителей, хотя Европа была

столь же доступна, чтобы организация движения шла полным ходом. Позже этот посланник отправился в Индию, а затем в Европу, обосновавшись на Британских островах. Всё это важно для наших размышлений. Почему сначала в Америке она начинает движение и почему заканчивает свою миссию в Англии? Можно было бы спросить, почему не была предпринята попытка, чтобы любой ценой послать последний импульс во внешний мир на земле обетованной, где она начала работу?

Не подумайте ни на минуту, о, вы, мои английские братья, что Лондон был выбран, потому что красоты вашего острова привлекали её, или что она решила напоследок исправить допущенную ею ошибку, не приехав сюда сначала. Всё руководствовалось строгим порядком, мудростью многих старших умов с учётом безудержно разворачивающихся циклов. Точка, откуда начинается разворачиваться великая энергия, т. е. центр силы, является более важной, чем место, в котором она сворачивается. И это верно, независимо от того, насколько важно место сворачивания может быть на этой схеме. Как вы думаете, Индия не так важна? И разве эта земля не могла бы, казалось, предложить лучшее место для начала *magnum opus*¹? Адепты не совершают подобных ошибок.

Открытие Америки приписывается Христофору Колумбу. Хотя это сомнительно, но никто не сомневается в том, что сначала испанцы сделали всё возможное, чтобы заселить её, тем временем отрабатывая некоторую старую и создавая новую карму, убив многих туземцев. Так, обречённые люди устремляются к своей гибели, также как Арджуна видел толпы насекомых, животных и людей, врывающихся в пылающие рты Кришны. Но позже в Америку пришли крепкие корни из Англии, которые в величайшей нации, наиболее устойчивой на этом континенте, оставили неизгладимый след в народе, его законах, конституции, обычаях, литературе и языке. Возможно, Англия и Ирландия являются воротами для эго, которые воплощаются здесь в безмолвной работе по созданию новой расы. Можно усмотреть некоторое значение в том факте, что пароходы, перевозящие человеческие грузы, прибывают в Соединённые Штаты в основном из Англии, проплывая мимо Ирландии на своём пути, как последней видимой земли Старого Света. Действия людей, сделки торговцев и войны, ведущиеся

1 *magnum opus* (лат.) – великая работа; в науке или искусстве – лучшая и наиболее значимая работа какого-то человека. – Прим. ред.

солдатами, всецело следуют закону, запечатлённому в звёздах, и, копируя прошлое, они всегда символизируют будущее.

Было ли это только шуткой Е.П.Б., когда она написала в своей книге, что Ирландия является древним остатком атлантов, а Англия – более молодым островом, чей подъём из моря наблюдали мудрецы с берега Эрин? Возможно, люди этой древней земли могут оказать существенное влияние на новую расу Америки. Если сравнить, то станет очевидно, что они могли оказать влияние и, вероятно, будут оказывать влияние в будущем, возможно, и политическое, поскольку многие ожидают социальных волнений в Америке. В таком случае любой честный исследователь признает, что ирландцы (осознавая это или нет) будут отстаивать закон и порядок – поскольку сыновья этой страны не ведут борьбу здесь с древним врагом. Почему по странной причуде рока великий камень судьбы в Вестминстерском аббатстве установлен под коронационным креслом, на котором короновалась королева? Давайте узнаем, если какая-нибудь стрелка, указывающая в будущем на тот факт, что английская королева, коронованная этим камнем¹, является императрицей Индии, откуда, как мы утверждаем, пришли арийцы, и где хранятся их славные давно забытые знания? Королеву зовут Виктория (победа). Это победа «нового векового порядка»; и этот новый порядок начался в Америке, его появление было отмечено и вырезано на ещё неиспользованной лицевой стороне нынешней печати правительства Соединённых Штатов. Победа объединения разных эго Востока и Запада; поскольку Англия протягивает одну руку к дому новой расы, которой она никогда не сможет владеть, а другую руку к управляемой ею Индии, и круг завершается. Это картина может быть мимолётной, и в какое-то время исчезнуть в потоке крови, но так движутся циклы, и так мы можем научиться читать будущее. Потому что судьба Англии не закончилась, и её время не пришло. Никто из нас не впадает в глупые иллюзии надолго, и даже если Ирландия когда-то была самым священным местом, то это не повод ехать туда. Те люди, чья карма привела их в Америку, будут трудиться здесь ради той же цели братства, что и другие, живущие в Индии и Европе. В основном язык и менталитет в Америке – английский, хотя он трансформируется и меняется каждый день. Именно там продолжается молчаливая работа; туда ушли из Европы отцы и матери, создавая потоки притяжения, которые неизбежно и непрестанно притя-

1 Интересно, что в Индии есть торжественная церемония под названием «оправа камня». – Прим. У.К.Д.

гивают к перевоплощению эго, похожие на них самих. И остальные эго завершают великое метание вперёд и назад, когда они вымирают в других народах, тем временем вновь становясь плотью среди оставшихся более древних рас.

* * * * *

По крайней мере, так показалось, когда облака поднялись... и затем снова наступило безмолвие.

Ответ на заявление об отставке президента Т.О., полковника Олкотта¹

Следующие письма достаточно поясняют всё сами. Они помещены здесь для того, чтобы американские члены могли владеть основной информацией. Следует напомнить, что полковник Олкотт решил уйти в отставку некоторое время назад, но был вынужден изменить своё решение и взять отпуск, чтобы восстановить здоровье. И хотя остальные ему помогали, нам всем было жаль видеть, особенно в последнее время, когда он приезжал Америку в 1891 году, следы старых неприятностей, и на 16-м ежегодном съезде он снова сказал, что не может выполнять работу, которую делал раньше. Итак, понимая, что Общество стоит прочно, он уходит в отставку с официальной должности. Он по-прежнему будет проживать в Индии и заниматься литературной работой на благо Общества, и, без сомнения, будет помогать своему преемнику в том, чтобы библиотека Востока в Адьяре заняла более выгодное положение, чем когда-либо. На апрельском съезде в Чикаго, вероятно, будут приняты резолюции по этому вопросу, и они будут включать высокую оценку его длительного служения. Кое-кто на этом заседании, вероятно, предложит, выражая желание американской секции, чтобы он имел в Адьяре бесплатное проживание. Это было бы уместно.

Адьяр, Индия
21 января 1892 года
Вице-президенту
Теософского общества

Уважаемый сэр и брат,

Теософия, благодаря недавним событиям, обрела устойчивое положение и стабильность, и моё пребывание в этой должности больше не столь важно для безопасности Общества, и я получил разрешение

¹ «Путь», март, 1892 (Reply: Resignation of Presidency, T.S. by Col Olcott, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

исполнить своё желание, выраженное мной на съезде 1886 года и повторённое в 1890 году, а именно, уйти в отставку с поста президента. Моё здоровье сейчас слишком сомнительно, чтобы я мог рассчитывать на то, что смогу ездить и работать, как я делал до сих пор, на самом деле, я сейчас нахожусь на лечении и мне пришлось отменить договорённость о поездке в Аракан, в Бенгалии, и в другие места. Поэтому я вновь свободен в своих действиях и могу посвятить себя определённой литературной работе на благо движения, давно запланированной и которую никто не может сделать, кроме меня самого. Согласно обычному ходу вещей в природе, молодые сменяют старых. И я считаю, что будет более лояльным по отношению к Обществу уйти в отставку со всеми моими недостатками и опытом, чем эгоистично держаться за свой пост и, возможно, мешать лучшим планам, а также лучшим людям, чем я. Общество – это жизнь моей жизни, и, пока я жив, оно может пользоваться моими советами.

Расставаясь с моими дорогими коллегами, я прошу их относиться ко мне не как к человеку, достойному почести, а только как к грешному человеку, часто ошибающемуся, но всегда пытающемуся подняться и помочь своим братьям.

Общество теперь живёт здоровой жизнью, которая может быть разрушена только неспособностью к управлению, в которой никто не рискнул бы обвинить его руководителей. В их преданные руки я теперь вручаю его и буду готов уйти к первому мая или раньше, если Совет примет меры для того, чтобы принять собственность Общества и управлять обязанностями Президента.

По-братски Ваш,

Г. С. Олкотт.

Офис Вице-През. Т.О.
132 Нассау-стрит, Нью-Йорк
22 февраля 1892 года
Полковнику Генри С. Олкотту,
Президенту Т.О.

Уважаемый сэр и брат,

Прошу подтвердить получение вечером 19 февраля 1892 года Вашей отставки с поста президента Теософского общества, которое вступит в силу 1 мая 1892 года или раньше, если Совет примет решение принять собственность Общества и управлять обязанностями президента, поскольку Вы считаете, что состояние Вашего здоровья и Ваши преклонные лета не позволят вам ездить и работать, как рань-

ше. Получив его от Вас, я, как вице-президент, обязан уведомить различные круги Общества о факте Вашей отставки и об её причине. Это я сделаю сразу же. Несомненно, все, как и я, будут испытывать глубочайшее сожаление о том, что Ваш напряжённый труд ради Общества за всю его историю с самого начала, в конце концов, привёл к таким последствиям и, в сочетании с естественным возрастом, вынудил Вас исполнить желание об отставке, которое Вы выражали в 1886 году и вновь в 1890 году. Когда Ваши друзья и коллеги настоятельно просили Вас в 1890 году пересмотреть своё решение, мы хорошо знали, что состояние Вашего здоровья не позволяло Вам трудиться, как прежде, но всё же надеялись, что здоровье, возможно, восстановит длительным отпуском, который однако, был сокращён смертью мадам Блаватской.

Эта надежда не оправдалась, однако все отделения Общества, будут радоваться, когда прочитают, что Вы, уходя в отставку с официального поста и заявляя о прежней лояльности движению, в котором никто не может сомневаться, заверяете нас, что Общество в случае необходимости, будет пользоваться Вашими советами. Этим предложением мы, как организация, несомненно, воспользуемся, потому что в противном случае мы бы проявили неспособность в оценке истории, а также неблагодарность тому, кто так долго держал знамя теософии в самой гуще сражения.

С уверениями всеобщей признательности со стороны американской секции.

Я, мой дорогой коллега,

Остаюсь Вашим другом и братом,

*Уильям К. Джадж,
Вице-президент.*

Шесть лет прошли¹

С начала существования журнала «Путь» шесть лет кануло в пустоту, а мы всё ещё находимся в середине вечности. Несомненно, другие эпохи имели свои журналы со своими статьями, своими надеждами и страхами, своими подписчиками, своими жалобщиками и своими друзьями. У этого журнала есть обычные жалобщики, но лучше и приятнее всего помнить, что у него есть много друзей.

Первоначальная программа соблюдается, движущие мотивы те же, главная цель остаётся в поле зрения, от предначертанной политики не отступаем. Журналу «Путь» не надо успокаивать какую-то пар-

1 «Путь», март, 1892 (Six Years Gone, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

тию, не надо продвигать скрытых целей. Следовательно, ему гарантирована независимость и он ни перед кем не преклоняется, ни перед какой властью, хотя он всегда будет стремиться соблюдать правила Теософского общества, а также правила, предписанные древними для поведения в обществе.

На его страницах была сделана попытка изложить теософию с позиции здравого смысла, потому что известно, что, к сожалению, многие теософы перестают прибегать к врождённому здравому смыслу, участвуя в работе движения или читая его литературу. Кто-то может сказать: «Теософия предлагает мне отказаться от своих обязанностей и семейных связей, пренебречь своими друзьями и жить в болезненном психическом состоянии», тогда как теософия печально смотрит и удивляется, почему мужчины и женщины неверно всё истолковывают.

Эти шесть лет были свидетелями взлётов и падений некоторых мужчин и женщин, но последний год, который уже закончился, был связан с уходом нашего великого руководителя, нашего друга, нашего борца, знатока всех благородных искусств праведной войны – Е. П. Блаватской. Как будто обрушилась могучая башня, из-за которой вся теософская система задрожала. Это продолжалось всего лишь мгновение, потому что великие силы, которые удерживали башню на месте, сразу же распределились по всему спектру Общества, сообщив ему дополнительную энергию, новое рвение и большую силу.

Таким образом, в этом году, после такой катастрофы, мы также увидели спустя три коротких месяца, что всё Общество сплотилось вокруг одного рабочего плана, составленного по единому методу или уставу во всех его отделениях по образцу братства или по плану Американской секции, которую этот журнал всегда представлял. Нашим чувствам был нанесён удар смертью тела, называвшегося Е. П. Блаватской, но нашему истинному прогрессу, здоровью нашей подлинной природы это было полезно, потому что мы должны научиться стоять самостоятельно. Человек рождается в одиночестве, должен уметь стоять в одиночестве и умереть в одиночестве, поэтому он должен быть сильным.

Итак, товарищи, спасибо за вашу помощь, вашу благодарность, ваше мнение и предложения. Год прошёл по формуле: «это – правда, и она ещё с нами». Нам не нужно давать обещания на будущее, потому что мы никогда не можем к нему притронуться; нам не нужно сожалеть о прошлом, потому что мы ничего не потеряли, но получили вечный опыт. Прощайте, двенадцать месяцев, наш путь всё время стирается дальше и вверх!

Схема рассылки трактатов¹

В С.Р.Т.² генеральный секретарь теперь включил операции бесценной «схемы прессы», разработанной и осуществлённой самостоятельно одним из самых преданных теософов, «Ч.Т.О.»³, благодаря которой небольшие статьи из журналов «Теософия» и «Теософские новости» публикуются в большом количестве газет по всей стране. Таким образом, не тысячи, а миллионы читателей знакомятся с нашими мыслями и терминами, благодаря усилиям одного человека, который занимается этим по воскресеньям и вечером после напряжённого рабочего дня. Схема рассылки трактатов теперь будет оплачивать её почтовые и канцелярские расходы, а также дополнительные непредвиденные расходы на печать и гальванопластику. Мы надеемся, что эти операции могут быть продлены на неопределённый срок, поскольку наш брат получает физическую помощь от своих друзей.

Со времени доклада на съезде было напечатано 51 000 трактатов, а большое количество городов было охвачено через справочники. И всё же, как мало людей принимали участие в этой великой работе! За июль, август и сентябрь взносы составили 228,33 долл. США, из которых 157 долл. США были предоставлены двумя лицами, а 71,33 долл. США – двадцатью двумя. За три месяца только двадцать четыре Ч.Т.О. пожертвовали хоть что-то для этого дела! Теперь, когда «Схема прессы» была апробирована, потребуется больше средств для выполнения работы. Генеральный секретарь может лишь сообщать об этих фактах своим братьям, поскольку именно они должны решать, насколько далеко он может заходить в своих операциях, и будут ли они расширяться или сокращаться. Кажется, трудно будет их сократить, когда наступило как никогда подходящее время, и когда «нужно прилагать больше усердия, чем когда-либо».

В последние месяцы «схема прессы» приобретает всё большее значение и ценность, всё больше и больше периодических изданий открывают свои колонки для её статей, а материалы С.Р.Т. всё чаще оказываются более эффективными в этом направлении. Схема прессы ещё больше расширила бесценные средства для охвата общественности. Генеральный секретарь теперь решил перейти на новый уровень, реорганизовать этот отдел работы под названием ПРОПАГАНДА,

1 «Путь», март, 1892 (Tract Mailing Scheme, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Схема рассылки трактатов. – Прим. ред.

3 Член Теософского общества. – Прим. ред.

уделять основное внимание газетным статьям, и ограничить рассылку трактатов по почте несколькими населёнными пунктами в часы, когда его сотрудники не заняты чем-либо другим. Пропаганда будет означать систематическую деятельность по распространению истин теософии по стране, и она может осуществить это за счёт средств, предоставленных Ч.Т.О.. Сейчас важен каждый день, и любые сильные слова не могут быть настолько сильными, чтобы выразить усердие, с которым теософы должны использовать оставшиеся нам в этом цикле годы. Генеральный секретарь просит всех членов Общества сделать что-нибудь, чтобы пропаганда стала тем, к чему он стремится, – постоянным и энергичным средством распространения теософии. Она ограничена только средствами. Если бы не самоотверженность некоторых теософов, работа уже прекратилась бы. У них нет средств для её поддержания, и она может упустить благоприятную возможность, если другие теософы не помогут. Разве не может каждый из нас помочь, чтобы с самого начала сделать этот новый отдел успешным?

Два письма в редакцию газеты «Нью-Йоркские времена»¹ (относительно претензий г-на Фулке)

Позвольте мне поправить заявление г-на Дж. Р. Перри в вашем номере от 3-его числа, что мадам Блаватская назначила своим «преемником» г-на Генри Р. Фулке, и «гарантировала» ему «преданность» «высших духовных разумных существ и сил». Как один из старейших и самых близких друзей мадам Блаватской, и принимавший самое активное участие в создании и деятельности Теософского общества, а также знакомого с её учением, целями, понятиями и прогнозами, я вправе заявить, как г-ну Перри, так и читателям, что нет ни малейшего основания для такого заявления.

У мадам Блаватской нет никакого «преемника» и не могло быть, она никогда не собиралась назначать или объявлять кого-либо преемником. Её труд и положение в Обществе были уникальными. Она *верила*, что не имеет значения, будет ли она признана истинным духовным учителем или нет. Все, кто пользовались её доверием, согласны с моим утверждением, что она никогда даже не намекала на

1 «Путь», март, 1892 (Two Letters to the Editor of the N.Y. Times, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

«преемственность», «преданность» или «поручительство». Даже если был бы преемник был возможен, то им не мог бы стать г-н Фоулке. Он не является членом Теософского общества, не признаёт его и её учения, был очень коротко знаком с ней, и делает вид, что его не интересуют её взгляды, жизнь и миссия. О её действительной оценке этого господина я достаточно осведомлён.

Как бы то ни было, практически никому не было «гарантировано преданности со стороны духовных сил». Знание о высших энергиях природы и управление ими достигается только в результате индивидуальных достижений путём дисциплины и преодоления трудностей. Такое знание нельзя передать, как знание греческого языка, химии, психологии или медицины. Если человек переходит на высокий уровень, то только потому, что он прилагал усилия. Это верно как в духовном плане, так и в умственном. Когда г-н Фоулке напишет такие труды, как «Разоблачённая Изиды» и «Тайная доктрина», тогда его можно будет цитировать, как равного по интеллекту с Е.П.Б.; когда он передаст такой импульс, как «Голос Безмолвия», тогда его можно будет признать равным ей по духу; когда кроме этого он посвятит всю свою жизнь работе Т.О., тогда он сможет претендовать на «преемственность», как в рассматриваемом случае. Но она не будет передана через якобы осаждённые фотографии или астральную форму. Воздействие этих факторов на теософию, о котором г-н Перри спрашивает, можно охарактеризовать одним словом – никакое.

Искренне ваш,

*Уильям К. Джадж,
ген. сек. Американской сек.*

Редактору газеты «Времена» (Times):

Если позволите, моё последнее слово относительно претензии г-на Фоулке на преемственность мадам Блаватской, так как я вижу, что г-н Перри всё ещё пребывает в заблуждении по поводу занимаемой мной позиция в этом нелепом деле.

Во-первых. Если г-н Фоулке или г-н Перри, или кто-либо ещё вдадут осаждёнными фотографиями мадам Блаватской после её смерти, они могут иметь их, и нас это не касается. По этому случаю, теософы не отрицают утверждения этих господ. Осаждение не является редкостью, но не является свидетельством чего-либо, кроме способности осаждать и самого осаждения. Спириты всегда утверждали, что их медиумы могут такого добиваться. Химики также могут осаждать

вещества из воздуха. Так что это выходит за рамки Общества и его деятельности.

Во-вторых. Как я уже писал в предыдущем письме, когда г-н Фоулке или любой другой человек докажет своим трудом и достижениями, что он такой же великий, как мадам Блаватская, то все сразу же признают этот факт. Но безответственный медиумизм или то, что мы называем астральной интоксикацией, не является доказательством достижений и не составляют труда.

В-третьих. Мадам Блаватская была секретарём по переписке в Теософском обществе, а согласно его Уставу, принятому много лет назад, эта должность после её смерти никому не передаётся. Она ушла из этой сферы, и, следовательно, должность секретаря по переписке аннулировалась. Общество вряд ли будет стараться возродить её ради того, кто не является членом организации и кто ничем его особенно не прославил. Едва ли потому, что он является медиумом (и даже не лучшим) кто получает послания с того света, как он предполагает, от мадам Блаватской. Он может утверждать, что он имеет полные корзины писем от мадам Блаватской, написанные ею до смерти, но мы не заинтересованы ни в опровержении таких утверждений, ни в лицезрении этих документов.

В-четвёртых. Теософское общество является организацией, действующей на основании нормы, установленных в его Уставе. Его должностные лица избираются путём голосования, а не путём производства осаждённых писем или изображений любого рода. Как правило, оно избирает тех, кто трудится ради него, а не аутсайдеров, которые выдают себя за получателей указаний из обители умерших душ. От кандидатов в сотрудники совсем не требуется предъявление документов, написанных чернилами, маслом либо пастелью на медиумических сеансах перед удивлённым взором не обученных свидетелей. Общество теперь имеет отделения во всех странах мира, и г-н Фоулке, как бывший член Общества, совершенно не готовый для его исполнительской работы и без сочувствия к его истинной миссии, проявит ещё большую наглость, чем когда-либо раньше, если заявит о своём избирательном праве в члены Общества, в котором он даже не состоит.

В-пятых. То, что г-н Фоулке владеет любым количеством писем, написанных ему мадам Блаватской до её смерти с предложением «руководства» или «преемственности», может радовать и интересовать только его самого, но никак не влияет на корпоративную систему Общества. Пусть он хранит их или поступает с ними, как ему угодно;

они не имеют никакого смысла или даже веса. Если они есть, на самом деле, то это только может доказать, что она при жизни в глубине души давала ему шанс принять участие в серьёзной работе Общества, и что он пренебрёг этой возможностью, тратя своё время на пустые, фантастические грёзы.

Искренне ваш,

*Уильям К. Джадж,
ген. сек. Американской сек.*

Мадам Блаватская в Индии¹

Есть три причины для ответа на статью Монкур Д. Конвей в октябрьском номере журнала «Арена» (*The Arena*), озаглавленную «Мадам Блаватская в Адьяре».

Во-первых, я её старый и близкий друг, в то время как мистер Конвей встречался с ней лишь дважды, по его собственным словам, и только на короткое время. Во-вторых, она оставила своё тленное тело и не может дать ответ на его нападки. В-третьих, потому что, хотя его статья преподносится как обобщающий рассказ о ней, на самом деле это нападение на Теософское общество, в основание которого я имел честь принять участие вместе с мадам Блаватской и другими, и с историей которого во всех подробностях я хорошо знаком, будучи одним из его секретарей с момента его учреждения в 1875 году.

Статья в октябрьском номере занимает двенадцать страниц и в основном представляет собой перефразировку старых обвинений, выдвинутых другими людьми, о которых г-н Конуэй вообще ничего не знает, а также большое количество материала, в котором ошибки слишком очевидны, чтобы ввести в заблуждение любого, кто, действительно, в какой-то степени изучал теософское движение.

Давайте посмотрим вначале на профессионализм г-на Конвей, как репортёра. Он говорит, что Адьяр находится в пятнадцати милях от Мадраса, когда самое большее – всего шесть, а протяжённость самого Мадраса – всего пятнадцать. «Пальмы» описываются как находящиеся у входа, тогда как единственными пальмами в этом месте были несколько тщедушных пальм на побережье океана и там, где дорога не проходила. Нет сомнений в том, что «пальмы», о которых он говорит, должны придать колорит роскоши самопожертвования, которое он не одобряет. В следующих нескольких строках «гуру» чела описы-

1 «Арена», март, 1892 (*Madame Blavatsky in India, The Arena*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

вается как «махатма» (стр. 508), определение, придуманное исключительно критиком. В этой маленькой сцене он упоминает приказ махатмы как повод индусу не пожимать ему руку; все путешественники знают, что индусы не пожимают друг другу руки, а тем более незнакомым людям; г-н Конвей, должно быть, наблюдал это, как и я, когда встречался там с кем-либо, кроме английских чиновников. Его описание «святилища» на стр. 582 настолько далеко от действительности, что я вынужден сомневаться в точности даже его воспоминаний о том, что было сказано ему мадам Блаватской. Я хорошо знаю святилище, осмотрел его полностью, сразу после того, как г-н Конвей был там, и знаю не только это, но и то, что по собственному приказу оно было снято со стены, и его содержимое было убрано вскоре после того, как он покинул Индию. Убирать содержимое, в основном, приходилось мне; это происходило накануне знаменитого так называемого разоблачения в журнале Христианского колледжа. По словам г-на Конвея, «оно почти достигало потолка», и так как, в действительности, это был настенный шкафчик и ничего более, а его общая высота не составляла и четырёх футов, то потолок должен был быть очень низким. Его дверцы были выкрашены в чёрный цвет и покрыты лаком, но его память приписывает ему украшение из «мистических эмблем и фигур», возможно, в соответствии с его представлением о теософском святилище. «Внутренняя часть святилища имела инкрустацию по металлу», – говорит он, и, очевидно, он видел святилище лишь однажды и очень бегло. Я имел возможность видеть его несколько дней подряд, полностью осмотреть его, взять на себя ответственность и своими собственными руками убрать все предметы из него, и вместо инкрустации по металлу его внутренняя часть была отделана обычным красным плюшем. Однако описание, данное г-ном Конвеем, более эффектно для газетной истории. Расписывая его интерьер с помощью своего богатого воображения, он говорит, что там была статуэтка Будды, а это не так; и затем следует вопиющий абсурд, что на портрете изображён Кут Хуми «с небольшим бочкообразным молитвенным аппаратом на голове». Это – весьма любопытный пример гипнотизма и плохой памяти, смешивающей все факты, потому что в святилище был тибетский молитвенный барабан, но он лежал на нижней полке, а на портрете, который я тогда снял, Кут Хуми был изображён в меховой шапке. Это похоже на плохой сон, который приснился учёному доктору. Но, кроме того (это тот случай, когда любой хороший журналист проверил бы простые факты), он пишет, говоря о влиянии скандалов на отделения Общества в Индии, что семьдесят семь отделений,

имевшихся в 1879 году, сейчас (1891 г.) «вымирают в результате скандала с Блаватской». На самом деле, сейчас существует более ста пятидесяти отделений, которые приняли решение высоко чтить её память и продолжать работу, которую она побудила их начать, включая растущую переписку с постоянно увеличивающейся секцией в Америке, а также помощь в продвижении специального отдела общества, в частности посвящённого переводу древних книг Индии и приобретению рукописей и трактатов, которые Макс Мюллер и другие хотели бы иметь. Если бы г-н Конвей никогда ранее не принимал участия в нападках на мадам Блаватскую и Общество, некоторая неточность могла бы быть приписана неопытности; но поскольку дело обстоит иначе, можно сделать вывод, что какой-то другой мотив, кроме рвения к фактам, должен был стимулировать настоящую статью. И ему, возможно, будет интересно узнать, что мадам Блаватская сама сказала мне о нём после того, как он с ней встречался:

«Этот джентльмен находится в периоде своего упадка, с огромным разочарованием, нависшим над его жизнью; с этого момента он будет ощущать себя всё менее и менее значимым в мире, и вы, в конце концов, увидите как за ничтожную плату он нападает через меня на то дело, которому вы хотите служить»,

и, как мы знаем, часть этого уже подтвердилась.

Поскольку я пытаюсь защитить друга, который ушёл за завесу, невозможно не заметить заявление, сделанное в примечании на странице 582 статьи г-на Конвея, которое создаёт впечатление, что эта статья является его первой презентацией данного вопроса для широкой публики. И, действительно, таково его заявление, единственной неопределённостью которого является отсутствие имён «друзей мадам Блаватской», которым он упоминал об этом деле, чтобы дать им возможность ответить. Отсутствие этих имён теперь препятствует тому, чтобы получить их показания, потому что я знаю всех её друзей, и ни один из них не преминет сообщить мне факты. Возможно, ускользнул из памяти г-на Конвея тот факт, что после того, как он посетил Адыар и имел беседу с мадам Блаватский, он написал длинный отчёт об этом в «Вестнике Глазго» (The Glasgow Herald), опубликованном в Глазго, Шотландия, в котором он проявил тот же дух, что и в рассматриваемом отчёте, и что я написал ответ на него для той же газеты, который газета и опубликовала, а также, что позже, когда я был в Лондоне по дороге в Адыар, он встретился с полковником Олкоттом

и мной на одном из служений в часовне Саут-Плейс, на котором он рекламировал себя, как знатока теософии и спиритизма, но совершенно не обмолвился о теософии, когда разговаривал с нами там; а также, о нашем разговоре в подземной железной дороге, в ходе которого он ссылаясь на статьи в «Вестнике Глазго» и демонстрировал то же самое недовольство, в котором он обвиняет себя в настоящей статье на странице 581, когда он обнаружил, что святилище было навсегда закрыто всего за три дня до того, как он туда попал. Возможно, «чары» Адьяра всё ещё сохраняются в его воспоминаниях.

Теперь я перехожу к конкретному инциденту, вокруг которого вращается октябрьская статья. Это объяснение, которое, как предполагалось, было предложено мадам Блаватской о всей её жизни и работе посетителю, который сказал ей, что хочет дать объяснение своей пастве (в часовне Саут-Плейс), которая всегда была готова признавать факты. Из его рассказа ясно, что он не спрашивал её о философских учениях человека и разума, а также о теориях космогенеза, которыми она занималась, а также о задачах и целях Теософского общества, которому она посвятила свою жизнь, а также о том, как сейчас действует организация не только в Индии, но и в Европе и Америке. Его единственно интересовали ничтожные феномены, которым она никогда не уделяла особого интереса. Итак, он продолжает: «Что означают эти слухи? Я слышал, как вы поднимали чайники из-под вашего кресла, вызывали потерянные драгоценности и разговаривали с махатмами за тысячу миль отсюда».

Если это всё, что его интересовало (и о большем не было спрошено), то и в ответе нет ни слова, касающегося философии или многих других важных предметов, над которыми мадам Блаватская долго работала, прежде чем кропотливо писать или говорить об этом. Поэтому она даёт ответ исключительно на этот вопрос. Она говорит: «Это – лишь чары, люди думают, что видят то, что на самом деле не видят. Вот и всё». Этот ответ не имеет ничего общего ни с существованием махатм, ни с их способностями, ни с изложенными ей теориями космогенеза и антропогенеза, ни с целями и работой её Общества, ни с её взглядами на многие скрытые и естественные силы человека, о которых она до этого много говорила и писала. Она просто предложила объяснение, которое всегда могла предложить, заключённое в слове «чары». Способность творить чары теперь хорошо известна французским и другим школам гипнотизёров, и это слово является правильным объяснением многих из её самых лучших и самых замечательных феноменов. Этим можно объяснить многочисленные

необычные действия, которые можно увидеть в Индии. Посредством них можно доставить письмо в комнату и положить его где угодно без того, чтобы кто-либо из присутствующих заметил письмо или посыльного. Нельзя установить пределы такой способности и её применения. Возьмите появление чайной чашки из-под стула, где за мгновение или два до этого её не было. Та же самая сила чар позволяла ей выйти из комнаты, но казаться присутствующей, взять чайную чашку из соседнего помещения и затем вытащить её внезапно из-под стула, в то время как зрители думали, что видели, как она сидела там. Это одна из возможностей царства чар, которую г-н Конвей признал в моём присутствии, как я покажу далее. Чары – это ещё одно название гипнотизма, отчасти понятое доктором Шарко и его учениками, но полностью известного мадам Блаватской, которую учили в школе, где эта наука разработана очень подробно. Западные школы ещё не достигли такого уровня, но, в конечном итоге, они достигнут. Так она часто заявляла о многих своих феноменах, потому что она сознательно назвала их «психологическим мошенничеством».

Я сказал, что мистер Конвей признал в моём присутствии что-то уместное в этом расследовании. Именно в его часовню на Саут-Плейс я отправился в 1884 году, чтобы послушать его беседу на тему, которую он представил, как спиритизм и теософия. По какой-то неизвестной мне причине он ни разу не упомянул о теософии, но подробно остановился на своём опыте, связанным с индийскими факирами, фокусниками и йогогами. Он рассказывал с серьёзным видом о чудесах магии, гипнотизма или мошенничества, которые затмевают всё, что он критиковал в мадам Блаватской. Среди них он рассказал о том, как видел, как старый факир или йогог заставляли танцевать монеты под столом по его команде, следуя невысказанному желанию г-на Конвея, поскольку между ним и фокусником не было никакой связи, как он утверждал. «Это, – сказал он, – очень замечательно. Я не знаю, как это объяснить. Но когда-нибудь я вернусь и расследую дело дальше». Всё это мадам Блаватская объясняла ему в разговоре в Адьяре.

Я не считаю, как некоторые говорили, что она смеялась над ним, думая:

«Вы, глупый и простодушный старый гусь, действительно ли думаете, что я собираюсь всерьёз отвечать человеку, который заранее заявляет о своей миссии здесь, и надеется увидеть, как я произвожу феномены, о которых

он может написать проповедь для своих лондонских младенцев?»¹.

Напротив, она была готова идти с ним дальше, если он решит пойти дальше простых чудес, которые она часто называла словом «чары», ещё до его приезда. Но он не пошёл дальше, но продолжал спокойно плестись с гротескной торжественностью, которая до крайности забавна.

В общем, всё, к чему сводится несколько тяжеловесная статья г-на Конвея, – это то, что он просит нас поверить в тот факт, что после того, как мадам Блаватская одурачила некоторых из самых ярких умов Запада и Востока, и добилась их преданности, благоговения и привязанности, в том числе многих сотен индусов, обладавших знаниями и богатым опытом в своей стране чудес (как они рассказывали мне сами) ей удалось создать систему обмана, от которой, если мы примем его точку зрения, она должна была зависеть и была готова в непринуждённой беседе признать свои действия мошенничеством и отдаться на милость мистера Конвея только потому, что он проповедовал в часовне Саут-Плейс и имел паству, на что он напрасно надеется. Если бы она решилась на признание («признание без свидетелей», как он его называет) в беседах с ним, то интересно, почему она не призналась ему, что существуют потайные дверцы и раздвижные панели, помогающие производить феномены? Но не было такого признания, никаких потайных дверей и никакого мошенничества.

На стр. 587 г-н Конвей пишет: «Самым любопытным в этом спиритизме с тюрбанами является миф о Кут Хуми. Я спросил сэра У. У. Хантера из газеты «Генерал Индии» (General of India), а также других востоковедов об имени этого предполагаемого махатмы или рахата (sic)², и они заявили, что имени Кут Хуми нет аналогий ни в одном древнем или современном индийском языке.

Легко потерять себя в океане индийской литературы с её огромным количеством имён, так что, возможно, г-на Конвея можно извинить. Но сэр У. У. Хантер не относится к великим востоковедам, а имена «других востоковедов», которых он спрашивал, не приведены, поэтому их следует считать сомнительными. Обращаясь к «Классическому словарю Индии» (написанному г-ном Джоном Гарреттом, ди-

1 «Теософский форум», ноябрь 1891.

2 Так! (лат.) – пометка, которая ставится в книгах напротив слов, переписанных из другого источника и представленных в ненормативной авторской орфографии, а также в случаях когда нужно заострить внимание читателя на приведённом слове или фразе. – Прим. пер.

ректором по общественному обучению в Майсоре, Индия, напечатанном в 1871 году в Мадрасе, Higginbotham & Co) в разделе К, мы находим:

«Кутхуми (Kuthumi): ученик Паушииндзи и учитель Сама Веды».

Имя совпадает с именем «Koothoomi» в журнале «Арена», поскольку двойное «о» означает «у».

Продолжая своеобразный анализ этого «мифа», г-н Конвей пишет: «На основании авторитетного источника я уверен, что имя изначально было «Коттхьюм», просто смесью Олкотта и Хьюма, главных сторонников мадам Блаватской». Очевидное безрассудство высказываний здесь очень заметно и непростительно. Имя «авторитетного источника» не даётся; конечно, не мистер Синнетт первым объявил имя Кутхуми (Koothoomi); возможно, это был какой-то учёный востоковед, который никогда не читал книгу Джона Гарретта. Но так как я хорошо знал Е. П. Блаватскую в 1874 году, до того, как она познакомилась с Синнеттом или Хьюмом, и до того, как это имя, которое теперь называют мифом, было представлено публике, я могу сказать, что изначально оно не было Коттхьюм, а тем, с которым я и другие в Нью-Йорке прекрасно знакомы благодаря его переписке с нами в то время по вопросам, связанным с Обществом. И когда мистер Синнетт опубликовал свой «Эзотерический буддизм», открыв миру это имя, мы все почувствовали, что за этим последует его оскорбление. Я написал тогда мадам Блаватской, выражая сожаление, что имя было открыто. На это она ответила:

«Не пугайтесь и не огорчайтесь. Это имя должно было когда-нибудь появиться, и поскольку оно является подлинным, его использование вместо нью-йоркского заменителя лучше, потому что последнее не было подлинным. Грязь, которой вы боитесь, теперь бросаемой на священные имена, не причинит им вреда, но неизбежно вернётся и попадёт в лицо тех, кто её бросает».

Оставшаяся часть статьи показывает полное отсутствие осведомлённости о теософском движении, которое великий француз Эмиль Бурнуф классифицировал как одно из трёх великих, современных, религиозных движений. Г-н Конвей, кажется, думает, что оно зависит от полковника Олкотта, игнорируя многих других людей, которые посвящают свою жизнь его «пропаганде». Такие мужчины, как

мистер А. П. Синнетт, и такие женщины, как миссис Анни Безант, остаются вне поля зрения, не говоря уже об упущении того факта, что на каждом из трёх великих континентах земного шара, в Европе, Азии и Америки, есть хорошо организованные отделения Общества, и что существует большой объём литературы, посвящённой его деятельности. Это было очень хорошо известно другим, поэтому незадолго до её смерти в «Североамериканском обозрении» была напечатана статья мадам Блаватской, в которой описывалась история этого движения. Но г-н Конвей хотел бы, чтобы мы предположили, что несколько опубликованных выступлений полковника Олкотта представляют всех нас или указывают на наше будущее, и он серьёзно советует поместить штаб-квартиру на Цейлоне, чтобы благодаря союзу с буддизмом можно было обеспечить движению надёжную жизнеспособность. Это никогда не может быть. В течение нескольких лет у Общества была штаб-квартира на Цейлоне, как и другие штаб-квартиры в Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Мадрасе, но Общество не является и не должно быть буддийским обществом. Небольшой обзор его литературы, публикуемый в этих центрах, указал бы на это г-ну Конвею и, возможно, позволил бы ему дать нам лучшую и более подробную статью. Интерес, вызванный этой статьёй в Англии, делает последнее её предложение: «Если теософии суждено жить, то она должна «найти убежище в Будде»», избитой и изжитой шуткой. Собрание Общества в Лондоне, состоявшееся в июле прошлого года, привлекло более тысячи двухсот человек к открытому собранию в Портмен Румс, а позднее в Сент-Джеймс-Холле и Сент-Джорджес было полно людей, включая таких известных людей, как сэр Роберт Пил и лорд Джастис Поллок, чтобы послушать лекцию теософа миссис Анни Безант на тему «Перевоплощение», в то время как на её лекцию по теософии в Демократическом клубе был такой наплыв слушателей, что пришлось открыть все двери и окна. Всё это явилось предметом газетных сообщений, колонка за колонкой были этому посвящены, и утренние выпуски немедленно раскупались. Кажется более вероятным, что теософия «находит прибежище» больше в Лондоне, чем в «Будде».

Итак, ответив на статью г-на Конвея, я воспользуюсь возможностью добавить непосредственно известные мне факты о «святилище» и комнатах в Адьяре.

Я отправился в Адьяр в начале 1884 года с полными полномочиями от президента Общества делать всё возможное для нашей защиты от нападения, (о котором у нас были некоторые сведения) гото-

вившегося совместно с миссионерами из христианского колледжа в Мадрасе. Я обнаружил, что г-н Куломб частично проделал дыру в стене за святилищем. Она была настолько свежей, что из неё торчали концы планок, а штукатурка всё ещё лежала на полу. Напротив дыры он поставил недоделанный шкаф из тикового дерева, изготовленный по этому случаю, с раздвижной панелью в задней части, которая скрывала дыру в стене. Но панель была слишком новой и не поддавалась, на неё нужно было сильно надавить, чтобы убедиться, что она отодвигается. Всё случилось неожиданно, без предупреждений, и поэтому не было протёрто. Он был уволен до того, как успел закончить. В коридоре, который выходил на лестницу, он сделал хитрую панель, открывавшуюся в заднюю часть шкафа, стоявшего в «окультурной комнате». Она не была закончена, и чтобы открыть её, нужно было применить усилие и то только с помощью деревянного молотка. Ещё одну раздвижную панель он сделал в гостиной, и агент Психического общества признал, что она была совсем новой. Она была сделана из тика, и мне пришлось открыть её с помощью деревянного молотка и напильника. Всё это было обнаружено и исследовано в присутствии многих людей, которые тут же написали своё мнение в книге, которую я предоставил для этой цели, и которая сейчас находится в штаб-квартире. Все устройства, очевидно, были сделаны, чтобы служить доказательством предполагаемого мошенничества. То, что это делалось за деньги, подтвердилось, так как через нескольких дней после того, как мы закончили исследование, сюда приехал директор Христианского колледжа (он никогда не делал этого раньше) и попросил, чтобы ему и его друзьям разрешили посмотреть комнату и святилище.

Он почти умолял нас позволить ему подняться, но мы не позволили, поскольку мы считаем, что он просто хотел закончить то, что он назвал своим «разоблачением». Затем в моём присутствии д-р Гартманн спросил его, сколько он заплатил Куломбу за работу, и застигнутый врасплох, он ответил, что он заплатил ему где-то около ста рупий. Это подтверждает заявление д-ра Гартманна (сделанное в печати) о том, что Куломб пришёл к нему и сказал, что у него будет десять тысяч рупий, если он сможет разрушить Общество. Он просто преувеличил сумму, чтобы посмотреть, дадим ли мы ему больше за молчание.

Противники Е. П. Блаватской и Теософского общества, казалось, всегда были одержимы исключительной глупостью. Кажется, что им пришлось, как бы силой, отрицать все принятые законы мотивов и

жизни в суждениях об этих вещах, объясняя поведение членов Общества принципами, противоположными любым когда-либо известным людям, игнорируя факты, ясные как день, или построенные на теориях, которые заслуживают огромнейшего доверия. Они не воспринимают ни малейшего побуждения и смеются над нашей идеей предоставить основание для нравственности, хотя ни одно слово во всех работах мадам Блаватской не представляет её или нас в каком-либо другом свете.

Теософские символы¹

Первая статья на этот предмет, опубликованная в журнале «Путь» в мае 1886 года, называлась «Теософский символизм»².

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*³, 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 Бенареса⁴, 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

1 «Путь», апрель 1892 (Theosophical Symbols, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 См. СП УКД, том 1, с. 61. – Прим. ред.

3 Также *анкх*. – Прим. ред.

4 Современная транскрипция – Варанаси. – Прим. ред.

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 печать¹. 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 ходовую книгу о тьме Египетской. Эти детские имитации мог легко обнаружить всякий, кто хоть что-то знал о символизме.

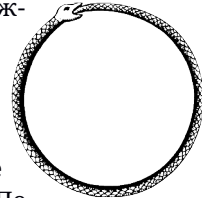
Печать Общества направляет разум к духовно возрождённому человеку, символом которого является крест, стоящий в центре переплетения светлого и тёмного треугольников, окружённый великим змеем или драконом эволюции и материи. Общий анализ различных частей печати поможет нам понять и схватить их полный смысл. 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 учения 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 ясновидец 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 са-

1 См. также заметку о печати Е.П.Б. и Т.О. за март 1893 года, с. 519. – Прим. ред.

мые 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 возродений души. Даже просто символ змея означает это, поскольку он периодически сбрасывает свою кожу, подобно человеку, сбрасывающему своё тело, при каждой смерти. Змей также означает мудрость, поскольку его называют мудрым. Как показано в «Тайной доктрине», это слово обозначает Учителей Мудрости и силу. То, что его хвост входит в рот, означает непрерывное вращение круга, 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 великое учение, что вселенная была построена на основе числа, веса и меры, 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.

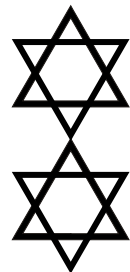
Два переплетённых треугольника являются следующими по своей значимости. Это «Печать Соломона», называемая так потому, что многие предполагают, что Соломон использовал её в своих отношениях с духами, действовавшими по его приказанию. Среди мавров¹ существует миф о том, как он заключил одного из духов в

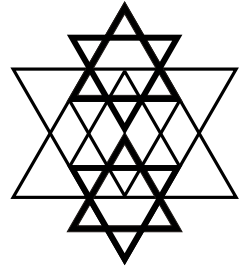
1 Мавры – в древности римское название коренного населения Мавритании (историческая область на северо-западе Африки), в средние века в Западной Европе название мусульманского населения Пиренейского полуострова и западной части Северной Африки. – Прим. пер.

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, брахманов, 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 «Бхагавад Гите», что дух и материя навечно соединены. Они также представляют великие противоположности в природе и разуме: добро и зло, день и ночь, мужчину и женщину, свободу и рабство, холод и тепло, – те великие контрасты, посредством которых мы способны, в конце концов, найти истину. Эта фигура детально обсуждается в каббале, где сказано, что эта фигура в нашем мире является отражением, или противоположностью, истинного треугольника, представляющего высшие миры. Но это утверждение многого не передаёт, потому что если кто-то экспериментирует, поворачивая фигуру на бумаге, то видит, что у нашей фигуры чёрный треугольник должен оказаться сверху. В 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 Консистории 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.

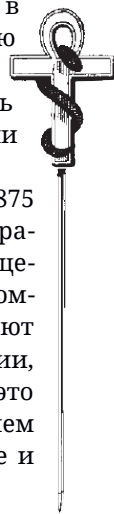
Не менее древним и интересным, чем треугольники, является египетский крест, расположенный в самом центре печати, внутри шестиугольника, образованного переплетёнными треугольниками. Он должен быть сверкающим, белоснежным, поскольку представляет как духовно возрождённого человека, так и жизнь. Верхний овал представляет материю, а нижняя часть – дух, который присоединён к материи жизнью, которая является и материальной и вечной.

Это также знак Венеры. А Венера, в соответствии с «Тайной доктриной», является для Земли старшей сестрой. На Венере чувствуются происходящие у нас изменения, а происходящее на ней оказывает влияние на нас. Этот крест находится почти на каждом египетском папирусе. «Книга Иова» представляет собой 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 на 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 символа¹. Исследуя саркофаг для мумии, который случайно был доставлен в город Такома (штат Вашингтон) в прошлом году, я видел много таких символов, нарисованных на саркофаге. 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 брахманских книгах. Сказано, что Будды дают Колесу Закона толчок к очередному повороту. Кришна говорит Арджуне, что тот, кто неправильно вращает великое колесо между двумя мирами действия и противодействия, живёт грешной жизнью без цели. В Индии свастика представляет место или центр, в который из Великого Неизвестного льются силы, показывающиеся последовательно в различных проявлениях. Оно также представляет великую мельницу богов, в центре которой находится душа, а все вещи втягиваются в неё вращением оси для того, чтобы быть раздавленными, соединёнными и трансформированными вновь и вновь.

На этом я заканчиваю анализ печати Общества. В 1875 году автор этой статьи по просьбе полковника Олкотта разработал дизайн заколки, которую использовали члены Общества. Впервые её выполнил ювелир Мэйдэн Лайн. В ней комбинируются змея с египетским тау 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 чем ранее. Сейчас их носят многие члены общества в Америке и

1 Обелиск – древний памятник, установленный в Центральном парке и известный как «игла Клеопатры». Первоначально обелиск из красного асуанского гранита был установлен в Гелиополисе при фараоне Тутмосе III (середина XV века до нашей эры). В XIII веке на него нанёс надписи Рамзес II. В 12 году до нашей эры этот монумент и ещё два таких же были перенесены римскими войсками в Александрию. Единственная связь между обелисками и Клеопатрой состоит в том, что они были водружены возле Цезареума, храма, построенного царицей в честь Марка Антония. В 1879 году правитель Египта Хедив Исмаил подарил обелиски Нью-Йорку, Лондону и Парижу.

Европе. У полковника Олкотта 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 Олкотта 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».

«Свет Египта» (рецензия)¹

В некоторых кругах в последнее время предпринимались настоячивые попытки продвинуть продажу этой книги, особенно среди теософов, и эта попытка в сочетании с вопросами, приходящими в журнал «Путь» относительно её характера, сделала необходимым напоминание членам Т.О. фактов, приведённых в журнале «Путь» за июль и август 1889 года. В первом из них была рассмотрена эта книга и показана её неадекватность (в добавок к плагиату), а также отрицание ею кармы и перевоплощения на этой земле! В то время автором считалась миссис Э. Х. Бриттен, но сразу же было получено доказательство подлинного авторства, и в следующем номере было внесено исправление, дано подлинное имя и раскрыта история публикации. Автором является г-н Т. Г. Бургойн.

Вкратце о фактах. Лже-оккультное общество, известное как «Г.Б.Л.»² и основанное примерно в 1884 году, делало вид, что предоставляет своим членам *бесплатное* обучение оккультизму. В августе 1887 года г-н Бургойн, называя себя «личным секретарём», выпустил для членов секретный циркуляр, суть которого заключалась в том, что он изучал халдейскую астрологию в течение восемнадцати лет, но не может преподавать «уроки» по ней и оккультизму без оплаты в 60 долларов; что его учения получили полное одобрение Учителей; и что подписка на 60 долларов необходима для Посвящения. Краткое содержание курса сопровождало этот циркуляр. Когда была опубликована книга «Свет Египта», подписчик передал в руки редактора журнала «Путь» инструкции, «литографии оригинала, произведённого автором статьи», и экспертиза показала, что книга в основном была ре-

1 «Путь», апрель, 1892 ([The Light of Egypt \(review\)](#), *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Герметическое Братство Луксора. – Прим. пер.

принтом «тайных учений» за 3,00 доллара, но за которую требовали 60 долларов!

В настоящем издании книги говорится, что она написана «посвящённым». Даже без заявлений Е.П.Б. относительно «Г.Б.Л.» или её высказываний (в журнале «Люцифер»¹) относительно автора, ни один осведомлённый теософ не нуждается в том, чтобы посвящённые провозглашали себя таковыми; чтобы они отрицали учения, имеющие решающее значение для всей теософской системы; чтобы они *продавали* эзотерические учения и менее всего книги по цене, превышающей себестоимость, пока существует спрос; и чтобы ни один человек не мог пользоваться наставлениями или одобрением Учителей, если его жизнь и характер не позволяют находиться в Их присутствии и тем более получать Их одобрение. Следовательно, они должны понимать, что книга «Свет Египта» является наглým обманом.

Семь шагов вперёд²

С этого номера журнала «Путь» начинается седьмой год его жизни, а семь прошедших лет были полны действий, работы и результатов. Мы начинали без офиса или капитала; можно сказать, что дело сначала было в шляпе. Затем журнал переехал в клетушку или нору на Парк Роу, куда никто не мог войти, если находящийся внутри человек не вставал, чтобы позволить человеку войти. Впоследствии была снята намного большая комната (на самом деле тесная), которую восхищённо наш работник назвал «просторной». Позже снова вернулись на Парк-Роу в ещё более просторное помещение, как пчелиный улей может показаться муравью. Затем снова в большее помещение на улице Нассау, где до сих пор ожидаем переезда в собственный дом Общества.

Таким образом, чтобы отметить это событие, журнал облекается в новую обложку, и, если подписчиков будет больше, то можно будет увеличить количество его страниц. Но наказанием за независимость в ведении бизнеса часто является отсутствие поддержки со стороны мира, который действует в соответствии с традицией, и наслаждается тем, что потворствует ей, а она потворствует ему. Но также пусть знают, что журнал «Путь» никому не будет потворствовать.

1 См. также «Теософский словарь», статью «Луксор». – Прим. ред.

2 «Путь», апрель, июнь 1892 (Seven Steps Forward, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Ещё раз редактор заявляет, что он не видит никакого повода для существования этого или любого другого журнала. Он устаёт от вечной публикации, потому что нет ничего нового под солнцем, и мы, как белки в колесе, повторяем слова, произнесённые давно умершими телами, которые мы сами населяли, но которых мы теперь не можем распознать. Но так как это – век машинной печати чёрного по белому, мы вынуждены публиковаться, чтобы не упустить возможность ещё раз сказать то же самое мятежному жестоковыйному поколению.

Продолжение

Некоторые подумали, что редакционная статья в журнале «Путь» означает намерение редакции прекратить публикацию, и одна газета захотела узнать, что мы имели в виду, повторяя давно сказанные слова. У нас нет никакого намерения закрывать этот журнал; в действительности, если теософы будут больше поддерживать журнал «Путь», то его тираж увеличится вдвое по сравнению с его нынешним размером. Было заявлено, что редактор считает, что невозможно сказать что-то новое, и всё, что можно сказать, было уже опубликовано древними много веков назад, и что он также считает, что в настоящее время люди ждут всё больше новых статей и книг, которые повторяют старые идеи, делая вид, что они высказывают оригинальные мысли. Почему бы не читать и перечитывать уже высказанные мысли? Ответ заключается в том, что не надо так беспокоиться; кроме того, современный метод не является тем же самым; и, прежде всего, наш ум ленив, а также поверхностен, и поэтому необходимо постоянное повторение. Раздайте учения упанишад в старом виде, и ими пренебрегут, но перепишите их с современным названием, и их будут читать. Следовательно, не видя повода для существования какого-либо журнала, редактор вынужден по причине сложившихся обстоятельств продолжать публикацию своего собственного издания, каким бы ошибочным оно ни было.

Месмеризм¹

Так называют искусство или проявление силы воздействия на других, а также способность реагировать на неё, которое было известно задолго до Антона Месмера. Некоторые проявления этой силы ещё

1 «Люцифер», май 1892 (Mesmerism, *Lucifer*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

называются гипнозом или магнетизмом. Последнее название дано этому потому, что иногда наблюдали, как управляемый человек следовал за рукой магнетизёра, как железные опилки за магнитом. Всё это используется сегодня различными лицами, но известно под другими именами; притягательность – та же, а психологические исследования другие, их количество настолько велико, что бесполезно проходить по всему списку.

Антон Месмер, который сделал этот предмет более известным в западном мире, чем кто-либо другой, и чьё имя до сих пор связывают с ним, родился в 1734 году, и за несколько лет до 1783 года, или около 1775 года, получил большую известность в Европе в связи со своими экспериментами и методами лечения; но, как говорит Блаватская в своём «Теософском словаре», он был не первым его открывателем. Этот предмет был изучен задолго до его времени, за много веков до расцвета цивилизации в Европе – и все великие братства Востока всегда в совершенстве владели секретами этого искусства, остававшегося неизвестным другим. Месмер выступил со своими открытиями как посредник неких братств, к которым он принадлежал, не раскрывая тех, кто стоял за ним. Его взгляды получили распространение в последней четверти века, а учение Теософского общества начало распространяться в 1875 году; он сделал всё, что можно было бы сделать в то время.

Но в 1639 году, за сто лет до Месмера, в Европе была издана книга об использовании месмеризма в лечении ран, и называлась она: «Симпатический порошок Эдрисиуса Мохинуса из Эбуро». Это лекарство, как было сказано, может действовать на некотором расстоянии от раны благодаря *действию* или *связи* между ним и раной. Это точно совпадает с одной из фаз, как гипноза, так и месмеризма. О том же говорилось в трудах монаха по имени Ульдерикус Бальк, который писал в 1611 году в книге о светильнике жизни, что болезни можно вылечить аналогичным образом. В этих работах, конечно, много суеверий, но они рассматривают месмеризм среди всякой глупости.

После того, как комитет Французской академии, в том числе Бенджамин Франклин, вынес приговор по этому вопросу, осудив его по существу, месмеризм стал иметь дурную славу, но был возрождён в Америке многими людьми, которые под разными названиями писали о нём книги. Один из них, по имени Додз получил известность и был приглашён во времена Даниэля Уэбстера прочитать лекцию о нём для сенаторов Соединённых Штатов. Он назвал свою систему «психологией», но это был точно месмеризм вплоть до подробностей относитель-

но нервов и тому подобного. В Англии также много внимания было уделено месмеризму рядом людей, не принадлежавших к науке. Они дали ему не лучшую репутацию, чем он имел раньше, а пресса и общественность в целом смотрела на них как на шарлатанов, а на месмеризм, как на заблуждение. Таково было положение вещей, пока исследования того, что сейчас известно как гипноз, не заставили говорить об этом предмете ещё раз. И потом до 1875 года общественное мнение всё больше и больше внимания уделяло способностям в области ясновидения, яснослышания, транса, привидений и других подобных. Даже врачи и те, кто ранее отвергали все подобные исследования, начали обращать на них внимание, и по-прежнему интересуются этим вопросом. Вполне очевидно, что, под каким бы именем он ни пришёл, месмеризм обязательно будет привлекать к себе всё больше и больше внимания. Так как невозможно идти далеко в гипнотических экспериментах, не встречая месмерических явлений, и быть вынужденным, так сказать, приступить к расследованию также и их.

Гипнотизёры незаконно приписывают себе заслугу открытий, так как даже необразованные, так называемые, шарлатаны вышеупомянутых периодов приводят факты, приписываемые себе гипнотизёрами, что многие люди входили, как правило, в состояние гипноза, или, как они называли его, психологическое или отрицательное состояние, согласно конкретной применяемой методике.

Во Франции барон дю Поте удивлял всех своими подвигами в месмеризме, в результате чего производил столь же большие изменения в испытуемых, как и гипнотизёры сейчас. Спустя некоторое время после прочтения старых книг, он принял ряд странных символов, которые по его словам, имели необычное влияние на пациентов, но отказался давать другим, кроме верных лиц. Это правило было нарушено, символы с цифрами были напечатаны для продажи не так много лет назад, претендуя на тайну, заключённую в этой книге. Я прочитал её и нашёл, что она вообще ничего не значит, так как сила этих символов просто зависит от воли человека, который их применяет. Барон был человеком очень сильным с природной гипнотической силой, и заставлял своих пациентов делать то, чего немногие могли добиться. Он умер, не вызвав у научного мира большого внимания к этому вопросу.

Важный вопрос ставился на обсуждение: существует или нет какой-либо действительный флюид, исходящий от гипнотизёра? Многие отрицают это, и почти все гипнотизёры отказываются признавать его. Е. П. Блаватская заявляет, что такой флюид есть, и те, кто может

видеть на том плане, к которому он относится, уверены в его существовании в виде тонкой формы материи. Я полагаю, что это правда и вполне согласуется с экспериментами гипноза, так как флюид может существовать независимо, даже когда люди впадают в самогипноз, просто закатив глаза, глядя на какой-то блестящий предмет. Этот флюид частично состоит из астральной субстанции, окружающей каждого человека, и частично из физических атомов в очень разреженном состоянии. Некоторые это астральное вещество называют *аурой*. Но это слово не точно, так как есть много видов ауры и много степеней её выражения. Они не будут известны, даже самым ревностным теософам, пока человечество в целом не разовьётся до этой степени. Таким образом, пока будем пользоваться этим словом.

Гипнотизёр простирает свою ауру на пациента, и тот принимает её одним из подразделений внутреннего устройства, которое никогда не описывалось западными экспериментаторами, потому что они ничего не знают о нём. Аура пробуждает определённые внутренние, нефизические отделы испытываемого человека. Это приводит к изменению соотношения между различными, многочисленными оболочками, окружающими внутреннего человека, и делает возможным получение различной информации (ясновидение и тому подобное). Она никак не влияет на Высшее Я¹, которого невозможно достичь с помощью таких средств. Многие люди заблуждаются, полагая, что отвечает Высшее Я, или ещё какой-то дух или что-то в этом роде присутствует при этом, но говорит, так сказать, лишь одна из многих внутренних личностей или, скорее, заставляет органы речи делать своё дело. И именно в этом, заключается ошибка теософа и не теософа, так как произнесённые слова иногда намного выше обычного интеллекта или способностей загипнотизированного человека, чем в состоянии бодрствования. Поэтому я предлагаю сжато рассказать о том, что происходит на самом деле, о чём было известно за много веков тем, кто видел внутренним взором, и что однажды будет открыто и признано наукой.

В состоянии полного (или частичного) гипноза энергия тела парализуется, чтобы отбросить все ощущения, и, таким образом трансформировать восприятия внутреннего существа. В обычной жизни в бодрствующем состоянии каждый человек, не будучи в состоянии освободиться от самого себя, подвержен впечатлениям всего своего организма. То есть, каждая клетка в организме до самых мельчайших,

1 Атма, в своём проводнике, буддхи. – Прим. ред. «Люцифера» [Е.П.Б.].

имеет свою собственную серию впечатлений и воспоминаний, и все они постоянно посягают на большой регистр, мозг, пока не будет полностью исчерпано впечатление, оставшееся в клетке. Это занимает много времени. Кроме того, поскольку мы постоянно их добавляем, то период исчезновения отпечатка откладывается на неопределённый срок. Таким образом, внутренний человек не может себя ощущать. Но у человека, хорошо поддающегося гипнозу, в таком состоянии телесные отпечатки нейтрализуются на какое-то время, и сразу же появляется эффект аналогичный тому, когда генерала отрезают от его армии и заставляют искать другие средства выражения.

Мозг (в тех случаях, когда пациент продолжает говорить) остаётся свободным в достаточной степени, чтобы подчиняться командам гипнотизёра и заставить органы речи отвечать. Вот, в целом об этом вопросе.

Теперь мы подошли к другой части природы человека, который является землёй неизвестной для западного мира и его учёных. В состоянии гипноза начинают работать другие органы, не связанные с телом, но которые в нормальном состоянии функционируют с помощью последнего. Они не признаются миром, но они существуют, и столь же реальны, как и тело – на самом деле те, кто знают, говорят, что они более реальны и менее подвержены гниению, поскольку остаются практически неизменными от рождения до смерти. Эти органы имеют свои собственные токи, циркуляцию, если хотите, и способы получения и хранения впечатлений. Они могут за одну секунду времени захватить и удержать слабые следы какого-либо предмета или слова, прошедшие перед бодрствующим человеком. Они не только хранят их, но очень часто выдают их, когда человек находится под гипнозом, и тело не мешает их отдаче.

Они делятся на множество классов и степеней, и каждый из них имеет целый ряд понятий и фактов, свойственных ему, а также центров в эфирном теле, к которым они относятся. Вместо того, чтобы иметь дело с ощущениями тела, мозг теперь имеет дело с чем-то совершенно иным, и сообщает о том, что видят внутренние органы в любой части пространства, к которым они направлены. Вместо того, чтобы пробуждать своё Высшее Я, вы просто раскрыли один из многих наборов отпечатков и переживаний, из которых состоит внутренний человек, который сам находится далеко от Высшего Я. Эти многочисленные образы, выхваченные отовсюду, как правило, подавляются огромным грохотом физической жизни, которая является суммой возможного выражения нормального существа на физическом плане, где

мы двигаемся. Они проявляются, как правило, только как проблески, когда у нас возникают внезапные идеи или воспоминания, или во сне, когда наш сон может быть переполнен фантазиями, для которых мы не можем найти объяснения в повседневной жизни. Тем не менее, объяснение существует, и всегда есть одно или другое из миллиона маленьких впечатлений дня, которое прошло незамеченным для физического мозга, но безошибочно схвачено с помощью других сенсорных способностей, принадлежащих нашему астральному двойнику. Так, астральное тело или двойник пронизывает физическое тело, как свет пронизывает чашу с водой. И хотя по материалистическим понятиям сегодняшнего дня такая туманная тень не может иметь частей, способностей и органов, тем не менее, она имеет всё это, обладая удивительной силой и восприятием. С другой стороны, возможно, туман может иметь при надлежащих условиях силу, равную силе незримого ветра, когда он сравнивает с землёй гордые строения слабого человека.

В астральном теле есть место для объяснения месмеризма и гипноза. Высшее Я объяснит полёты, которые мы иногда совершаем в сфере духа, и оно является Богом (Отцом) внутри, который ведёт своих детей по длинному крутому пути к совершенству. Да не унижится это понятие, прикованное к низкому уровню месмерических явлений, которых любой здоровый мужчина или женщина могут добиться, если захотят. Чем грубее гипнотизёр, тем лучше, потому что, таким образом, больше гипнотической силы. Если бы влияние оказывалось на Высшее Я, это бы означало, что грубая материя может с лёгкостью влиять и менять высокий дух, а это противоречит многовековым свидетельствам.

Парамаханса из Гималаев опубликовал следующие слова: «Тео-софия – это ветвь масонства, которая изображает Вселенную в форме яйца». Кроме зародышевого диска в яйце, есть ещё пять других основных подразделений: белок, желток, внутренняя желточная оболочка, подскорлуповая оболочка и скорлупа. Скорлупу и её оболочку принято рассматривать как единое целое. Остаётся четыре, что соответствует издревле принятым подразделениям на огонь, воздух, землю и воду. Человек, грубо говоря, делится таким же образом, и из этих основных делений проистекает весь его огромный опыт на внешнем и самосозерцательном планах. Человеческая структура включает кожу, кровь, материю земли, называемую костями на данный момент, ткани, и, наконец, удивительный зародыш, который находится где-то в мозге под защитой плотного слоя жировых веществ.

Кожа состоит из подкожно-жировой клетчатки, базальной мембраны¹, артериального покрытия и так далее. Ткань человеческого тела может быть нервной, эпителиальной² (так называемые животные клетки) и мышечной. Кости выделяются особо. Кровь имеет свои клетки, corpusculы, а также жидкость, по которой они передвигаются. Такие органы, как печень, селезёнка и лёгкие имеют оболочку, кровь и слизь. Каждое из этих отделов и всех их подразделений имеют свои собственные специфические отпечатки и воспоминания, и вместе с координатором, мозгом, составляют человека на видимом плане.

Все они присутствуют в явлениях месмеризма, хотя некоторые думают, что слизистая оболочка или кожа не могут содержать знаний. Тем не менее, остаётся фактом, что ощущения каждой части тела влияют на восприятие. Когда опыт клеток кожи или каких-либо других наиболее ярко проявляется в мозге пациента, все его сообщения гипнотизёру, извлекаемые из этого опыта, неизвестного обоим, будут выражаться мозгом через слова до тех пор, пока следующее состояние не будет достигнуто. Это относится к эзотерическому учению, и, в конце концов, оно окажется истинным. Человек состоит из миллионов жизней и из них, не способных действовать разумно или независимо, он получает некие понятия и как хозяин всего, соединяя эти понятия с понятиями высших планов, претворяет их в мысль, слово, и действие. Поэтому об этом факторе нужно помнить на самом первом этапе месмеризма, но в настоящее время люди не знают о нём и не могут распознать его присутствие, но увлекаются необычностью явлений.

Самые лучшие из пациентов путаются в своих сообщениях, потому что то, что они действительно видят, меняется и искажается из-за опыта нескольких органов их тела, упомянутых выше, и которые все постоянно требуют, чтобы их услышали. Любой гипнотизёр обязательно будет введён ими в заблуждение, если он не является подготовленным провидцем.

Следующий шаг ведёт нас в область внутреннего человека, не духовного существа, но астрального, являющегося моделью, на которой строится внешняя видимая форма. Внутренний человек – это по-

1 Базальная мембрана – тонкий бесклеточный слой, отделяющий соединительную ткань от эпителия или эндотелия. – Прим. ред.

2 Эпителий, или эпителиальная ткань – слой клеток, выстилающий поверхность (эпидермис) полостей тела, а также слизистые оболочки внутренних органов, пищевого тракта, дыхательной системы, мочеполовые пути. – Прим. ред.

средник между сознанием и материей. Слыша команды ума, он заставляет действовать физические нервы и, таким образом, всё тело. Все чувства находятся в этом человеке, и каждое из них в тысячу раз обширнее по диапазону, чем их внешние представители, так как внешние глаза и уши, а также чувство осязания, вкуса и запаха являются лишь грубыми органами, используемые органами внутренними, которые сами по себе ничего не могут делать.

Это можно увидеть на примере, когда прерывается связь нерва, скажем, с глазом, и тогда внутренний глаз не может соединиться с физической природой и не в состоянии увидеть объект, помещённый перед сетчаткой, хотя осязание или слух могут по-своему воспринимать объект, если их связь также не прервана.

Внутренние чувства могут воспринимать объект при определённых условиях на любом расстоянии независимо от положения или препятствий. Но они не могут видеть всё и не всегда в состоянии правильно понять природу того, что видят, так как иногда появляется то, с чем они не знакомы. Кроме того, они часто сообщают о том, что видели по заданию гипнотизёра, когда на самом деле они дают недостоверную информацию, так как астральные чувства любого человека являются прямым наследием его собственных предшествующих воплощений, и не являются продуктом семейной наследственности. Они не могут выйти за пределы собственного опыта, и, следовательно, их познания ограничиваются им, независимо от того, каким замечательным их действие не кажется тому, кто использует только физические органы чувств. У обычного здорового человека эти астральные чувства неразрывно связаны с телом и ограничиваются устройством, которое оно использует во время бодрствования. И только тогда, когда человек засыпает, находится в состоянии гипноза или транса или во время серьёзной подготовки, они могут действовать в некоторой степени независимым образом. Они делают это во сне, когда живут другой жизнью, а не по принуждению влияний и потребностей бодрствующего организма. Они могут действовать при парализации тела под действием гипнотического флюида, потому что заблокированы отпечатки физических клеток.

Месмерический флюид, поступающий от гипнотизёра, способствует постепенной парализации всего тела пациента, *изменяя полярность клеток каждого органа* и, таким образом, отключая внешнего человека от внутреннего. Так как вся система физических нервов является симпатической во всех её проявлениях, то некоторые крупные нервные узлы симпатически иннервируются другими в то

же состояние. Часто случается, что парализуются руки и ноги у загипнотизированных людей, не находящихся под непосредственным воздействием гипнотизёра, или часто возникает ощущение флюида сначала в предплечье, хотя гипнотизёр прикасался только к голове.

Существует много секретов относительно этой части гипноза, но они не будут здесь даны, так как достаточно легко для надлежащих целей загипнотизировать пациента, следуя уже известным методам. С помощью определённых нервных точек, расположенных под кожей вся нервная система может измениться в одно мгновение, и даже лёгким дыханием изо рта на расстоянии восьми футов от пациента. Но современные книги не пишут об этом.

Когда завершается парализация и изменение полярности клеток, и астральный человек почти отсоединён от тела, имеет ли он какое-то строение? Что гипнотизёр знает? Сколько из них, вероятно, будут отрицать, что у человека есть вообще какое-то строение? Является ли астральный человек только туманом или мысленным образом? И опять же, сколько есть подготовленных пациентов, чтобы иметь возможность проанализировать свою собственную астральную анатомию?

Строение внутреннего астрального человека является определённым и последовательным. Его нельзя полностью описать в журнальной статье, можно только рассказать в общих чертах, предоставляя читателю, самому найди подробности.

Подобно тому, как внешнее тело имеет позвоночник, который является опорой, на которой держится существо с мозгом на вершине, так и астральное тело имеет свой позвоночник и мозг. Оно материально, так как состоит из вещества, хотя и очень разряжённого и не относящегося к природе духа.

После созревания ребёнка до его рождения эта форма фиксируется последовательно и прочно, претерпевая лишь небольшое изменение с этого дня до смерти. И точно так же его [астрального тела] мозг остаётся неизменным, пока [физическое] тело не откажет, а не так, как внешний мозг, в котором отмершие клетки должны заменяться другими ежечасно. Внутренние органы, таким образом, более постоянны, чем соответствующие им внешние. Наши материальные органы, кости и ткани подвергаются изменениям каждую секунду. Они всегда претерпевают то, что древние называли «постоянным мгновенным растворением мелких единиц материи». Поэтому в течение каждого месяца наблюдается заметное изменение в уменьшении или увеличении. Но не так с внутренней формой. Она меняется толь-

ко от жизни к жизни и создаётся в момент воплощения, чтобы оставаться такой в течение всего периода существования, так как она является моделью, установленной согласно настоящим эволюционным пропорциям для внешнего тела. Это [астральное] тело является, так сказать, собирателем видимых атомов, которые делают нас такими, как мы снаружи кажемся. Итак, при рождении оно имеет потенциально определённый размер, и при достижении предела останавливает дальнейшее расширение тела, делая возможным то, что сегодня известно как средний вес и средний размер. В то же время внешнее тело удерживается в форме внутреннего тела до периода распада. И этот распад, а затем смерть, не является следствием телесной распада *per se*¹, но того, что срок действия астрального тела истёк, когда оно уже не в состоянии удерживать внешнюю форму нетронутой. Его способность противостоять разным воздействиям и войне с материальными молекулами исчерпывается, за этим следует сон смерти.

Итак, как в нашей физической форме мозг и позвоночник являются нервными центрами, так и в другой [астральной] форме есть нервы, которые ветвятся от внутреннего мозга и позвоночника по всему телу. Все они связаны с органами во внешнем видимом теле. Они по характеру потока обширнее, чем нервы, как мы понимаем это слово, и их можно назвать *астро-нервами*. Их движение связано с такими крупными центрами во внешнем теле, как сердце, яремная ямка, пупочной центр, селезёнка и крестцовое сплетение. И заодно можно спросить западных гипнотизёров, что они знают о пупочном центре и его силе, если она существует? Они, вероятно, скажут, что после выполнения функции, данной для рождения, он никак не используется. Но настоящая наука месмеризма говорит, что ещё многое предстоит узнать даже об этой одной точке; и нет недостатка в трудах, в соответствующих местах, как и в опытах по использованию этого центра.

Астро-позвоночник имеет три крупные нервные сплетения² того же рода что и физический. Их можно назвать путями или каналами, по которым энергия движется вверх и вниз, позволяя человеку внутреннему и внешнему стоять, двигаться, чувствовать и действовать. Их описание совпадает с магнитными флюидами, то есть, они соответственно положительны, отрицательны и нейтральны, их равновесие имеет существенное значение для нормальной психики. Когда астральный позвоночник доходит до внутреннего мозга, нервы

1 *per se* (лат.) – само по себе. – Прим. пер.

2 Ида, пингала, сушумна. – Прим. ред.

меняются и становятся более сложными, имея окончание в черепе. Кроме этих двух больших органов внутреннего человека есть множество других разнообразных нервов аналогичного характера, связанных с разными планами ощущения в видимых и невидимых мирах. Все они составляют внутреннего индивидуального деятеля, и в них надо искать решение проблем, показанных месмеризмом и гипнозом.

Отделите это существо от внешнего тела, с которым оно связано, и разрыв лишит его на какое-то время свободы и сделает рабом гипнотизёра. Но гипнотизёры очень хорошо знают, что пациент может уйти из-под контроля и часто это делает, что озадачивает и пугает их. Об этом свидетельствуют все лучшие писатели западных школ.

Итак, этот внутренний человек, никоим образом, не всезнающ, его понимание ограничивается его собственным опытом, как было сказано ранее. Поэтому будет ошибкой верить тому, что человек говорит в гипнотическом трансе, как к чему-либо, что требует философских знаний, за исключением редких случаев, которые так редки, что не нуждаются в рассмотрении в настоящее время. Так как не известен ни предел способностей пациента, ни влияние гипнотизёра на внутренние органы чувств, описанные выше, всем гипнотизёрам в целом, и особенно тем, кто не принимает древнее деление внутренней природы человека. Действие гипнотизёра почти всегда заключается в комментировании сообщений, сделанных пациентом.

Например: с гипнотизёром А. работала С., очень чувствительная женщина, которая никогда не интересовалась философией. А. решил на определённые действия в отношении других лиц, которые требовали доказательств. Но перед этим он проконсультировался с этой сверхчувствительной особой, имея в своём распоряжении письмо от Х., который мыслил ясно и выражался очень точно; в то время как А., с другой стороны, мыслил не чётко, хотя и был хорошим обычным гипнотизёром. В результате экстрасенса, впад в транс и давая ответы по спорному вопросу, высказала мнение Х., о которых она ничего не знала, и так чётко, что А. изменил свой план, хотя и не изменил убеждений, не зная, что именно влияние идей Х. на его ум было воспринято экстрасенсом. Чётко высказанных мыслей Х. было достаточно, чтобы полностью изменить все предыдущие мысли экстрасенса. Какое доверие тогда может быть к неподготовленным провидцам? А все современные участники гипноза совершенно не подготовлены, в том смысле, какое это слово имело в школе древнего месмеризма, о которой я говорил.

Здесь не стоит говорить о процессе гипнотического эксперимента. Есть много книг, пишущих об этом, но после изучения этого вопроса в течение последних двадцати двух лет, я считаю, что они только и делают, что копируют друг друга, и что весь набор инструкций для практических целей, может быть написан на одном листе бумаги. Но существует много других способов ещё большей эффективности, которым учили в древности и которые могут быть отложены до другого случая.

Месмеризм и Высшее Я¹

Недавно в Лондоне была опубликована книга под названием «Обоснование месмеризма», написанная г-ном А. П. Синнеттом, и я нашёл в ней несколько поразительных утверждений об отношении высшего Я к месмеризму. Он говорит, что именно высшее Я действует в случае тех загипнотизированных людей, которые проявляют ясновидение, яснослышание и тому подобные способности высокого порядка. То есть, изложенные здесь взгляды равносильны учению о том, что на чистый дух, которым является высшее Я, можно воздействовать или влиять грубой физической силой месмеризма. Такое мнение, кажется, совершенно противоречит всему, что мы читали в теософской литературе о философии человека и его сложной природе. Если в ней что-то ясно изложено, так это то, что на высшее Я нельзя повлиять таким образом. Оно является частью высшего духа, как таковое его нельзя заставить являться по желанию гипнотизёра.

Общеизвестно, что чем грубее природа гипнотизёра, тем сильнее его влияние и тем легче ему погрузить пациента в состояние транса. Редко удаётся встретить очень тонкого, нервного или очень одухотворённого человека, который способен овладеть чувствами другого человека с помощью таких средств. Когда мы одухотворяем наши тела, то метод, с помощью которого мы можем воздействовать на других и заставить их делать то, что мы хотим, также относится к более тонкому плану материи, чем тот, с которым имеет дело месмеризм. И в частности, используемые при этом инструменты относятся к тому порядку, который нельзя изложить на этих страницах, поскольку они являются сокровенными по своей природе и описание их было бы преждевременно. Их могут обнаружить те, кто правильно ищет, и таким много раз давались подсказки за последнее десятилетие.

1 «Путь», май, 1892 (Mesmerism and the Higher Self, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

тие, но следует соблюдать осторожность. И даже эти методы, как бы они ни были возвышены и тонки, действуют не на высшее Я, а на те же самые части нашей внутренней природы, на которые влияет обычный месмеризм. Мало того, вся наша философия следует утверждению о том, что на высшее Я ничто не действует, но у нас также есть выдающийся автор, Е. П. Блаватская, которая говорила, что на человеческий дух (а это высшее Я) не может повлиять ни один человек.

Сила месмеризма является чисто материальной, хотя и более тонкой, чем газы. Она выделяется физическим телом при соединении с астральным внутренним человеком, и в ней нет частицы духовности большей, чем дух, имманентный¹ во всей вселенной. И когда она касается предрасположенного или не предрасположенного к ней пациента, часть природы последнего, которая пробуждается или, скорее, отделяется от остальной природы, является астральным человеком.

Вероятно, причина, по которой г-н Синнетт и другие совершают ошибку, путая его с высшим Я, заключается в том, что высказывания человека, пребывающего в состоянии транса, кажутся высказываниями, далеко выходящими за пределы обычного бодрствующего сознания. Однако это только расширяет возможные горизонты сознания, но не доказывает, что мы слышим прямо от духа. Огромные возможности памяти хорошо известны, и когда мы добавим к мирскому знанию о таких возможностях памяти знания древних эзотерических школ, то увидим, что раскрытие подсознательной памяти даст нам многое из того, что спиритуалист может приписать обитателю страны вечного лета. Так было в известном случае с невежественной служанкой пастора, которая имела обыкновение впадать в состояние, в котором могла слышать и повторять вслух стихи на латинском и греческом языках. Известно, что, когда у неё был жар, она постоянно повторяла латинские и греческие стихи, хранящиеся в подсознании, хотя в обычном состоянии она была слишком невежественна, чтобы сказать хоть одно слово на любом из этих языков. Таких иллюстраций можно привести ещё тысячи из записей ясновидящих разных типов и состояний. Когда барьер для деятельности подсознательной памяти устранён, будь то болезнь, практика, разные процессы или естественные изменения в теле, все до сих пор неосознанные впечатления выходят на поверхность.

1 Имманентный – неотъемлемый, присущий природе самого предмета или явления, имеющий внутреннюю связь с ним, не зависящую от внешних воздействий (в противоположность внешней связи). – Прим. ред.

Ясновидение и подобные явления объясняются знанием внутреннего человека, и, будучи таковыми, они искажают смысл или принижают великие понятия, заявляя о вовлечении высшего Я. У внутреннего астрального человека есть реальные органы, которые частично функционируют через известного нам человека, реальные глаза и уши. Итак, во время месмерического транса внешние глаза и уши на какое-то время парализуются, и мозг вынужден сообщать о том, что видят и слышат внутренние чувства.

Они, как известно, не ограничены ни временем, ни пространством, и поэтому передают гипнотизёру весьма замечательные вещи, если смотреть с обычного уровня.

И в то же время всем, кто проводил эксперименты строго по указаниям знатоков оккультизма, хорошо известно, что зрение, слух и воображение загипнотизированного пациента отклоняются или изменяются в результате взглядов и мыслей гипнотизёра. И это особенно верно для очень чувствительных пациентов, которые перешли в так называемое *ясное* состояние. Они находятся в области, о которой знают очень мало, и тому, кто ввёл их в такое состояние, дают такие ответы на вопросы (например, о внутреннем строении человека и природы), которые являются расширенными копиями того, о чём думал сам гипнотизёр на эту тему, если он думал об этом ясно. Из содержания тех частей книги, которые я упомянул, становится ясно, что изложенные там мысли относительно высшего Я, исходили от экстрасенсов, которые на самом деле просто расширили и подтвердили взгляды, высказанные автором этой работы несколько лет назад в «Протоколах Лондонской Ложи» на тему высшего Я, как видно из прочтения последних. Простой человек в состоянии гипноза, независимо от того, насколько он опережает других экстрасенсов, ни в коем случае не является *обученным провидцем*, но, по мнению эзотерических школ является необученным, поскольку обучение в этом смысле означает, что провидец обладает полным знанием всех действующих сил и всех планов, на которые выходит его или её сознание. Следовательно, тот, кто просто входит в такое состояние силой гипнотического потока, является странником, совершенно неспособным руководить кем-либо. Иначе обстоит дело в случае заранее обученного провидца, который использует гипнотический поток другого человека просто для перехода в это состояние. И можно с уверенностью утверждать, что в западном мире ещё нет таких обученных провидцев. Следовательно, ни один гипнотизёр не может пользоваться услугами таких людей, но все исследователи вынуждены доверять сообщениям, сде-

ланным в состоянии транса мужчинами или женщинами (в основном женщинами), которые никогда не проходили длительную предварительную подготовку или обучение дисциплинам, не только физическим, но и умственным, совершенно необходимым для правильного видения внутренним взором. Конечно, я не имею в виду видение событий или предметов, происходящих или находящихся близко или далеко. Это касается только внутреннего зрения и слуха, но не внутреннего понимания. Но по этому вопросу я хотел бы сказать немного больше в будущем.

Как она бы смеялась!¹

Со времени ухода тела Е. П. Блаватской, немногим более года назад, медиумы в разных частях света стали сообщать, что её «дух» передаёт послания, а именно:

В Париже в мае 1891 года она возражала против кремации своего тела и изменила свои взгляды на это. Да, действительно, как её взгляды, должно быть, изменились! *Примечание:* оно было передано через медиума-католика.

В сентябре 1891 года в Америке она совершенно изменила свои взгляды и теперь искренне сожалела, что вообще провозглашала теософию. Позже, снова в Соединённых Штатах, она хотела бы, чтобы медиумы, способные к материализации и рисованию, представляли её теории и её учителей всему миру и продолжали её работу.

Примерно в октябре 1891 года её прежние представления о «призраках» изменились и теперь она хотела, чтобы это стало известно как её учение о том, что покинутые астральные остатки человеческого существа, на самом деле, являются духами и могут обучаться после смерти! И далее, она в настоящее время находится предположительно в кама-локе и хотела бы увидеть, как сгорят все её книги, чтобы её прежние учения, ныне губительные для неё, могли быть забыты как можно быстрее.

Мы не обвиняем людей, передающих эти необычные послания от Е.П.Б. в злом умысле или каких-либо ненадлежащих мотивах. Первое «послание» пришло лично от того, кто знал её при жизни, но чьи взгляды всегда соответствовали такому посланию. Другие представляют различные частные мнения передающих послания медиумов или ясновидящих. Почти всегда так обстоит дело с «духовными посла-

1 «Путь», июнь, 1892 (How She Must Laugh, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ниями». Они действительно приходят с психических планов и не являются строго продуктом нормального мозга медиума. Но они являются результатом неясных мыслей медиума, которые окрашивают астральную атмосферу и, таким образом, лишь копируют живую атмосферу. В одном случае, и это была величайшая из всех шуток, медиум заявил, что сразу же займёт место Е.П.Б. и будет признан руководителем Общества!

Как бы она смеялась! Если простая смерть не может превратить мудреца в идиота, она была бы в восторге от таких шуток, потому что у неё было тонкое чувство юмора, и, поскольку совершенно точно, что теософов совсем не интересуют эти «контакты», её восторг от шуток не омрачился бы мыслью, что стойкие старые теософы обеспокоены такими посланиями. Но что это за фантастический мир с его материалистами, спиритуалистами, христианами, евреями и другими варварами, а также непонятными теософами!

Оболочки души¹

В моей последней статье «Месмеризм»² 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. Это учение такое же древнее, как и любая существующая сейчас эзотерическая школа, и более древнее, чем современные научные школы. Понимание его 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 особенным образом. Он вынужден переводить с одного языка на другой как каждое полученное им впечатление извне, так и свои внутренние ощущения. Другими словами, он переводит картины в слова, жесты и действия или наоборот. Признаюсь, что 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

1 «Люцифер», июнь 1892 (*The Sheaths of the Soul, The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 «Люцифер», май 1892. СП УКД, т. 2, с. 203. – Прим. ред.

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 получают 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 сверху. 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, подразделениями 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, заблуждений 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 делает-

ся 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 тренировки 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 ясно-видцем 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, кото-

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

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

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

То, что природа связывает, она также растворяет. Подобно этому, то, что душа связывает, она растворяет. Природа, определённо привязывает тело к душе, но и 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.

Иллюзия ясновидения¹

Несколько лет назад было предложено использовать психометрию для выявления преступлений и мотивов во всех операциях между человеком и человеком. Это, по словам предполагаемого первооткрывателя, изменит состояние общества, заставляя людей быть честными и снизит преступность. Теперь для тех, кто не знает, было бы хорошо рассказать, что когда вы занимаетесь психометрией, вы берёте любой предмет, который находился в непосредственной близости от данного человека или места действия, или письмо к другому человеку, и, кладёте его на лоб или берёте в руку, и перед вашим умственным взором с большей или меньшей точностью предстаёт картина события, автор письма, окружающая обстановка и истории предмета. Говорят, что время и расстояние не имеют значения, поскольку использовавший метод психометрии к фрагменту ткани, которой была обмотана мумия, ничего не знал о ней, но точно описал мумию и её предполагаемую историю. С письмами поступали аналогичным образом; не читая их, приводили не только их содержание,

1 «Путь», июль, 1892 (Delusions of Clairvoyance, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

но также не изложенные в них мысли и обстановку, в которой находился автор. Ясновидящие также много раз давали правильные описания событий и людей, которых они никогда не видели или не знали. Но много раз в других случаях они терпели неудачу.

Без сомнения, если бы городские власти или любая группа людей, владеющих собственностью, которую можно украсть, имели бы в своём штате мужчину или женщину, которые могли бы безошибочно указать, где находился украденный предмет, и кто его украл, и могли бы заранее сообщить о намерениях кого-либо украсть, надуть, солгать или иным образом причинить вред, то могло бы произойти одно из двух: либо преступники, либо предполагаемые правонарушители переехали бы в другое место, либо каким-то способом избавились бы от ясновидца. Глядя на заманчивые возможности ясновидения, как его понимают, многие люди вздыхают по его возможностям по нескольким причинам. Некоторые будут использовать ясновидение согласно описанным целям, но многие другие будут считать его просто новым средством для достижения личных целей.

Заблуждения относительно ясновидения настолько разнообразны, что, хотя мистические и психические вопросы приобрели в общественном сознании новое положение, ясновидение в течение некоторого времени будет не чем иным, как просто любопытством, а, когда его феномены и законы будут хорошо поняты, на него не будут возлагать больше надежд, чем сейчас. И даже когда будут известны некоторые ясновидящие, обладающие удивительными способностями, их нельзя будет использовать для таких целей, потому что, достигнув способностей в результате особой подготовки, им запрещено будет правилами их школы использовать способности в эгоистических целях, с той или другой стороны.

Если бы это не всегда было связано с сомнениями и трудностями, то прирождённые ясновидцы давно бы продемонстрировали безошибочное видение, обнаруживая преступников, которые до сих пор не были пойманы, указывая на похищенное имущество, и тыча пальцем на нравственный источник заразы, который, как известно, существует, но не найден. И всё же они этого не сделали, и бдительные теософы твёрдо верят древнему учению, которое говорит, что область ясновидения полна иллюзий. Таким же образом можно избежать зла в будущем, потому что нынешние проступки является прелюдией и причиной будущих болезненных результатов.

Основная причина заблуждения состоит в том, что любая мысль создаёт вокруг мыслителя образ того, о чём он думает. И все об-

разы в этой области мыслей одинаковы, поскольку мы запоминаем объект с помощью мысле-образа, а не храним объект в наших головах. Следовательно, изображение в нашей ауре того, что мы видели в руках другого человека, для неопытных провидцев такое же, как и наши представления о событиях, в которых мы не участвовали. Таким образом, ясновидящий может перепутать (что фактически и происходит) мысле-образы один с другим, тем самым уменьшая возможность достоверности. Если обеспокоенная мать воображает своего ребёнка в опасности и рисует яркие подробные картины крушения поезда, то картинка, которую может увидеть провидец, будет о чём-то, чего никогда не было, и является лишь результатом эмоций или воображения.

Далее следуют ошибки с определением личности. Их легче создать на астральном плане, который является областью ясновидения, чем на видимом плане, и возникают по многочисленным причинам. Их так много и они так запутаны, что полное объяснение будет не только безнадёжным, но и утомительным. Например, человек (находящийся, скажем на каком-то расстоянии), на которого направлен взор ясновидящего, может совершенно отличаться от реального человека по одежде или по внешности. Посередине зимы он может показаться одетым по-весеннему, и ваш ясновидящий сообщит об этом, и, возможно, добавит, что это символизирует нечто относительно весны. Но, на самом деле, весенняя одежда возникла из-за его мыслей о поношенном удобном костюме, что создало образ такой одежды в видении провидца. Я был знаком с некоторыми подобными случаями и проверял их. Например, влюблённый, постоянно думающий об образе и чертах своей возлюбленной, или преступник, думающий о своей жертве, вызовут многообразные изменения и разрушат тождественное соответствие оригиналу.

Другой источник ошибки можно найти в невольной передаче ясновидящим своих собственных мыслей, сильно изменённых в лучшую или худшую сторону. Или даже мысли кого-то ещё, с кем вы только что виделись или кого слышали. Ибо, если вы проконсультируетесь с провидцем по какому-либо вопросу, просто прочитав мнение на ту же тему другого, очень сильного и ясно мыслящего человека с властным характером, то ясновидящий, один к десяти, будет ощущать мысли другого человека, и выдавать вам его идеи.

Последнее, о чём я бы хотел упомянуть, – это перевернутые изображения. В непопулярной школе теософии всегда учили, что астральный свет меняет изображение на противоположное, так же,

как наука знает, что сетчатка не воспроизводит прямого изображения. Об этом говорят не только каббалисты, но и восточные школы, а также те, кто сейчас изучает это согласно теософским принципам, признавая это фактом. Таким образом, необученный ясновидящий может видеть число или сумму в обратном направлении или объект вверх ногами полностью или частично. Научные школы и суды уже давно обнаружили, что в обычной жизни мы полагаемся на свидетельства необученных людей; но искатели чудесного беспечно признают свидетельства тех, кто может быть в равной степени необученным в области ясновидения. Конечно, есть много подлинных случаев правильного ясновидения, но в основном на них нельзя полагаться. Тренировка психических чувств гораздо сложнее, чем любая физическая гимнастика, и число действительно обученных ясновидящих в западном мире можно выразить числом с нулём, написанным слева.

Обязанности теософа¹

Нам, как теософам, не следует вмешиваться в политику, говоря, что «такая-то и такая-то политика является теософской», и мы не должны втягивать Общество в какое-либо политическое движение. Т.О. является несектантской и неполитической организацией, и ни один член не имеет права утверждать, что теософия учит тому или иному типу правления или форме закона. Любые формы правительства и законодательства преходящи. Остаётся одна истина. Сам человек является величайшей истиной, потому что он есть Истина, пытающаяся заявить о себе.

При любой форме правления или любом общественном устройстве люди могут благоденствовать, если они следуют указаниям души. Совершенно не обязательно, что республики, монархии или империи являются лучшей формой. Каждый век определяет для себя какую-нибудь из форм; и все же теософия остается.

В законодательстве достаточно хороших законов, чтобы превратить этот мир в Аркадию², если бы только люди отказались от эгоизма и практиковали братство. Но вы не можете форсировать развитие людей законами или революциями. Первые принимаются, чтобы

1 «Новый калифорниец», июль 1892 (Theosophic Duties, *The New Californian*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Аркадия – утопический идеал, концепция недостижимой гармонии человека и природы. – Прим. пер.

быть ограничителями или агитаторами; вторые являются результатом неотъемлемых беспорядков среди людей.

В долг теософа не входит осуждение другого члена Общества, потому что тот поддерживает какой-то определенный закон или политику, покуда Общество не вовлечено в это.

Наш долг воздерживаться от того, чтобы объявлять слишком определенно и при недостаточных доказательствах того, что адепты или Е.П.Б. говорили, что мир находится накануне войны, и что конец цикла в 1897 году станет свидетелем революций, или предполагать, что мы можем изменить эти события в течение этого времени. Поскольку нет веских доказательств, что адепты когда-либо говорили такое, и совершенно ясно, что никакие причины революций, способных разразиться бедствиями в течение пяти лет, не могут быть нами изменены (предполагая, что они теперь определились) в столь короткое время. Я говорю это с учётом заявлений, сделанных по этому поводу различными членами Общества.

Теософ не обязан вникать в мотивы, средства или действия других членов. Если строго следовать своим обязанностям, у нас самих достаточно дел. Мы не можем знать ограничения или сознание любого другого человека.

Какова простая обязанность каждого теософа? Читать и понимать, чтобы иметь возможность объяснять теософские учения. Общество никогда не страдало от посторонних так, как оно страдает от неразумного представительства своими членами. Мир полон умных людей, которые стремятся к знанию, и теософы должны формировать чёткое представление о том, во что, по их мнению, они верят, чтобы отвечать на возражения, рассеивать сомнения и обретать убежденность. Таков наш долг.

Заключительное слово председателя¹ на Втором ежегодном съезде европейских Т.О.

Братья и сёстры,

Я глубоко благодарен за ваш братский и сердечный приём; я знаю, что он искренен. Каждое посещение этой страны, в добавление ко всему остальному знанию, укрепляет мою уверенность.

1 Лондон, 15 июля, 1892 (Chairman's Closing Address, London). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Многие из нас, членов Теософского общества, возможно, когда-то были трусливыми. Но сейчас мы бесстрашны. Мы боялись говорить людям о наших целях и нашей работе, но она, чей прах покоится в этой урне передо мной (наш учитель Е.П.Б.), никогда ничего не боялась. Не боялся и полковник Олкотт. Её твёрдое мужество, её постоянные усилия, её глубокие знания, наконец, позволили нам оставить всякий страх, и теперь мы можем смело рассказывать о послании, которое доносила до нас в течение долгого времени наша покойная руководительница. И как хранилище с её прахом стоит на твёрдом основании и имеет четыре символа стабильности, также и наше Общество теперь, после всех этих лет, стоит на твёрдом и незыблемом основании.

Некоторые обращают слишком большое внимание на мнение людей этого мира, имеющих репутацию учёных и эрудитов. Их мнения имеют ценность в соответствующих областях, но нельзя допускать, чтобы идеи этого мира мешали нашей работе или подавляли желание нашего сердца. Обладатели такой репутации не управляют ходом эволюции расы.

Огромная масса человечества состоит из простых людей, и именно с ними нам приходится иметь дело главным образом. Наше послание не только для учёных или людей науки. Несмотря на учёных и на науку, люди живут в суевериях. И, возможно, именно эти суеверия являются средством сохранения почти забытой истины. Действительно, если бы мы слушали только тех, кто научен по книгам, мы давно бы потеряли связь с нашей реальной жизнью.

Если мы верим в нашу миссию и в цель Общества, то нам не следует уставать рассказывать людям то, что они могут понять. Я обращаюсь и к богатым, и к бедным. Им нужна помощь теософии, потому что они очень близко подошли к болоту материализма. У них должна быть настоящая нравственность, правильная философия. Расскажите им о наших великих учениях, о карме и перевоплощении. Рассказывайте об этом с уверенностью, не нарушаемой мнениями других людей, и такая ваша уверенность породит веру у слушателя. Наука и эрудиция являются факторами нашего прогресса, но, хотя они важны, люди ещё важнее. Вы не можете научно доказать всё. Но если вы уверены, что, как и многие из нас, что мы являемся бессмертными странниками, рассказывайте людям прямо и с практической точки зрения о том, как они были здесь раньше в других телах, и будут здесь снова страдать или наслаждаться в зависимости от решения, принятого в своей другой жизни. И они поверят в это. Они скоро

придут к такому убеждению, потому что эти законы являются фактами в природе, фактами в их собственном реальном опыте. Если бы я занимался только учёными, я не смог бы выполнять никакой другой работы, в то время как мои собратья, не являющиеся учёными в подавляющем большинстве, были бы лишены духовной помощи, которую я должен им оказывать.

Мы действительно работаем ради будущего, закладывая фундамент для более великого дня, чем этот. Мы все возвращаемся, чтобы продолжить эту работу, и должны сейчас воспользоваться всеми возможностями, действовать из чувства долга и, следовательно, быть справедливыми ради будущего.

Наш долг – признавать великую человеческую душу, с которой нам приходится иметь дело и ради которой мы должны работать. Её прогресс, её опыт, её внутренняя жизнь намного важнее, чем вся наша хваленая цивилизация. Эту цивилизацию легко уничтожить, и что останется? Ваша страна могла бы замёрзнуть через несколько недель, если бы Гольфстрим отклонился от её берегов. Ваша земля изрыта шахтами, и хорошее землетрясение может вполне сотрясти всю вашу материальную славу до уровня ниже моря. Что тогда останется, кроме человеческого опыта или опыта души? Никакой катаклизм не может разрушить ваши мысли. Они будут продолжать жить. И поэтому работе, которую вы совершаете ради внутреннего человека, не грозят разрушения, даже несмотря на уничтожения всех летописей, книг и гениальных произведений на этом внешнем плане. Если вы верите в это могущественное учение о перевоплощении, не бойтесь рассказывать о нём.

Но, как теософы, не ограничивайте себя интеллектом. Сухие или интересные размышления обо всех подробностях космогонии или антропологии не спасут мир. Они не излечат скорби и не привлекут тех, кто ощущают жернова судьбы, но не знают, почему так должно быть. Посему старайтесь использовать свои интеллектуальные знания об этих высоких предметах, чтобы практически воздействовать на сердца людей.

Наш долг перед наукой очень велик. Она убрала барьеры и сделала возможной свободу мысли. Наука – наш друг, потому что без её достижений вы теперь, по приказу фанатиков, оказались бы в обычной тюрьме. Она отчаянно боролась и подрезала когти фанатичных церквей. И даже такие иконоборцы, как Роберт Ингерсолл, который часто обрушивался на взгляды и идеалы многих хороших людей, помогли в этом деле, потому что они разрушили всё, что мешало новому

строительству. И на этом месте мы должны построить новое здание, поскольку церкви начинают понимать, что им нужно изучать предметы, на которые они когда-то не обращали внимания. Признак этого можно увидеть в недавнем Совете методистской церкви Америки, где их самые яркие светила заявили, что должны признать эволюцию, если не хотят скатиться вниз. Единственной церковью, которая публично ещё не провозглашает решения по таким вопросам, является католическая церковь. Она так хитра, что я не удивлюсь, если услышу о том, как она открыто накинет свою мантию на все наши учения и скажет, что это всегда было её учением. Но если такой шаг будет предпринят, он будет фатальным. Так что и в этом случае нам нечего бояться.

Мы работаем с великим невидимым, но истинным Братством Человечества, и, прилагая усилия, если они искренние, мы получим помощь наших Братьев, которые стали совершенными прежде нас и которые всегда готовы помочь человеческой семье. Поэтому, если мы твёрдо убеждены в этом, мы никогда не ослабнем.

Я немного слышал о том, что мы притворяемся недогматичными или что наше требование свободы противоречит этому факту. Я не придерживаюсь такого мнения. Наше общество, как организация, совершенно не сектантское. Так должно быть всегда. Но это не влияет на неизбежность того, что многие люди объединились в одном усилии. Многие из нас, в конце концов, пришли к единому убеждению. Об этом можно смело заявлять, и в то же время, ни один исследователь не обязан подписываться под этими убеждениями. Для этого у нас есть полномочие не только на наши собственные законы, но и на часто повторяемые заявления Е. П. Блаватской. Если у меня есть убеждения, которые решают все беспокоящие нас проблемы, то я расскажу о них своему товарищу, вступившему в эти ряды. Если они не верны, то в результате обмена мнениями я исправлюсь; а если верны, истина должна восторжествовать. В этом смысле Братство означает терпимость к мнениям, а не боязнь провозглашать ваши убеждения, равно как и это заявление не является негативным, по меньшей мере, в претензии на несектантство.

Это Общество является небольшим зародышем ядра подлинного внешнего Братства. Если мы будем работать правильно, то наступит день, когда мы достигнем своей цели и сформируем ядро. Если бы в Обществе было пятьсот членов, любящих друг друга искренно, не критикующих и не осуждающих никого, и стремящихся к одной цели с одной верой – мы могли бы охватить весь мир своими мыслями. И

это является нашей будущей работой, намеченной для нас Учителями, в которых твёрдо верят многие из нас.

Если бы только у нас было терпение, какая славная, широкая и благородная перспектива открылась бы перед нами.

Уильям Кван Джадж

Съезд Европейской секции¹

Второй ежегодный съезд Европейской секции Теософского общества был самым успешным; от начала и до конца все прошло гладко, как и положено Обществу, принимающему Всемирное братство в качестве своей первой цели. Испания была первой на поле деятельности, представленной своим делегатом братом Хосе Сифре, верным другом и учеником Е. П. Блаватской, которая всегда с глубоким интересом следила за его работой и работой его соратника Франсиско Монтолиу на испанской земле. Затем приехали делегаты из Франции, брат Куломб, более известный как Амаравелла, и братья Тассет и Вескоп. Затем из Голландии прибыла группа из пяти человек: братья Фрике и Мейлеман, а также госпожи Нёвиль, Мейлеман и Виндаст. Германия послала братьев Лейнингена и Экштейна; Шотландия – брата Броди Иннес; Ирландия – братьев Дика и Данлопа; Англия – братьев Паттинсона, Ферта, Дункана, Томаса, Бэррона, д-ра Кинга, миссис Лондини и многих других, и поэтому их число всё росло и росло, пока общество «Лес св. Иоанна» едва различало себя среди Вавилона иностранных языков. Избранный (но ещё не вступивший в права) президент Уильям К. Джадж был видной фигурой, появлявшийся то в одной, то в другой группе, всегда тепло встречаемый в любом месте, где бы он ни останавливался, чтобы поговорить о делах Общества, которому он служил долго и преданно.

В четверг утром состоялось первое совещание съезда; Генеральный секретарь британской секции г-н Мид открыл съезд в 10:15. Он проходил в зале Блаватской на Авеню-роуд, где присутствовали знакомые лица: графиня Вахтмайстер, Уильям Кингсленд, миссис Купер Оукли, мисс Купер, Герберт Берроуз, Р. Макелл, Уолтер Олд и других. У. К. Джадж был единогласно избран председателем, после перекички лож Дж. Р. С. Мид, У. Р. Олд и Дж. Аблетт были назначены секретарями съезда. Был зачитан протокол последнего съезда, и затем председа-

1 «Люцифер», август 1892 (Convention of the European Section, *Lucifer*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

тель выступил с торжественной речью, посвящённой памяти Е.П.Б., а также работе, проделанной Президентом-основателем полковником Олкоттом, «работе, которую никто больше не мог исполнить», о которой всегда будут с благодарностью вспоминать в Обществе. Он также зачитал телеграмму от полковника Олкотта, желавшего успеха съезду, и приветственное письмо от Американской секции:

Американская секция Т.О. Европейской секции Т.О.

Дорогие братья и сёстры!

Американская секция нашего Общества передаёт вам свои братские поздравления. Больше, чем когда-либо, наше Общество, разветвляющееся по всему земному шару, нуждается в пределах его границ в энергичных усилиях, высоком стремлении, солидарности, сотрудничестве и братстве. Это нужно не потому, что среди нас ведётся амбициозная борьба, а потому, что мы сейчас подошли к тому моменту, когда наше движение, которым так долго руководила наша героическая Е.П.Б., привлекает внимание мира. Всегда было так, когда общество притягивает взоры мира, нужны силы, чтобы двигаться вперёд, стремление, чтобы вдохновлять, солидарность, чтобы сопротивляться, и братство, чтобы оказывать поддержку своим членам. Наша Секция ещё раз заверяет вас в своём личном и сердечном сотрудничестве, в своей верности нашему делу, в своей цели сделать так, чтобы, когда следующий посланник придёт из великого Братства, он или она могли бы найти материалы готовыми, её ряды в полном порядке, и центр, хранящий пусть хотя бы небольшое ядро братства, которое нам удалось создать.

На нашем съезде в апреле прошлого года мы просили вас присоединиться к нашей просьбе к полковнику Олкотту отменить отставку. Это мы сделали в духе искренности и дружбы, предоставляя решение вам самим. Мы вспоминаем, как часто и верно говорила Е. П. Блаватская о том, что эта уникальная для этого столетия организация принимает участие в жизни своих родителей. Одним из них является полковник Олкотт. Это бы противоречило нашим идеалам, если бы мы торопились с принятием его отставки, хотя мы знали, что можем обойтись без его присутствия, как главы Общества. И если бы он остался твёрд в своём решении, то наша просьба, исполненная любви, наполнила бы его оставшиеся годы приятными воспоминаниями о его братьях без следа какой-либо горечи.

Три великих континента, Азия, Европа и Америка представляют собой трёх детей, составляющих нашу семью, каждый из которых отличается от другого, но, тем не менее, все нужны для работы. Терпимость предотвращает разногласия, что, несомненно, приведёт к тому моменту, когда Запад и Восток возьмутся за руки с полным пониманием. Восточные люди могут быть мечтательными, европейцы консервативными, а американцы грубым и радикальным, но каждый может дать другому то, чего у него нет. Тогда давайте будем стремиться к тому, чтобы стремиться к терпимости и сотрудничеству, которые обеспечат создание столь необходимого для успеха ядра.

В Америке работа налажена. Недавняя покупка здания в Нью-Йорке для штаб-квартиры была вызвана необходимостью. Преимущества от его приобретения сразу стали очевидны, и это, несомненно, повысит нашу производительность. У нас ещё остались долги, но пожертвования, получаемые со всех сторон, со временем облегчат ситуацию. Здание принадлежит арийскому Т.О., которое является зарегистрированным юридическим лицом, которое вправе владеть имуществом и писать завещания. Оно не может быть собственностью Секции по закону, потому что все штаты в Америке являются суверенными, а в наших федеральных законах нет положений о федеральной корпорации. Но, тем не менее, Арийское Т.О. считает себя с нравственной точки зрения лишь попечителем, хотя оно и имеет юридическое право, а также в одиночку управляет этим местом.

Ещё одно достижение этой Секции (что, несомненно, и вы будете делать) – это использование денег, пожертвованных отделениями Тихоокеанского побережья от сбора за лекции квалифицированных лекторов, которые путешествуют по побережью, посещая и помогая отделениям, а также читая лекции для широкой аудитории. Это уже привлекло большое внимание прессы и привело к новой активности. Другие лекторы со временем охватят всю обширную территорию Соединённых Штатов. Это важная работа, и её можно рассматривать как своего рода миссию апостолов. Но мы никогда не должны позволять этому вырождаться в погоню за деньгами или за установлением вероучения.

Теософия и Общество наконец-то стали общепризнанными, хотя и поверхностно признанными в нашей стране, как и в вашей. Будущее в наших руках, и оно всегда вырастает из настоящего и строится на нём. Разве оно не будет исполнено энергией деятельности, примером которой так долго была Е.П.Б. в Европе и Индии и полковник Олкотт на Востоке?

Наши наилучшие пожелания, наши братские симпатии с вами в ваших обсуждениях.

От имени Американской секции Т.О. и Исполнительного комитета,

*Уильям К. Джадж,
генеральный секретарь*

Явные следы теософии¹

В «Ключе к теософии» автор говорит, что в последней четверти каждого столетия всегда бывает некое движение, разделяющее природу нынешнего теософского движения, и такого мнения придерживаются многие теософы. Можно ли проследить подобную деятельность? Кто-нибудь называл себя «теософом» сто лет назад? Нужно ли, чтобы все такие движения в прошлом назывались «теософскими»? И если справедливо утверждение о том, что такие движения начинаются адептами, является ли нынешнее Общество единственным обществом, с которым работают эти существа?

Сначала рассмотрим последний вопрос, и обратимся к Е.П.Б., как авторитетному источнику. Она часто говорила, что, хотя сегодняшнее движение Т.О. явно находится под опекой адептов, оно было не единственным, с помощью которого воздействуют на человеческую мысль и нравственность, но усилия постоянно предпринимаются посредством различных способов. Тем не менее, настаивала она, Т.О. носит, так сказать, значок восточных древних школ, и поэтому на нём есть отличительный знак (или, что на санскрите называется лакшана²) древней объединённой Ложии Адептов. Продолжая исследовать причины и традиции, мы обнаруживаем, что им бы противоречило предположение о том, что лишь одна организация должна быть единственным каналом деятельности Братства. Если у такого Братства есть присущие ему знания, сила и цели, тогда оно должно использовать все средства, касающиеся человечества. Также не стоит предполагать, что следует называть теософскими усилия, которые были предприняты в каждом столетии в отличие от общего потока деятельности во всех направлениях. Считается, что розенкрейцеры вообще не существовали как единая система, но скрупулёзные исследова-

1 «Путь», август, 1892 (Plain Theosophical Traces, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Лакшана (санск. लक्षण) – знак, признак, атрибут. – Прим. пер.

тели пришли к выводу, что у них была своя организация. Они были христианами по своей фразеологии и очень глубокими мистиками; и когда они говорили о Святом Духе, Софии и тому подобном, они учили теософии. По воле времени они были вынуждены приспособливаться к требованию момента, так как было бы крайне глупо разрушать надежду на какой-либо результат, становясь в оппозицию. Теперь всё по-другому, когда атмосфера и мысль свободны, а людей за их мнение коррумпированная церковь не сжигает. В каком-то смысле Т.О. – дитя розенкрейцерского общества прошлого. Е.П.Б. часто говорила об этом, и исследование их понятий подтверждает это заявление. Розенкрейцеры вначале были христианами, а потом потомками христиан. Даже сегодня намекают на то, что в одном из великих городов этой новой республики¹ началась большая благотворительная кампания на деньги, которые были даны потомками розенкрейцеров под воздействием внутреннего импульса, направленного некоторыми из адептов, бывшими ранее членами этой организации. Потому что кровь кое-что да значит; пока адепт не получит седьмую степень, на него часто действуют прежние токи наследственности. Или, другими словами, адепту часто легче воздействовать на того, кто находится в его прямом физическом роду, чем на того, кто по кровному родству и психической наследственности не принадлежит к его семье.

Если мы заглянем в Германию 200 лет назад, то сразу увидим Якоба Бёме. Он был невежественным сапожником, но внутренне озарённым, он был другом и учителем многих великих и образованных людей. Его писания всколыхнули Церковь; они имеют влияние и сегодня. В его жизни есть много указаний на помощь Учителей Мудрости. Огромное влияние его произведений прослеживается в Германии и Франции даже после его смерти. Он называл себя христианином, но его также называли «теософер» (Theosopher), то есть теософ (теософист, Theosophist), потому что только после него люди начали использовать «ист» вместо «ер». Долгое время после его смерти его труды оказывали влияние. В шестидесятые годы многие сотни его книг были преднамеренно разосланы по всему миру. Они были бесплатно предоставлены библиотекам по всей территории Соединённых Штатов и подготовили в значительной мере, хотя и не полностью, почву для работы Теософского общества.

Сто лет назад во Франции было движение, одним из агентов которого являлся Луи Клод, граф Сен-Мартен, чья переписка называлась

1 Очевидно имеется в виду США. – Прим. ред.

«Теософской перепиской». Он ссылался на Бёме, а также на невидимую, но мощную помощь, которая спасла его от опасностей во время революции. Его книга «Человек желаний» (L'Homme de Desir) и другие были широко известны, в них есть намёки на общество, которое, однако, было вынуждено оставаться тайным. Почти в то же время можно отметить великую американскую революцию и влияние на неё Томаса Пейна, которого (хотя и осуждают теперь невежественные богословы) публично благодарили Вашингтон и первый Конгресс. Эта республика является плодом теософской деятельности, поскольку она предоставляет свободу и, к счастью, не заявляет о какой-либо конкретной религии в статьях своей Конституции. Намекают на то, что адепты участвовали в восстании колоний в 1775 году. Отвечая мистерику Синнетту несколько лет назад, его Учитель писал, что Братство имеет дело со всеми главными человеческими движениями, но никто не может привлечь организацию к суду и потребовать доказательств.

Брат Бак писал в 1889 году:

«У меня есть книга под названием «Теософские труды Филадельфийского общества», Лондон, 1697 год, и другая, датированная 1855 годом, под названием «Введение в теософию или науку о тайне Христа», а в 1856 году была издана книга «Теософский альманах».

Около 1500 лет назад Аммоний Саккас приложил аналогичные усилия, которые принесли хорошие результаты. Он имел почти ту же платформу, что и Т.О., и учил, что целью Иисуса было показать людям истину во всех религиях и вернуть древнюю философию на её законное место. Это вовсе не противоречит предлагаемой нами мысли, что различные усилия не упоминались под одним именем. Те, кто работают на благо человечества, будь они адептами или нет, не заботятся об имени; они стараются прилагать усилия, а не ищут признания в глазах людей, что они первые, оригинальные или ещё какие-то.

Мы рассматривали только западный мир. Все эти столетия, начиная с 1 века нашей эры и задолго до этого, в Азии была развита теософская деятельность, поскольку мы не должны забывать, что наши учения, как и учения Аммония Саккаса, по своему происхождению являются восточными. Несмотря на то, что многие народы могли поначалу игнорировать язычников или варваров, они, наконец, пришли к выводу, что именно им христиане часто обязаны религией и философией. Поэтому, пока Европа наслаждалась прелестями грубой и дикой жизни, восточные страны разрабатывали, очищали и совершенство-

вали философию, которой мы так многим обязаны. Мы, верующие в adeptов как Братьев Человечества, должны считать, что Братство не находится в неведении в отношении того, что однажды произойдёт в Европе, когда её внимание можно будет отвлечь от добывания денег и привлечь к великой сокровищнице философии Востока. Её влияние проникло через Англию, Германию и Францию. Французы впервые обратили внимание на упанишады, немцы занялись санскритом, а Англия покорила Индию, чтобы её метафизические копи могли быть исследованы в этом мире. Мы видим, как влияние растёт с каждым годом. Всё меньше невежественных, узких предубеждений против «язычников»; многие люди начинают понимать, что бедных индусов нельзя презирать за образ мысли, и постепенно развивается по отношению к ним всё более терпимое и доброе чувство. Это намного лучше, чем прославление любого Братства, и Ложа всегда стремилась к таким результатам, потому что в них нет места для эгоистичной гордости, высокомерия и жажды личного господства. Не должны они быть и в нашем нынешнем Теософском обществе.

Уильям Брехон

Мысли о карме¹

Каждый день мы видим, как люди попадают в благоприятные и неблагоприятные обстоятельства, наступающие либо одно за другим, либо в разные моменты в течение длительного периода. Некоторые из них на протяжении всей жизни находятся в ужасном состоянии, а другие на протяжении многих лет – наоборот, в отличном состоянии; в то время как все другие несчастны или счастливы время от времени. Я говорю, конечно, о жизненных обстоятельствах без учёта воздействия сознания человека, потому что часто бывает так, что человек вовсе не несчастен при неблагоприятных обстоятельствах. А некоторые люди даже способны извлечь пользу из самых стеснённых обстоятельств, в которые они помещены. Итак, всё это – карма тех, кто попадает в такие обстоятельства, и поэтому мы спрашиваем себя, может ли карма обрушиться оптом или может быть растянута на длительное время. Встаёт также вопрос, являются ли обстоятельства этой жизни совокупным результатом непосредственно предшествовавшей ей жизни.

1 «Путь», август, 1892 (Thoughts on Karma, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Существует небольшая история, рассказанная немецкому мистиком в этом столетии другим старым мистиком, когда его спросили о значении стиха в Библии, в котором говорится, что за грехи отцов будут наказаны дети до третьего и четвертого рода. Он сказал: «Жил когда-то на Востоке царь, у которого был единственный сын, и этот сын совершил одно деяние, за которое должен был быть убит сброшенным на него огромным камнем. Но рассудив, что это не исправит преступления и не позволит преступнику стать лучше, советники царя посоветовали разбить камень на мелкие кусочки и бросать их в сына, а также в его детей и внуков, когда они подрастут. Так и было сделано, и все были в некотором смысле наказаны, но никто не был уничтожен». В этом случае, конечно, утверждалось, что дети и внуки не могли бы родиться в семье принца, если бы они не приложили руку к формированию его характера в прошлом, в других жизнях. По этой причине они должны были в какой-то мере разделить с ним наказание. Никаким другим образом, кроме этого нельзя понять эти стихи из Библии, если мы хотим приписать справедливость Богу христиан.

Каждое эго притягивается к телу, в котором оно встретит справедливое воздаяние или возмездие, но также и по другой причине. Не только лишь потому, что это тело не даёт возможности для справедливого вознаграждения или наказания, но потому, что в прошлом этот человек был связан с семьёй, в которой его тело было рождено, и поток наследственности, к которому это тело принадлежит, относится также и к человеку. Поэтому встаёт вопрос не только о заслугах и сходстве, но и об ответственности. Справедливость требует, чтобы эго страдало или испытывало удовольствие независимо от того, в какую семью оно приходит; сходство означает, что оно приходит в семью, в которой есть характерные черты, похожие на одну черту или многие его черты, и, таким образом, обладающую силой притяжения. Но ответственность, которая основана на справедливости, указывает на то, что эго должно воплотиться в расе или нации или семье, перед которой оно в других жизнях взяло на себя ответственность за формирование общего характера или воздействия на весь физический поток наследственности, значительно влияющего на тех, кто в нём участвует. Поэтому даже внуки будут страдать, если в прошлом они приложили руку к формированию семьи или даже к созданию социального порядка, который вредит тем, кто попадает в эту семью через воплощение. Я использую слово «ответственность» для обозначения чего-то, состоящего из сходства и справедливости. Это можно описать други-

ми словами, вероятно, такими же подходящими, и даже лучшими при нынешнем состоянии английского языка. Это может не нести непосредственной ответственности за семейное, национальное или расовое состояние, но при этом может быть вовлечённым в него. В таком случае именно сходство характера влияет на место перерождения, поскольку существо, приходящее в обитель смертных, притягивается подобно электричеству по пути наименьшего сопротивления и наибольшей проводимости. Но перевоплощающееся это решает само, когда ему нести прямую ответственность за семейные или расовые обстоятельства, исходя из безошибочных принципов справедливости, и для выполнения своих обязательств, оно возродится там, где сможет получить (как внук, если угодно) результат своих прежних действий физически или иным образом. Такое решение принимается при выходе из дэвачана. Таким образом, оно совершенно правильно, независимо от того, способен ли новый физический мозг восстановить утерянные нити памяти.

Итак, сегодня, в нашей цивилизации, мы все наказны из-за грехов наших предков, живя в телах, которые, как доказала медицина, засеяны болезнями мозга, плоти и крови, проникших в мутный поток наследственности на протяжении веков. Эти нарушения были вызваны нами в других веках, возможно, в неведении о последствиях, столь далеко идущих. Такое невежество уменьшает только высшую нравственную ответственность и стремится ограничить результаты физическими страданиями. Это может вполне привести (как это часто и бывает) к усилиям со стороны многих перевоплощающихся это в направлении к общему преобразованию.

Именно благодаря таким убеждениям древние пытались создавать и поддерживать в Индии чистый родовой поток, такой как высшая каста брахманов. Поскольку они знали, что, если бы такой чистый род мог существовать в течение многих столетий, это развило бы способность это отклоняться от этого пути возрождения, если они не обладали характером, соответствующим уровню этого потока жизни. Так, только Учителя по своей природе, обладающие высоким нравственным и духовным уровнем, могли выступать в роли возродителей и спасителей для всех других классов. Но по железному правилу циклического закона это выродилось со временем, оставив теперь только подражание реальному.

Вариант восточной истории, рассказанной выше, заключается в том, что совет царских советников заключался в том, чтобы бросать в принца разбитый камень. В этом случае он не был бы убит, но по-

страдал бы от осколков. Это отражает ещё один кармический закон, то есть определённое количество силы кармического характера может быть брошено и пасть сразу на одного человека, так сказать, оптом, или может быть разделено на более мелкие части, в сумме составляющие всю массу кармической силы. Это мы видим в жизни. В течение многих лет люди страдают от неблагоприятной кармы, которая, если бы упала сразу, раздавила бы их. Другим людям везёт в течение долгого времени вместо того, чтобы удача настигла их в один день; последнее также бывает, поскольку нам известны случаи, когда люди умирали от внезапного счастья.

Такой же закон существует и в физике. Кусок стекла можно разбить либо сразу одним ударом, либо то же усилие, но приложенное несколько раз, приведёт к тому же результату – разбиванию стекла. И в эмоциях мы наблюдаем тот же закон, которому следуют даже самые невежественные люди; мы не сразу сообщаем плохую новость страдающему человеку, но сообщаем постепенно. Когда человек слышит о несчастье внезапно, он падает в обморок. В обоих случаях скорбь от услышанного одна и та же, но способ сообщения новости отличается. Действительно, куда бы мы ни посмотрели, этот закон срабатывает. Он универсален, и его следует применять как к карме, так и ко всему прочему.

На вопрос: является ли жизнь, которой мы сейчас живём, прямым результатом предыдущей, Патанджали отвечает в 8-м и 9-м афоризмах, Книги IV.

«Из этих работ следует, что в каждом воплощении проявляются только те умственные отложения, которые могут привести к плодоношению в предоставленной среде. Хотя проявление умственных отложений может быть перехвачено неподходящей средой, отличающейся по классу, месту и времени между ними существует непосредственная связь, потому что память и ход самовоспроизводящейся мысли идентичны»,

что также следует из других древних учений. Когда тело заселяется, только тогда карма, которая может действовать через него, даёт о себе знать. Вот что имеет в виду Патанджали. «Среда» – это тело с разумом, пластической природой, эмоциями и желаниями. Следовательно, человек мог быть великим или нет в предыдущей жизни, и теперь у него есть только среда, которая служит для отработки кармы, оставшейся от жизней многих отдалённых воплощений. Эта неисчерпанная карма известна как накопленная карма. Она может активизировать-

ся или нет сейчас, и её также можно выявить напряжённым усилием разума, что приведёт к изменениям телесного аппарата и сделает его эквивалентным новому телу. Но так как большинство людей ленивы ментально и физически, они позволяют себе течь в большом потоке семьи или нации, и поэтому в течение одной жизни не вносят изменений во внутреннюю природу. Карма в этих случаях действует через то, что Патанджали называет «умственными отложениями». Это – чистый результат, хранящийся манасом после каждой жизни. Поскольку, когда тело умирает, забирая с собой мозг, то в нём не может быть ни хранилища, ни связи со следующей земной жизнью; та часть, что известна как кама, рассеивается или очищается вместе с астральным телом незадолго до перерождения; как правило, астральное тело ничего не сохраняет для новой жизни, а совокупность или сумма скандх, которые принадлежат каме, сосредоточена и хранится в манасе или разуме. Итак, когда бессмертное существо возвращается, оно, в действительности, является манас-буддхи-атма, ищущим новую среду в новом теле, пране, каме и астральном двойнике. И потому согласно циклическому закону, перевоплощение может обеспечить лишь двигатель, так сказать, намного меньшей мощности, чем потенциальные энергии, хранящиеся в манасе, и, таким образом, остаются «умственные отложения» или неисчерпанная карма. Следовательно, это может расширить определённое направление кармы, поставив её в такие условия, когда этот класс кармы будет настолько отработан или ослаблен, что позволит иметь перевес другому набору «умственных отложений», после чего следующее воплощение будет в другой среде, которая даст возможность новому набору отложений создать новую или другую карму.

Жизненная цель всего этого состоит в том, чтобы жить и мыслить в течение каждой жизни так, чтобы не создавать никакой новой кармы или причин для рабства, но отрабатывать ближайшую карму, чтобы при завершении каждой жизни счёт, по возможности, был бы аннулирован. Прежние «умственные отложения», таким образом, будут постепенно активизироваться и отрабатываться из жизни в жизнь, в результате чего человек, наконец, достигнет состояния, в котором он сможет владеть всем и достичь истинной осознанности, готовый отказаться от окончательного вознаграждения, чтобы остаться с человечеством, не создавая никакой новой кармы и помогая другим на крутом пути к совершенству.

Эусебио Урбан

Прах Е.П.Б.¹

Прах мадам Блаватской

Так как постоянное здание штаб-квартиры американской секции в настоящее время фактически находится в собственности, генеральный секретарь в соответствии с договорённостью, достигнутой с полковником Олкоттом на Лондонском съезде в прошлом году, возьмёт с собой по возвращении в Америку часть праха мадам Блаватской, которая была попечителем американской секции. Прах будет находиться в штаб-квартире. Покупка подходящей урны и подготовка надёжного хранилища в стене повлечёт за собой определённые расходы, однако, те, которые считают себя её учениками в теософии вполне могут считать свой вклад привилегией. Поскольку эту работу следует начать сразу же после возвращения генерального секретаря, американским теософам предлагается направить мне свои добрые предложения до 15 августа, если это возможно. Подтверждение под инициалами будет сделано в сентябрьском номере журнала «Путь», а полное описание принятого плана будет опубликовано в кратчайшие сроки.

*Уильям К. Джадж,
144 Мэдисон Авеню, Нью-Йорк.*

Небольшая вставка, данная ниже, представляет собой изображение бронзовой урны, в которой покоится часть праха Е.П.Б., переданного в английскую штаб-квартиру на Авеню-роуд 19, Лондон. Когда полковник Олкотт приехал в Лондон из Австралии, тело Е.П.Б. было уже кремировано, и весь прах находился в английской штаб-квартире в ожидании его прибытия. Наши английские братья, конечно, испытывали определённую неловкость, потому что до сих пор в западных странах не знали, как обращаться с прахом после кремации. Хоронить прах казалось неправильно, потому что праха не так много, а рассеяние его по небесным ветрам могло ранить чувства оставшихся людей, поэтому существует своего рода обычай хранить прах в хранилище вроде какого-то сосуда или ниши. Действительно, распространение этого последнего обычая подтверждается предложениями кремационных обществ по созданию ниш для этой цели. Так естественным образом пришла в западные головы мысль о сохранении праха. Вероятно, по этим причинам и в отсутствие лучшего

1 «Путь», август 1892, январь, май 1893 (The Ashes of H.P.B., *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

способа полковник Олкотт решил хранить его таким способом. Тогда возник вопрос о том, нужно ли прах делить, и сам президент пришёл к выводу, что нужно разделить всё количество на три части: одну для Индии, одну для Европы и одну для Америки, потому что теософы Англии, во всяком случае, выразили определённое желание иметь какую-то часть праха Е.П.Б. в том месте, где она провела последние годы своей жизни. И, естественно, если в одном месте будет его часть, то и в другом так же. Говоря об этом, президент уместно отметил: «Если мы посмотрим на теософский путь Е.П.Б. мы найдём его разделённым на три этапа, а именно. Нью-Йорк, Индия и Лондон или колыбель, алтарь и гробница». Так и возникло разделение.

В то же время три секции заключили через своих должностных лиц соглашение о том, что в случае прекращения работы штаб-квартиры в Европе или Америке часть пепла, вверенного этой секции, должна быть сразу отправлена в Индию. Полковник Олкотт перевёз определённое для Индии количество праха через океан в Америку, через Америку в Японию, а затем в Мадрас и, таким образом, ещё раз после кончины Е.П.Б. её прах, сделал оборот вокруг земного шара. Затем генеральный секретарь Американской секции перенёс свою часть праха через океан в Нью-Йорк, где он сейчас и находится.

Во время этого события в Лондоне, знаменитый шведский мастер по бронзе предложил через графиню Вахтмейстер сделать бронзовую урну для праха, находящегося в Лондоне. Любезное предложение было принято, и на съезде в 1892 году целиком законченная урна была представлена секции. Хорошо известный художник герр Бенгтссон, чьи работы высоко ценятся, и к кому обращаются европейские правители, отказывается от заказов, если к ним не лежит его сердце. Так что в этом случае его добровольное предложение является официальным признанием. Урна имеет высоту около двух футов [61 см], ширину два фута и глубину два фута. Она стоит на бронзовой подставке с тремя ступенями и фиксируется на ней оригинальным способом. На ней изображены эмблемы и девиз Общества, а также три важные даты в жизни Е.П.Б.: даты рождения, поездки в Индию и смерти. Дизайн был сделан братом Макеллом из Ложи Блаватской в Лондоне, и в целом свидетельствует о любящих сердцах и благодарной памяти. Её вершина увенчана огненным сердцем, покоящимся в серебряном лотосе. Внутри под куполом находится меньшая индийская урна, в которой лежит прах, а вместе с ним документ, подписанный свидетелями и представленный в Лондоне в тот день, когда прах был помещён внутрь, а весь текст документа зачитан на съезде. Подписанный доку-

мент подтверждает, что содержимым является прах Е.П.Б., а также указывает, когда и кем он был помещён внутрь.

В Америке была выделена сумма около двухсот долларов для того, чтобы иметь здесь подходящее хранилище, но этого недостаточно, чтобы построить его в соответствии с проектом, сделанным генеральным секретарём. Следовательно, до сих пор прах находится под личным замком. Дизайн выполнен в египетском стиле, две колонны поддерживают крышу с летающей сферой наверху, а в пространстве между колоннами имя Е.П.Б. и главные даты её жизни, а также символ Т.О. Урна выразительна, а также красива, но будет стоить более семисот долларов, и вполне вероятно, будут необходимы некоторые изменения, если мы хотим хранить прах здесь. Большой объём важной работы помешал рассмотрению любых новых проектов, но есть надежда, что скоро у нас будет надлежащее хранилище для того, что было поручено нашей заботе.

В субботу, 22 апреля, генеральному секретарю удалось закончить создание хранилища в одной из комнат штаб-квартиры, чтобы получить прах Е.П.Б., что было проверено делегатами съезда во время перерывов. Хранилище включает частично одобренный дизайн, представляющей собой мраморную плиту и урну. На плите изображена печать Общества, слово «Ом», полное имя мадам Блаватской, а также главные даты её жизни, 1831, 1875, 1879, 1891 годы. Плита сделана из сиенского мрамора. Урна представляет собой бронзовый ларец, облицованный листовым стеклом, а внутри находится шкатулка из чистого оникса, стоящая на четыре хрустальных шарах, в ней лежит часть праха Е.П.Б., переданного Американской секции. Когда позволят средства, будет добавлена оставшаяся часть одобренного дизайна. Полное описание урны и хра-

Урна, предназначенная для праха Е.П.Б.

нилица в настоящем виде и на момент завершения будет опубликовано в следующем номере журнала «Путь».

В чём наше Общество нуждается больше всего¹

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 её 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 персональное отличие на небесах святым, которые, возможно, умерли безгрешными. Таким образом, реализация этой прекрасной мечты сделалась невозможной. Наша главная цель станет более практичной, если теософская философия покажет, что все существа едины не только в своей высшей природе, но также и на физическом плане. Ведь если люди – братья в сущности своей, то есть соединены один с другим связью, которую никто не может разрушить, тогда формирование ядра будущего братства связано со всеми человеческими делами, оно оказывает влияние на цивилизации и ведёт как к физическому, так и к моральному улучшению каждого члена великой семьи. Эта главная цель означает желание добра всему человечеству. Каждому теософу следует, таким образом, не только продолжать свою личную или общественную благотворительность, но также стремиться самому так понять теософскую философию, чтобы суметь разъяснять её на практике просто и доступно, чтобы стать филантропом с большой буквы, оказывая содействие нуждам внутреннего человека. Этот внутренний человек – мыслящее существо, который питается правильной или неправильной философией. Если ему дана ошибочная философия, то искажённый и больной, он приведёт свой инструмент (внешнего человека) к замешательству и страданиям.

Далее, так как теософские теории, какими они были и есть, достаточно необычные, удивительные и странные по сравнению с обычными учениями людей и положением вещей, то очень много членов занимается метафизическими спекуляциями или погружается в оккультное и удивительное, забывая, что высшее добро для людей взывает к распространению среди них правильной нравственной

1 «Путь», сентябрь 1892 (What Our Society Needs Most, *The Path*). Перевод с англ.: Л.З. Лещинер.

основы, мышления и действий. Среди нас часто находятся теософы, которые дискутируют о сложных теориях, 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 теорий 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 нравственность, повседневную жизнь, каждую мысль и, следовательно, каждое действие. Самая образованная, проницательная и успешная из церквей, римско-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 учений. Они касаются повседневной жизни людей, а знание их собственной системы во всех деталях позволяет им перевести глубокое учение 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 учения используются мудрецами в помощь их пропаганде, это значит, что эти мудрецы (наши Учителя) хотят, чтобы эти учения 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 первейшей обязанностью должно быть насколько возможно чаще толковать идеи в их практическом применении. Мир не улучшится быстрее только от интеллектуального изучения нашей теософии. Конечно, она должна воздействовать, в очередной раз дав начало вечным идеям, но пока мы ожидаем, чтобы эти идеи принесли людям плоды, может произойти революция и смести нас прочь.

Так же, как Будда учил своих учеников, нам следует проповедовать, заниматься практикой, распространением и иллюстрацией наших учений. Он воздействовал на самых посредственных людей, хотя имел глубочайшие учения для более эрудированных умов. В таком случае давайте приобретём искусство практического толкования нравственности, основанное на наших теориях и усиленное фактом Всеобщего Братства.

Осовремененные упанишады¹

Талавакара Упанишада

УЧЕНИЕ ИНДУИЗМА

Глава первая²

Ученик попросил учителя рассказать: по чьему желанию ум человека, направленный на какое-то любое действие, выполняет поручение, по чьей команде совершается первое дыхание, и по чьему желанию люди произносят речи. Он также попросил его рассказать, какая разумная сила направляет глаз или ухо на выполнение физических функций.

Ответ, данный учителем ученику, заключается в том, что уши, головной мозг, речь человека, дыхание, глаза и другие органы сами по себе совершенно не в состоянии действовать, но являются средствами для настоящих, но невидимых, внутренних органов зрения, речи, слуха и дыхания, чтобы они могли установить контакт с природой, проявиться и быть способными постигать внешние объекты.

Прекрасно обученный человек, хорошо изучивший философию, получивший контроль над своими органами, как внутренними, так и внешними, и который может поместить сознание во внутреннее существо, становится действительно бессмертным, когда смерть освобождает его от связи с телом. Но обычный человек вследствие того, что он полностью захвачен и обманут внешними чувствами, которые всегда тесно связаны с внутренними чувствами, вынужден после смерти войти в дэвачанское состояние и снова вернуться к земной жизни, где он принимает новый набор материальных органов и чувственных связей.

1 «Путь», сентябрь 1892 (Modernized Upanishad, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 В оригинале вместо слова «глава» используется «кханда». – Прим. У.К.Д.

Но есть другой вид сознания, который нельзя объяснить тому, кто сам не имел такого опыта. Его невозможно описать словами, используемыми на этом плане. Оно отличается от известного нам, выше которого находится неизвестное нам, но не является тем, чему люди поклоняются, как высшей концепции бытия.

Поэтому знайте, что основой деятельности ума, чувств, органов является только Брахма. Без этого мы не могли бы ни ощущать вкуса или запаха, ни слышать, ни видеть, ни думать.

Вторая глава

Затем, чтобы обратить внимание ученика, учитель сказал ему так: «Если ты думаешь: «Я знаю форму Брахмы хорошо», то ты не мудр; но, возможно, ты знаешь его самого, тогда расскажи мне».

На это ученик ответил, что нельзя познать или описать Брахму, основу всего, обычным образом, соединив его с некоторыми уже известными нам предметами, но в то же время мы не можем сказать, что не знаем его. Мы ощущаем реальность Брахмы, но не можем описать его, как бы описали объект, давая известные нам характеристики, или участок земли с её границами в метрах, её свойствами и растительностью. Осознание его существования является началом пробуждения нынешнего состояния, а затем знания изливаются на нас. От Высшего Я мы получаем и сохраняем силы во внутренней природе, и через знания мы сможем разрушить узы материального перевоплощения, тем самым достигая сознательного бессмертия. Зная это, мы понимаем истинную цель жизни. Если человек не поймёт этого, живя здесь на земле в теле, то он будет вынужден перевоплощаться, пока не сможет этого понять. Но мудрый человек, который направляет свои мысли ко всем предметам, и, наконец, приходит к пониманию истинного Я внутри себя, является обладателем сознательного бессмертия и выходит освобождённым из этой жизни, чтобы никогда не возвращаться.

Третья глава

Элементарные духи всех видов, которые работают в природе на каждом плане в воздухе, воде, земле и огне в любых соотношениях и комбинациях, развились из низших и менее сознательных состояний через зоны усилий со стороны высшего разума. Велась постоянная борьба между оживляющей силой ума и тяжёлой бессознательной материальной основой, которая была единственной до того, что

мы теперь называем, дифференцированной материей из изначально-го космического вещества. Это было в давние времена, когда создавалась элементарная модель всего материального. Без оживляющей силы, которая поступила из предыдущих и неисчислимо далёких периодов эволюции, элементарные духи не начали бы существовать, так как у них не было своей силы, чтобы возбудить глубины космической материи. Следовательно, их эволюция называется «Победой Брахмы».

Они развивались на многих планах, каждый в своей степени¹, среди них к самому высокому порядку относятся духи, связанные с огнём, воздухом и зарождающимся умом. Будучи самыми высокими они находятся во владении сознания согласно их собственному плану существования, и им суждено стать сознательными людьми в будущем. Но им кажется, что они сами получили победу над космической материей и имеют свою собственную эволюцию.

Для того чтобы поднять этих космических духов постепенными шагами к более высокому состоянию развития, высокие сущности из других манвантар появились тогда на их собственном плане и в их собственных сферах сознания, но оставались неосознанными. Тогда правящие духи огня не могли жечь, и духи воздуха не могли сдуть и соломинку, которая была создана прежде них. Тогда Индра, представляющий зарождающуюся силу ума и воображения, вышел к тем, кто пришёл учить, но вместо них ощутил только изначальный корень и основу материи². Дух в отличие от материи нельзя ощутить. Именно от духа (вечной *пуруши*) эманурует материя, и вместе они образуют две фазы одного Абсолюта или Непознаваемого.

Четвёртая глава

Элементарным духам пришлось упасть в материю, страдать в тенётах, и, наконец, на собственном опыте получить дальнейшее развитие в процессе эволюции.

Принципы огня, воздуха и мыслящего человека ближе всего к Брахме в вечной схеме эволюции природы.

Так как Брахма только вспыхнул, чтобы сразу исчезнуть из поля зрения богов, подобным же образом знание об элементарных духах в этой манватаре является недолговечным и неустойчивым. Что касается психического существа под названием Человек, то он вос-

1 В оригинале они называются *дэвы* или боги. – Прим. У.К.Д.

2 На санскрите она называется *мулапракрити*. – Прим. У.К.Д.

принимает истину либо сразу, либо путём размышлений. Когда он воспринимает её через размышление, его воображение сохраняет образы посредством вечной основы, которая есть сам Брахма. После повторного опыта таких размышлений об истине он, наконец-то, может видеть её непосредственно, и тогда он может стать сознательно бессмертным.

Имя Брахма выражается словами «желаемый всеми», и под этим именем о нём можно размышлять. Тот, кто понял истинную цель жизни, может медитировать на это имя и направлять на него все свои желания. Когда он продвинется в познании о Нём, все существа незаметно пробудятся, чтобы помогать ему в поиске, потому что у всех есть желание узнать корень всех вещей.

Вам так преподают учение Брахмы. Оно состоит из покаяния, самоограничения и жертвоприношений. Священные книги его ветви, а Истина его обитель. Тот, кто постигнет это учение во всей полноте и едва уловимых связях, тот отряхнёт всё зло и станет осознавать бесконечный, непобедимый мир духовного знания.

Лечение заболеваний¹

Смертельные болезни и потребности желудка стоят на втором месте проблем после инстинкта самосохранения и привлекают внимание всего человечества. Если жизнь не будет продолжаться, мы не сможем делать работу, которую, как мы думаем, нужно делать; если мы останемся голодными, мы потеряем способность работать должным образом или наслаждаться и, наконец, подойдём к дверям смерти. Плохая или скудная пища вызывает череду физических недугов, называемых обычно болезнями. Болезнь приходит также из-за чрезмерной еды. Так что беды нападают на нас со всех сторон. Даже когда наше питание правильное и достаточное, мы, по-видимому, становимся жертвой, потому что наша карма, заработанная нами в какой-то предыдущей жизни, предписывает, чтобы мы вступали в эту жизнь, ограниченные наследственным пороком из-за греховности или ошибок наших отцов и матерей. Научные наблюдения доказывают, что заражение крови или лимфы может перепрыгнуть через много жизней, нападая с помощью вирулентности² на какое-то поко-

1 «Путь», сентябрь 1892 (*The Cure of Diseases, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Вирулентность (от лат. *virulentus* – ядовитый) – степень болезнетворности, т. е. способности заражать. – Прим. ред.

ление, очень далёкое от первоисточника. Что же удивительного в том, что всех интересует исцеление болезней! Христианин знает, что Всемогущий Бог постановил, что Он покарает за грехи отцов детей даже в третьем и четвёртом поколении, а неверующий понимает, что какой-то силой природы наказание ощущается даже сейчас.

Всё это заставило школы умственного и так называемого «метафизического» исцеления обратить внимание на страхи, чувства, желания и тела тех, к кому они обращались, и особенно в Соединённых Штатах. Тем, кто находится по другую сторону Атлантики, кажется, что этому вопросу в Америке уделяется больше внимания и что у них самих мала доля людей, которые что-то знают по этому вопросу. В Соединённых Штатах в каждом городе можно найти много людей, которые знают об этих школах и практикуют их методы. Почему этому уделяется здесь большее внимание, можно только строить догадки, поскольку встаёт вопрос, почему это вообще имеет какое-либо значение. Это что-то вроде патентованной медицины. Предложите людям средство от многих болезней, и они примут его; предложите дешёвое средство, и они воспользуются им; предложите лёгкое средство, и они рванутся к нему при определённых обстоятельствах. Метафизическое исцеление для некоторых кажется лёгким, потому что оно говорит, во-первых, что врачам не нужно платить деньги за лекарства; во-вторых, от медицинских микстур и лекарств можно отказаться; и, в-третьих, ему легко научиться и практиковать. Трудности, возникающие в результате недостатка логики, не тревожат тех, кто никогда не изучал этот предмет, но представляют для себя нечто весьма убедительное для тех, кто рассуждает правильно (хотя это не является обычным образом мышления). Они видят определённые последствия и принимают предполагаемую причину как правильную. Тем не менее многие люди даже не будут исследовать эту систему, потому что думают, что она потребует от них отрицания существования того, что они видят перед своими глазами. Заявления, приведённые из ежесемьичного журнала «Христианская наука» в мартовском номере журнала «Путь», являются препятствием для таких умов. Если бы их можно было заставить просто попробовать метод, предложенный для лечения, то они бы могли поверить в него, потому что исцеления действительно случаются часто. Но популярное мнение не склоняется в пользу «лечения ума», и в ежедневных газетах больше внимания уделяется смертельным случаям, чем исцелению. И всегда появляются подробные сообщения о таком случае, как, например, в мартовском но-

мере, когда «целители веры», чтобы вернуть человека к жизни, начали молиться над мертвецом из верующей семьи.

Во время недавнего путешествия по стране от Атлантики до Тихого океана и обратно я имел возможность встретиться с сотнями учеников этих школ и почти во всех случаях обнаруживал, что они не прибегают к логике, и спокойно игнорируют очень простые предположения. Удовлетворённые результатами лечения, они считали, что причина была найдена правильно, и почти без исключения отрицали существование зла, боли или страдания. Не было расхождений в свидетельствах, чтобы показать, что доминирующей мыслью было излечение от телесных болезней и сохранение здоровья. Акцент был сделан не на красоте святости и ценности для них и для общества правильной нравственной системы и праведной жизни, а на исцелении их болезней. Таким образом, можно сделать вывод, что все эти школы существуют, потому что люди хотят быть здоровее, а не хотят быть лучше, хотя они не возражают против добра, если оно принесёт здоровье.

В действительности, не нужно быть хорошим, чтобы получить пользу от этих учений. Достаточно иметь уверенность и смело утверждать, что этого [зла боли и страданий] не существует и что у него нет сил причинить кому-либо вред. Я не говорю, что учителя от «науки» согласятся со мной в этом, но только, что независимо от того, хороши вы или плохи, результаты будут исходить из постоянной практики предписанного метода, независимо от идей учителей.

При чистом исцелении ума по сравнению с его сородичем «Христианской наукой» вам не нужно верить в Иисуса и Евангелия, но достигаются те же результаты, потому что Иисус учил так: о чём вы помолились с верой, то вы и получите.

Научные исследования показывают, что тела нашего человечества заражены пороками, которые являются причиной почти всех наших болезней, и в медицине школа за школой пытались и до сих пор пытаются найти средство, которое удалит грязь из крови. Это – научный способ, так как он ищет реальную физическую причину; метафизическое исцеление говорит, что оно может исцелить, но не может доказать, что причина уничтожена, а не просто смягчена. Основания для сомнений даёт нам история, потому что никто не будет отрицать, что многие чисто мыслящие и живущие пары породили детей, в которых проявился некий порок дальнего предка. Очевидно, что чистые индивидуальные мысли не имели власти над великим вселенским развитием материи, используемой этими человеческими телами.

Обращаясь теперь к медицине, мы обнаруживаем, что итальянский граф Маттеи обнародовал гомеопатическую систему лечения с использованием тонких растительных эссенций, которые вполне могут дать передышку тем, кто хотел бы обычного исцеления только верой или мыслями. Некоторые из его микстур мгновенно прекращают сильную боль, восстанавливают зрение, возвращают слух и прекращают ненормальный рост. Его шарики делают пьяницу трезвым, и, принятые кормилицей, которая кормит грудью ребёнка, исцеляют ребёнка, сосущего молоко. Пьяница и ребёнок не думают о лекарствах и не верят в них, но исцеляются. Не лучше ли восстановить здоровье физическими средствами и направить высокие учения целителей, взятые из хорошо известных источников, на благо нашей нравственной природы?

И если бы христианские целители прочитали эти строки, разве они не вспомнили бы что, когда пророк воскресил сына вдовы, он использовал физические средства: собственный магнетизм применялся одновременно ко всему телу ребёнка? И не вспомнят ли они Иисуса, когда женщина, которая коснулась края его одежды, была исцелена, и он потерял часть своей жизненной силы (не мыслей), потому что сказал, что «сила» изошла из него? Апостол также дал указание, что если кто-то заболел, другие должны собраться вокруг кровати и помазать его маслом, возлагая на него руки; простая физическая терапия в ряду длинной череды древних исцелений, восходящей к Ною. Моисей учил, как лечить болезни и дезинфицировать места, где скрывалась инфекция. Здесь не использовалась высокая сила мысли, но только процедуры, которые он считал эффективными, такие как кропление кровью животных, принесённых в жертву особым способом. Не высказываясь ни за, ни против его методов, совершенно очевидно, что он предполагал, что такими средствами тонкие силы физической природы будут освобождены иди задействованы в данных обстоятельствах.

Можно привести множество свидетельств, собранных на протяжении многих веков, против исцеления физических недугов с использованием высших сил природы, и причина этого (когда-то хорошо известная, но позже забытая, и приведённая в статье¹ январского номера за 1892 г.) состоит в том, что болезни являются грубыми проявлениями на пути выхода из природы, чтобы можно было очиститься. Задержать их с помощью невежественно направленных мыслей, зна-

1 «О "метафизическом исцелении"», СП УКД, т. 2, с. 154. – Прим. ред.

чит отбросить их назад к их причине или *вернуть их на ментальный план*.

Таково истинное основание нашего возражения против метафизических практик исцеления, которые мы отличаем от предположений и так называемой философии, на которой эти методы основываются. Мы недвусмысленно настаиваем на том, что эти эффекты вызваны не какой-либо философской системой, а практическим, хотя и невежественным, использованием психофизиологических процессов.

Требуют невозможного²

Члены Общества всегда требовали невозможного от тех, кто по несчастью из-за кармы был поставлен в первый ряд, как кегли, чтобы быть сбитыми самозваными критиками. Очень часто Е. П. Блаватскую, полковника Олкотта и других должностных лиц спрашивали, почему члены Общества, кроме спрашивающего – не являются святыми; почему принадлежность человека нашим рядам не меняет человеческую природу, созданную восемнадцатью сотнями лет не цивилизации; почему обладание нашим дипломом не сразу даёт право на присутствие тех славных адептов, которые приняли воплощение в стремлении стать настоящими и активными альтруистами; и так далее с огромным количеством других вопросов, таких же трудных и невозможных в настоящее время. В одном из предыдущих номеров журнала «Путь» было рассказано, как офису предъявлялись требования обычных корреспондентов, чтобы заказанная книга из Индии или журнал из Лондона прибыли в течение недели, хотя почта в Индию и из Индии обычно идёт тридцать дней в одну сторону. Но недостижимое и невозможное требуют с большой настойчивостью в противоположность факту, указанному в следующей записке:

«Наша организация [местная] должна сначала создать свой собственный центр даже несмотря на то, что журнал «Путь» и г-н Джадж *упорно игнорируют* существование любого такого центра. Мистер Джадж видит только Нью-Йорк, Европу и Индию (в более позднее время), но, несмотря на *очевидную некомпетентность*, центр всё-таки *существует*, – и продолжается активная теософская деятельность, которая нигде не упоминается».

2 «Путь», сентябрь 1892 (Impossibilities Demanded, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Совершенно верно; «очевидная некомпетентность» увидеть то, что происходит на расстоянии тысячи миль от офиса журнала «Путь», не ограничивается редактором этого несчастного журнала, особенно когда члены этого «центра» никогда не сообщали ни слова редактору журнала «Путь» о том, что происходит. Без сомнения, они работают, и очень энергично, но если они не сообщат редактору, или если он не получит средств, позволяющих нанять простого умного репортёра в каждом таком центре, весьма маловероятно, что страницы этого журнала будут в состоянии описывать и поощрять их замечательную деятельность. От нас требуют невозможного, говоря в заявлении о нашей «зрительной неспособности» и «постоянном игнорировании» того, о чём мы никогда не имели информации.

Выражение, что мы видим только Нью-Йорк, Индию и Европу, далеко от фактов. Наша история указывает на съезды, проводимые год за годом в Иллинойсе, и огромная переписка офиса с каждым штатом Америки в какой-то степени свидетельствует, как мы полагаем, о заинтересованности во всей местной работе. Индийская корреспонденция незначительна, как и европейская; новости, которые мы печатаем из Англии, обычно поступают из посторонних источников; и почти всё, что касается США, взято из случайных писем. Исключением является Калифорния, поскольку оттуда члены общества присылают информацию. Но вышеупомянутая жалоба не единственная, и эти слова относятся ко всем отделениям.

Если вы хотите, чтобы журнал «Путь» сообщал о различных видах деятельности отделений, вы должны отправлять информацию в офис или дожидаться того далёкого дня, когда наш личный кошелёк позволит нам оплачивать нужные нам новости. Но, пожалуйста, не обвиняйте нас в том, что мы игнорируем вашу работу, если мы не знаем, что вы делаете, потому что пока никто из офиса журнала «Путь» не развил в себе способность читать мысли и видеть действия в стране за сотни миль; мы всё ещё вынуждены полагаться на почтовые бандероли и телеграфный провод.

Но так как возник этот вопрос, мы можем напомнить жалующимся членам, что журнал «Путь» с самого начала субсидировался из карманов редактора и нескольких его друзей. Есть достаточно членов, которые полностью могут его субсидировать, если они только захотят подписаться, но, как ни странно, большинство его подписчиков находятся вне рядов наших собратьев. Вероятно, это отчасти связано с общей бедностью; и всё же мы не сомневаемся в том, что даже многие из этих бедных людей часто принадлежат к клубам, к привилегиро-

ванным обществам и тратят много долларов на развлечения и мороженое. Мы не жалуемся; в перспективе есть другие миры и другие манвантары, и, возможно, наступит день, когда в мире не нужны будут деньги.

Спиритизм, старый и новый¹

I

Я – дух, но в некоторых отношениях отличающийся от духов, о которых говорят на современных сеансах. У меня есть тело и мозг, с помощью которых я действую, а у них нет их. Я могу доказать и почувствовать свою личность, как сын своего отца, когда они не могут этого сделать. И, что важнее всего, у меня есть должная доля опыта в троице тела, души и духа – или в материальной, интеллектуальной и универсальной природе – в то время как они, лишённые материальных нервов, органов чувств, мозга, крови и плоти, ограничены тем планом сознания, где они лишены органов действия и ощущений, необходимых для тех, кто хочет соприкоснуться с материей и природой, с личным опытом человека или с огромными звенящими струнами сердца человека, который сделан по образу богов.

В китайских книгах под названием «Дао дэ цзин», в Зенд Авесте огнепоклонников, на таинственных египетских памятниках и в папирусах, в величественных арийских книгах Индии, в греческих религиях, римских летописях и христианских новых и древних писаниях говорится о спиритизме, написано о нём, даются объяснения и символы. Как мы видим в древние времена, он был великим и философским, научным и религиозным. Но сегодня, в Европе и Америке, спиритизм является ужасно обыденным явлением, ни к чему не ведущему, без признанной его лидерами философии, нагромождением всевозможных фактов, накопленных за многие годы, но совершенно недобоваримых, омрачённых мошенничеством и ежедневным изливанием разных банальностей для искателей чудес. Это – бунт против христианства, и тем не менее он ничего не даёт взамен несправедливым небесам, кроме нелогичной и материалистической страны вечного лета. В древние времена его провидцы и покровители не касались денег и не участвовали в вульгарной борьбе за личное продвижение и личное удовольствие; в современные времена медиумы, оставленные

1 «Путь», сентябрь, октябрь 1892 (Spiritualism Old And New, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

без поддержки своих лидеров, предлагают на продажу духов или духовную землю по доллару или за два доллара любому покупателю. Это – торговля для обеспечения жизни, а не стремление к духовным вещам. Таковы различия. Разве неправильно изложено?

Вид спиритизма, который сейчас преобладает на Западе, был хорошо известен в ранние времена, но он назывался некромантией и был под запретом. История еврейского царя Саула, и особенно 28-я глава 1-й Книги Царств, показывают, что это так. Саул был одержимым человеком. Его особая разновидность дьявола требовала музыки для успокоения в исполнении Давида, но даже тогда он иногда вспыхивал, и однажды бросив копьё в исполнителя, едва не убил его. А то, что медиумы тогда процветали, доказано в главе Самуила, которую я упоминал: «Саул выгнал из страны тех, кто был знаком с духами и ведьм», но он сохранил высший спиритуализм урим и туммим, первосвященников и вдохновенных высказываний пророков, бывших аскетами, не требовавшими платы. Саул низко падал, творя зло, и нуждался в совете духов, но напрасно он советовался с урим и туммим, а также с пророками. «И спросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему *ни во сне, ни чрез урим, ни чрез пророков*». Поэтому он приказал своим слугам найти женщину, которая была знакома с духами, и они рассказали об одной женщине (которую не называли ведьмой), живущей в Эндоре. Следует отметить, что в нескольких стихах выше рассказывается о смерти и погребении Самуила в Раме; следовательно, Самуил был похоронен незадолго до этого, и, как известно теософам, его астральные останки, вероятно, ещё не распались. Саул, сам бывший медиумом, весь день постился, а потом отправился в Эндор на поиски женщины с целью вызвать тень Самуила. Когда материализовалась астральная форма недавно умершего пророка, женщина испугалась, узнав личность Саула. Её ясновидение пробудилось, и, по её словам, она «видела богов, исходящих из земли». Здесь были два сильных медиума, один Саул, а другой – женщина. Следовательно, призрак материализовался ясно. У Саула было сильное желание видеть Самуила, и эта сильная комбинация вызвала некромантическое воскрешение Тени, от которой (отражаясь через ясновидение обоих медиумов и притягивая к мыслям Саула недавнюю историю) царь узнал о предстоящем поражении и смерти. Совершенно очевидно, что Моисей запретил такие сеансы. Не проходящий страх и нерешительность Саула, ещё больше ослабили его рассудок, сознание и решимость, ускорили его поражение и завершили его правление. То, что тень была просто астральными останками Самуила, ясно из её раз-

дражённому вопросу о том, почему Саул потревожил его, чтобы он вышел. Вся эта древняя история – всего лишь описание того, что происходит каждый месяц в Америке в среде современных некромантов и поклонников мёртвых. Когда Моисей писал свой Кодекс, часто слышался «голос Бат Коль» – современный, *независимый голос*, и были распространены также многие другие медиумистические практики, среди людей были такие, кто мог вызывать тени мёртвых или передавать какие-либо советы от знакомых, поэтому законодатель часто повторял в постановлениях «ворожеи не оставляй в живых», чему следовали его религиозные потомки много веков спустя, повинувшись мёртвой букве в Салеме, штат Массачусетс, в Англии, в Шотландии. В скинии, воздвигнутой в пустыне, а также в Иерусалимском храме, приписываемом Соломону, находилось святое святых, где главный медиум или первосвященник, одетый в одеяние с колокольчиками по подолу, общался с духом-хранителем, который говорил между крыльями херувимов. И в талмудических историях евреи рассказывают о том, как Иисус получил и хранил непередаваемое имя, хотя на его ревели ожившие статуи, охранявшие портал. На протяжении всего Ветхого Завета различные пророки изображены как медиумы в состоянии вдохновения. Один падает ниц ночью, и Господь или дух говорит с ним; другой постится в течение сорока дней, а затем его ангел-хранитель касается огнём с алтаря его уст; сам Иезекииль слышит шум воды и колёс, когда мысли свыше проникают в его изумлённый ум. Всё это дублирует нашу современную манеру, за исключением того, что древние получали вдохновения с некоторым возвышенным смыслом. Но никто из этих древних медиумов, провидцев и вдохновенных ораторов (кроме некромантов) не брал денег за то, что они видели или говорили. Этим отличался пророк или тот, у кого есть бог, и презираемый некромант. Возможно ли, чтобы древние различали между ними, слушая одного и осуждая другого, без какого-либо знания или веской причины?

Великие оракулы Греции и другие места имели своих весталок. Они были медиумами, через которых «вселяющиеся духи», как сказали бы сегодня спиритуалисты, отвечали на поставленные вопросы. Это правда, что деньги и подарки стучались в такие заведения, но служащие весталки не жили в мире; они не получали никаких денег и не могли устанавливать плату. Они не владели собственностью, были свободны от амбиций и мелкой ежедневной суеты; их жизнь была посвящена наивысшей духовной мысли, насколько это было возможно, их избирали за непорочность. Более того, оракула нельзя прину-

дить ни деньгами, ни подарками. Если он говорил, то хорошо, а если молчал, то вопрошавший уходил с грустью и смирением. Не было никакого явного или скрытного требования денег. Фактически, очень часто, после того, как оракул что-то говорил и был сделан большой подарок, то в другой раз оракул приказывал вернуть подарок.

Ещё одно различие между старым и новым спиритизмом проявляется в отношении к посетителям и к медиумам. Спросите любого из них, и вы увидите, насколько строго взыскиваются деньги, уплаченные заранее за возможность присутствия на сеансах. Это давит на несчастное существо, которое предлагает себя в качестве канала между этим планом и более высшим. Если нет никаких результатов, как это часто бывает, посетитель не доволен, и медиум спешит предложить ещё один сеанс, в некоторой степени по методу знахаря, который обещает вернуть плату, если не будет исцеления.

Обращаясь к Индии (несомненно имевшей когда-то связь с египтянами, от которых евреи переняли магию, некромантию и спиритизм), у нас есть возможность исследовать живую историю. У индусов всегда был спиритизм и до сих пор есть, так что там есть и старый, и новый спиритизм. Они различали и до сих пор различают между высшим спиритизмом и современным некромантическим его искажением. На протяжении веков её народ собирал факты положительного и отрицательного опыта, указывающие на ценность высшего спиритизма и опасность нижнего. Совершенно очевидно, что нам нечему учиться у простых низших классов, которые с восточной пассивностью цепляются за обычаи и идеи, полученные от их предков. Но эта самая пассивность открывает перед нами, как в гигантском фотоаппарате, картину прошлого, которое живёт и дышит во время изучения философии, которая является основой нынешних верований. Женщины на ней, как и сейчас, часто бывают одержимыми. Синонимичным словом у наших друзей-спиритов будет «управляемый духом». Но они не рады явлениям прямого или дальнего предка *после его смерти*. Им это не нравится. Они бегут к священнику или следуют физическим или психическим предписаниям, чтобы изгнать навязчивого посетителя. Они называют его *бхуттой*, что в народе означает «дьявол», но среди образованного класса это слово означает «элементальные останки». Они не могут не признать факт связи одержимости с умершим, но не впадают в другую ошибку, полагая, что это разумный и бессмертный центр сознания умершего. Точно так же, как преподавали древнюю философию по всему миру, они утверждают, что этот призрак является частью психического облачения, которое

когда-то носила умершая душа, и его следует уважать так же, как и любую старую изношенную одежду. Но поскольку он принадлежит психическому царству и обладает способностью пробуждать низшие элементы человеческого бытия, а также простые механические скрытые силы природы, и лишён души и совести, поэтому-то его и называют дьяволом, или, скорее, *элементарием*, приобретшим у них значение дьявола из-за вреда, который связан с его появлением.

В следующих статьях я проведу исследование нынешних спиритических феноменов, связанных с ними опасностей, их использования и злоупотребления ими, а также рассмотрю древний высший спиритизм и возможность его возрождения.

II

Не лишены интереса некоторые из заповедей Моисея, говорящего от имени Иеговы, которые даны евреям относительно спиритизма. Поскольку в них нет описания различных этапов, включённых в правила, очевидно, что весь предмет был настолько знакомым, что его можно было понять сразу же без какого-либо объяснения. И если бы Моисей и его народ когда-либо были в Египте в рабстве или были жителями земли Гешем, они не могли бы не научиться многим методам спиритизма и некромантии египтян. В Исходе 22:18 говорится: «Не оставляй ворожею в живых». Ворожея отличалась от тех, в ком были фамильяры¹, и подобным им; таких не убивали. Но ворожея, вероятно, была злым практиком оккультных искусств либо за деньги, либо просто из-за злости. Во Второзаконии законодатель, ссылаясь на землю, в которую люди вскоре должны были войти, говорил: «Не должен находиться у тебя... обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых». Следовательно, эти разновидности оккультных практик упоминаются и запрещаются. Нет сомнений в том, что очень могущественный дух, называющий себя «Иегова», издал эти указания не только для защиты народа в целом, но и для предотвращения возможности для любого другого столь же могущественно-родового бога установить связь с евреями и, возможно, создать путаницу в планах Иеговы.

«Вопрошатели знакомых духов» были те, кто так или иначе (либо путём обучения, либо от рождения) вступал в общение с некоторыми могущественными духами природы, стихиями огня, либо воздуха, от которых получал информацию по различным вопросам. До этих

1 Фамильяр – дух-оборотень, служивший ведьмам и колдунам. – Прим. ред.

элементалов трудно добраться, одни иногда дружелюбны, а другие недружелюбны по отношению к человеку. Но они обладают знанием, присущим им самим, и могут использовать внутренние чувства человека для того, чтобы передавать ему ответы, которые он не может получить обычным образом. Это, в некотором смысле, происходит так же, как современный гипнотизёр пробуждает внутреннюю личность, в какой-то степени отделённую от внешней, и показывает, что скрытая память и способности восприятия имеют гораздо более широкий диапазон, чем обычно демонстрирует здоровый человек. Фамильяры были хорошо известны древним, и Моисей говорит о них так просто, что совершенно очевидно, что это было уже историей того периода, а не новым приобретением. Тот же тип «фамильяров» также упоминается в Деяниях Апостолов (Дн.16:16-18). Павел и его спутники пришли в Македонию (если полагаться на запутанные утверждения о местностях) и там «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, *одержимая духом прорицательным*, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Павел изгнал дух одержания из женщины, таким образом, лишив её хозяев дохода и, вероятно, её саму от содержания. Это был не просто случай обычного медиумизма, когда астральные одежды какой-то умершей души овладели девушкой, но это был настоящий элементал божественного рода, которого Павел смог изгнать силой человеческой воли.

«Фамильяр» – это не наша высшая природа, передающая нам полезную информацию, а существо, находящееся вне человеческого плана и не принадлежащее ему. Они известны сегодня на Востоке, и общение с ними там считается опасным. Опасность заключается в том, что «фамильяры» лишены сознания, принадлежат царству природы, которое ещё не достигло человеческой стадии и поэтому не имеет манаса или духовного принципа. Они действуют автоматически, но благодаря соединению с разумом и другими силами человека, которого они поражают, у них есть подобие логики, суждения и разума. Проявление таких качеств одинаково присутствует в современном фонографе, который, безусловно, лишён их в реальности. При наличии такой природы, естественно, что влияние, которое они оказывают на человека, направлено только на нашу низшую природу, исключая высшую, и, таким образом, со временем нравственные качества парализуются. Отдельные ситуации дают другие результаты, когда то, что может быть названо «астральным динамитом», высвобождается посредством нарушения природы человека, а также нарушений на дру-

гом плане, и затем наступает разрушение как в других людях, так и в человеке, который этим занимался. По этим причинам мудрецы на протяжении многих веков препятствовали общению с фамильями.

Следующим классом, упомянутым Моисеем, является волшебник, который стоял классом выше, чем первый класс, соответствующий ворожее. Отсутствие упоминания о волшебниках в стихах, указывающих на смерть ворожей, может означать, что ворожей встречались чаще, чем волшебники, так же как сегодня «женщины-вуду» гораздо более многочисленны, чем «мужчины-вуду».

Последний, о котором говорится в стихе и которого называют мерзостью, – это некромант. Этот точно соответствует любому современному спиритуалисту, который призывает мёртвых через медиума, таким образом, оживляя астральный труп, который следует оставить в покое, чтобы он полностью рассеялся. Моисей получил образование священника высшего порядка в Египте и Мадане. В те дни это имело большое значение. Это означало, что он был полностью знаком с истинной психологией человека и мог видеть, где в этих вопросах скрывалась какая-то опасность для любителя. Не имеет никакого значения, существовал ли когда-либо такой человек, как Моисей; это могло быть просто именем, придуманным человеком, которому приписываются эти книги; но правила, запреты и оккультные знания, включённые в его действия и слова, составляют древнее писание, имеющее большую ценность. Если он запрещал некромантию, то следовал только проверенным временем правилам, которые были основаны на богатом опыте многих народов прежде его рождения. Древний случай некромантии приведён в первой главе истории о царе Сауле.

Поэтому я предлагаю назвать то, что сейчас называют спиритизмом, другим именем, а именно некромантией. Это является поклонением мёртвым. Спиритизм поставил себя именно в таком положении, и это название не является ни выдумкой, ни извращением. Журналы, издаваемые теми, кто его практикует, и книги, написанные некоторыми из его лучших защитников, из года в год заявляют, что умершие присутствуют (как духи) на сеансах; а медиумы говорят, что они управляются духами умерших белых мужчин и женщин, давно умерших краснокожих индейцев или младенцев, в зависимости от обстоятельств. Когда материализация на сеансах была обычным явлением, давно или вновь умершие появлялись перед участниками сеанса, как Самуил Саулу. Если участники не могли скрыть своего удивления, образы исчезали из виду. И при этом участниками были не только обычные необразованные люди. Присутствовали и учёные. Про-

фессор Крукс подтвердил, что в его присутствии «привидение Кэти Кинг» материализовалось так ясно, что производило впечатление плотности и веса тела, сколько и любой живой человек. Следовательно, это есть чистая и незамысловатая некромантия, и встаёт следующий вопрос: является ли она, как сказал Моисей, мерзостью? Если она приводит только к хорошему; если она оказывается лишь общением с духом (слово используется в его высшем смысле); если нет доказательств разрушающего действия; если она приносит из мира духа (где по словам спиритуалистов, находятся все знания) то, что увеличивает человеческие знания и развивает цивилизацию; если она добавила что-то к нашей информации о сложной природе человека как психологического существа; если она сообщила какой-либо новый кодекс нравственности, либо содержательную, логическую и научную основу для нравственности, провозглашённой Буддой и Иисусом, то это не мерзость, хотя всё ещё некромантия.

В течение сорока лет или более в Европе и Америке некромантия развивалась так явно, что этого было бы достаточно, чтобы продемонстрировать положительные результаты в сфере разума любыми двумя людьми из других областей. Что показывает нам история этих лет? Она представляет собой лишь патологический поиск чудес и бесполезную трату времени на неудобоваримые феномены, последние столь же необъяснимы сегодня «духами» или спиритуалистами, как и тогда, когда они имели место. Таково общее подведение итогов этих сорока лет. Прежде чем углубляться в тему, о которой говорилось выше, я заканчиваю эту статью упоминанием главного недостатка современной некромантии, – порок, связанный с зарабатыванием денег со стороны медиумов и тех, кто с ними консультируется.

Менее десяти лет назад в Чикаго и Нью-Йорке был создан синдикат по разработке серебряных рудников по совету "духов". В каждом городе запросили медиума и заплатили гроши за сеансы. Управляющий дух руководил инвестициями и многими операциями. Были выпущены, проданы и куплены акции. В результате предприятие сошло на нет, но потери инвесторов в данном случае не имеют большого значения, хотя с другой стороны это важно. Но перед заключительным крахом оставалась определённая сумма от продаж и покупок. Бедному медиуму было выплачено очень мало, и можно не сомневаться в том, что если бы золотые обещания «духов» были полностью реализованы, ему бы платили не больше обычной цены за день. Всё это повторялось десятки раз в других случаях.

Было несколько единичных случаев, когда так называемые медиумы передавали в отношении бизнеса целый ряд наставлений, которые приводили к успешному завершению. Один такой случай был связан с операциями на фондовом рынке в Нью-Йорке. Но все они были случаями «консультации с фамильяром», и совсем отличается от действий обычного медиума. Если бы они были такими же, как у медиумов, то мы должны были бы ожидать больше успешных результатов, тогда как в истории медиумов результаты обратные. Показатель достоверности предсказаний медиумов относительно взлёта и падения акций железной дороги и рынка зерна в Нью-Йорке и Чикаго по запросу брокеров этих городов, удивил бы тех, кто считают, что они хорошо знакомы с этими джентльменами.

Это великое проклятие американского культа называется спиритизмом, и пока он не будет полностью удалён, независимо от индивидуальных затрат, мы не увидим появления истинного спиритизма. Апостол Павел был прав, когда он изгнал фамильяра из девушки в Македонии, даже если тем самым она потеряла работу, а её хозяйева доход. Если спириты не уберут фактор денег из своих исследований, было бы хорошо, если появился бы какой-нибудь апостол Павел и одним взмахом руки лишил бы всех общедоступных медиумов страны способности видеть видения, слышать голоса мёртвых или живых, или иным образом практиковать. Небольшие личные страдания, которые могли бы последовать в результате этого, более чем были бы компенсированы немедленной, а также будущей огромной пользой для общества.

Воплощённый дух

Её эзотерический аспект¹

Усопшая мадам Блаватская – краткий обзор её карьеры

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, ко-

¹ «Солнце Нью-Йорка», 26 сентября 1892 (The Esoteric She, *New York Sun*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

торая 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 сарацина¹, 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 новорождённой Елене тётей, и, как всем остальным, ей дали свечу. Утомлённая церемонией, она опустилась на пол, незамеченная 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

1 Сарацин – говорящие по-гречески называли этим словом арабов, а со времён крестоносцев его применение расширилось до обозначения всех мусульман. – Прим. пер.

русских княгинь и одного хорошо известного генерала, которые рассказывали о её молодости и удивительных вещах, касающихся тогдашней Елены. В Германии я встретил князя Эмиля де Виттгенштейна, представителя одной из многих русско-немецких семей, кузена императрицы России и адъютанта царя, который рассказал мне, что он старый друг её семьи и много слышал о её детстве и юности. Но, к сожалению, со времени короткого визита к нему её отца ему не приходилось видеть её снова. Он заочно присоединился к известному, благодаря ей, Теософскому обществу. После войны с Турцией он писал, что в её письме к нему было сказано, что он не будет ранен на войне, и что, фактически, так и оказалось.

Ребёнком Елена была предметом удивления для соседей и вызывала 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 качества 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 умилоствлению 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 согла-

силась. 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 прервался резким звоном колокольчика. На пороге, без объявления, стояла мадам Блаватская.

Как свидетельствуют многие друзья, письма и 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 со-

стоянии 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 Специю¹, 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 среди 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 Олкотта и др. она основала Теософское общество, объявив его целями формирование ядра Всеобщего Братства, изучение религий и наук, а также познание 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 об-

1 Город на побережье Лигурийского моря в итальянском регионе Лигурия, восточная оконечность побережья Ривьера. – Прим. ред.

щества 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 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 шарлатанкой. Знавшие её лучше думали, что она учёный. А те, кто был близок с ней, были либо совершенно уверены в её способностях, либо полностью озадачены»¹.

«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 проведённых 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 Олкотт и ещё двое других отправились в Индию,

1 Выдержка из статьи в газете «Нью-йоркские времена» за 2 января 1885 г. с. 3. – Прим. Д.Э.

остановившись на время в Лондоне. Прибыв в Бомбей, они встретили там трёх или четырёх индусов, которые слышали об их приезде. В индусском районе города сняли дом. Вскоре она и полковник Олкотт основали журнал «Теософ», сразу же ставший хорошо известным на месте, а также хорошо покупавшийся на Западе.

В Бомбее, а потом в Адьяре (Мадрас), 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 и раньше 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 «Газету Пэлл Мэлл» (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 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 учения о карме и перевоплощении. 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 нравственности и философии, направленных 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 учения, которому она повседневно учила и которую ежечасно применяла на практике.

Пересадка семян болезней для будущего урожая¹

Болезни, о которых сейчас пойдёт речь и к которым применяется «лечение внушением» и «метафизическое» исцеление, затрагива-

1 «Путь», октябрь 1892 (Replanting Diseases for Future Use, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

ют тело. Наша нравственная 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 заболеваний»¹ 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 болезни на наши внутренние скрытые жизненные планы, 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.

Разум – это *манас* у индусов. 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 Патанджали², в разуме поса-

1 «Путь», сентябрь 1892. См. СП УКД, т. 2, с. 249. – Прим. ред.

2 Патанджали (200 – 150 до н. э.) – основатель философии йоги. Жил приблизительно за 200 лет до Р.Х., известен как составитель «Йога-сутры». – Прим. пер.

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

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

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

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

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

Будучи преимущественно расположенными в разуме, семена болезней 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 ещё глубже прячет причину неприятностей. Но такой эф-

фekt 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 нравственность 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.

Признаки этого цикла¹

Люди всех стран на протяжении многих лет во всех частях мира чего-то ждут, чего не знают сами, но чего-то важного для мира. Ортодоксальные и простые христиане, следуя туманным пророчествам Даниила, каждые несколько лет ждут наступления тысячелетнего царства Христа. Оно не наступает, хотя его предсказывали почти каждый год, особенно в 1000-й, 1500-й, 1600-й, 1700-й, 1800-й и в настоящее

1 «Путь», октябрь 1892 (The Signs of This Cycle, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

время в 2000-й год. У американских индейцев также не так давно был праздник танцев разных духов в ожидании пришествия их Мессий.

Теософы также, споря с древними и ссылаясь в какой-то степени на слова Е. П. Блаватской, не отстают в отношении знамений времени.

Но теософские представления по этому вопросу основаны на чём-то более определённом, чем смутные пророчества еврейских священников. Мы верим в циклы и их влияние на деятельность людей. Мы считаем, что люди в древности изучали, наблюдали и записывали циклы в течение многих веков. Исходя из ежедневного опыта, мы видим, как циклы повторяются снова и снова, и, веря в перевоплощение как в абсолютный закон жизни, мы твёрдо стоим на своём.

Наш цикл известен как тёмный, на санскрите, кали-юга, или чёрная эпоха. Темно, потому что духовность почти полностью омрачена материальностью и чистой интеллектуальностью. Так как цикл совершает обороты в глубинах материальных вещей и управляется главным образом умом, отделённым от духа, его характерным достижением является физический и материальный прогресс, его значительной потерей – духовность. В этом смысле цикл является кали-югой. Теософы всех веков рассматривали потерю духовности как эквивалент состоянию смерти или тьмы; просто материальный прогресс не является признаком действительного прогресса, но может иметь в себе элементы для своей собственной остановки и разрушения. В основном эта эпоха имеет все эти характеристики в западных цивилизациях. Мы добились большого прогресса в завоеваниях природы, в механике, в умении потакать любви к роскоши, в замечательной точности и силе оружия, созданного для уничтожения жизни. Но наряду с этим мы имеем убогость, нищету, недовольство, и преступность; большое богатство в руках немногих людей, и подавляющая бедность во многих странах.

Так как интеллектуальность управляет этим материальным прогрессом, рассмотрим далее простых людей, так сказать, которые освободились от цепей, связывавших их очень долго. Они не освободились от общего закона, и, следовательно, получив свободу, ещё острее чувствуют гнёт цепей обстоятельств, и поэтому следующей характеристикой цикла является *беспокойство* среди человеческих существ. Это отмечалось в журнале «Путь» (в майском выпуске 1886 года, том 1, стр. 58¹) такими словами:

1 «Ещё одно теософское пророчество» (СП УКД, т. 1, с. 67). – Прим. ред.

«Второе пророчество ближе к нашему дню и может быть интересным. Оно основано на циклических изменениях. Это – период перемен, и мы обращаемся к колонкам журнала «Солнце Нью-Йорка» (когда не так давно регистрировались и обсуждались знаменитые блестящие зачатки) по поводу того же самого прогноза... Эта замечательная страна, к тому же свободная, не будет долго жить спокойно, так как *беспокойство – ключевое слово для этого цикла. Люди будут восставать*. Кто знает почему? Государственные деятели, понимающие причину восстаний, будут предпринимать контрмеры. Но все ваши меры не могут повернуть назад неумолимое колесо судьбы. И даже Нью-Йорк не сможет указать пальцем на Цинциннати и Сент-Луис. Пусть те, чьи уши могут слышать шёпот и шум надвигающихся туч будущего будут внимательны. Пусть они распознают, если знают как, физиогномику² Соединённых Штатов, на лице которых могучая рука природы оставила борозды, чтобы указать на характер нравственных бурь, которые будут идти своим ходом независимо от того, какое будет законодательство».

Это говорилось спустя некоторое время после беспорядков в Цинциннати и, таким образом, Нью-Йорк был предупреждён (а также и другие места), что беспорядками в Огайо дело не закончится. И вот уже в 1892 году, всего через шесть лет после нашего пророчества в трёх больших штатах поднялись восстания, бедные и богатые вышли друг против друга с оружием в руках. В Пенсильвании восстание на большой фабрике перешло почти в гражданскую войну. Нью-Йорк призвал полицию подавить беспорядки среди рабочих и защитить собственность корпораций, занявших такую позицию, которая не могла исполнить рабочих любовью. А в Теннесси военные и добровольцы стали сражаться с несколькими тысячами вооружённых шахтёров, которые возражали против того, чтобы осуждённым преступникам разрешали отбирать работу и заработную плату у граждан. Мы не обсуждаем права или заблуждения обеих сторон этой борьбы, но просто констатируем факты. Они являются признаками уровня нравственности нашего цикла и подтверждают предсказания журнала «Теософ» о нравственных, психических и физических волнениях. Сама земля демонстрирует признаки волнения: то остров разрушился в одном месте, то давно потухшие вулканы снова извергаются, то зем-

2 Физиогномика – метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения. – Прим. ред.

летрясения случаются в непривычных местах, таких как Уэльс и Корнуолл. Всё это – признаки. Цикл заканчивается, и всюду будут волнения. По мере того, как земли будут исчезать или меняться, будут меняться и мысли людей. И, так как наша цивилизация основана на силе и лишена истинной философской основы, то новая раса в Америке намного быстрее, чем что-либо ещё, раскроет влияние ложных учений и искажённой религии. Но после гнева и волнений наступит новое лучшее время; однако не без боли, что сопровождает каждое новое рождение.

Кольца, круги и обскурация¹

Ряд корреспондентов задают вопросы относительно недавней статьи «Об эволюции»², а также связанные с огромным процессом развития цепи глобусов, к которой принадлежит наша Земля. Вот, один из них:

«Если мы перейдём на следующую планету нашей цепи, родимся ли мы там, как и здесь ребёнком или должны пройти эволюцию через минералы, растения и т. д.?»

Никаких подробностей, предлагаемых в этом вопросе, не было сообщено адептами; всё, что было сказано, имело общий характер, о других планетах нашей цепи не говорилось. В «Тайной доктрине» Е. П. Блаватская отчётливо говорит о том, что учение имеет отношение к этой Земле, и что о других планетах сказано только намёками, за исключением грандиозного факта, что человеческая жизнь-волна переходит от этого глобуса к следующему, и так далее по цепи. Ещё одним писателем на эту тему, который ссылается на авторитетные источники, является г-н Синнетт; в «Эзотерическом буддизме» он копирует письма, присланные ему учителями Блаватской. Он владеет подробной информацией только в отношении этой Земли. Следовательно, отважиться ответить на этот вопрос, было бы равносильно гадаанию. Никто точно не знает о функции других планет этой цепи. Мы знаем только, что человеческая жизнь-волна действительно переходит на следующую планету, когда завершается весь цикл. Родимся ли мы как человеческие дети или в других формах, мы не знаем. Но, несомненно одно, что нет необходимости информировать нас об этом,

1 «Путь», ноябрь 1892 (Rings, Rounds, and Obscuration, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 «Путь», июль 1892, см. СП УКД, т. 2, с. 516. – Прим. ред.

поскольку ещё много эпох должно пройти, прежде чем мы освободимся от этого мира. До того времени нам следует забыть упомянутые подробности.

Эти соображения применимы и к другому вопросу. Находится ли только часть или вся человеческая семья одновременно на одном глобусе. Об этом мы не можем говорить авторитетно. Но в «Тайной доктрине» автор пишет, что адепты учат нас о том, что в самом начале появляются семь рас в семи различных областях земли. Это, очевидно, указывает на то, что эго этих форм человечества приходят с другой планетарной цепи. Учение ясно говорит о том, что обскурация охватывает глобус, когда всё человечество уходит с него на другой. Надо очень осторожно подходить к учению, когда говорится, что оставленные планеты идут в обскурацию, когда расы, которые их оставили не прошли всех кругов. И поскольку встаёт вопрос об обскурации и её сравнении с *пралайей* – или полным уничтожением, нам надо помнить в этот момент о том, что большая *пралайя* наступает только тогда, когда семью расами пройдены все семь кругов на семи глобусах. *Обскурация* похожа на сон человека, когда возможно пробуждение. В то время как большая *пралайя* похожа на физическую смерть человека, с последующим пребыванием эго в состоянии *дэвачана*. Это согласуется со взглядами, высказанными Е.П.Б., и полученными от Учителей о том, что *нирвана* для огромной человеческой семьи на самом деле является длительным периодом между общей гибелью планетарной цепи и рождением новой планетарной цепи, на которой в момент рождения будет запущена более высокая форма эволюции.

В статье июльского номера журнала «Путь» говорится, что «мы должны пройти по всей цепи из семи планет ещё три раза, прежде чем мы как *раса* не станем совершенны»; слова «как *раса*» указывают на то, что подрасы не рассматриваются. Подрасы развиваются на одной планете и не переходят на другие. Следовательно, не бывает обскурации или *пралайи* после формирования подрасы. Поскольку они, в процессе формирования, продолжают развитие на этом глобусе (или любом другом) катаклизмы время от времени происходят на нём либо с участием всей массы, либо только её части. Катаклизмы не являются обскурацией глобуса. Так как последнее может происходить только в том случае, когда все эго расы покинули глобус с целью дальнейшего развития на других глобусах той же цепи. Продолжая сравнение с целью иллюстрации, можно уподобить катаклизмы болезням и несчастным случаям, которые случаются с человеком в течение од-

ной жизни. Когда все необходимые подрасы эволюционируют, завершаться все семь: корень, ствол, ветви, веточки, листья, цветы и фрукты, то раса, будучи таким образом усовершенствованной, перейдёт на следующий глобус цепи. Вот, о чём говорилось в предложении из июльского номера журнала «Путь».

Путаницы можно избежать, если вспомнить, что раса, которую мы частично составляем, включает в себя множество подрас, и что термин «подрасы» не означает, что новая подраса приходит только тогда, когда предшествующая совершенно исчезла. Настоящая индусская и многие европейские расы принадлежат к нашей расе, так что и мы, и все они являемся подрасами. В Америке формируется новая подраса для подготовки многих других подрас, и все они готовят почву для последней великой расы. Только тогда, когда подрасы полностью выполняют свою задачу, они смогут все вместе покинуть эту Землю. Говоря, что они уходят или исчезают, подразумевают, что раса заканчивает своё физическое выражение, а не то, что эго в телах покидают этот мир и переходят в другой.

Поскольку все эго, участвующие в этой эволюции, находятся на разных этапах развития, они весьма разнообразны в развитии: одни уходят вперёд, а другие назад, – весь процесс служит обучению эго. Они идут вперёд или назад в различных подрасах, находящихся на земле в одно и то же время, как этого требует развитие эго. Так, одно эго воплощается из семьи в семью в своей собственной расе. В одной жизни эго может оказаться в развитой подрасе в соответствии с преобладающими качествами. В другом же воплощении оно может проявлять некоторые недостатки или создавать определённые причины, требующие его перехода в следующей жизни в менее развитую подрасу для искоренения недостатков или отработки причин.

Так обеспечивается точная согласованность, совершенное развитие, закономерность и законченность. Эго время от времени продвигаются вверх *en masse*¹. Наконец, не остаётся ни одного эго, требующего развития в какой-либо из подрас. Последние, как физические формы, начинают отмирать, будучи населены только очень низкими порядками разума, которые не нуждаются в описании. Но так как они по развитию гораздо ниже, чем даже просто мозговое вещество той формы, в которую они приходят, то они тянут физическую расу вниз и не в состоянии нормально проявлять способности мозга, так что раса будет иметь все признаки деградации, пока отсталых элементов, по-

1 В массовом порядке. – Прим. пер.

степенно становящихся раритетами этнологии, наконец, не поглотит смерть. Этот один из важных фактов расовой истории, который ещё не понят миром. Раса является одновременно физической и духовной. Физическое тело и мозг требуют оживляющего разума такой степени энергии, которая была бы достаточной, чтобы поддерживать определённое напряжение, требуемое такого рода телом, а если таковое напряжение не поддерживается, то следствием будет нарушение равновесия, а затем со временем бесплодие женщин этой расы, что неизбежно ведёт к исчезновению.

Эта точка зрения малоизвестна, но в высшей степени важна. Возможно, многие отвергнут её, но известен факт расового исчезновения, как в случае готтентотов² и других народов, когда обычные теории не в состоянии объяснить массовую гибель людей.

Возвращаясь к эволюции семи рас, следует отметить, что, когда семь рас прошли все семь кругов, вся совокупность эволюционировавшая на семи глобусах, начинает навсегда покидать эту цепь глобусов, а глобусы, составляющие её, начинают умирать. Это, однако, происходит не одновременно для всех семи глобусов. Они умирают один за другим, потому что «человеческая жизнь-волна» никогда не приходит вновь и покидает глобусы всей массой. Такой приход и уход похож на миграцию птиц из зоны в зону, известно, что они продолжают собираться в стаи, пока все птицы не мигрируют. Развитая часть жизненной волны придёт на седьмой глобус в своём последнем странствии, а за ней остальные; и, таким образом, вся волна будет покидать глобус за глобусом, начиная с первого глобуса или глобуса А до тех пор, пока весь поток не уйдёт с седьмого глобуса, который, так сказать, является дверью на выход. Очевидно тогда, что у глобуса А, который первым был полностью оставлен, есть время, чтобы сбросить свою энергию в пространство для формирования нового глобуса первого плана, чтобы быть готовым в этой новой цепи для стремительно входя странствующих душ, как только закончится отдых между цепями.

Именно это произошло с предшественниками этой цепи глобусов, и, так как наша Земля является четвёртым кругом или глобусом четвёртого плана, она была образована в пространстве энергией ста-

2 Народ, проживающий на юге Африки и до прихода европейцев насчитывавший множество племён, но после этого, начавший стремительно вымирать. Антропологически готтентоты относятся наукой вместе с австралийскими бушменами к особому расовому типу – капоидной расе. – Прим. ред.

рой Луны, которая является глобусом четвёртого плана бывшей цепи. По этой причине Адепты называют Луну нашей родительницей, в смысле родительницей нашей Земли. На примере Луны можно рассмотреть предмет *обскурации* и *пралайи*, так как она не находится в обскурации, но в своей последней *пралайе*. Она распадается согласно законам природы; Земля тем временем медленно поглощает её частицы изо дня в день в то время, как большой цикл нашей эволюции неумолимо продолжается. Кроме того, в письмах адептов было указано на то, что хорошо известная нам планета Марс сейчас находится в обскурации. Это означает, что тело планеты, так сказать, спит в космосе, вращаясь вокруг Солнца и не имея подобных нам обитателей. Жизнь-волна, принадлежащая ему, перешла на следующий или какой-либо другой глобус своей цепи, но так как она должна возвратиться, тело планеты не уходит в пралайю, но дожидается нового дня. Жизнь спящего глобуса поддерживается неким тонким принципом, который открыто не упоминается теми, кто знает о нём, и который не даст ему умереть, пока через всю цепь глобусов, к которой он принадлежит, не пройдёт семь раз (или равноценно семи) принадлежащая ему волна жизни.

Города под городами¹

Гипотеза о том, что под современными городами находятся руины древних городов, не нова. Д-р Шлиманн придерживался её, работая над ключами, найденными у Гомера, и обнаружил погребённую под землёй Трою. Некоторые придерживаются того же мнения относительно Лондона, утверждая, что собор Святого Павла стоит на руинах старого языческого храма, и в разных частях Англии находят руины римских строений. В Индии существует масса преданий, рассказывающих о многих современных городах, расположенными, как говорят, над древними городами, которые находятся в целости и сохранности на много футов ниже нынешней поверхности. В сентябре «Люцифер»² поместил заметку о «находке» крепости амореев в шестидеся-

1 «Путь», ноябрь 1892 (Cities Under Cities, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Заметка опубликована в колонке редактора «На дозорной башне» (On the Watch-Tower, с. 5-6) как одна из новостей, взятая из газеты «Ежедневная хроника» (Daily Chronicle). В заметке говорится о раскопках одного из курганов к западу от Газы, которые велись на протяжении двух лет и обнаружили сначала греческие гончарные изделия 5 века до н. э., затем хорошо укрепленный город, разрушенный ассирийским царём Синаххерибом в

ти футах [18,29 м] под поверхностью земли со стенами толщиной в двадцать восемь футов [8,53 м]. Тем, кому посчастливилось беседовать с Е. П. Блаватской, хорошо известно, что она часто давала самые подробные и точные сведения о том, какие великие города стоят именно в тех местах, где давным-давно стояли другие города, а также о тех, над которыми стоят сейчас только деревни. И поскольку постоянные современные исследования, доходящие почти до Северного полюса, обещают, возможно, вскоре подтвердить её пророчества об откровениях, добытых из матери-Земли, я беру на себя смелость привести старую гипотезу, весьма вероятно, известную многим другим исследователям, чтобы объяснить строительство городов друг над другом спустя такие интервалы времени, что не может быть никаких подозрений о связи между настоящими и прошлыми их жителями.

Поскольку человеческая цивилизация много раз путешествовала по всему земному шару, населяя то одну землю, то другую, создавая огромный мегаполис то здесь, то там, следы её деятельности видны почти во всех местах земли, как под уровнем моря, так и на суше. Если представить первое пришествие или освоение какого-то места, которое раньше было необитаемым, древнее учение уверяет нас, что определённые классы элементалов (обобщёно называемых индусами *дэвами*) собираются над этим местом и показывают образы домов и всевозможных видов деятельности, и как бы подзывают людей к этому месту, чтобы начать строительство. Эти "феи", как их называют ирландцы, наконец-то добиваются успеха, и жилища возводятся до тех пор, пока не появится город. Во время работы образы в астральном свете усиливаются или углубляются до тех пор, пока не наступит день запустения, когда духи, демоны, элементалы или феи могут к своим образам добавить естественные отпечатки образов на эфире. Они остаются, когда место приходит в запустение. Но когда человек приходит снова, процесс повторяется. Образы зданий и человеческой деятельности воздействуют телепатически на мозги вновь пришедших людей, и первые поселенцы думают, что они самостоятельно выбрали место для поселения. Поэтому они строят снова и снова. Природные процессы перераспределения земли и её аккумуляции скрывают следы старых строений, придавая месту девственный вид в глазах новых поселенцев. Таким образом, города строятся не только в благоприятной местности, но также и в менее благоприятной.

703 г. до н. э., ниже хижины какого-то поселения, а ещё 60 футами ниже – крепость амореев предположительно датированной 2200 г. до н. э., напоминающей халдейскую архитектуру. – Прим. ред.

В каждой стране имеется множество свидетельств о том, что ветры, деревья, птицы и звери могут со временем полностью скрыть, оставив нетронутыми, руины дорог и зданий, когда-то использовавшихся людьми. В Центральной Америке есть огромное количество руин, среди которых растут огромные в объёме деревья. В других районах руины хороших дорог иногда проглядывают сквозь густой подлесок, исчезая под поверхностью земли. В Элефанте около Бомбея и в других местах в Индии землю под колоннами и воротами постепенно распирало так, что невозможно было войти. На Тихоокеанском побережье, в одном из мексиканских штатов, находится старый и новый Сан-Блас, один из них на холме покинут и почти покрыт деревьями и всевозможными *обломками*, что, несомненно, создаёт покрытие в несколько футов толщиной. Таким образом, безотносительно к вулканическим извержениям или оползням, которые, конечно, внезапно и насильственно погребают город, природа благодаря более медленным процессам, может увеличить толщину земного покрова в любом месте, оставленном человеком, и самой лучшей этому иллюстрацией являются коралловые острова, поднимающиеся из океана и вскоре покрываемые землёй и деревьями.

Но, согласно нашей древней гипотезе, ни один процесс механического или физического характера не имеет силы ни над отпечатками образов в удерживающем их эфире, ни над теми классами элементов, которые выполняют естественную работу по передаче образов городов и зданий восприимчивому мозгу человека. Если у человека материалистический склад ума, он воспринимает образы только подсознательно. Но подсознательные отпечатки преобразуются в действия так же, как загипнотизированные лица реагируют на внушение, о котором они не помнят. Однако когда элементалы столкнутся с расой людей, которые будут достаточно психически развиты, чтобы видеть не только образы, но и сущности, которые их передают, тогда будет сделан сознательный выбор для строительства одного места в ущерб другому месту.

Я представляю эту интересную гипотезу без каких-либо доказательств, за исключением тех, которые могут быть получены теми немногими людьми, которые сами способны видеть дэвов, работающих на их собственном плане.

Семнадцать лет назад и сейчас¹

В ноябре 1875 года, семнадцать лет назад, в Мемориальном зале Мотта в Нью-Йорке прозвучало инаугурационная речь полковника Генри С. Олкотта в качестве президента Теософского общества. Среди присутствующих было очень много тех, кто с тех пор покинул наши ряды. В тот день спиритуалисты, возможно, были в большинстве, но вскоре оставили нас. Полковник Олкотт остаётся в том же звании; секретарь собрания брат Джон Сторер Кобб, ещё является членом отделения Бостона; но Е. П. Блаватская, которая тогда и впоследствии была действительно центральной фигурой, на данный момент оставила эту жизнь. Таким образом, главная огромная перемена, произошедшая за семнадцать лет, – это уход со сцены действующего лица, который так долго был стержнем всего движения. Другие перемены заключаются в географическом распределении отделений Общества, в наличии сотрудников и средств для выполнения нашей работы, в увеличении числа членов, сферы и глубины влияния Общества, а также и литературы, носящей его имя.

До тех пор, пока Е.П.Б. и полковник Олкотт не уехали в Индию в 1879 году, Общество было ограничено Нью-Йорком, с несколькими членами, рассеянными по Индии и другим зарубежным странам. Иностранцы дипломы и дипломы, выданные в Америке, долгое время писались от руки. Среди первых европейских членов были некоторые из Корфу, Греция. Но после появления двух пионеров в Азии там возникли филиалы, а в Англии была основана г-ном Синнеттом Лондонская Ложа. Некоторое время центр деятельности находился в Азии, потому что там, в стране, которая на протяжении веков находилась под пятой завоевателя, наши пионеры трудились, чтобы завоевать её доверие и чтобы влияние таинственного и далёкого Востока могло сказаться на Западе и позволить нам вновь осветить важные религиозные и философские истины. Реакция сначала со всей силой прокатилась по Америке, в разных городах Соединённых Штатов появилось множество отделений, пока их не стало более шестидесяти, они дошли до Калифорнии, вступают в Канаду и Британскую Колумбию и продвигаются на юг к жителям Нового Орлеана.

Так называемое «разоблачение Куломбов» в Мадрасе привело к тому, что Е.П.Б. снова уехала в Европу, обосновалась в Лондоне и даже в преклонном возрасте стала центром активной пропаганды. Послед-

1 «Путь», ноябрь 1892 (Seventeen Years Ago and Now, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ний всплеск той же энергии и силы, которые проявились в Нью-Йорке в 1875 году, привёл к учреждению Ложи Блаватской, насчитывающей в настоящее время более четырехсот членов, (среди её сотрудников хорошо известная, энергичная и искренняя женщина, Анни Безант) к учреждению многих европейских лож и, наконец, к созданию Европейского отделения.

Таким образом, за семнадцать лет движение распространилось по всему земному шару с тремя основными официальными центрами в Индии, Европе и Америке.

Декабрь 1878 года стал свидетелем отъезда Е.П.Б. и полковника Олкотта из Нью-Йорка, в результате чего не более трёх человек выполняли всю работу в здешнем офисе, хотя в стране было довольно много членов. Движение было ещё таким молодым и слабым, но появилась одна книга, которая принадлежала явно этому движению. Это была «Разоблачённая Изида». Она была предвестницей многих других книг. Достигнув гостеприимных берегов Индии, два пионера основали журнал «Теософ», который начал издавать статьи за статьями, вышедшими из-под пера обоих редакторов, а также написанных более или менее образованными индусами. В нём также появились статьи под названием «Фрагменты оккультной истины», которые впоследствии нашли воплощение в «Эзотерическом буддизме». Сегодня кроме «Разоблачённой Изиды» у нас есть длинный список сочинений, явно теософских, которые создают почти новый язык необходимый для изучения метафизической философии. Повсюду появляются более скромные труженики. Во-первых, Дамодар К. Маваланкар из штаб-квартиры в Индии, затем другие авторы из Европы и других мест. Сегодня солнце никогда не заходит над трудом преданных мужчин и женщин, которые несмотря на препятствия усердно трудятся ради движения, над которым смеялись в 1875 году. И теперь, когда трудящийся теософ заканчивает свою работу в Индии, она подхватывается в Европе и далее в Нью-Йорке, путешествуя с дневным светом по огромным Соединённым Штатам, пока на Тихоокеанском побережье группа преданных теософов не передаст её снова в страны за западным океаном. И как ни странно, всё это делается без средств, почти с пустыми кошельками.

Итак, у нас есть хорошо организованные отделения, слаженно работающие секции, множество книг, которые можно предложить желающим, бесчисленные брошюры и буклеты, журналы во всех центрах на английском и других языках, повсюду деятельность и энергия, которая единогласно черпает вдохновение в основном из жизни,

трудов и слов этой замечательной, но всё же плохо понятой женщины, Елены П. Блаватской.

Горстка членов семнадцать лет назад, сегодня имеет друзей по движению в каждой стране на этой планете.

Когда Общество начало свою работу, психическим исследованиям уделялось мало внимания, кроме исследований спиритуалистов; так по привычке продолжалось примерно сорок лет назад, но без особых результатов, хотя такое исследование представляет собой огромную неиспользованную возможность. Мир науки и все те, кто мыслит под влиянием науки, почти не задумываются о психической природе человека. Обычная литература была лишена этого. Великие и древние учения о карме и перевоплощении были неизвестны нашему народу, любые ссылки на них были редкими и беглыми. Сегодня литература Запада изобилует всем этим, и слово «теософия» стало настолько знакомым, что его можно найти даже в наших юмористических публикациях, что является верным признаком того, что оно перестало быть неизвестным. А также, когда такой еженедельник, как «Харпер»¹, отводит целую колонку урне для праха Е.П.Б., находящейся в Лондоне, с иллюстрацией, воспроизведённой с привезённой из Европы Генеральным секретарём фотографии, мы можем видеть, какое влияние имеют наши труды.

Е.П.Б. и её учителя объявили в 1875 году, что Запад вот-вот отойдёт от материализма, «который возвёл на престол скептицизм, разрушивший духовность», и необходимо приложить максимальные усилия, чтобы предоставить единственную философию, мешающую возвращению к догматизму или суеверию и дающую рациональное объяснение уму человечества, задающего теперь такие вопросы, на которые наука пока не может ответить, а церкви никогда не считали нужным отвечать, кроме упоминания милости или благодати Бога. Отвечающая на все вопросы система философии была вновь выведена из места своего сохранения, и сегодня она приносит утешение многим, кто без неё вынужден ругать природу. Только такое учение смогло повсюду поднять мужчин и женщин, которые без денег или ожидания славы трудятся ради истинного человека, который является разумом, а не телом. Сфера влияния Общества, таким образом, определяется не

1 «Журнал Харпера» (Harper's Magazine) – американский ежемесячный журнал о литературе, политике, культуре, экономике и искусстве. Издаётся с 1850 года и является вторым старейшим журналом США после журнала «Учёный американец» (Scientific American), издающегося с 1845 года. – Прим. ред.

столько трудом материального характера (когда удовлетворяются физические потребности на данный момент, а истинный человек представлен самому себе для увековечения цивилизации, порождающей бедность и криминальный класс), сколько областью истинной природы человека, которая сохраняется после любого краха цивилизации или природных катаклизмов. Поэтому её глубина измеряется только с помощью отвеса, который касается глубин за пределами сегодняшнего дня. Во всей полноте она станет известной, когда нынешний центр вечности переместится в далёкое будущее и станет новым текущим моментом или славным перевоплощением.

Два теософских события¹

«Клевета снята»², «Полковник Олкотт всё ещё президент»³

Сентябрь 1892 года станет месяцем красных дней в нашей истории. Произошли два важных события: одно сняло клевету, другое убедило Общество, что его президент-основатель останется на своём посту.

В июле 1890 года, ежедневная газета «Солнце» (*The Sun*), пользующаяся большим авторитетом в Нью-Йорке, опубликовала новостную статью, в которой были изложены грубые обвинения в адрес Блаватской, основателя Теософского общества, а также обвинения в адрес полковника Олкотта, Уильяма К. Джаджа и многих других в том, что они помогали ей в её мошенничестве и жили за счёт Общества. Предполагалось, что это будет огульным обвинением всех, кто входит в Общество. Оно было написано врагом, который когда-то был в наших рядах, и было тщательно разослано им как можно большему количеству людей, чувства которых, по его мнению, были бы ранены, чтобы предупредить их держаться в стороне от Т.О. Два иска о клевете были тогда поданы мадам Блаватской и г-н Джаджем на газету «Солнце» и д-ра Э. Куэса из Вашингтона.

Некоторые члены тогда думали, что нам не следовало подавать в суд, но поскольку мы не проповедуем жизнь по кодексу Иисуса, но

1 «Путь», ноябрь 1892 (*Two Theosophical Events, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 С предысторией этого события можно ознакомиться в статье «Клевета д-ра Куэса и газеты "Солнце Нью Йорка"», «Путь», август 1890 [СП УКД, т. 1, с. 337].

3 С предысторией этого события можно ознакомиться в статье «Ответ на заявление об отставке президента Т.О., полковника Олкотта», «Путь», март 1892 [СП УКД, т. 2, с. 178]. – Прим. У.К.Д.

понимали, что это затрагивает честь и спокойствие всех членов, мы выбрали единственный путь согласно законам страны. Иски вошли в список дел судов Нью-Йорка, и их рассмотрение задерживало огромное количество дел, ожидающих своей очереди. Тем временем автор клеветы и некоторые друзья из спиритов из другого города продолжали свои нападки и утверждали, что об этих исках больше никто не услышит. В 1891 г. Е.П.Б. умерла, и, поскольку это дело было связано с нанесением личного оскорбления, её кончина повлияла на определение судебного иска, начатого от её имени, и благодаря этому газета, которая опубликовала клевету, была сразу же избавлена от опасения последствий этого действия. Следует отметить последовавшие за этим события. 26 сентября 1892 года газета «Солнце» опубликовало в своих редакционных колонках следующее:

«На другой странице мы печатаем статью, в которой мистер Уильям К. Джадж рассказывает о романтической и необычайной жизни покойной мадам Елены П. Блаватской, бывшей теософом. Мы пользуемся случаем, чтобы заметить, что 20 июля 1890 года мы были введены в заблуждение, опубликовав в редакционных колоннах газеты «Солнце» статью д-ра Э. Ф. Куэса из Вашингтона, в которой были выдвинуты обвинения против мадам Блаватской, а также против её последователей, которые, как представляется, не имели веского основания. Статья г-на Джаджа отвечает на все вопросы, касающиеся мадам Блаватской, представленные д-ром Куэсом, и мы хотим сказать, что его утверждения относительно Теософского общества и лично г-на Джаджа, не подтверждаются доказательствами и не должны были быть напечатаны».

В новостных рубриках этого номера был опубликован очерк г-га Джаджа, посвящённый мадам Блаватской, который, хотя и с некоторыми ошибками печати, в основном верен. Сокращение незначительно по отношению к объёму всей газеты, но это случается часто. Очерк одним ударом сметает всё, что, как думали наши враги, было достигнуто клеветой. Как уже говорили многие газетчики, очерк настолько же содержателен, как и всё, что когда-либо публиковалось. А с учётом того, что ни один из исков Е.П.Б. не ожидал своей очереди, это делает честь нашей газете в этот век, когда газеты вообще никогда не берут свои слова обратно, за исключением тех случаев, когда их обязывает закон или из-за потери денег. Так заканчивается эта клевета. Судебные иски против газеты «Солнце» были прекращены, и единствен-

ный иск, ожидающей своей очереди – это иск г-на Джаджа против д-ра Куэса».

Когда полковник Олкотт подал в отставку с поста президента до нашего апрельского съезда в прошлом году, всеобщее желание теософов этой страны состояло в том, чтобы он оставался на своём посту, даже если он не занимался бы активной деятельностью из-за плохого состояния здоровья, и съезд попросил его пересмотреть своё решение. Индия высказывала ту же точку зрения. Отвечая на телеграмму, присланную ему со съезда в Чикаго, он сказал, что готов сделать то, что правильно. Позже он сообщил, что важный вопрос о наследстве, оставленном Обществу в Австралии, не был ещё урегулирован, чтобы не беспокоить нашу организацию, а также, что собственность, находящаяся в Индии, не была передана попечителям и права на собственность не оформлены, чтобы предотвратить её потерю или связанные с этим неприятности. Это задержало его уход с должности. Незадолго до июльского съезда в Европе он опубликовал довольно двусмысленное уведомление, в котором говорилось, что, весьма вероятно, он отменит свою отставку. Возможность двух истолкований привела к тому, что Европейский съезд предположил, что он определённо заявил, что не возьмёт назад свои слова, и поэтому не видит необходимости предпринимать какие-либо действия по этому вопросу, как это было сделано в Америке.

Но в августе полковник Олкотт пришёл к выводу, что, поскольку его здоровье было полностью восстановлено, и лучшее, что он мог сделать – это отозвать отставку, и поэтому телеграфировал об этом вице-президенту, а в прошлом месяце был получен официальный документ. Таким образом, он по-прежнему является нашим президентом, и никто другой; мы надеемся, что он останется им до дня своей смерти.

Несколько слов Е.П.Б. по этому вопросу, написанные несколько лет назад, могут представлять интерес. Говоря о полковнике Олкотте, она писала:

«Пока я живу, я никогда не пойду против того, кто в течение десяти лет был моим лучшим другом, моим самым преданным, самым дорогим, самым верным защитником и братом, к тому же, того, кого Учитель хочет видеть твёрдо стоящим на своём посту до своей смерти».

В другом месте:

«Возможно, вы и другие, и даже я, не всегда согласны с Олкоттом и обнаруживаете в нём недостатки, но Учитель хочет, чтобы он был президентом до своей смерти или того времени, которое эквивалентно смерти. В нём есть качество, которым обладают немногие, а именно энергия и характер отстаивать своё дело перед лицом всяческих препятствий».

Из этих отрывков ясно, что для него лучше, мудрее и безопаснее оставаться, и что ещё не время, не правильно, не справедливо и не мудро, чтобы он уходил из телесной жизни или с поста. Мы будем надеяться, что с этого месяца, когда Американская секция услышала о его решении и о снятии клеветы с Е.П.Б. и всех теософов, началась новая эра для нашего движения.

В дополнение к этому в октябрьском номере журнала «Путь» появилось следующее:

Клевета на Е. П. Блаватскую

26 сентября газета «Нью-Йоркское Солнце» (The New York Sun) опубликовала общепринятое опровержение клеветы, опубликованной ею в июле 1890 года, которая была написана доктором Э. Куэсом. Так как информация поступила в конце месяца, невозможно дать полный отчёт об этом важном событии, но в ноябре ей будет отведено больше места. Опровержение также распространяется на клевету против Арийского теософского общества и Уильяма К. Джаджа. Таким образом, иск, поданный последним, отозван. Иск, поданный Е.П.Б., умершей своей смертью, не представлял угрозы для газеты «Солнце». Следовательно, опровержение, опубликованное после её кончины, когда не были применены меры правовой защиты, является уникальным и делает честь этой газете в этом продажном веке.

В дополнение к этому в октябрьском номере журнала «Путь» появилось следующее:

Отзыв отставки полковника Олкотта

Членам и отделениям Т.О. в США:

30 августа 1892 года я получил следующую телеграмму от полковника Г. С. Олкотта:

Мадрас,
30 августа 1892 г.

Джаджу, Нью-Йорк:

Полковник Г. С. Олкотт остаётся президентом [Теософского общества].

Уведомление о его отзыве отставки с поста президента было немедленно передано мной в газеты страны. Его официальное письмо пришло 24 сентября и приводится ниже вместе с прилагаемым документом. Теперь они напечатаны для общей информации и будут, как можно скорее, отправлены секретарям отделений.

Выборы преемника на пост президента были проведены во всех секциях, и выбор был единодушным, новых выборов на этот пост не будет, но Генеральный совет, состоящий из президента и генеральных секретарей, внесёт конституционные изменения. Хорошо налаженный механизм секций будет продолжать работать без смены должностных лиц. Президент-основатель будет оставаться во главе организации до самого последнего времени, выполняя обещание, данное в его отставке, никогда не переставать отдавать все силы Делу Общества, ради которого он так долго трудился, не считаясь ни с чем, в любой стране и во многих климатических условиях.

*Уильям К. Джадж,
ген. сек. Амер. сек.*

Теософское общество,
президентская контора, Адъяр,
21 августа 1892 г.
У. К. Джаджу,
вице-президенту Т.О.

Уважаемый сэръ и брат,

Восстановление моего здоровья и другие важные соображения побуждают меня отозвать своё заявление об уходе с должности, и я прошу при этом передать вам предварительную копию Руководящего циркуляра с уведомлением об этом факте, который появится в сентябрьском номере журнала «Теософ». Пожалуйста, сообщите об этом Американской секции.

С братским уважением,

*Г. С. Олкотт,
П.Т.О.*

Круги и расы¹

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 нравственное 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 ко-

1 «Путь», декабрь 1892 (Rounds and Races, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лецинер.

торой 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 детальной 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 под заголовком «Об эволюции» (которая может быть найдена на с. 117 в журнале «Путь» за июль 1892 года [СП УКД, т. 2, с. 516516]), 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 её 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 определёнno то, что мы находимся близко к переходному моменту, если только не произойдёт вмешательство пралайи.

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 (от глобуса до глобуса) семь полных оборотов цепи, названных кругами. После достижения каждого глобуса в каждом круге волна жизни остаётся на нём, пока она не закончит формирование семи коренных рас, разделённых на сорок девять подразделов рас и на 343 родственных расы.

Надо помнить, что поток волны жизни не является непрерывным: у него есть свои отливы и приливы. После окончания каждого круга перед началом следующего существует период отдыха, или *пра-*

лайя. *Пралайя* есть после каждого глобуса в круге. Подобным образом, как перед каждой расой и каждым подразделом её, так и после них есть *пралаический* 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»¹ (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*², 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, осеняющие нашу Землю, находились на других и высших планах. Короче говоря, как глобусы, они **ВОЕДИНЫ, НО НЕ ЕДИНОСУЩНЫ С НАШЕЙ ЗЕМЛЁЮ**».³

«Поэтому, когда «другие миры» упоминаются... оккультист не помещает *эти сферы* ни вне ни внутри нашей Земли, как это делают теологи и поэты; ибо они (сферы) не имеют местоположения в пространстве, *извест-*

1 Серия обсуждений (как сказано, двух учеников Эзотерической секции) вопросов из «Тайной доктрины». – Прим. ред.

2 Семь космических вечностей или бесконечно огромные периоды продолжительности. – Прим. перев.

3 Том I, Станса VI, раздел «Отступление», подраздел «Авторитетное письмо».

ном или воображаемом профаном. Они, так сказать, как бы слиты с нашим миром, проникая его и будучи проникнуты им».¹

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.

Перевоплощение в Библии²

Эта статья не задумывалась как исчерпывающий документ по этому вопросу, но даже небольшой очерк покажет, что в христианской Библии есть учение о перевоплощении. Конечно, те, кто придерживается только того, чему учит церковь в настоящее время о человеке, его природе и предназначении, с трудом примет любое истолкование, кроме богословского. Есть много людей, которые, хотя и не ходят в церковь, но всё ещё цепляются за эту древнюю книгу, по которой их учили.

В первую очередь, следует помнить, что авторы библейских книг были евреями, за редким исключением, и что основатель христианства, Иисус, сам был евреем. Рассмотрение его собственных высказываний показывает, что он считал, что его миссия состояла в том, чтобы придти к евреям, а не к язычникам. Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Это ясно указывает на евреев и так же ясно исключает язычников. Однажды он отказался сделать что-то для язычницы, пока её настойчивость, наконец, не заставила его действовать; а потом он опять упомянул о своей миссии ради евреев. Чтобы найти то, что мы ищем, мы должны посмотреть на верования тех дней. Евреи тогда, вероятнее всего, верили в перевоплощение. Это было общепринятым учением, как сейчас в Индостане, и Иисус должен был знать его. Мы думаем так по двум причинам: во-первых, он объявлен христианами Сыном Божьим, исполненным всякого знания; и во-вторых, он получил образование, которое позволяло ему спорить с учителями богословия. Учение о перевоплощении уже

1 Том I, часть III, отдел XIII, «Разум в природе».

2 «Путь», декабрь 1892 (Reincarnation in the Bible, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

долго существовало до того времени, и книги Ветхого Завета указывают на это.

«Притчи» содержат это учение, когда Соломон говорит, что он пребывал с Творцом прежде начала, а потом его радость (Соломона) была с сынами человеческими в обитаемых частях земли. Предложения, описывающие его жизнь на земле среди людей, помогают понять, что он имел в виду своё существование в предвидении Творца. Кроме того, Илья и многие другие известные люди должны были опять придти, и люди время от времени их ожидали. Считалось, что Адам должен был вновь воплотиться, чтобы продолжать работу, которую он не очень хорошо начал; Сиф, Моисей и другие перевоплотились в великих людей последующих эпох. Эта страна является восточной, а на Востоке всегда существовало учение о возрождении смертных. Об этом не всегда говорилось по отношению к простому человеку, который умер и вновь родился, но подчёркивалось, когда речь заходила об именах великих пророков, провидцев, и законодателей. Если читатель спросит у любого образованного еврея, не «прогрессивного», то получит много информации об этом древнем еврейском учении.

Возвращаясь к временам Иисуса, всё сказанное выше имеет отношение к тому, о чём он говорил. И, конечно же, если то, что он сказал, не согласуется с мнением церкви, то нужно отбросить церковное мнение или мы окажемся виновны, сомневаясь в мудрости Иисуса и его способности возглавлять великое движение. Но, на самом деле, такова реальная позиция церкви, так как она провозглашала догматы и осуждала учения, не взирая ни на чьи авторитеты, а некоторые учения, которых придерживался Иисус, предала анафеме.

Когда к Иисусу привели слепорождённого, ученики, естественно, спросили его, почему он наказан Всевышним. Они спросили Иисуса, если человек родился слепым, наказан ли он за свои грехи или за грехи его родителей. Вопрос был поставлен ими, исходя из учения о перевоплощении, так как, очевидно, что человек должен был жить раньше, чтобы сделать грех, за который наказан. Итак, если учение неправильно и вредно, поскольку церковь предала его анафеме, то Иисус должен был знать, что оно неверно, и ему представился случай опровергнуть и разоблачить это учение, а также, безусловно, наложить печать осуждения на него на все времена. Но он не сделал этого; он уклонился и сказал, что в этом случае слепота вызвана другими причинами. Он не стал отрицать учения (см. ноябрьский выпуск «Фору́ма»).

И опять же, когда Иоанн Креститель, который, так сказать, рукоположил Иисуса на служение, был убит правителем страны, и когда Иисусу сообщили об этом, он чётко подтвердил учение о перевоплощении. Поэтому отклонения от вопроса в случае со слепым не значит, то он отрицал это учение. Иисус подтвердил его, а также подтвердил древние понятия, связанные с возвращением на землю пророков, говоря, что правитель убил Иоанна, не зная, что Иоанн был Ильёй, «которому должно придти».

В другой раз тот же вопрос возник между Иисусом и учениками, когда они говорили о приходе вестника перед пришествием Иисуса. Ученики не понимали, и говорили, что Илья должен был прийти сначала в качестве вестника, но Иисус чётко ответил, что Илья уже пришёл во плоти под именем Иоанна Крестителя. Случай был удобным для Иисуса осудить учение, но, напротив, он смело подтверждает его и учит, или, скорее, раскрывает его на отдельных лицах, что было наиболее интересным и поучительным для учеников, которые не имели достаточно знаний, чтобы быть в состоянии сказать, кто кем являлся по своей бессмертной природе. Иисус, будучи пророком, мог заглянуть в прошлое и сказать им, каким историческим персонажем был любой человек. Поэтому он сообщил им подробности об Иоанне, и мы считаем, что больше сведений пропало, чем дошло до нас в естественно неполных писаниях, которые представляют собой лишь частичное повествование о деяниях и высказываниях Иисуса.

Теперь очевидно, почему существуют диаметрально противоположные между церковью и Иисусом. Церковь прокляла учение, которому он учил. Какое из них правильное? Истинно верующий в Иисуса должен ответить, что это учение Иисуса; Церковь будет говорить, что правильно следовать её учению. Так как если признавать учение о перевоплощении, то все люди станут равными, и, следовательно, власть человеческих правителей на небесах и на земле сразу же ослабнет. Иисус не мог пройти мимо такого важного учения. И если оно не верно, то он был обязан осудить его; в самом деле, мы должны предположить, что он сделал бы так, если бы оно не было совершенно правильным. Но так как он пошёл дальше, подтвердив его, то на нём стоит его печатью одобрения на все времена.

Евангелист Иоанн верил, конечно, в это учение, так как в Откровение мы находим стих о том, что голос Всевышнего сказал, что тот, кто претерпит до конца «уже не выйдет вон» с небес. Это просто риторика, если не верить в перевоплощение. Это учение очень просто, если его понимать так, что человек, который находится в посто-

янной борьбе в течение множества жизней, преодолевает, наконец, иллюзию материи, чтобы больше не возвращается к этой жизни, и с этого времени становится столпом, что теософам известно как «дхьян чохан». Именно так говорит древнее восточное учение.

Апостол Павел также говорит об учении о перевоплощении в своих посланиях, где упоминает случаи с Иаковом и Исавом, говоря, что Господь одного возлюбил, а другого возненавидел, прежде чем они родились. Очевидно, что Господь не может любить или ненавидеть несуществующее, и что это означает, что Иаков и Исав были в своих прошлых жизнях, соответственно, хорошим и плохим. Поэтому Господь – или карма возлюбил одного и возненавидел другого до их рождения мужчинами, известными как Иаков и Исав. Павел здесь рассказывает о том же событии, что и древний пророк Малахия, который говорил в строгом соответствии с распространённым понятием. Вслед за Павлом и его учениками были ранние отцы церкви, многие из которых учили тому же самому. Величайшим из них был Ориген. В особенности он учил этой доктрине, и именно из-за влияния его идей Константинопольский Собор спустя 500 лет после Иисуса счёл нужным осудить это учение, как вредное. Это осуждение сработало, потому что отцы церкви были невежественными людьми, большинство из них были язычниками, которых не волновали древние учения, а, на самом деле, они ненавидели их. Так оно выпало из общественного образования, и вконец было потеряно для западного мира. Но оно должно возродиться, так как является одним из убеждений основателя христианства, надёжной и действенной основой нравственности, а также действительно самой важной из всех теософских учений.

Иконоборчество с иллюзиями¹

Многие люди, кому не нравятся страдания, вызванные снятием завесы, никоим образом не хотят вмешиваться в убеждения, являющиеся иллюзиями. И тот аргумент, что иллюзорные верования, верования и догмы не упразднятся до тех пор, пока верующий счастлив и доволен, используется христианской церковью (и особенно её католической ветвью) как мощное средство удерживать разум человека в железных тисках. Они привыкли добавлять, что, если такие верования и убеждения не устоят, нравственность вообще исчезнет. Но опыт доказывает неправильность такой позиции.

1 «Путь», декабрь 1892 (Iconoclasm Toward Illusions, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Существуют многочисленные примеры в инакомыслящей или протестантской форме христианства, доказывающие, что важные учения церкви не являются необходимыми для поддержания нравственности; и, с другой стороны, безнравственность, порок и преступность, где бы они ни находились, сосуществуют с формальным провозглашением веры в церковные догмы. Во многих частях Италии встречаются самые грубые суеверия, убийственная мстительность и извращённые сердца при внешне благочестивом соблюдении таинств Церкви и суеверной верой в её догмы. Весь христианский мир официально нарушает заповеди Иисуса каждый день и час.

Сделает ли срывание завесы (настолько быстро, насколько возможно) людей хуже или лучше, добрее или злее? И если следует совершить акт иконоборчества, то какая причина может вызвать колебания нападающего, ведь это действие или нападение могут привести к душевной боли?

Единственная причина колебаний заключается в этом страхе причинить боль; переход от ложного и нелогичного и, следовательно, принижающего вероисповедание, может привести только к хорошему результату, если вместо него будет представлена целостная и разумная система.

Если бы мы имели дело с детьми или с разумом человечества, которое, хотя и живёт во взрослом теле, но в этом [разуме] является ребёнком, тогда, действительно, было бы правильно вести его по пути иллюзии. Но время детства человека, как бессмертного существа, уже прошло. Теперь он вырос, его ум достиг того момента, когда он должен всё знать, и если в этом знании ему будет отказано, то насилие над нашим существом приведёт к самым грубым и мерзким суевериям или к ужасающему материализму. Ни один ребёнок не рождается без страданий, и теперь душа-разум человека борется за рождение. Должны ли мы помогать, чтобы предотвратить рождение просто во избежание предварительной боли? Должны ли мы помогать огромной толпе священников вновь затягивать стальные тиски, с помощью которых они в течение стольких веков крепко сдавливали сознание человечества? Никогда этого не будет, если мы понимаем ту великую истину, которую готовим к циклу, когда разум должен занять своё место рядом с душой и направить странника к дереву вечной жизни.

Не обманывайтесь доводом, что «неразумно говорить истину». Это всего лишь песня сирен, призванная заманивать путешественника на его гибель.

Говори истину, но не насильно. Если даже благочестивая душа потеряет исторического Иисуса Христа и вместо этого увидит славный образ Атмана в каждом человеке, то это было бы вознаграждением за всю боль, которую мог бы причинить первый грубый шок. Опасность снятия завесы с Изида заключается не в учении единства, перевоплощения и кармы, а во врождённых тайнах, которые ни один теософ не может раскрыть. Переход от догмы или веры к беспристрастной вере в закон и справедливость вызовет, возможно, слёзы у души, но в конце её ждёт мир и свобода.

Эта «великая сирота – человечество», которая теперь выросла и больше не нуждается в игрушках тысячелетней давности, но требует голосом, подобным потоку могучих вод, чтобы любая завеса была снята, любая ложь раскрыта, и любой свет мог бы пролить лучи на оставшуюся часть трудного пути.

Воображение и оккультные явления¹

Способность воображения сведена до очень низкого уровня современными западными теоретиками ментальной философии. Она заключается «только в создании образов, мечтаний, фантазий и тому подобного»; так они говорили об одной из самых благородных способностей человека. Хорошо известно, что в оккультизме очень важно, чтобы воображение управлялось так, чтобы можно было в любое время создать образ чего-либо, и если эта способность не развита, обладание другими видами знания не позволит совершать определённые виды оккультных феноменов.

Те, кто читал «Оккультный мир» г-на Синнетта, отметят два или три класса феноменов, совершаемых Блаватской и её невидимыми друзьями, а те, кто исследовал спиритизм, знают, что в последнем было много случаев подобных феноменов, совершаемых с помощью так называемого «вселяющегося духа». Однако другие люди, не проводившие подобных исследований, сами видели, что многие вещи совершаются силами не механической, а какой-то другой природы, которую следует называть оккультной или психической. В спиритизме, а также у таких адептов, как Е. П. Блаватская и другие, один предмет вызвал большой интерес: осаждение сообщений на бумаге или других материалах как бы из воздуха, без какого-либо видимого контакта между отправителем послания и самими осаждёнными письмами.

1 «Путь», декабрь 1892 (Imagination and Occult Phenomena, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Это часто происходило на сеансах у некоторых хороших медиумов, например, покойный Моузес Стейнтон писал в письме, которое я видел много лет назад, что он сам получал послания, осаждённые из воздуха. Но в этих случаях медиум никогда не знает, что должно быть осаждено, не может управлять процессом по своему желанию, фактически совершенно не зная о нём, действующих при этом силах и о том, как они действуют. Элементальные силы создают образы, через которые осаждаются послания, и, поскольку внутренняя природа медиума ненормально развивается, подсознательно воздействуя на внешнего человека, то весь процесс покрыт тьмой, когда речь идёт о спиритизме. Но не так обстоит дело с умом или силой воли, подобными уму и силе воли мадам Блаватской и всем другим, подобным ей, в истории прошлого, включая живущих адептов.

Адепты, которые сознательно отправляют послания на расстоянии или внушают мысли или предложения другому человеку на расстоянии, могут это делать, потому что обладают в совершенстве развитым воображением.

Восточный факир, который заставляет вас видеть змею там, где её нет, или который заставляет вас видеть множество вещей, сделанных в вашем присутствии, которые на самом деле не были сделаны, может воздействовать на вас хорошо развитым воображением, которое, в действительности, в его случае часто является наследственным. Если оно унаследовано, то становится сильнее при обучении, и тем легче он поддаётся обучению. Таким же образом, но в гораздо меньшей степени, современный западный гипнотизёр воздействует на испытуемого с помощью образа, который он создаёт своим воображением. Это происходит в тех случаях, когда он заставляет испытуемого видеть или не видеть что-либо по своему желанию, и если эта способность была бы сильнее развита на Западе, то эксперименты гипнотических школ были бы более чудесными, чем они есть на самом деле.

Возьмите случай осаждения. Во-первых, все минералы, металлы и окрашивающие вещества, которые могли бы быть использованы, находятся в окружающем нас воздухе во взвешенном состоянии. Это давно доказано, так что теперь не нужно аргументировать. Если был бы известен какой-либо химический процесс, воздействующий на эти вещества, то их можно было бы извлечь из воздуха и сделать видимыми для нас. Сделать это можно только в результате уплотнения атомов материи, составляющих её массу. Современной науке известно лишь несколько процессов осаждения, но, несмотря на то, что они не проникли в детали осаждения в виде букв или цифр, они дока-

зывают, что такие осаждения возможны. Оккультизм обладает тайным знанием химии природы, посредством которой углерод и другие вещества могут быть извлечены из воздуха по желанию отдельно или в смеси. Следующий шаг состоит в том, чтобы уплотнить эти вещества в форму или матрицу, через которую их можно было как бы излить и, таким образом, будучи уплотнёнными, они стали бы видимыми. Существует ли такая форма или матрица?

Матрица создаётся с помощью развитого воображения. Оно должно быть развито сейчас или в какой-то прежней жизни, иначе никакой образ нельзя осадить или отпечатать послание в мозгу, которому оно отправлено. Воображение делает образ каждой буквы, слова, строки или части строки письма или сочинения, и, сделав этот образ, удерживает его силой воли или воображением, действующим в течение необходимого периода времени, чтобы дать возможность углероду или другим веществам пройти через эту матрицу и проявиться на бумаге. Именно так Учителя Е.П.Б. отправляли те послания, которые они писали не своими руками, поскольку они осаждали их. Другие послания они отправляли обычной почтой.

Так же можно объяснить послание, которое получатель должен услышать. Нужно создать и удерживать образ человека, который должен быть получателем; то есть в каждом из этих случаев вы должны стать как бы волшебным фонарём или камерой-обскурой, и если образ букв или человека ослабить или размыть, все остальные силы пролетят мимо цели и ничего не получится. Если образ создаётся неэффективными мыслями большинства людей, то он проявит небольшие линии силы, исходящие из их мозгов и вместо достижения цели, падающие на землю всего в нескольких футах от человека, которому они направлены.

Но, конечно, в случае отправки и осаждения послания на бумагу на расстоянии совершающему это действие должно быть хорошо известно множество других вещей. Например, необходимо знать как внутреннее, так и внешнее сопротивление всех веществ, поскольку, если не рассчитать, они не попадут в цель, точно так же, как бильярдный шар может отклониться, если сопротивление борта будет разным, а игрок об этом не будет знать. Если приходится использовать человека в качестве ещё одной батареи на этом конце линии, то всякое его сопротивление, а также ход мыслей должны быть известны, иначе может произойти полный сбой. Это покажет тем, кто интересуется феноменами или кто одним махом хочет стать адептом или делать то, что адепты могут сделать, что им предстоит выпол-

нять. Но есть ещё одно соображение, и оно заключается в том, что, поскольку все эти феномены связаны с очень тонкими и мощными планами материи, из этого следует, что каждый раз, когда происходит феномен, силы этих планов приводятся в действие, и реакция будет равна действию в этих вещах так же, как на обычном плане.

Приведём иллюстрацию, чтобы прояснить сказанное о воображении. Однажды Е. П. Блаватская сказала, что покажет мне осаждение в действии. Она пристально посмотрела на некий гладкий кусок дерева и на нём медленно стали появлялись буквы, которые, в конце концов, составили длинное предложение. Это происходило на моих глазах, и я мог видеть, как вещество конденсируется и уплотняется на поверхности. Все буквы были такими, какими она могла бы написать рукой, просто потому, что она создавала в мозгу образ и, конечно, согласно своим собственным особенностям. Но посередине одна из букв отчасти была размыта или как бы разбита на массу простого цвета.

«Здесь, – сказала она, – я нарочно блуждала по изображению, чтобы вы могли видеть эффект. Когда я ослабила внимание, падающее вещество не имело матрицы и в любом случае упало на дерево естественным образом, без формы».

Друг, на которого я могу положиться, рассказал мне, что однажды он спросил одного восточного факира, что тот делал, чтобы заставить змею раскачиваться перед публикой, и он отвечал, что с самого раннего детства его учили представлять образ змеи, и что образ был таким ярким, что вся публика видела его. «Но, – сказал мой друг, – как ты его отличаешь от настоящей змеи?»

Человек ответил, что он мог видеть сквозь него, так что для него образ был похож на тень змеи, но если бы он не делал этого часто, то мог бы напугаться сам. Он не хотел рассказывать подробно, поскольку, по его словам, это была семейная тайна. Но всякий, кто пытался это сделать, знает, что можно развить воображение так, что по желанию создавать в уме очертания какого-либо объекта, и что через некоторое время разум, по-видимому, создаст такой образ, как если бы это была материальная вещь.

Но есть большая разница между этим и тем видом воображения, которое связано исключительно с некоторым желанием или фантазией. В последнем случае желание, образ и ум со всеми его силами перемешаны, и в результате, вместо того, чтобы тренировать способность по созданию образа, происходит распад этой силы и постоянное возвращение к образу желаемого предмета. Такое использование силы воображения принижает её в глазах современного учёного, но даже этого результата не было бы, если бы учёные знали истинную внутреннюю природу человека.

Пророчества Е. П. Блаватской¹

Во введении к «Тайной доктрине» Е. П. Блаватская смело заявляет о существовании великого Братства Мужей, Адептов, которые сохраняют истинную философию от каких-либо изменений, то открывая её в определённые эпохи, то скрывая во время деградации. Блаватская решительно заявляет, что учение это не ново, а лишь вновь передаёт то, что всегда было систематизированным знанием. Затем, упоминая о приёме, который будет оказан её труду в этом столетии (Введение, с. XXXVII), она говорит, что учёные с хорошей репутацией не будут относиться к этим учениям всерьёз, но что *«они будут осмеяны и отвергнуты a priori в этом столетии»*.

Это вполне определённо было пророческим утверждением. Все теософы были свидетелями его подтверждения, потому что она и древнее учение были осмеяны и отвергнуты. Насмешки высказывались сначала на том основании, что такого не может быть вообще. Если бы выдвинутые теории были лишены силы, то они встретили бы только насмешки, но вскоре их сила заставила обратить на себя внимание, что вызвало отторжение. Итак, это пророчество сбылось.

Следующее пророчество находится в том же предложении и может придать смелости тем, кто нашёл свет, надежду и силу в теософии, и тем ревностным членам, которые не так стары, чтобы потерпеть неудачу в жизни ещё несколько лет. Продолжая, она заявляет, что они будут осмеяны и отвергнуты в этом столетии, но

«...только в этом. Ибо в двадцатом столетии нашей эры учёные начнут признавать, что тайное учение не было вымыслено, или преувеличено, но, напротив, лишь слегка очерчено и, наконец, что учения эти предшествуют Ведам».

Нам нужно подождать только восемь лет, чтобы увидеть это признание, а затем, как она писала в личном письме нескольких лет назад, после её смерти (уже произошедшей) теософы и мир узнают, что они потеряли. Уже недолго ждать, когда пророчество сбудется и принесёт пользу. Её слова – не вопль мученика, а ясный, смелый голос мудреца, который, передавая истинное учение в переходном, подготовительном веке, прекрасно знает, что нынешнее признание невозможно. Здесь нет никакого сожаления и никаких признаков разоча-

1 «Путь», декабрь 1892 (Prophecies by H.P. Blavatsky, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

рованной надежды, потому что её чаяния и цели не могут не победить, и, возможно, это произойдёт во время предсказанного одобрения.

Заявление о Ведах важно понимать тем теософам, будь то индусы или западники, кто время от времени воображал, что Е.П.Б. опиралась на индийские священные книги и трудилась ради них. Если когда-нибудь будет доказано, что её учения предшествовали Ведам, тогда они должны превосходить последние и все шастры, пураны и сутры. Что же тогда говорить о кастовых или любых других школах перипатетиков¹, основанных на индивидуальных системах? Ответ прост для тех, кто верит в высшее учение.

Затем, переходя к следующей странице (Введение, с. XXXVIII), чтобы коснуться темы посланника великого Братства (она сама им является для этого столетия), она многозначительно отмечает:

«В двадцатом столетии ученик, более осведомлённый и гораздо лучше приспособленный, *может быть послан Учителями Мудрости* дать конечные и неопровержимые доказательства, что существует наука, называемая Гупта Видья и, что, подобно однажды таинственным источникам Нила, источник всех религий и философий, ныне оповещаемых миру, был забыт и утерян на протяжении веков, но, наконец, он найден».

Здесь два пророческих намёка. Во-первых, в этом [20-м] столетии Учителя могут послать другого посланника, наделённого способностями, знаниями, силой и полномочиями, чтобы продолжить начатую ею работу, и в которой нам посчастливилось стать сотрудниками; во-вторых, этот посланник прольёт свет на источники, которые мы искали. Первое пророчество будет славным, а второе – приносящим удовлетворение; и то и другое поможет человечеству. Уже недолго ждать, всего восемь лет! И не могут ли неосмотрительные теософы отложить попытки создания догм, от которых они могли бы отказаться?

В заключение она говорит (Введение, с. XLIV) о будущем:

«И тогда последнее пророчество, заключающееся в этой книге (первом томе записи пророчеств на Чёрный Век) исполнится. Ждать нам недолго и многие из нас будут свидетелями зари нового цикла, при окончании кото-

1 Перипатетики (от др.-греч. *περι-πατέω* – ходить кругом, прохаживаться) – ученики и последователи Аристотеля, его философская школа. Основана в 335/334 гг. до н. э. Название школы возникло из-за привычки Аристотеля прогуливаться с учениками во время чтения лекций. – Прим. ред.

рого немало счётов будет ликвидировано и итогов сведено между расами».

Новый цикл начнётся в следующем столетии, и в конце его многое, что теперь неизвестно, будет обнаружено; сама земля выдаст тайны прошлого, из-за неведения которых наш день смеялся над древними; Братство послужит причиной «случайных открытий» рукописей и разных предметов, обнаружение которых вызовет среди многих богословов землетрясение, а языческим поклонникам древних учений принесёт великую радость, заключающуюся в том, что они не склонились или не поклонялись золотому тельцу сегодняшнего дня. И даже если этот великий день наступит через несколько столетий, мы знаем, что мы все будем присутствовать при этом в лучших телах с лучшими умами, если только сейчас обладаем терпением, верностью и смелостью.

Теософия – её утверждения, учения и прогресс¹

В то время когда Теософское общество в 1875 году было основано некогда знаменитой мадам Блаватской, тогда ныне знаменитый оратор, миссис Анни Безант, начинала с отрицания существования какой-либо жизни после этой, и тем вступала в ту часть своего жизненного пути, на котором она стала популярной женщиной во всех частях цивилизованного мира. Ни один из теософов не имел ни малейшего представления о том, что такой способный защитник их дела на самом деле подготавливал себя к служению, и при этом она не думала о том, что скажут о ней нынешние годы. Уже в третий раз миссис Безант приезжала в Соединённые Штаты, чтобы читать лекции об учениях этой новой древней веры. В Англии её всегда встречает большая аудитория, и лондонские газеты упоминают последнее большое собрание, проведённое ею в Сент-Джеймс-Холле, в качестве доказательства того, что её влияние на публику не ослабло. На самом деле её красноречие называют столь же убедительным, как и в прошлом, а некоторые авторы считают, что оно стало более убедительным. В этой поездке она отправится на Тихоокеанское побережье, чтобы выступить во всех его основных городах, а также в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе и других по пути туда и обратно.

1 «Еженедельник Франка Лесли», 15 декабря 1892 (*Theosophy—Its Claims, Doctrines, and Progress, Frank Leslie's Weekly*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Её визит очень воодушевит теософов, которые сейчас представляют собой группу людей, живущих на территории от этого побережья до Тихоокеанского.

Цели общества: во-первых, сформировать ядро Всеобщего Братство человечества без различия рас, цвета кожи, религии или социального положения; во-вторых, содействовать изучению древних мировых религий для сравнения и извлечения оттуда универсальной нравственности; и, в-третьих, исследовать необъяснимые законы природы и психические силы, скрытые в человеке.

Главная штаб-квартира находится в пригороде Мадраса, в Индии, построенная на берегу прекрасной речки недалеко от моря. Здесь, в любой день, вы можете встретить всевозможных людей всех наций: золотокожих брахманов с юга и севера, чернокожих индусов и белых европейцев, мусульман и христиан, а иногда и какого-нибудь живописного индийского нищего, совершающего благочестивое паломничество.

В Нью-Йорке местное отделение приобрело большой дом на Мэдисон-авеню, 144, где находится не только главный офис секретаря Американской секции, но также три хорошие библиотеки и отдел по продаже книг. Многие известные имена есть в списках их членов. Это профессор Джеймс из Гарварда, который является членом Бостонского отделения; Томас А. Эдисон тоже один из старых членов, но не активный; доктор Дж. Х. Солсбери с Пятьдесят Девятой улицы, который ввёл особую форму лечения заболеваний, является также членом Общества; ещё одним членом является мисс Кэтрин Хиллард, лектор, специализирующийся на поэзии; среди его членов можно найти торговцев, врачей, юристов и людей всех профессий. Каждое воскресенье они читают бесплатные публичные лекции, а по вторникам проводят свои собственные собрания.

В Сан-Франциско отмечена активность Общества. Они субсидируют лектора, который разъезжает по побережью, свободно общаясь на эту тему. Они не ищут новообращённых, но довольствуются изложением своих идей, которые охватывают большое количество учений, основанных на принципах всеобщего братства. Не проявляется никакого антагонизма к христианству, хотя догматики могут увидеть в том, что они говорят, противодействие всем догматическим школам. На одной из недавних лекций они пытались доказать из Библии, что Иисус учил доктрине предсуществования и перевоплощения, и, как утверждалось, многие христианские служители поверили в это. Но это не является догмой, поскольку все могут верить в то, что им

нравится, и быть терпимыми к убеждениям других людей. Подобные лекции проходили в Вашингтоне некоторое время назад. Один из иезуитов присутствовал на некоторых лекциях, чтобы доказать правильность и заблуждение теософии; его окончательный вывод заключался в том, что нынешняя форма движения была изобретена самим дьяволом. В Форт-Уэйне, штат Индиана, местное отделение было названо в честь Анни Безант, в его рядах множество лучших людей города, таких как двое судей Верховного суда, ведущие юристы, врачи и банкиры. Большой интерес к этой теме вызвали дискуссии в газетах, а также нападки на движение со стороны одного из проповедников города. Но, как правило, теософ выходит вперёд, потому что его оппонент предполагает много такого, о чём теософ не говорит, и затем следует честное изложение теософии.

Нельзя отрицать, что движение приобрело авторитет. Слабое и осмеянное семнадцать лет назад, оно постоянно растёт по количеству членов; это – отличная организация, и её члены хорошо сплочены. Они говорят, что они не являются спиритуалистами, и когда кто-то упоминает об ожесточённости, с которой некоторые спиритуалисты нападают на теософию, то становится понятно, что теософы не являются спиритуалистами. Теория, которую они выдвигают об астральном теле, являющимся точной копией физического тела, очень интересна, и они утверждают, что она полностью объясняет многие факты в психическом мире и многое, что озадачивает людей во снах, видениях или явлениях призраков. Они говорят, что вся работа Психического общества будет равна нулю, пока это учение не будет принято.

Миссис Безант выражает свою приверженность всем этим учениям на том основании, что она проводила эксперименты в этой области и нашла доказательства удовлетворительными. Она объясняет перемены в своей вере тем, что до сих пор ей не предлагалось такая область для исследования, но когда мадам Блаватская показала ей возможности, подкреплённые экспериментами, то это привело её к перемене убеждений. Такое высказывание хорошо известной женщины привело к тому, что многие агностики последовали в том же направлении, а теософы говорят, что очень скоро весь научный мир примет это учение. Это смелое утверждение, но они демонстрируют предельную уверенность и, как сказано, подчёркивают, что другие пророчества приведут к такому же результату. Если максимальные усилия, а порой и фанатизм на этом пути перед лицом ожесточённой оппозиции, что-нибудь да значат, они смогут добиться успеха. Все они

отдают своё время и энергию работе, не требуя какой-либо компенсации, кроме радости от того, что движение растёт. Некоторые трудятся весь день на благо Общества и не получают вознаграждения, а сама г-жа Безант не только не получает зарплату, но и посвящает Обществу то, что зарабатывает пером и голосом. Одно из учений Общества заключается в том, чтобы делать всё возможное для человеческой семьи без надежды на вознаграждение. Они могут ошибаться, но они действуют из лучших побуждений, они искренни и преданны, и, кроме того, имеют очевидные доказательства, которые нелегко проследить до их источника, будучи направляемы рукой некоего учителя, который смыкает ряды и часто превращает кажущуюся катастрофу в победу.

Относительно религиозной стороны, они считают, что нравственность, провозглашённая Иисусом, является всеобщей и древней. Но они говорят, что в настоящее время нет истинной основы нравственности в религии или науке, и что люди исповедуют нравственность, но не практикуют её. Теософия предлагает укрепить практику истинной нравственности учениями фактического единства человеческого рода и постоянного перерождения душ в этом мире; следовательно, поскольку все возвращаются сюда, чтобы пожинать плоды своих дел, хороших или плохих, теософ утверждает, что вера в это учение заставит людей практиковать то, что им проповедуют.

В будущем друзья или враги?¹

Фундаментальные учения теософии не имеют никакой ценности, если их нельзя применить к повседневной жизни. По мере применения они становятся живыми истинами, совершенно отличными от интеллектуальных проявлений учения. Простое интеллектуальное понимание может привести к духовной гордости, в то время как живое учение становится сущностью через мистические силы человеческой души. Многие великие умы настаивали на этом. Апостол Павел писал:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раз-

1 «Путь», январь 1893 ([Friends or Enemies in the Future](#), *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

дам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы».

«Голос Безмолвия», выражая мнение высших школ оккультизма, просит нас выйти из солнечного света в тень для того, чтобы освободить место для других, и говорит, что те, кому мы помогаем в этой жизни, помогут нам в следующей жизни.

Основой этого учения являются карма и перевоплощение. Первая показывает, что мы должны пожинать то, что посеяли, а второе, что мы возвращаемся в компанию тех, с кем жили и действовали в других жизнях. Апостол Павел не противоречил другим оккультистам, и его послание, приведённое выше, следует рассматривать в свете теософии, как и другие подобные сочинения. Любовь, которая является любовью к ближним, выше всех других достоинств и приобретённых навыков. Они все – ничто, если отсутствует любовь. Почему? Потому что они умирают вместе со смертью немилосердного человека; их ценность ничтожна, и такое существо вновь рождается без друзей и способностей.

Это имеет первостепенное значение для серьёзного теософа, который может ошибаться, приобретая интеллектуальные способности, но оставаясь по-прежнему не сострадательным человеком. Тот факт, что сейчас мы работаем в теософском движении, означает, что мы занимались этим в других жизнях, будем делать это снова, и, ещё более важно то, что те, кто теперь с нами, перевоплотятся вместе с нами в следующем перерождении.

Будут ли те, кого мы теперь знаем, или кого нам суждено узнать, прежде чем эта жизнь закончится, нашими друзьями или врагами, нашими помощниками или противниками в следующей жизни? И что тогда заставит их быть враждебными или дружественными по отношению к нам? Это не то, что мы скажем им или сделаем им или ради них в будущей жизни. Так как никто не является вашим другом в настоящей жизни только из-за настоящих действий. Он был вашим другом, или вы его другом в предыдущей жизни. Ваши нынешние действия только возрождают старую дружбу и возобновляют прежние отношения.

Если он был вашим врагом прежде, то он будет им и теперь, даже если вы оказываете ему услуги в настоящее время, так как такие отношения длятся всегда более трёх жизней. Но они будут становиться всё лучше и лучше, если мы будем укреплять сегодня узы дружбы любовью. Склонность к вражде будет уменьшаться на одну треть

каждую жизнь, если мы будем постоянны в доброте, любви и милосердии прямо сейчас. Любовь – это не подарки или деньги, но добрая мысль при любой слабости или неудаче.

Наши будущие друзья или враги – это те, кто рядом с нами сейчас и кому суждено быть с нами в этой жизни. Если они среди тех, кто сейчас кажутся нам врагами, мы делаем серьёзную ошибку, откладывая день примирения ещё на три жизни, если позволяем себе сегодня быть несовершенными в любви к ним. Нас раздражают и нам мешают как те, кто активно противодействуют нам, так и те, чьи всего лишь внешность, характер и произвольные действия раздражают и беспокоят нас. Наш кодекс справедливости, зачастую очень личный, подстрекает нас упрекать их, критиковать и нападать на них. Мы ошибаемся, поступая так. Если бы мы могли заглянуть в следующую жизнь, мы бы увидели тогда, что кого мы теперь обделяем любовью, идут по равнине этой жизни всегда рядом с нами по нашему пути, загоразивая нам свет. Но если бы мы изменили наше нынешнее отношение к ним, то новая жизнь показала бы, как эти зануды, неприятные люди и противники помогают нам во всём. Карма может больше нас самих дать им возможностей и лучшие способности.

Есть ли какой-нибудь теософ, который настолько глуп, когда задумываясь об этом и будучи в состоянии изменить себя, продолжает жить по-прежнему и растит урожай терний для жатвы в следующей жизни? Мы должны продолжать относиться с любовью и добротой к друзьям, которым легко помогать, но ради тех, кто нам не нравится, кого сейчас считаем занудами, мы должны прилагать особые усилия, чтобы помогать им и относиться к ним с любовью и милосердием. Это повысит процент наших кармических инвестиций. Противоположное действие (что, несомненно, как солнце восходит, а вода стекает вниз с холма) лишает наш счёт процентов и добавляет крупную дебиторскую задолженность в бухгалтерском балансе нашей жизни.

И уж тем более всей теософской организации следует действовать по правилам, установленным апостолом Павлом и «Голосом Безмолвия», так как кармические связи являются непоколебимым законом. Они заставляют нас идти дальше в этом направлении мысли и учения; они вернут в следующем воплощении всё, что имеем сейчас. Чувства не могут продвинуть закон ни на дюйм. Хотя эмоции могут помочь нам избавиться от присутствия мужчин и женщин, которых мы в настоящее время не любим или не одобряем (а таких много у нас), закон поместит нас снова в компанию с ними с возросшими дружескими связями или с меньшими враждебными чувствами, в зави-

симости от того, как мы теперь развиваем одни чувства и предотвращаем другие. Целью основателей Общества являлось пробуждение связей будущей дружбы; это должно быть целью всех наших членов.

Кого вы хотите иметь в следующей жизни, врагов или друзей?

Комментарий к Гаятри¹

«Открой, о, Ты, кто поддерживает Вселенную, от кого всё исходит, к кому всё должно вернуться, то лицо Истинного Солнца, теперь скрытое сосудом Золотого Света, чтобы мы могли увидеть истину и выполнять весь наш долг на нашем пути к твоему Свящённому Месту»

*Гаятри*²

Я считаю, что выше приведённый перевод превосходно передаёт смысл этого стиха. Что такое Гаятри? Это свящённый стих индусов, который начинается с Ом, их свящённого слова или буквы. Его первые слова: «Ом, Бхур, Бхувах!»³

В первом слове содержится описание трёх периодов манвантары и трёх сил великого Существа, который один только Существует. Для манвантары это начало, середина и конец, а три силы – это Творение (или проявление), Сохранение (или продолжение) и Разрушение. Три первых слова: «Ом, бхур, бхувах» – привлекают внимание и обозначают три мира. Весь стих является устремлением в высшем смысле этого слова. Все брахманы при посвящении получают дальнейшие наставления по этому стиху, от чего я непременно воздержусь, поскольку я не могу передать того, чего я не получал.

«Открой» – это вопль человека, который полон решимости узнать истину, и который понимает, что что-то скрывает её от него. Она скрыта его собственными кармическими следствиями, которые поместили его сейчас там, где мозг и желания слишком сильны, чтобы высшее Я могло пробиться, пока он остаётся беспечным и невежественным. Вопль обращён не к какому-то созданному человеком богу с личностным характером, страстями и качествами, но к Высшему Я,

1 «Путь», январь 1893 (A Commentary on the Gayatri, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Гаятри – ведийская мантра, посвящённая солнечному богу Савитару. Стоит из 24 слогов, взятых из гимна «Ригведы» (3.62.10) и имеет стихотворный размер гаятри, откуда и пошло её название. – Прим. ред.

3 (санск.) भूर्भुवः स्वः bhūr bhuvāḥ svah. – Прим. пер.

которое видит втайне и выносит на свет. Он направлен к тому, на чём строится и стоит вселенная, не к чему иному, как к Я, которое есть в каждом человеке и которое сидит, как птица на дереве, наблюдая, как другая птица ест плоды.

От этого вся вселенная переходит в проявление. Древние считали, что всё, на самом деле, существует исключительно в мысленных образах, и поэтому практикующего йогу учили (и вскоре это обнаруживалось), что Солнце, Луна и звёзды находятся в себе, и пока он не осознавал этого, он не мог продолжать практику. Это учение очень старо, и сегодня оно принимается многими современными рассудительными людьми. Поскольку они путём размышления осознают, что ни один объект не входит в глаза, и то, что бы мы ни воспринимали через зрение или ощущение, или любой другой орган чувств, является объектами, существующими исключительно в мысленных образах. В старину это демонстрировалось двумя способами. Во-первых, ученику показывали фактическое взаимопроникновение одного мира в другой. В то время как мы живём здесь среди того, что мы называем объективным, другие существа также живут в нас или среди нас и наших объектов, и фактически следуют своему предназначению, воспринимая предметы на своём плане как объективные. Мы совершенно не касаемся их, а они не воспринимают нас и объекты, которые мы считаем материальными. Сегодня это так же верно, как было тогда. Если бы это было не так, современный гипнолизм, ясновидение или яснослышание были бы невозможны. Это было продемонстрировано вторым методом, абсолютно похожим на месмерические и гипнотические эксперименты, только к ним была добавлена способность испытуемого выходить из себя и с двойственным сознанием отмечать своё собственное состояние. Как если бы в поле зрения испытуемого был установлен деревянный барьер, который он ясно воспринимал и знал, что он был деревянным, непроницаемым для зрения и препятствием для движения, однако, будучи в состоянии гипноза, он не видел его, и мог воспринимать все объекты за ним, которые были бы скрыты в нормальном состоянии. И когда бы он наткнулся на него, думая, что это пустое пространство и не чувствуя ничто, кроме сопротивления, не дающего ему пройти, но задавался бы вопросом, почему пустое пространство сдерживает его тело. Это – ново и старо. Это хорошо демонстрирует иллюзорную природу объективной реальности. Объективная реальность относительно реальна только потому, что разум не видит никаких объектов, кроме их мысленных образов, и в

настоящее время обусловлен своей собственной эволюцией, пока он не разовьёт другие способности и качества.

Просьба, заключённая в этом стихе, «открыть... лицо Истинного Солнца», заключается в том, чтобы Высшее Я могло сиять в нас и выполнять свою работу просветления. Это также раскрывает естественный факт, неизвестный современным людям, который заключается в том, что солнце, которое мы видим, не является истинным солнцем, и также означает, что свет разума не является истинным солнцем нашего духовного существа. Наши предки в далёком прошлом знали, как извлечь через Солнце видимое силы Солнца Истинного. Мы временно забыли об этом, потому что наша эволюция и погружение в ад материи для спасения всех существ, возвели завесу. В христианских странах говорят, что Иисус был в аду три дня. Это верно, но не свойственно Иисусу. Человечество совершает это в течение трёх дней, что является просто мистическим выражением того, что мы должны быть погружены в материю в течение трёх периодов, настолько огромных во времени, что каждый период представлен логарифмом¹ одного дня. Непер не первым изобрёл логарифмы, но им учили в сокровенных учениях мистерий, потому что только с их помощью можно было производить трудоёмкие вычисления.

«Теперь скрытое сосудом Золотого Света». Это есть свет Истинного Солнца (высшего Я) скрытый кровью, содержащейся в сосуде смертного тела. Кровь имеет два аспекта (здесь без подробностей), согласно одному из которых она помогает восприятию, в другом случае является препятствием. Она означает здесь страсти и желания, каму, личностную сущность, жажду жизни. Именно она скрывает от нас истинный свет. До тех пор, пока желания и личность остаются сильными, свет будет размытым, и мы будем ошибочно принимать слова за знания и знания за то, что мы хотим знать и осознавать.

Цель этой молитвы состоит в том, чтобы мы могли выполнить весь наш долг, знакомясь с истиной, пока мы находимся «на нашем пути к твоему Свящённому Месту». Это не является паломничеством одного эгоистичного, одинокого человека, но паломничеством всего человечества, так как свящённое место – это не индусские небеса Индры и не христианские эгоистичные небеса, приобретаемые без заслуг, в то время как достойные люди страдают от адских болей. Это – то место, где все встречаются, где все, как один. Это – когда и где три

1 Логарифм – это степень, в которую нужно возвести данное число, чтобы получить число искомое. Использование логарифмов значительно упрощает вычисления. – Прим. ред.

великих звука первого слова молитвы сливаются в один безмолвный звук. Это – единственно правильная молитва, единственно спасительное устремление.

Адепты¹

Некоторые возражения и ответы на них

В этой статье я намерен дать лишь сжатую форму некоторых возражений против учения о существовании адептов и возможных на них ответов. Возражения могут быть по-разному обоснованы, они касаются как терминов «Владыки» (Учителя) или махатмы, так и других терминов.

Термин «владыки» вызывает возражения, потому что он противоречит республиканизму, демократии или индивидуализму. Но термин *владыка* (master – мастер, учитель) происходит от слова *магистр* (magister), который является учителем, толкователем и исполнителем закона; отсюда мировой судья (magistrate). На самом деле, у каждого есть владыка, будь то в физическом, умственном или нравственном смысле; и это возражение – всего лишь старая и глупая демонстрация презрения к правилам руководства, от чего Америка давно уклонилась.

ТОТ, КТО ВОЗРАЖАЕТ, НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ АДЕПТА. Это относится в равной степени к утверждению существования Наполеона или любой другой личности, которую никто не видел, и даже в большей степени, так как Наполеон был только один, а адептов было и есть много. У всех древних народов есть рассказы об адептах; у современных индусов есть они; многие писатели средневековья и предания того же периода рассказывают о них как о признанных фактах; не столь современные предания всех стран содержат аналогичные свидетельства; китайцы, тибетцы, бирманцы и другие восточные люди рассказывают о таких выдающихся личностях, в то время как китайская, буддийская и индуская литература изобилует свидетельствами о них. Итак, это учение основано на множестве человеческих свидетельств, которые превышают свидетельства о том, что Бонапарт когда-то правил в Европе. Наконец, несколько авторитетных европейцев и американцев, являющихся членами Теософского общества, подтверждают существование адептов на основании собственных свидетельств.

1 «Путь», январь 1893 (The Adepts, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

СОВРЕМЕННЫЙ КРИТИК ГОВОРИТ: *Во-первых*, почему адепты не появляются, чтобы удовлетворить любопытство, если они люди? Этот вопрос задан в том же духе, который руководит сенсационной, вульгарной и любопытной газетой, предлагающей своей публике (по её требованию) подробности личной жизни какого-то человека. *Во-вторых*, почему бы им не появиться и не уничтожить зло, если они обладают огромными силами? Адепты ответили, что нет такой силы, которая бы уничтожила созданного человеком зла, кроме его собственных усилий, направленных на очищение себя. *В-третьих*, почему бы им не прийти и не уничтожить все нарушения? *В-четвёртых*, почему бы им не увеличить количество пищи во время голода?

Дополнительные ответы на эти вопросы можно свести в таблицу:

- (a) Природа человечества в настоящее время является продуктом эволюции, и только эволюция, осуществляемая должным образом, может изменить её, совершенствуя, улучшая и очищая.
- (b) Странам Запада нелепо требовать, чтобы адепты умножали пищу, когда все знают, что в их руках всегда достаточно неиспользованной или скрытой жадными людьми еды, чтобы накормить всех голодных.
- (c) Если бы в западном мире кто-нибудь умножал продукты питания таким образом, то его бы заключили в тюрьму, как преступника, поскольку неизбежно бы сказали, что еда была украдена, или же обвинили во вмешательстве в торговлю. В 1892 году в Берлине голодающие забрали хлеб из магазинов и были наказаны за кражу. Мораль или вывод явно не в пользу возражающего.
- (d) Никто не может опровергнуть утверждение о том, что адепты умножали еду во время голода в восточных странах, где такой поступок не сопровождается осуждением или преследованием.
- (e) Признав, что адепты обладают огромными способностями, они отказались от способности изменять человеческую природу любым другим способом, кроме как посредством процессов эволюции и всегда строго в соответствии с жёстким законом справедливости.
- (f) Адепты пока не появляются публично и не объявляют себя миру по причинам, указанным в приведённых выше ответах, а также потому, что цикл должен идти своим чередом, поскольку, если они объявят себя прежде времени, это приведёт к неправильному результату просто как нота, приятная сама

по себе, создаст диссонанс, если прозвучит прежде времени, не к месту или не в той мелодии. Причиной этого является закон циклов.

ЧЕМ ТОГДА АДЕПТЫ ЗАНИМАЮТСЯ? Нельзя перечислить всю их деятельность. Но хотя бы частично:

- (а) Содействие любым хорошим движениям, воздействуя на людей из-за кулис через психическое влияние.
- (б) Подготовка подходящих для дела мужчин и женщин, чтобы они в своём следующем воплощении могли появиться в мире в качестве активных преданных деятелей на благо Человеческой Семьи.
- (с) Распространение через импульсы, передаваемые во многие места (не подлежащие разглашению) философии жизни, которая будет постепенно влиять на разум человечества, и в особенности на энергичные, поработавшие западные народы, таким образом, готовя все народы к переменам и дальнейшему развитию, пока всё зло не исчезнет, не наступят лучшие дни и не появятся лучшие люди.

Гипнотизм и теософия¹

Понятен ли гипнотизм? Каково отношение Теософского общества к гипнозу?

Некоторые считают, что магнетизм и гипнотизм идентичны; поскольку многие говорят, что эта новая сила или способность является лишь старой практикой Месмера, возрождённой в этом столетии после долгих лет презрения и названная новым именем, которое позволит врачам подхватить её. Это, однако, не совсем верно. Доктору Шарко из Парижа и его последователям можно приписать возрождение гипнотизма; потому что в результате их исследований, он был принят медициной. Я видел, как выдающиеся врачи атлантического побережья поменяли свои взгляды относительно этого предмета через двадцать пять лет. Доктор Хаммонд и другие смеялись над доверчивостью тех, кто считал, что явления, которые теперь так хорошо известны среди гипнотизёров, когда-либо имели место; сегодня они пишут статьи и признают факты, ранее опровергнутые ими.

¹ «Иллюстрированный ежемесячник Дженнесы Миллер», январь 1893 (Hypnotism and Theosophy, *Jenness Miller Illustrated Monthly*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Много лет назад доктор Эсдейл, хирург британской армии, руководил больницей в Индии, и провёл там много сложных операций, используя магнетизм в качестве анестезирующего средства, и учил местных ассистентов самим применять его к пациентам. Его книга, изданная давно, содержит все эти факты¹. Во всех странах имеется множество свидетельств подлинности месмерических и гипнотических состояний и способностей.

Серьёзный вопрос, возникший после того, как появились доказательства о гипнотизме, значительно отличался ранее выдвигаемых вопросов. Как только процесс гипноза был описан и признан, эксперименты набирали скорость, и всплыл серьёзный вопрос, связанный с «внушением». Было обнаружено, что загипнотизированный человек помимо своей воли делал много странных вещей после выхода из гипнотического состояния, при условии, что в этом состоянии ему делалось внушение. Испытуемому было приказано убить доктора А или Б, или украсть бумажник. Затем его вывели из гипнотического состояния, но в назначенное время он взял мнимое оружие – нож для бумаги или безобидный предмет – и выполнил все необходимые действия или фактически украл предмет, который ему велели украсть. Если эта сила могла использоваться врачом в эксперименте, то утверждалось, что фактическое убийство может быть спланировано и совершено через загипнотизированного человека. Следовательно, она опасна. Преступление может безнаказанно совершить настоящий преступник. Доктор Шарко поместил статью в одном крупном нью-йоркском журнале, в которой он признал вероятность внушения пациентам, но отрицал, что существует опасность предполагаемого преступления, и в то же время заявил, что должны быть выработаны законы против беспорядочного гипноза. С последним заключением полностью согласны большинство членов Теософского общества, но они также считают, что существует и будет существовать опасность преступления, внушённого во время гипноза, если не в настоящем, то в будущем.

Это происходит потому, что гипнотизм не понят, и его опасность не определена медициной; ещё меньше они доверяют публике в отношении знаний по этому вопросу.

Самые лучшие гипнотизёры очень хорошо знают, что существуют моменты, когда человек под гипнозом избегает их воздействия, продолжает пребывать в гипнотическом состоянии и остаётся под не-

1 «Месмеризм в Индии и его практическое применение в хирургии и медицине», 1846 (Mesmerism in India, and its Practical Application in Surgery and Medicine). – Прим. Д.Э.

которым влиянием, неизвестным гипнотизёру и не различимым для испытуемого. Здесь есть одна опасность. Это – опасность невежества и слепого проводника, ведущего такого же слепого. Такие писатели, как Брэд, Бине и другие, являются только статистиками. Они просто приводят факты и методы, и в равной степени находятся в неведении относительно причин и возможностей. Опять же, гипнотизёры, находящиеся на пике гипнотической славы, также знают, как сказал доктор Шарко, что существует опасность развития истерии там, где её никогда не было, и многих других неприятностей. Вот почему он требует пресечения беспорядочного гипноза. Но истинный камень преткновения, как хорошо известно теософам, заключается в том, что, когда сила или энергия гипнотизма будут лучше известны, мы увидим, что независимо от того, какое влияние она оказывает, процесс, происходящий в гипнотизме, заключается в сокращении клеток тела и мозга от периферии к центру. Этот процесс на самом деле является феноменом посмертного состояния и является противоположностью месмерического эффекта. Эта точка зрения не известна медицине, и не будет известна при современном ведении исследований, потому что посмертные исследования никогда не доказывают действие живой клетки. Магнетизм под влиянием человека начинается изнутри и распространяется на внешнюю поверхность, демонстрируя явление жизни, прямо противоположное гипнотизму. Использование магнетизма не является нежелательным, однако на практике оно должно быть ограничено компетентными представителями медицины. Таким образом, более усердные и осторожные члены Теософского общества выступают против использования гипноза. На всех этапах анестезии его может дублировать месмеризм без каких-либо негативных последствий. Доктор Эсдейл достаточно доказал это. Должны быть приняты законы, запрещающие общедоступный или частный гипноз. И эти законы должны также запрещать деятельность тех врачей, которые под предлогом науки вводят испытуемых в абсурдные и недостойные состояния. Такие практики не являются необходимыми и намеренно противоречат желанию испытуемого, когда он находится в состоянии бодрствования и рассудительности. Они только демонстрируют силу гипнотизёра и ничего не добавляют к знаниям, которые нельзя было бы получить иначе.

Но даже на примере замечательных случаев, зафиксированных Бине и другими во Франции, учёные не воспринимают законы, регулирующие внутреннее строение человека, и которые особенно управляют в состоянии гипноза после определённого момента. Некоторые

приводят только факты, либо факты о странном повторении состояний, а другие, такие как доктор Джеймс из этой страны¹, предполагают, что существует скрытое я, которое делает эти странные трюки со смертной формой. Теософы знают, что необычайные изменения в уме или умственной силе, странное «повторение состояний» и явно различимое отличие или разделение ума в одном человеке под гипнозом объясняется древним восточным методом сокращения внутренних сил человека до семи классов, в каждом из которых сокрытое я (эго) может действовать независимо, а тело является лишь грубым инструментом или полем для действия подлинного человека.

Эта теория делит его на семь уровней действия, на каждом из которых у эго или сокрытого я может быть сознание, действующее в соответствии с особенностями, соответствующими этому плану, а также участвующими в сознании и опыте планов над ним, но не ниже. И каждый из этих слоёв или сфер сознания далее делится на другие субсферы, в каждой из которых может быть отдельный опыт и действия, или все они могут быть объединены. Итак, в случаях, рассмотренных д-ром Джеймсом, отмечалась особенность, заключающаяся в том, что, когда испытуемая действовала как № 1, она не помнила состояние под названием № 2. Никакого объяснения этому не предлагалось, только регистрировался факт. Это объясняется локализацией сознания эго в одном или другом из под-полей действия первого из великого класса семи.

Неспособность отличить одно подполе от другого была вызвана тем фактом, что эго было вынуждено уйти в это конкретное поле сознания и, таким образом, не могло нести с собой воспоминание. Следовательно, оно было полностью автоматическим в своём действии на этом плане. Этот эффект был почти полностью обусловлен специфическим сжимающим действием гипнотического процесса, который, как сказано выше, по сути, является сжатием клеток снаружи к центру. Это всегда будет препятствовать тому, чтобы эго научилось запоминать опыт каждого состояния или поля сознания при переходе от состояния к состоянию, от одного поля сознания к другому, но обучиться этому, однако, возможно и в загипнотизированном или намагниченном состоянии, а также, конечно, и в обычной бодрствующей жизни.

Все случаи, когда субъект выходит из-под контроля оператора, объяснимы в рамках одной и той же теософской теории; то есть это

1 У. К. Джадж часто ссылается на США, как на «эту страну». – Прим. ред.

случаи, когда это отступает от первого плана или поля сознания, состоящего из семи подразделений или подполей, (и переходит) к следующему (плану) из целого класса семи, чтобы войти в одно из (семи его) подразделений. И, поскольку практикующие врачи не знают и не признают реальность более высоких внутренних подразделений, они не знакомы со средствами достижения эго, когда оно уходит дальше от них в поле сознания, где они находятся в невежестве причин и условий; то есть гипнотизёры не изучают *реальное* поле действия силы, а просто смотрят на некоторые её явления.

Эти явления проявляются в теле или внешней оболочке, тогда как психофизиологический процесс, происходящий внутри и вызывающий видимые явления, скрыт от их взгляда.

Образование кристаллов¹

В трудах Фрёбеля, немецкого минералога и педагога, есть несколько интересных мест об образовании кристаллов. Он говорит:

«Мир кристаллов показал мне в чётких и недвусмысленных терминах законы человеческой жизни».

«То, что духовный глаз видит внутренне в мире мыслей и разума, он видит внешне в мире кристаллов».

«Человек в своём внешнем проявлении, подобно кристаллу, несущему в себе живое единство, проявляет сначала больше односторонности, индивидуальности и неполноты, и только в более поздний период поднимается до всесторонности, гармонии и полноты».

Итак, интуитивно поняв внутренний смысл развития на примере кристаллов, он подробно описывает действие силы в её тенденции

«представлять любую вещь в единстве, индивидуальности и разнообразии; обобщать наиболее частное и представлять наиболее общее в наиболее частном, и, наконец, сделать внутреннее внешним, внешнее внутренним и представлять и то, и другое в гармонии и в единстве».

Он говорит, главным образом, о

1 «Путь», февраль 1893 (The Formation Of Crystals, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Статья Сары Корбетт, к которой У.К.Д. написал примечание.

«тенденции силы извлекать линию или плоскость из точки, представлять точку как линию или плоскость, линию как точку или плоскость, сжимать линию в точку или расширять её в плоскость» и т. д.

Эти процессы можно проиллюстрировать образованием различных кристаллических форм. Внутренняя природа силы всегда сферична, и кристалл, пройдя через различные стадии, имеет тенденцию возвращаться в сферическую форму.

«Эта сила, в конце концов, достигает такой высокой степени напряжения внутреннего и внешнего противостояния, что даже внешние результаты показывают, что тенденция ослаблять такое противостояние является главной тенденцией этой силы».

История эволюции и инволюции изложена в нескольких словах, а она ещё важнее для нас с нашим более широким знанием, чем у самого Фрёбеля. И всё же он говорит, что для него кристаллы были «зеркалом развития и истории человечества». Гораздо больше они значат для исследователя эволюции.

Он описывает эволюцию кубической формы в соответствии с законом необходимости. Такая сила исходит из центра, и в таком центре всегда есть набор из трёх двусторонних направлений, перпендикулярных друг другу.

«Результатом преобладания этих трёх двусторонних перпендикулярных направлений должен быть кристалл, ограниченный прямыми линиями и плоскостями, раскрывающий в каждой части внутреннюю природу и действие этой силы».

Куб является единственной формой, которая удовлетворяет этим условиям, так как

«каждый из восьми углов показывает перпендикулярность трёх двусторонних направлений в центре и, таким образом, указывает снаружи на центр куба. Аналогичным образом, три набора из четырёх параллельных рёбер показывают каждое из внутренних направлений четыре раза. Шесть граней отмечают в своих центрах шесть конечных точек трёх двусторонних направлений, и, таким образом, определяют невидимый центр куба».

Затем он объясняет развитие других правильных форм из куба – тетраэдра и октаэдра, вследствие тенденции углов становиться

плоскостями, граней становятся точками и т. д., и, таким образом, прослеживает внутренний смысл развития формы. Внимательно следуя за ходом своей мысли, никто не удивляется, что он так ясно увидел аналогию между человеческим развитием и развитием кристаллов, и что он увидел в кристаллографии «возможность прямого доказательства внутренней связи всех вещей».

Сара Корбетт, Ч.Т.О.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА. Вышеупомянутая короткая статья приводит к глубокому размышлению, а изучение законов, регулирующих образование кристаллов, было бы очень поучительным для теософов. Необходимо было пройти через всю схему эволюции на планете в минеральном царстве, прежде чем материалы могли быть готовы для животных и настоящих человеческих тел. Эти законы, следовательно, лежат в основе наших умственных и физических действий, включая оккультные феномены любого рода. Далее после этого следуют химические законы, которые должны быть поняты так же, как и первые, прежде чем исследователь сможет осуществлять что-нибудь практическое в оккультизме. Когда исследователи изучат их, поймут их сложность и широкий диапазон, станет понятно, насколько глупо желать быть адептами, когда мы всего лишь дети, и насколько лучше было бы для мира, если теософы жаждали бы пытаться спасти мир от скорби, а не стремились постоянно находить чудеса в природе или делать то, что может дать нам только бессрочная научная подготовка. Учеников много, но серьёзных, преданных и самоотверженных учеников мало.

Уильям К. Джадж

Воспоминание¹

Интересная серия исторических работ полковника Олкотта, которая в настоящее время публикуется в журнале «Теософ» под названием «Страницы старого дневника», естественно, напоминает о различных небольших событиях первых лет существования Теософского общества. Почти все первые члены исчезли из поля зрения, некоторые совершенно перестали интересоваться нашей работой, другие

¹ «Путь», февраль 1893 (A Reminiscence, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

См. также статью «Теософские символы», СП У.К.Д., т. 2, с. 195 и заметку [О печати Е.П.Б. и Т.О.], СП УКД, т. 2, с. 519

перешли на другую сторону смерти. Но остаются некоторые, которые не согласны со всеми деталях, описанными полковником Олкоттом.

Происхождение нашей печати является одним из предметов, которые ещё предстоит выяснить, и что будет сделано в надлежащее время.

Представленная здесь гравюра сделана с оригинального гальваностереотипа, изготовленного в 1874 или 75 году или даже раньше по гравюре из дерева, созданной в то же время. Если для печати использовали гравюру по дереву, но отпечатки могли повредить ей. Как гальваностереотип, так и гравюра по дереву много лет спокойно лежат в ящике. Совершенно очевидно,

что эта гравюра по сути является нашей печатью. В центре отсутствует египетский крест. Вместо него буквы «ЕВ», означающие «Елена Блаватская», причём буква Е произносится с придыханием. Вверху находится корона графини. В круг добавлены астрологические и каббалистические знаки, которые использовала владелица печати. Этой владелицей была Е. П. Блаватская. Она часто пользовалась ею для штамповки писчей бумаги, и небольшое количество такой бумаги находится в ящике вместе с гравюрой по дереву.

Кем был тот человек, кто подсказал идею для нашей печати? Е.П.Б. или кто-то ещё? Если не Е.П.Б., то как получилось, что она использовала этот рисунок для своей бумаги много лет назад? Несколько человек утверждали, что они были основателями Общества, или разработчиками его печати, или первопроходцами в его ранние годы. Несколько лет назад один доктор из Филадельфии имел наглость написать в штаб-квартиру в Нью-Йорке о том, что именно он создал нашу печать. После этого он скончался. Простая не приукрашенная истина, которая никому не причиняет вреда, кроме человека, который отрицает её, состоит в том, что Е. П. Блаватская была главой, передней, нижней, верхней и окраинной частью, прошлым и будущим Теософского общества. Мы были почти пешками на шахматной доске. Какой смысл позволять тщеславию оказывать на нас влияние, чтобы мы отрицали факты?

Ни одна игра, ни битва, ни дипломатия не могут осуществляться без агентов, подчинённых, генералов, рядовых, но всегда есть руководящая голова, без которой не будет успеха. Мало того, что Е.П.Б. была главной среди нас в 1875 году, она ею и остаётся. Само Общество было предложено ею в письме, факсимиле которого будет опублико-

вано, если кто-то захочет отрицать вышеприведённое утверждение. Она писала, что мы должны смоделировать наше Общество по Соединённым Штатам, которые представляют собой совокупность суверенных сообществ, объединённых одной целью.

В «Страницах дневника» полковник Олкотт говорит, что было предложено сделать Теософское общество дополнительной ступенью масонской ложи. Невозможность этого очевидна, когда мы размышляем, что такой шаг (сам по себе немыслимый) исключил бы Е.П.Б. Но, вы говорите, он ссылается на письма Уильяма К. Джаджа и генерала Даблдей с просьбой рассказать о ритуале. Это всего лишь одна из маленьких ошибок, которые появляются по прошествии нескольких лет. Изучение переписки показывает, что братья Джадж и Даблдей писали (одни из десяти), что если должен быть ритуал посвящения в Теософское общество, то его можно было прислать, или отказаться от всякого посвящения. Многие участники вспоминают, сколько было сказано за и против отмены посвящения и сопутствующего ритуала в целом, пока, наконец, этого не случилось. О масонских степенях ни разу не упоминалось за исключением того, что полковник Олкотт выразил желание, чтобы мы были связаны с масонами. Этот пункт в «Страницах дневника» явно является *lapsus calami*¹. В том же выпуске «Страниц» есть ссылка на Дж. Г. Фелта и длинный черновик его письма, о котором у полковник Олкотта неясное представление. Это легко решить. Письмо было составлено Уильямом К. Джаджем и переписано Фелгом, а человек, о котором он пишет в письме, как об экспериментаторе, – это брат Джадж. Об этом я заверяю намеренно и с разрешения. Письмо должно было быть зачитано на собрании Т.О. в 1876 году, но вместо него брат Джадж зачитал документ, содержащий факты и записи многих других различных экспериментов.

Другие мимолётные события повторятся позже. Одни люди привествуют похороны барона де Пальма и то, что к этому привело, другие – написание наших ранних дипломов от руки и так далее. Но какими бы ни были события, факт остаётся фактом, что Т.О. стоит или падает из-за Е. П. Блаватской. Откажитесь от неё как от идеи, отойдите от пути, проложенного ею по приказанию, принижайте её, и организация сгниёт; но помните о ней и о том, что она представляла, и мы победим.

Один из персонала

1 *lapsus calami* (лат.) – описка. – Прим. пер.

Что сказали Учителя¹

В 1888 году, говоря о полковнике Олкотте, статья в этом журнале приводила цитаты из писем адептов к мистеру Синнетту, в которых были высказаны некоторые возражения против работы Общества на том основании, что не уделялось достаточного внимания учёным и самой науке². Со времени написания этих писем многие люди присоединились к Теософскому обществу, и сфера его деятельности значительно расширилась. И теперь не менее чем тогда, сотрудники начали уделять слишком много внимания интеллектуальной стороне теософии и слишком мало тому, на чём настаивали Учителя, стоящие за ней, и что Е.П.Б. называет в «Голосе Безмолвия» «Учением Сердца». Другие также говорят, что они не хотят никакого учения сердца, но хотят, чтобы мы были очень уважаемыми и учёными людьми. Давайте те, кто верит в Учителей, посоветуемся с ними.

Когда были написаны письма в Ложу Симлы, последовало возражение со стороны теософов, а именно, теперь настало время пойти другим путём и трудиться ради учёных, и было небольшое подозрение на антипатию между индийцами, чернокожими и европейцами, а также открыто осуждались методы полковника Олкотта и Е. П. Блаватской. Ответ от адептов после консультации с другими намного более высокими адептами, отчасти звучит следующим образом:

«Ни один посланник истины, ни один пророк при жизни не достигал полного триумфа, даже Будда. Теософское общество было выбрано в качестве краеугольного камня, основы будущей религии человечества. Для достижения поставленной цели было определено более широкое и особенно более благожелательное смешение верхних и нижних слоёв общества, его альфы и омеги»³.

Кто это определил? Адепты и те, кто ещё выше их, то есть по теософской терминологии, дхьян-чоханы, которые управляют такими вопросами. Почему было принято такое решение? Потому что мир погряз в депрессии и эгоизме, которые мешают одной части общества помогать другой его части. В письме далее говорится:

«Белая раса должна первой протянуть руку братства темнокожим народам... Может быть, эта перспектива не

1 «Путь», февраль 1893 (What the Masters have Said, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 «Путь», т. III, стр. 12. – Прим. У.К.Д.

3 Письмо маха-чохана. – Прим. ред.

улыбается всем, но тот не теософ, кто возражает против этого принципа... именно от нас, скромных учеников этих совершенных лам, ожидают, что мы позволим Теософскому обществу отречься от своего благородного титула, Братства Человечества, чтобы стать просто школой философии. Давайте понимать друг друга. Тот, кто не чувствует себя достаточно компетентным, чтобы понять полностью благородную идею и работать ради неё, не должен браться за непосильную задачу».

Нельзя измерить глубину сарказма этого письма, и в то же время почти невозможно полностью понять благоприятные возможности, выраженные этими словами, а также отсутствие прогресса в том случае, если не обращать внимания на эти слова. Они относятся ко всем, а не только к тем, кому они были написаны, потому что Учителя всегда говорят то, что можно применить повсюду. Далее говорится:

«Но вряд ли во всём Обществе найдётся хоть один теософ, который не смог бы действительно помогать ему, исправляя ошибочные впечатления людей, не принадлежащих к Обществу, если даже сам не распространял бы эту идею».

Позже, примерно тогда, когда Е.П.Б. находилась в Германии, пришли другие люди и спросили, что они могут делать, чем заниматься и какую «сферу деятельности» они могли бы найти. Учитель, известный как К. Х., написал письмо одному из них, и в то же время отправил копии этого письма с более полными примечаниями по данной информации другим людям. Часть этого письма недавно была опубликована в немецком журнале «Сфинкс». В ней Учитель писал среди прочего:

«Сферу деятельности можно найти повсюду. Первой целью Теософского общества является альтруизм. Настоящий теософ – это альтруист, который «живёт не для себя, а для мира». Это, а также философия, правильное понимание жизни и её тайн создадут «необходимую основу» и укажут правильный путь следования. Однако, лучшая «сфера деятельности» для заявителя теперь находится в [его собственной стране]».

Упоминание основы и сферы деятельности относится к тем, кто считал, что сначала необходима научная или, по крайней мере, очень длительная подготовка, чтобы получить основу и сферу для работы. Но ответ показывает, что адепт не согласен и указывает, как действо-

вать согласно учению сердца. В некоторых из более полных примечаний, приложенных к копиям этого письма, которые были отправлены в то же время другим людям, говорится:

«Я упомянул «альтруизм» в самом широком его смысле, для привлечения внимания к обязательному следованию «учению сердца» в противоположность следования просто учению «ока». Прежде я писал, что наше Общество – не просто интеллектуальная школа оккультизма, и те, кто выше нас, сказали, что тот, кто считает слишком трудной работу ради других, не должен браться за неё. Нравственные и духовные страдания мира важнее и нуждаются в помощи и лечении больше, чем наука нуждается в нашей помощи в любой своей области. "Имеющий уши слышать, да слышит"» (К.Х.).

После семнадцати лет работы настало время для того, чтобы всё Общество обратило немного больше внимания на слова Учителей Мудрости, которые указали путь, и эти слова являются «первоначальным курсом», которому нужно следовать или которого нужно держаться. Все, кто не следует им, принадлежат к людям, испытывающим неудовлетворённость от нашей работы. А те, кто пытается идти по этому пути, принадлежат к тем людям, кто чувствует и знает, что помощь всегда будет оказана искреннему теософу, постоянно пытающемуся не только понять философию, но и также сделать её убедительной для доказательства и демонстрации учения и цели Всеобщего Братства.

Глобусы земной цепи¹

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 учения за много лет до этого, писали Е.П.Б., что применённый метод приведёт, с одной

1 «Путь», февраль – апрель 1893 (*The Earth Chain of Globes, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

стороны, к неясности, а с другой, к материализации учений. 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 бы 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 этого учения и неясность в умах учеников была значительнее, чем в отношении любого другого положения 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 изначальных источников.

В «Эзотерическом буддизме» (ред. 6, с. 77) можно найти следующее утверждение относительно «глобусов земной цепи»:

«Будучи обособлены один от другого, в аспекте, касающемся их грубо механического материального состава, эти глобусы тесно и неразрывно связаны друг с другом тонкими потоками и силами... 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 ёмкостей, 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 иллюстрация 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 смешива-

ются 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 учения 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 приведённой 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» (т. 1, стаца 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» (consubstantiality, со-субстанциональность) означает состояние существования в одинаковой субстанции. Она отрицается в отношении глобусов, но подтверждается, что, имея в основе различные субстанции, они объединены в одну массу, поскольку таково значение слова «воедины». Если, согласно первоисточнику, это так, то, значит, «семь глобусов земной цепи, отличаясь друг от друга в том, что обычно называют субстанцией, объединены в единую массу. И если кого-то попросить стряхнуть плотную завесу материи, которая не позволяет видеть другой глобус, то это, несомненно, значило бы, что являющийся компаньоном глобус, или глобусы, в любом случае не были бы видны вращающимися в пространстве каждый в отдельности». Эта цитата приведена из другого пояснительного письма высшего Учителя. В параграфе из «Тайной доктрины» внимание привлекается к факту, что только потому, что семь глобусов воедины, но не единосущны друг с другом, каждому из них свойственно состояние сознания, очень отличающееся от того, в котором мы вынуждены находиться сейчас.

Поскольку Е.П.Б. использовала диаграмму, где глобусы расположены отдельно, то единственное, что надо помнить, что изображённая на плоской поверхности простыми линиями система не может быть проиллюстрирована каким-либо другим путём и быть совершенно ясной. Кроме того, все диаграммы и иллюстрации должны истолковываться, принимая во внимание приведённую 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 приведённой выше цитате. Ведь из этого корня могут вырасти многие другие трудности. При размышлении над состояниями сознания материалистическая концепция данного учения приведёт к материализации, локализации и разделению таких состояний сознания, как дэвачан, а возможно и к догмам о местах, которых не существует. Потому что, как написано в письме, приведённом 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, всё 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, следовательно, мы должны изучать чисто духовные, психические и метафизические аспекты учений, 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 остаёмся, как и дух истины, которую пытаемся найти и понять.

II

В февральском номере журнала «Путь» вопрос о *единстве и разности* 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 этого учения, не определились ясно в умах людей. И, конечно, прежде чем такая определённость появится, необходимо отказаться от большинства, если не всех натуралистических и материалистических учений 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 учения 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 человечество 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 этого учения. Следовательно, нам остаётся сделать выводы, извлечённые из известных фактов. Никакой значительной пользы из точного знания об этом извлечь невозможно, поскольку этот вопрос имеет отношение к фактам и состояниям жизни, удалённой от нас немыслимо далеко как по времени, так и по сознанию. Кроме того, полное объяснение не будет понято. Один из учителей писал:

«Кажется, что вы не понимаете огромных трудностей того, как передать даже элементарные знания *нашей* науки тем, кто обучен известными методами (современной науки). Вы не видите, что чем больше вы знаете эту, тем меньше вы способны интуитивно понять другую, потому что человеческая мысль может двигаться только проторённой 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 «окультином 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 учение 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 братьев 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.

Учение о взаимном проникновении 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 транссе или в состоянии ясновидения субъективное состояние бодрствующего человека становится объективным. Так же и во сне. Там облачённый 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» (т. 1, с. 159) 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» (с. 91) 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 Игнотас».

Неточности, подобные указанным выше, не так уж и редки. Они широко распространены и встречаются постоянно. Скорее всего, это вина современного образования, усугублённая 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 Игнотас. Вместо этого (см. том I, станца VI, гл. «Отступление», подраздел «Семеричное подразделение в различных индусских системах») написано следующее:

«1. Всё в метафизическом и физическом мире семично... *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 Игнотасом слова. Слово «проходит» Игнотас переместил с его места. Ошибка создаёт совершенно новую схему, не философскую и, определённо, не ту, которая 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(обязал)) 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 проникают друг в друга вместе с существами на каждом из них. Следовательно, такие слова как «круг», «вокруг»¹, «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 состояния сознания 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 царства, но мудро не даётся точного числа и

1 Так в оригинале (around). – Прим. ред.

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 на с. 159 «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 предшествуем 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 твёрдо 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, нежели чем в неорганической форме, и работает медленно, но безостановочно для реализации этой цели – развития сознательной жизни из инертного материала».

Афоризмы о карме¹

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 Брахмы, действуя в трёх мирах – людей, богов и элементалов. Ни одна точка проявленной Вселенной не исключена из сферы её влияния.

¹ «Путь», март 1893 (Aphorisms on Karma, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

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, в) 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; в) психический и астральный планы.

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

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

26. Преобладающее влияние кармической тенденции будет действовать на воплощение 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 при-

чин, изменят преобладающее влияние кармической тенденции и сократят его влияние в соответствии с силой или слабостью усилий, затраченных 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 это, постоянно рождающееся в бедности, испытывает трудности и препятствия, которые дисциплинируют его и, в результате, наделяют его силой, стойкостью и 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. Это, 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.

Махатмы как идеал и как факт¹

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.

1 «Путь», март 1893 (The Mahatmas as Ideals and Facts, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Такой идеал должен пробудить тех, кто всем сердцем стремится к благоденствию человечества. Это предположение будет правильно в отношении некоторых членов Теософского общества, но, взглядевшись во всех его членов, небесный путешественник не избежит разочарования, когда ему станет ясно, что многие из верящих боятся своих собственных идеалов, не решаются говорить о них, инертны в поисках аргументов в пользу своих убеждений. И всё это потому, что злой и насмешливый материалистический мир может посмеяться над такими убеждениями.

Слово «махатма» включает в себе всю эволюцию, её 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 доводом гостя с далёкой планеты. Возможно, что так он описал бы великий идеал для членов Общества, которое получило свой первый импульс от этих *махатм*.

Ограничиваясь тем доводом, 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 смерт-

ных, которые никогда не слышали об адептах. Я хочу говорить со всеми. Можно просто предоставить самим себе и времени тех, заслуживающих сожаления людей, которые стараются мерить возвышенных людей и мудрецов общепринятыми нормами преходящей цивилизации, или тех, кто, очевидно, боится огромных возможностей человека, поэтому отрицают их, ибо, скорее всего, они придут к общему убеждению, когда оно сформируется. А оно определённо станет таким спустя недолгое время. Потому что вера в *махатм* (какое бы имя вы ни дали этой идее) это общее достояние всего человечества. И все усилия как основывающихся на наблюдениях учёных, так и догматической религии никогда не смогут искоренить собственную память души о прошлом.

Мы должны заявить о нашем убеждении в существовании адептов, но в то же время не требуем ничьей преданности. Не надо давать имён никому из адептов, потому что имена – это семейное изобретение. Лишь немногие люди всегда мысленно обозначают себя именем, а не фразой «это я». Назовите эти существа по имени, и тогда не будет доказательств, а исследовать тайну имён – это значит вызывать нарекания за профанацию. Идеал без имени больше, и он достаточно велик для любой цели.

Несколько лет назад адепты написали и сказали Е.П.Б. и ещё некоторым людям, что в Америке можно больше помочь теософскому движению, поскольку факт его существования не надо скрывать из-за страха или сомнения. Из этого путём противопоставления, конечно, напрашивается вывод, что там, где из-за страха перед учреждениями науки и религии члены Общества мало упоминают о вере в *махатм*, помощь по какой-то причине сдерживается. Это интересный момент, и он поднимает вопрос: может ли помощь *махатм*, по какой-то причине сдерживаться? Ответ на него таков – может. Но почему?

Все влияния на каждом плане являются результатом приведённых в действие сил, и они не могут возникнуть из ничего, но всегда имеют порождающие их причины. Если канал, через который вода должна течь, перекрыт, вода не потечёт, но если обеспечить ей свободный путь, то поток пойдёт через него. 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 челове-

ка, то должны высказать слова, пробуждающие мысли, соединённые с силами, которые мы хотим использовать. В данном случае это такие слова, которые откроют учение о существовании 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 учением о существовании 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 живёт 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 спасти 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.

Дэвачан¹

Корреспондент пишет, что в теософской литературе и среди теософских авторов, похоже, существует некоторая путаница или противоречие относительно продолжительности пребывания человека в дэвачане, и цитирует утверждение г-на Синнетта о том, что число лет, проведённых там, составляет 1500, в то время как в цитате из моей статьи даётся более короткое время. Всегда нужно помнить две вещи. Во-первых, г-н Синнетт, писавший о дэвачане в «Эзотерическом буддизме», дал свою интерпретацию того, что Учителя мадам Блаватской сообщили ему через неё. Хранятся копии всех писем, и теперь они доступны. Г-н Синнетт мог вполне допустить ошибку в этом предмете, с которым он не был хорошо знаком; во-вторых, только адепты, передавшие информацию, могли знать точное количество лет, в течение которых любой жизненный путь вынуждал бы в состоянии дэвачана; и поскольку эти адепты говорили также в других местах на эту тему, взгляды г-на Синнетта должны рассматриваться в связи с этими более совершенными высказываниями.

В действительности нет никакой путаницы, за исключением того, как разные исследователи воспринимают эту теорию, а заблуждения всегда возникают из-за поспешности, а также из-за неточности в рассмотрении этого вопроса как теории, которая предполагает знание законов умственной деятельности.

В «Ключе к теософии» (с. 143, 158) Е.П.Б. говорится:

«Пребывание в дэвачане зависит от степени духовности и достоинств или недостатков последнего воплощения. Среднее время составляет от 1000 до 1500 лет... длиться ли этот интервал один год или миллион».

Здесь среднее время означает «время для среднего человека, у которого есть какие-либо стремления к дэвачану», у многих же «средних людей» таких стремлений нет; и сноска на с. 158 даёт возможную разницу в 500 лет. Это в точности согласуется с теорией, потому что в вопросе, который зависит только от тонкого действия ума, очень трудно (а для большинства из нас невозможно) установить точные цифры.

Но адепт К.Х., написавший большинство писем, на которых основывалось мнение г-на Синнетта о дэвачане, написал и другие письма, два из которых были опубликованы в 5-м томе журнала

1 «Путь», март 1893 (*Devachan, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

«Путь» за 1890 год¹ без подписи. Авторство «Заметок о дэвачане» в настоящее время обнародовано. Они были подписаны буквой «X». Он пишет:

«"Сон в дэвачане" длится до тех пор, пока карма не будет погашена в этом направлении. В дэвачане происходит постепенное истощение силы.

Пребывание в дэвачане *пропорционально неисчерпан-ным психическим импульсам*, возникшим в земной жизни. Те, чьи влечения были преимущественно материальными, *будут скорее возвращены* к перерождению силой танхи».

Вполне очевидно, что здесь говорится о том (как всегда и учили), что вхождение в дэвачан зависит от психических (что здесь означает духовных и по характеру душевных) мыслей о земной жизни. Поэтому тот, кто не породил много таких импульсов, будет иметь мало оснований или сил, чтобы поместить свои высшие принципы в состояние дэвачана. А второй абзац его письма показывает, что мыслитель-материалист, не заложивший ни духовной, ни психической основы мышления, «скорее возвращается к перерождению силой танхи», что означает притяжение или магнетическую силу жажды жизни, присущей всем существам и закрепившейся в недрах их сущностной природы. В таком случае усреднённое правило неприемлемо, поскольку результат в целом в любом случае обусловлен балансировкой сил и является результатом действия и противодействия. Такой тип мыслителя-материалиста может возродиться из состояния дэвачана примерно через месяц, потому что мы должны допустить расходование определённых психических импульсов, генерируемых в детстве, до того, как материализм полностью овладел им. Но так как у всех силы и импульсы, которые они могут генерировать, претерпевают изменения, то некоторые из этого класса могут оставаться в состоянии дэвачана один, пять, десять, двадцать лет и т. д., в зависимости от энергии сил, генерированных в земной жизни.

По этому поводу, опираясь на взгляды Е.П.Б. по этой теме, начиная с 1875 года, я писал в журнале «Путь» (т. 5, 1890 г., с. 190)²:

«Во-первых, я никогда не верил, что период в 1500 лет для пребывания в этом состоянии, данный г-ном Синнеттом в «Эзотерическом буддизме», был фиксированным

1 Статья в двух частях: «Путь» за май, с. 40 и июнь, с. 79. – Прим. ред.

2 Статья «Дэвачан», СП УКД, т. 1, с. 341. – Прим. ред.

естественным фактом. Он может быть пятнадцать минут, а также 1500 лет. Но вполне вероятно, что для большинства людей, кто постоянно желает освобождения и наслаждения небесами, этот период будет превышать 1500 лет».

Это ничему не противоречит, если только г-ну Синнету не будет показано определённо, что любой мужчина или женщина связаны депотичным жёстким правилом оставаться 1500 лет (не больше и не меньше) в состоянии дэвачана. Но весьма маловероятно, чтобы он мог так говорить, поскольку это противоречило бы всей философии природы человека, в которую он верит. То, что было сказано в томе 5 журнала «Путь» согласуется с мнением тех адептов, которые писали на эту тему, а также с очень древними учениями по этому поводу в Бхагавад Гите и в других местах.

В повседневной жизни можно найти множество иллюстраций воздействия на живых людей той же силы, которая помещает бес-телесного человека в дэвачан. Художник, поэт, музыкант и мечтатель постоянно демонстрируют это. Когда они погружены в мелодию, композицию, цветовую гамму или даже глупую фантазию, они находятся в некоем прижизненном состоянии дэвачана, в котором они часто теряют осознание временных и чувственных впечатлений. Их пребывание в таком состоянии зависит, как мы хорошо знаем, от накопленных ими импульсов. Если бы они не были подвержены телу и его силам, они могли бы оставаться годами в своей «мечте». Те же самые законы, применяемые к человеку, лишённому тела, дадут нам точные сроки дэвачана.

Но никто, кроме обученного математике адепта, не смог бы суммировать силы и дать нам общее количество лет или минут, которые могли бы измерить дэвачан. Следовательно, мы должны полагаться на адептов относительно конкретного времени, а они объявили 1000-1500 лет хорошим обычным средним значением.

Поэтому это приведёт к тому, что мы получим так называемый обычный *цикл перевоплощения* для средней массы единиц в любой цивилизации. Посредством этого можно сделать очень хорошее приблизительное прогнозирование вероятного развития национальной мысли, если мы будем тщательно выверять его столетие за столетием или десятилетиями этого столетия на протяжении полутора тысяч лет истории.

Семь лет прошло¹

Журнал «Путь» начал публиковаться в апреле 1886 года, и в этом месяце закончились первые семь лет его жизни. Много событий произошло за эти годы.

В апреле 1886 года у нас здесь не было секционной организации, к следующему году структура нашей организации была определена и она стала образцом для Европы и Индии. Тогда не было штаб-квартиры; сегодня у нас есть большая Главная штаб-квартира в Нью-Йорке, и меньшие местные штаб-квартиры в Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Вашингтоне и других местах. Наш печатный материал состоял из нескольких книг; сейчас исследователям пришли на помощь многие сочинения, вышедшие из-под пера многих теософов. Некоторое время после 1886 года насмешки были нашей ежедневной участью; но теперь теософия является хорошо известным словом, наши книги постоянно раскупают, наши понятия повлияли на обычную литературу. Даже бесполезные романы, которые выходят еженедельно из печати, пытаются завлечь читателей квази-окультурными понятиями и сверхъестественными явлениями. Газеты, которые печатаются для продажи и которые, самое большее, отводили небольшое место для язвительных замечаний относительно причудливых выражений теософов, теперь посылают своих самых известных репортёров, чтобы взять интервью у любого оратора-теософа, посещающего их город, потому что их читатели хотят знать, что скажет теософ. Учитывая противостояние, многое было достигнуто с конкретной целью, то есть, с целью разрушить материализм, возродить духовность и создать ядро Всеобщего Братства.

Наступила эра апостольской работы с тех пор, как мы впервые стали публиковать журнал «Путь». Тогда никто не говорил о теософии в Америке. Сегодня на Тихоокеанском побережье есть лектор, едущий по всей стране вдоль и поперёк; брат Клод Ф. Райт совершает длительные туры на запад от Атлантики и Канзас-Сити; несколько членов Нью-Йоркского и Бруклинского отделений читают лекции в городах соседних штатов; и наконец, что не менее важно, мы с 1886 года сохраняем интерес к деятельности Анни Безант, заключающейся в чтении лекций и написании сочинений. За семь лет много прошло перед нами. Мы приветствуем братьев!

1 «Путь», март 1893 (*Seven Years Gone, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Спиритизм²

Тема спиритизма ставит нас лицом к лицу с историей Теософского общества и истинным прогрессом человеческой души. Когда мадам Е. П. Блаватская приехала в эту страну, подчиняясь указаниям, данным ей теми, кого она называла своими Учителями, и которые известны нам как махатмы и адепты, она начала именно со спиритизма. Учителя видели, что новая волна исследований началась в рядах спиритуалистов, но отклонилась в канал материализма, неправильно названный возвышенным словом «спиритизм», и сначала была предпринята попытка дать спиритуалистам возможность сделать, что они могут и должны ради западных рас. Но этой возможностью они не воспользовались; вместо этого они высмеивали и ненавидели Е.П.Б.. Любой, кто читает опубликованные письма Учителей, может видеть то внимание, которое сначала было им уделено. Один из них писал, что занимается просмотром высказываний медиумов на их загородных собраниях, и Е.П.Б. часто писала о своих взглядах, как будто она хотела попасть в их ряды. Она действительно хотела попасть туда с целью проведения реформы, но они не позволили ей войти, и, таким образом, упустили величайший шанс этой эпохи. Многим людям она писала письма, чтобы они помогли в поддержании новой газете Бостона под названием «Учёный спиритуалист», которая правильно освещает эти вопросы; она и Олкотт писали для этой газеты и вкладывали в неё деньги. Она, однако, вскоре заглохла. Я знал её редактора и лично знал, как Е.П.Б. и Олкотт поступали в этом конкретном случае. Е.П.Б. хотела реформировать такие злоупотребления, как платные и общедоступные медиумы, а также всю массу неправильных представлений и неправильных действий в целом по этому предмету. Особенно она хотела, как и мы этого хотим, чтобы вещи назывались их правильными именами и чтобы определённые факты не принимались в качестве доказательств теорий, выдвигаемых медиумами, особенно А. Дж. Дэвисом, в отношении состояния после смерти, а также энергий и характера сил, которые приходят к медиумам или окружают их. Так что можно справедливо сказать, что сначала она хотела провести реформу в спиритизме в то время, когда цикл позволит продемонстрировать гораздо больше феноменов, чем сейчас. Тогда последователь теософии убедится в её знании фактов и законов, о которых

2 «Путь», апрель 1893 (Spiritualism, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова. Доклад, прочитанный перед Арийским Теософским обществом 28 февраля 1893.

многие до сих пор не знают. Фактически в стране было потеряно больше психической силы, чем сейчас у неё есть, а также с течением времени эта сила в определённой степени угасала. Это подтверждается историей, поскольку сегодня трудно найти много хороших медиумов, тогда как раньше их было очень легко найти, и они были довольно распространены. Мир думает, что причина, по которой они теперь стали редкими, связана со многими разоблачениями, но настоящая причина состоит в том, что такая *сила* за это время уменьшилась. Её желание, действительно поспешное, состояло в том, чтобы воспользоваться временем, пока не слишком поздно. И поэтому, когда Е.П.Б. не нашла признания среди спиритуалистов, то она и Олкотт основали Теософское общество.

Рассматривая этот предмет, мы сталкиваемся лицом к лицу с проблемой природы и судьбы человеческой души, потому что факты спиритизма являются фактами жизни собственно души и тех носителей, которые она использует для своего опыта в природе. Спиритуалисты смотрят на этот предмет материально и идут вслепую, подвергая опасности всех, кто имеет к спиритуализму какое-либо отношение. Они говорят о жизни после смерти и подробно рассказывают о таких событиях, которые духовно мыслящим людям кажутся самой грубой формой материализма. Они обожествляют и доводят до самой чувственной жизни жизнь после смерти, смоделированную полностью с нашего бедного, убогого существования, и не похожую на то, какой должна быть жизнь души. Они просто сделали старые христианские небеса более определёнными и грубыми.

Теософ должен принимать факты спиритизма или быть обвинённым в невежестве и фанатизме. Но его философия даёт этим фактам объяснение, которое признает истинную природу человека, без чувств, чудес или изумления. Она ищет правильный смысл во всех случайностях. Глупо и напрасно тратить время на то, чтобы изо дня в день ходить к медиуму и снова слышать то, что вызывает удивление. И осторожный теософ знает, что опасно искать медиумов; лучше держаться подальше от них и пытаться в первую очередь понять философию. Всё до единого, что можно увидеть на сеансе, можно найти в меньшей мере в другом месте, если вы только поищите, потому что мир полон чудес каждый день, и в жизни каждый встречает объяснение того, на что спиритуалист предъявляет исключительные права. Если вы понаблюдаете за своей собственной жизнью во время трёх этапов, бодрствования, глубокого сна и сна, вы найдёте ключ ко всем тайнам ума и даже к тайнам всей природы. Поэтому, рассматри-

вая спиритизм, вы не должны ставить его в отдельную ячейку, а должны исследовать каждую часть предмета со ссылкой на живого человека и философию конституции этого живого человека. Если вы не сделаете этого, но продолжите рассматривать эти феномены сами по себе, вы всё время будете идти по неверному пути и обязательно, в конце концов, придёте к неверным выводам по всему вопросу. Поэтому для нас важно чётко помнить о семеричном строении человека, как объясняет теософская литература. Нужно знать семеричную природу, если мы хотим знать всё, что означают психические явления, и мы также должны помнить, что на самом деле мы рассматриваем не тело, а действие самой души по использованию её различных оболочек, которые иногда называют «принципами». А также, если вы хотите знать правду, вы должны признать и попытаться понять непостоянную природу всего, что обычно называют «материальным», «материей» или «объективным». Плотное может сразу стать жидкостью, а объективное превратиться в субъективное; точно так же и субъективное, благодаря действию естественных законов, может стать объективным, и невидимое является более постоянным, чем видимое. Если этого не признать и не осознать, тогда не будет никакой надежды на то, что исследователь действительно будет знать что-либо, кроме внешней стороны всех этих странных явлений. Поэтому очень хорошо отложите в своём уме, что мысли и идеи создают свои собственные формы, которые в определённых условиях способны воздействовать на наши чувства таким образом, чтобы казаться объективными для нашего бодрствующего сознания. Это часто случается в сфере психической природы и вводит сотни людей в заблуждение, принимая эти формы за дух, который не является духом, но самой грубой частью или сущностью материи. И это подводит нас к корню всех рассуждений, а именно, что материя по своей сути невидима, но в то же время гораздо более грубая, чем материя, о которой мы говорим ежедневно. Почти к такому выводу пришли такие люди, как Тиндаль и Гексли, когда они сказали вам, что мы не можем по-настоящему знать что-либо о неотъемлемой или конечной природе материи.

Если мы посмотрим на спиритизм, он разделяется (не говоря уже об отличии от других предметов) на феномены, называемые возвращением духов умерших, на материализовавшиеся формы якобы умерших и, следовательно, называемых «материализовавшимися формами», на перенос по воздуху предметов или тел медиумов, на написание посланий или их передачу, а также на осажение таких посланий в стиле умершего и его почерком. Речь в состоянии транса, по-

слания, передаваемые в состоянии транса или вне его, вдохновлённые высказывания, ясновидение и яснослышание, и тому подобные явления не являются отличительной чертой современного спиритуализма, поскольку все они были известны уже многие века. Но то, чему я отказываю в исключительности, является весьма удивительным для обычного мирского ума, поскольку мы не знаем, как может появиться из воздуха осязаемая форма, или как женщина, сидящая в трансе, может рассказать о многих фактах, таких как имя, обстоятельства и всё такое об умершем, которого она никогда не знала. И именно здесь находится отправная точка отличия между теософами и спиритуалистами. Последние говорят, что это доказывает присутствие духа умершего, но теософы это отрицают и говорят, что всё это совершается некоторыми или всеми тремя посредниками, за исключением сущностей кама-локи. *Первый* посредник – это астральные останки умершего человека, лишённые его души и сознания; *второй* – это астральное тело живого медиума; и последний – это мысли и астральные тела присутствующих. Этими тремя посредниками объясняется любой феномен, причём элементальные духи входят во все три посредника, так как они участвуют в любом движении природы и человека по всему глобусу и вокруг него. Вот почему я не отвёл им отдельную роль в этом вопросе. Каждая наша мысль возбуждает и использует этих элементалов, как и движение ветра, солнечные лучи, флюиды тела вместе с движениями органов. Элементалы являются нервами природы, и ничто не может произойти или совершиться в любой сфере жизни, что бы не включало и не использовало элементальных духов. С их помощью, но только согласно закону, наши мысли перелетают с одного места на другое. Они оживляют оставленные астральные тела умерших и, таким образом, давая им короткую и всецело искусственную жизнь, заставляют их, подобно механизмам, издавать звуки, повторять то, что их раньше беспокоило, подражать когда-то активному и одухотворённому человеку. Это всё касается того «духа», который присутствует в посланиях умерших. Мы могли бы также сказать, что многие образованные попугаи, оставленные в заброшенном доме, были душами людей, которые когда-то жили там и владели этими птицами. Действительно, иллюстрация с попугаями прекрасна, потому что хороший попугай, спрятанный за ширмой, может заставить вас думать, что там находится умный человек, которого вы слышите, и слова, которого вы понимаете.

Возьмём теперь случай «материализовавшейся формы». В этом случае вы видите поднимающуюся из пола или выходящую из шкафа

видимую человеческую фигуру, которую вы можете потрогать и ощутить, и которая в лучшем случае произносит некоторые слова. Что это? Она реальна? Это дух?

Это – не дух. Она создана из астрального тела медиума, и часто из астральной материи, высасываемой из участников сеанса. Медиум представляет собой естественную химическую лабораторию, в которой астральные частицы добавляются к неплотным физическим атомам находящихся близко людей, чтобы создать плотную форму из субъективного, которое становится на время объективным, но не может оставаться таким. Она исчезает. Сначала создаётся каркас из магнитных и астральных частиц, а затем он уплотняется путём добавления физических частиц из тел присутствующих. Тогда он становится видимым. Но у него нет органов. Его нельзя рассечь. И если эта форма сохраняется достаточно долго, чтобы её можно было распилить на две части, вы обнаружите, что она вся твёрдая или эфирная, как вам угодно, потому что разделительная линия между этими двумя условиями будет постоянно меняться. Она точно не будет небесной формой ваших умерших. Скорее всего, она создана с помощью огромной силы какого-то человека очень плохой и совершенно порочной природы, который пребывает в земной сфере и не может выбраться из неё, но постоянно желает удовлетворить прежние похоти.

Это – древнее объяснение, но то же объяснение было дано одним или двумя медиумами, находившимися под так называемым воздействием «управляющего духа». Однажды, несколько лет назад, одна из медиумов Чикаго сообщила, что к ней приходил некий Джим Нолан, давно умерший, но, по его словам, много знающее привидение, и сказал, что материализация является тем, чем я её вам представлял, и добавил:

«Почему вы думаете, что нам полезно или необходимо создавать новую форму для каждого нового духа, который приходит к вам? Мы используем одну и ту же старую форму снова и снова, и мы просто отражаем на ней из астрального света лицо тех умерших, которых вы хотели бы видеть»¹.

Он мог бы добавить, что если бы вызывающие духов продолжали требовать только тех, кто ещё был жив, формы и лица живущих людей также материализовались бы и вышли из шкафа. Этот эксперимент не был опробован спиритуалистами, но он неизбежно привёл

1 См. «Религиозно-философский журнал» за 1877 год. – Прим. У.К.Д.

бы к доказательству того, что появятся иные формы, кроме умерших, что поставит под сомнение вопрос о возвращении покойных. Если бы материализовался дух, который, в конце концов, оказался *simulacrum*¹ живого человека, то как можно было бы доказать, что все остальные духи тоже не были духами живых? Это как раз то, что говорит теософия. Все они живы и являются мошенническим изображением тех, чьи имена произносятся всуе. И пока этот важный эксперимент не будет проведён и хорошо апробирован, спиритуалист не может должным образом утверждать, что умершие возвращаются и делаются видимыми.

Воображение, как участников [спиритических сеансов – прим. ред.], так и медиумов тоже имеет большое значение, не для того, чтобы заставить их увидеть то, чего нет, а в придании формы или фигуры тому, что появляется. Рядом с медиумом с плохой способностью к созданию изображений я видел формы так называемых духов, которые выглядели так, как будто они сделаны любителем или как будто были грубо вырезаны из какого-то вещества. Это происходило потому, что медиум не обладал способностью нарисовать или изобразить что-либо перед собой, и поэтому элементалы, которые должны были следовать естественной модели в уме медиума, могли производить только эту форму. Но есть и другие медиумы, обладающие хорошей изобразительной способностью, и поэтому у них получается хорошее привидение.

Это подводит меня к рассмотрению осаждения или написанию посланий; и здесь способность посредника писать или рисовать не имеет никакого значения, поскольку модель или матрица письма или изображения фиксируется в астральном свете или эфире, и позволяет естественным силам производить точную копию почерка умерших. Поскольку я видел почерк живых людей, имитируемый таким образом при осаждении, я знаю, что это является процессом, в котором матрица или модель не зависят от медиума.

Законы, регулирующие процесс осаждения вещества из воздуха на поверхность с тем, чтобы вещество фиксировалось и становилось видимым на бумаге или другом материале, одинаковы в каждом случае, независимо от того, осуществляется ли осаждение бессознательно медиумом или сознательно адептом, владеющим данной техникой.

1 *Simulacrum* (лат.) – представление, изображение, подобие, видимость, иллюзия. – Прим. пер.

Медиум действует как управляемое и невежественное средство; адепт является хозяином, и по своей собственной воле, используя те же законы, добивается той же цели. Разница между ними такая же, как между человеком, который наносит разные краски на холст и при случайном сочетании цветов получает закат или другой образ, и художником, который со знанием и умением намеренно рисует картину. Другие подобные иллюстрации могут придти вам на ум. В сфере психических сил, однако, законы действуют с большей вероятностью и силой, демонстрируя более удивительные результаты. Таким образом, мы не можем сказать, что медиум сознательно использует какой-либо из законов, но мы можем утверждать, что внутреннее или астральное тело медиума может действовать согласно этим законам и силам способом, не понятным бодрствующему сознанию человека.

Итак, когда адепт совершает осаждение, он создаёт с помощью развитого воображения или творческой силой ума очень подробный образ из слов или цифр, которые нужно осадить, а затем, используя силу своей воли, извлекает из воздуха углерод или другое вещество для окраски. Вещество падает подобно дождю в уплотнённом виде из воздуха, и безошибочно притягивается и ложится в пределах контура образа, созданного мыслями. По мере воздействия этой притягивающей силы, углерод постепенно уплотняется на бумаге, и у вас появляется послание или картинка. Конечно, есть некоторые другие подробности, о которых я не упомянул; но они не нужны сейчас для объяснения. Медиум является средством для совершения того же действия, которому помогают элементары.

Случаи письма на грифельной доске обычно не являются осаждением, а только фактическим стиранием карандаша с поверхности доски, и это всегда делается астральной рукой медиума, побуждаемой элементарными силами или оживлёнными астральными оболочками умерших. Сходство почерка и пр., как указано выше, объясняется образами в астральном свете, образами в ауре участников сеанса, а также образами в ауре и мыслях медиума. Здесь нет никакого другого духа, кроме духов, заключённых в живых телах, и ни одно из посланий не будет более возвышенным или лучше, чем может позволить образование и природа медиума и участников сеанса, а также подсознательно отпечатки на астральном теле медиума.

Предметы переносились по воздуху и даже сквозь стены в присутствии некоторых медиумов, а также иногда тела самих медиумов поднимались на воздух. Как это происходит? Если вы отправитесь в Индию, вы можете увидеть, если постараетесь, как левитируют тела

йогов и предметы передвигаются по воздуху. Я видел такое и там, и в присутствии мадам Блаватской при действии её осознанной силы. Левитация человеческого тела происходит путём изменения полярности тела, чтобы оно имело электрический полюс противоположный участку земли под ним. Высота, на которую оно поднимается, зависит от силы и величины смены полюсов. Это не противоречит гравитации, поскольку этот закон является лишь половиной великого закона, который следует называть законом притяжения и отталкивания, или, другими словами, тяготения и его противоположностью. Гравитация согласно оккультизму полностью зависит от законов, связанных с электричеством, а не с весом или плотностью.

Перемещение предметов по воздуху без видимых средств является проделкой элементаров или совершается астральной рукой медиума. И поэтому мы должны знать всё об астральном теле. Одной из способностей астрального тела является способность растягиваться на расстояние многих ярдов.

Передача твёрдого предмета сквозь стену осуществляется с помощью небольших объектов, а затем часть стены, равная размеру выбранного объекта, распадается, так что маленький объект может пройти через него. Этого нельзя сделать ни с одной очень большой тонкой структурой или с организованной человеческой структурой, кроме как с помощью огромного количества силы, подвластной только Учителю. Я видел, как Е.П.Б. вытягивала свою астральную руку на расстояние более десяти футов и втягивала в свою физическую руку предмет, находившийся в другой части комнаты, и именно это она имела в виду под «психологическим обманом», поскольку вы не видели ни самой руки ни её кисти, поражаясь тому, что неодушевлённые предметы движутся сами по себе, насколько вы могли видеть. В большинстве случаев медиумы делают то же самое, и в очень немногих случаях они осознают, что это делает их собственное тело. Но, конечно, бывают случаи, когда элементары делают то же.

Другие феномены относятся к другим областям. Все они были задолго до этого мира, и, в действительности, спиритуализм отличается от всего остального тем, что он является всего лишь поклонением умершим или преследованием их. Это вовсе не поклонение духам. Это касается мёртвых оболочек когда-то живших мужчин и женщин. Мы считаем, что после смерти душа переходит в другие состояния и оставляет свои кожаные одежды и астральную материю. Их необходимо оставить, поскольку в них заключается опасность. Они принадлежат к другим планам природы, и, если мы разбудим их такими гру-

быми и бесчеловечными существами, какими в действительности они являются, тогда мы подвергнем себя их влиянию и власти. Послушайте, они же звери и дьяволы, потому что лучшие из нас знают, что часть нашей природы не божественна, а связана с землёй и грубой материей, и также полна всяких страстей и желаний, которые мы имели в жизни.

Когда душа уходит, не остаётся направляющего или предотвращающего руководителя, и поэтому мы имеем дело только с грубыми отбросами человека на спиритических сеансах, или когда позволяем себе стать медиумами. Во сне мы находим небольшое, но убедительное доказательство этому. Когда мы уходим на некоторое время, и тело, предоставленное самому себе, неприлично себя ведёт, храпит, разбрасывается и может ударить другого человека; я читал о таких случаях, когда человек во сне привстал и убил лежащего рядом с ним человека. «О, – скажите вы, – ему приснился кошмарный сон». Именно, так и было; но именно тело человека, не управляемое душой, совершило это действие. То же самое происходит и с призраками. Они лишены души, независимо от того, кто мог быть их хозяином в жизни, и лучше оставить их в покое и попытаться, с другой стороны, развивать и обучать живую душу, пока она находится в теле и является подлинной триадой, единственно с помощью которой в любой жизни можно получить истинные знания.

В короткой статье невозможно полностью разобраться в этом предмете, так как он касается всей динамики и науки о психических силах. Но я указал решение всех возникающих проблем. На данный момент, пока вы тщательно не изучите семеричное строение и природу ума с его способностями, у вас могут возникнуть трудности с этим вопросом, за исключением тех случаев, когда речь идёт об исторических и аналогичных аргументах. Они, вместе с невероятностью, вытекающей из абсурдных слов и действий мнимых духов, должны поддерживать позицию, занятую Е. П. Блаватской много лет назад и изложенную выше. И никто, конечно, не сомневается в том, что никакие правдивые духовные высказывания, кроме простых фактов, не могут быть следствием практики отвратительных денежных операций между медиумами и вопрошателями. Это является проклятием спиритизма, и его следует устранить любой ценой, даже болезненной. Пока это не будет сделано, из этого Назарета не выйдет ничего хорошего.

Великие Учителя, адепты, учителя и ученики¹

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 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 неопита?

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

1 «Путь», апрель 1893 (Masters, Adepts, Teachers, and Disciples, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

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, уважению и доверии к их словам – именно это чела всегда испытывают к тому, кто достиг высокого положения Учителя. Но, ознакомившись с проявленными ею способностями, которые, по словам одного из её учителей, озадачивают и удивляют самые светлые умы века, сравнивая её с нами, мы видим, что она была адептом. Персонально и публично она говорила о своих учителях нечто подобное тому, что о них говорил автору этой статьи Субба Роу, который в 1884 году утверждал, что, фактически, «махатмы – одни из самых великих риши и мудрецов прошлого, но у людей есть сильная привычка принижать их до мелких стандартов этого века». Одновременно с благоговением к своим учителям она чувствовала к ним такую любовь и дружбу, какую нечасто найдёшь на Земле. Всё это означает, что она была их чела. Это никоим образом не умаляет её до нас и не даёт нам основания считать, что мы имеем право поспешно осудить её.

Далее, некоторые из теософов спрашивают, есть ли другие сохранившиеся письма от её учителей, кроме опубликованных, в которых её просят отчитаться, называют чела и иногда бранят. Возможно, есть! Но что из этого? Пусть их публикуют, пожалуйста. Давайте опубликуем полный перечень писем, посланных ей в течение жизни. Те, которые появились после её смерти, не имеют ценности в отношении какого-то мнения о ней, потому что Учителя отнюдь не поощряли критику учеников, которые покинули Землю. Поскольку она сама публиковала письма и части писем к ней от учителей, в которых её называли чела и бранили, то, разумеется, не имеет значения, знаем ли мы другие письма, подобные этим. У нас есть здравый смысл и заявление её учителей, что она была единственным инструментом для неотложной работы, что Они послали её выполнить эту работу и что в основном Они одобряли то, что она делала. Она была первым и

в то время единственным прямым каналом к Ложе, через который проявилось объективное присутствие адептов. Мы не можем игнорировать посланника, принять послание и смеяться или презирать того, кто принёс его нам. Нет ничего нового в том, что есть неопубликованные письма, в которых Учителя ставят её ниже себя, но причин для опасения нет. И, определённо, истиной является то, что ни в одном из таких писем нет ничего, что поставило бы её ниже нас. Она должна навсегда остаться величайшим из чела.

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 челы 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.

Интересное письмо¹ **(Написано индийскому брату)**

144 Мэдисон Авеню, Нью-Йорк

Дорогой брат, я получил Ваше последнее длинное и приятное письмо. Опасения, которые вы выражаете в отношении склонности Т.О. к догматизму или фанатизму кажется мне беспочвенными. Если бы у нас было какое-то вероучение, то тогда была бы опасность; если Общество объявит какое-либо конкретное учение единственно вер-

1 «Люцифер», апрель 1893 (An Interesting Letter, *Lucifer*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ным или общепризнанной точкой зрения Т.О., возникнет большая опасность. Но у нас нет никакого вероучения, а Т.О. не заявляло ни о какой доктрине. Его члены придерживаются определённых убеждений, но это их право. Они не навязывают их другим. Их заявление о собственных убеждениях не лишает их права быть членами Общества. У меня есть свои собственные устоявшиеся убеждения, но я не говорю, что их должен принять другой человек. Постоянная обязанность правильной мысли, поступка и речи не зависит от моих теорий. Поэтому всё, что я прошу делать других, – это выполнять свой собственный долг и позволять мне выполнять свой. Таков, действительно, сам дух нашего Общества, и именно поэтому оно всё ещё живёт и оказывает влияние.

Когда мы подходим к изучению работы, основания Т.О. и его политики я считаю совершенно уместным утверждать (что я и делаю в соответствии со своими собственными знаниями и убеждениями), что наш истинный прогресс заключается в преданности Учителям как идеалам и реальности. Точно так же совершенно правильно, если кто-то говорит, что он ничего не знает об Учителях (если это действительно так в его случае), но готов работать в Т.О. и для него. Но он не имеет права настаивать на этом и отрицать мою привилегию иметь веру в этих Существ.

Более того, я имею право утверждать, согласно моим взглядам, что постоянная опора на Учителей как на такие идеалы и реальность (или одно из них) приведёт Т.О. к великой работе. Человек имеет право сказать, что он может работать без такой веры. Но ни он, ни вы не имеете права утверждать, что моя вера в это или какое-либо другое суждение об этом неверно или каким-либо образом неуместно.

Я принадлежу к тому классу людей в Т.О., которые по собственному опыту знают о существовании Учителей и Их реальной помощи Т.О. Вы же принадлежите к тому классу, который (когда я читаю ваши письма и письма других людей, которые пишут аналогично) выражает сомнение относительно одного или другого, как будто подвергая сомнению целесообразность, правильность и мудрость смелого утверждения, исполненного уверенности или веры в Существо, которые недоказуемы для многих, хотя вы говорите (как в своём нынешнем письме), что вы верите и почитаете тех же Учителей, что и я. Какой же тогда я должен сделать вывод? Разве я не вынужден прийти к заключению, что, поскольку, как вы говорите, вы верите в этих Существ, вы считаете, что для меня неразумно публично и смело отстаивать свою веру? Итак, если таково правильное изложение дела, по-

чему бы вам не пойти своим путём веры или её сокрытия, и позволить мне продолжать обнародовать свои убеждения? Я приму карму своих собственных убеждений. Я никого не заставляю принимать мои утверждения.

Я не действую импульсивно в своих многочисленных публичных заявлениях, как о существовании Учителей, так и помощи от Них. Это делается согласно Их древнему ордену и закону разума. Существование Учителей является *фактом*, частые заявления об этом факте в Америке открыли каналы в умах людей, которые оставались бы закрытыми, если бы соблюдалось молчание о существовании этих Существ. Раскрытие же имён *имён* – это другое дело; чего я не приветствую и не практикую. Опыт показывает, что после таких заявлений появился интерес к теософии, и умы людей всё больше и больше отвлекаются от пустого материализма, который укоренился в английских, французских и немецких учениях. Учителя сказали: «В Америке легче помочь, чем в Европе, потому что в первой о нашем существовании настойчиво заявляли многие». Вы, возможно, можете назвать это обычным замечанием, как и некоторые другие, но для меня оно имеет большое значение и содержит высокую оценку. Даже трюизм, произнесённый махатмой, имеет более глубокое значение, которое ученик должен искать, но которое он не уловит, если не перестанет критиковать и взвешивать слова на обычных весах.

Теперь я также могу прямо сказать, что вторая половина вашего письма, в которой вы ссылаетесь на послание¹, напечатанное в августовском номере журнала «Путь» за 1891 год, является согласно Вашему мнению наиболее важной частью. Этой части вашего письма вы уделили наибольшее внимание, и на неё вы хотите получить более пространственный ответ, чем на предыдущие страницы. Итак, всё наоборот, я считаю предыдущую половину вашего письма важной. Последняя часть, всё о напечатанном сообщении, вообще не важна. Почему? Потому что главные факты, приведённые Вами, неверны.

(1) Я никогда не публиковал это письмо, потому что меня не было тогда в Америке, хотя, если бы я и был, я бы согласился. В августе того года я был в Европе и вернулся в Нью-Йорк после публикации августовского номера журнала «Путь». Узнав о смерти Е.П.Б., я отплыл в Лондон 13 мая и пробыл там три месяца. Конечно, на время своего от-

1 Джаспер Ниманд «Теософское образование» (A Theosophical Education, *The Path*, т. 6, с. 138). – Прим. ред.

сутствия я вынужден был возложить все публикации на брата Фуллертона и других сотрудников. И я одобряю их работу.

(2) Таким образом, опровергнут следующий необоснованный факт, *я не писал статьи*, которую вы цитируете. Я – не Джаспер Ниманд¹. Следовательно, я не получал послания, *часть которого* он напечатал в своей статье. Джаспер Ниманд – реальный человек, а не псевдоним, скрывающий мою личность. Если вы хотите написать ему об этой или любой другой статье, вы можете обратиться ко мне, я перешлю, и он в своё время ответит. Неправильное представление о Джаспере должно быть опровергнуто. Люди время от времени выдвигают предположения, что я являюсь этим джентльменом. Но некоторые из тех людей, кто переписывается с ним, знают, что он так же отличен от меня, как личности, места проживания и склада ума, как и Вы сами.

(3) Итак, в июле Джаспер Ниманд получил послание, содержащее, я полагаю, сведения, касающиеся его самого, а также общие выражения, которые он процитировал. Их он счёл нужным использовать. Имея привилегию посылать свои статьи в журнал «Путь», принимающий их без проверки, его статью опубликовали сразу, и мне не нужно было её просматривать, поскольку я распорядился печатать всё, что он присылает. Поэтому я не видел ни статьи, и никаких доказательств до её публикации. Но после того как я прочитал, я полностью одобряю её, как и продолжение в сентябрьском номере.

Правда, позже у меня была возможность видеть его послание, но я только прочитал текст, но не проверял подпись и даже не помню, была ли какая-либо подпись. Подпись не важна. Подписи не являются вообще средством для установления личности. Если у вас нет средств для доказательств и установления личности такого сообщения, тогда бесполезны факсимильная печать, бумага, водяные знаки и прочее.

Мне ничего неизвестно относительно «печати Учителя», о которой вы спрашиваете. Есть ли у Него печать или печатка, я не в курсе. В своей жизни я получал послания от Учителя без печати, и я не придаю значения этому вопросу. Печать на других Его посланиях ничего не стоит для меня; наличие или отсутствие печати для меня ничего не значит. Средства для доказательств и установления личности находятся внутри меня, а всё остальное ерунда; на ваш вопрос я отве-

1 Джаспер Ниманд – псевдоним Джулии Кэмпбел (Julia Campbell), сотрудницы и друга У. К. Джаджа. – Прим. ред.

чаю, что я не помню о какой-либо подписи или печати на послании Джасперу Ниманду, потому что я прочитал его только один раз.

Более того, я считаю это послание полезным. Качества, о которых говорится в нём, более чем когда-либо необходимы в этом кризисе. А слова поддержки Учителей, пусть и банальны, но полезны и поощрительны. Мы (по крайней мере я) не хотим, чтобы Учителя производили завуалированные, мистические или знаковые фразы. Обычные фразы больше подходят мне и лучше всего воспринимаются. Возможно, если бы вы были удовлетворены простыми словами от Них, вы могли бы их иметь. Кто знает? Они написали много такого важного, что было бы достаточно для пятидесяти лет публикации материала подобно письмам, опубликованных г-ном Синнеттом в «Оккультном мире» и приписанных К.Х. Почему нужно ждать личных посланий кроме этих? Я не жду. Некоторые люди отдали бы свои жизни за самую банальную фразу Учителя.

Но поскольку Учителя всё ещё живут в телах, и в вашей собственной стране и не так далеко от вас, как от меня, то я считаю, что вы имеете привилегию дышать одним и тем же воздухом с этими возвышенными лицами. И всё же я знаю, без сомнения или каких-либо придилок, что мы, будучи так далеко, не лишены заботы и помощи Учителей. Зная это, мы согласны «ждать, работать и надеяться».

По-братски,

Уильям К. Джадж

P.S. Возможно, мне следовало бы сказать несколько более подробно, что послание от Учителя, опубликованное в журнале «Путь», по моему мнению, имеет гораздо большую ценность, чем вы приписываете ему. В нашей Секции есть много членов, которые нуждаются именно в уверенности в том, что ни один работник, даже слабый или незначительный, не находится вне зоны видимости и помощи Учителя. Мои коллеги в Нью-Йорке были настолько впечатлены ценностью этого конкретного послания для Секции, что один из них заплатил за то, чтобы распечатать его на бланках и разослать каждому члену Секции, обладающему хорошей репутацией. Конечно, ценность и важность послания здесь понимают лучше, чем те, кто, возможно, не знаком с Секцией, и я вижу достаточное оправдание мудрости Учителя в написании этих слов.

Авторство «Тайной доктрины»¹

Многое было сказано о написании «Разоблачённой Изиды», а затем о «Тайной доктрине», написанные Е. П. Блаватской. Автор, пишущий для спиритических журналов, приложил немало труда, чтобы показать, сколько книг, по-видимому, цитирует первая работа, и после прочтения его дневников можно сделать вывод, что в распоряжении Е.П.Б. была огромная библиотека, и, конечно, в её доме, потому что она никогда не выходила на улицу, или что у неё были большие средства, чтобы копировать эти книги, или, наконец, что с помощью какого-то процесса или силы, неизвестных миру, она могла читать эти книги на расстоянии, как, например, книги из Ватикана в Риме и из Британского музея. В действительности было последнее. Когда она писала первую книгу, она жила в небольшой квартире, и у неё было очень мало сочинений под рукой, и все они были обычными сочинениями. Сама она очень часто рассказывала, как получала информацию из современных книг. Ни для кого это не было секретом, потому что те, кто был с ней рядом, видели изо дня в день, что она могла с лёгкостью поискать в астральном свете и выбрать то, что хотела. Но в первые дни она не говорила открыто, что ей, в действительности, помогали в этой работе Учителя, которые время от времени сообщали отдельные факты, которые она не могла получить иначе. В «Тайной доктрине», однако, не скрывается реальная помощь, и Е.П.Б. утверждает (как и многие из нас считают), что Учителя приложили руку к этому великому произведению. Письма, посланные мистеру Синнету, сформировали почву для «Эзотерического буддизма», как и было задумано, но со временем стало ясно, что нужно было отодвинуть ещё немного завесы и устранить некоторые заблуждения; поэтому была написана «Тайная доктрина», и в основном самими Учителями, за исключением того, что Е.П.Б. занималась её подготовкой.

Некоторое время был чересчур явный обычай у тех людей, кто получал из рук Е.П.Б. слова и письма от её Учителей, тешить своё воображение тем, что она больше не соприкасается с первоначальным источником, и что, без сомнения, эти люди могли сами решать, какие мысли были от неё, а какие от Учителей. Но теперь пришло время предъявить свидетельство, выданное во время написания «Тайной доктрины» и подписанное Учителями, которые давали новые сведения в наших теософских книгах. Оно было отправлено тому, у кого то-

1 «Путь», апрель 1893 (Authorship of Secret Doctrine, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

гда были некоторые сомнения, и тогда же были переданы его копии из того же источника другим людям для будущего пользования, то есть для нынешнего. В первом свидетельстве говорится:

«Интересно, достойна ли моя заметка занять почётное место среди приведённых документов, и на какую из особенностей «блататско-подобной» манеры письма она окажется наиболее похожей? Настоящее заметка написана просто для того, чтобы убедить доктора в том, что «чем больше доказательств, тем меньше верят». Пусть он прислушается к моему совету, а не публикует эти два документа. Для собственного удовлетворения нижеподписавшийся с радостью заверяет его, что «Тайная доктрина», когда она будет готова, станет тройным произведением [здесь приведены имена одного из Учителей и Е.П.Б.] и —, наиболее скромного слуги, [подписано другим Учителем]».

На обороте были следующие слова, подписанные упомянутым выше Учителем:

«Если это может быть чем-то полезным или поможет —¹, хотя я сомневаюсь в этом, я, скромный нижеподписавшийся Факир, подтверждаю, что «Тайная доктрина» продиктована [имя Е.П.Б.²] частично мной и частично моим братом —».

Через год после этого, когда у людей возникли некоторые сомнения, было отправлено ещё одно письмо (приводимое далее) одним из подписавшихся выше. Поскольку пророчество, высказанное в нём, сбылось, настало время опубликовать его для блага тех, кто знает, как воспринимать и понимать такие письма. Для посторонних всё это будет чепухой.

«Свидетельство, данное в прошлом году о том, что «Тайная доктрина», когда будет готова, станет тройным произведением [имя Е.П.Б.], — и моим было правильным и является таковым, хотя некоторые сомневаются не только в приведённых в нём фактах, но и в подлинности послания, в котором оно содержалось. Перепишите его, а также сохраните копию вышеуказанного свидетельства. Вам они оба пригодятся в тот день, когда вы, без вашей на то просьбы, получите из рук того самого человека, которому было дано свидетельство, оригинал, с тем чтобы вы

1 Д-ру Губе Шлайдену. – Прим. пер.

2 Упасика. – Прим. пер.

могли его переписать; и тогда вы сможете проверить правильность этой пересылаемой в данный момент копии. И тогда было бы хорошо указать тем, кто хочет знать, какие части «Тайной доктрины» были переписаны рукой [имя Е.П.Б.] на страницы книги, хотя и без кавычек, из моей собственной рукописи и, возможно, из —, хотя последнее труднее сделать из-за редкости его известного нам почерка и большего нашего незнания его стиля. Всё это и многое другое будет сочтено необходимым с течением времени, но вы вполне обучены, чтобы подождать».

Индия: труба зовёт во время кризиса¹

Исходя из того факта, что я теперь являюсь генеральным секретарём Американской секции Т.О. и её вице-президентом, и был одним из тех, кто принимал участие в самом первом собрании Общества в 1875 году и много лет был близко знаком с Е. П. Блаватской, а также с полковником Олкоттом, то моё мнение по теме этой статьи, должно иметь вес, которого оно не имело бы, если бы я был новым членом Общества, или не был бы знаком с его историей, его реальными целями и задачами тех, кто выше меня стояли и до сих пор стоят в его рядах. Поэтому я прошу наших членов во всех странах, а также индийцев, не членов Общества, которые могут прочитать эту статью, внимательно рассмотреть эти несколько замечаний.

Существует ли кризис, и если да, то что это такое и что он значит? Существует незаметный кризис на вершине нашей исторической волны, который не воспринимается теми из нас, кто интересуется работой своей собственной конкретной секции. В некоторых местах нет причин для тревоги, так как заинтересованность в работе велика, и она идёт полным ходом. Но Т.О. не является национальной организацией; это – международная организация; у неё есть цель, охватывающая всё человечество; действующие причины в любой части Общества могут повлиять на все части с огромной силой, когда придёт время. По этой причине мы должны время от времени просматривать всю сферу деятельности Общества и не ограничивать нашу оценку тем, что происходит в нашей собственной секции или нашем отделении.

Критическим местом сейчас является Индия, страна, где в настоящее время живёт Учителя лично, и откуда пришёл истинный им-

1 «Люцифер», апрель 1893 (India: A Trumpet Call at a Crisis, *Lucifer*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

пульс для организации и работы нашего Общества. Если Индия не имеет никакого отношения к нашему движению, тогда обсуждение бесполезно, потому что беспокоиться о не представляющем интерес месте – пустая трата времени. Если западные члены настолько очарованы западной культурой, цивилизацией и религией, что считают индийскую мысль и философию более или менее фантастическими, то любое рассмотрение настоящей ситуации будет неуместно; всем таким членам я говорю, не читайте это. Но те, кто знает, что наши формы мышления, в действительности, являются индийскими, немного окрашенными нашей собственной короткой жизнью как нации; те, кто понимает, насколько важен в великой семье наций индийский народ; те, кто видит, что ни одна часть великого человеческого разума не может остаться в стороне, те могут оценить природу кризиса, а затем будут действовать настолько осторожно, насколько это возможно, с целью предотвращения опасности.

За столетия до того, как Запад поднялся из своей дикости, могучий Восток столкнулся со всеми проблемами, которые раздражают людей западного мира девятнадцатого века. Решения этих проблем были записаны и сохранились среди народов Востока. Они были сохранены разными способами: в камне памятников, в книгах из различных материалов, в расположении городов, в обычаях людей и, наконец, что не менее важно, в самих верованиях простых людей, на которые наши великие люди (за которыми многие следуют как овцы) смотрят, как на суеверие и глупость, и часто пренебрежительно. Памятники и храмы нужно читать в свете символики; книги отлиты в форму, не совсем ту же самую, что идиомы Запада, и их следует читать с учётом этого, а также с учётом того факта, что те, кто их написал, больше знали об оккультном механизме космоса, чем мы теперь знаем. Их нельзя отбросить в сторону как глупость или фантазию, но их надо изучать очень тщательно и с помощью сегодняшних индусов, которые, естественно, должны иметь некоторое представление об их скрытом значении. Философия в этих книгах является величайшей философией известной человеку; истинная религия будет найдена, когда пыль будет стёрта, и станет, как говорится, религией Брахмы, и, следовательно, первой. Она окажется тем фундаментом, которого ищут члены Т.О.. Но это не означает, что истинным ядром или центром является тот, о котором говорит та или иная школа веданты, поскольку он может оказаться другим. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы наше Общество не внедряло без особой необходимости когда-либо в умы брахманов мысль или мнение о том, что Т.О. скрыт-

но или открыто занимается продвижением какой-либо другой религии или какой-либо конкретной религии или философии. И если случайно или в результате случайных обстоятельств у брахманов вообще возникает такая мысль или убеждение, то наши члены обязаны показать, что это является заблуждением, и побудить их изменить своё отношение.

Но некоторые скажут, что не имеет большого значения, что могут сказать или подумать по этому вопросу некоторые или многие брахманы, не принадлежащие Т.О.. Это имеет значение, по той причине, что брахман в Индии является священником по своему роду, и тем, кто должен хранить истину в отношении религии и религиозных книг. Поскольку вся страна в том, что касается индуизма, приводится в движение с помощью религии и через неё, то ложная позиция брахманов является серьёзным препятствием и должна быть исправлена, по возможности, всеми правильными средствами и аргументами. Если они в своём кругу, имея ложное представление о нашем движении, проповедуют против нас, мы обнаружим молчаливое, неуловимое, неконтролируемое воздействие, негативно влияющее на всю нашу работу. С другой стороны, эти учителя индусов могут сделать многое, если у них есть достаточно ума, как они показали это в прошлом. В качестве иллюстрации я могу привести движение Арья-самадж¹, которое появилось усилиями одного брахмана, получившего поддержку многих других брахманов, в том числе и образованных, когда стала очевидна необходимость такого движения.

Итак, кризис состоит в том, что брахманы в целом по всей Индии начинают понимать и принимать, что Т.О. является всего лишь двигателем для распространения буддизма. Поэтому они начинают образовывать оппозицию с помощью своих собственных сил и сферы влияния, и вследствие этого препятствовать тому, чтобы многие достойные люди страны приходили в Т.О. или оказывали ему какое-либо содействие. Они не создают новое общество, но в частном порядке выступают против Т.О., и делают это более тонко, не выступая открыто, поэтому нельзя выдвинуть контраргументы.

Правда, они не подкреплены реальными фактами, но в какой-то степени внешне основаны на аргументах. Знаменитая книга из на-

1 Арья-самадж (ārya samāja, आर्य समाज, букв. «Общество ариев») – индусское реформаторское движение, основанное 10 апреля 1875 года Даянандой Сарасвати, целью которого он видел возвращение к «истинному ведийскому индуизму», т. е. очищение индуизма от влияний, проникших в него из других религий за весь послеведийский период. – Прим. ред.

шего списка называется «Эзотерический буддизм», хотя на самом деле это вовсе не буддизм, а именно брахманизм. Её название было, возможно, вдохновлено автору его Гуру. Полковник Олкотт официально и в частном порядке объявлял себя буддистом, был должным образом принят буддистским первосвященником, и написал буддистский катехизис, большое и полезное произведение, получившее одобрение того же первосвященника. Полковник сейчас занимается исключительно буддийской деятельностью, которая имеет не столько отношение к религиозным или философским взглядам, сколько к простым вопросам, касающимся богословского фундамента, храма и его дополнительных приспособлений в сердце Индии. Если бы эти брахманы смогли бы оценить общественное мнение в Америке, у них было бы больше аргументов при внешнем взгляде на вещи, потому что здесь всё, что касается индийской религии, называется общим названием «буддизм», так как люди слишком торопятся в определениях буддизма и индуизма, и привыкли к поэме «Свет Азии» и другим произведениям, выдвигающим на первый план название религии Будды. Их так много, что все газетные материалы на эту тему отмечены одним названием, и очень часто люди, упоминая индуса, говорят: «Конечно, он буддист».

Таким образом, наш кризис состоит в том, что все наши усилия могут встретить препятствия в Индии, и мы можем быть лишены самой необходимой помощи брахманов в попытке донести до мира великие истины религии мудрости. Какое же средство? Кто-нибудь виноват?

Никто не виноват. Деятельность полковника Олкотта является правильной и уместной, поскольку его нельзя правомерно просить отказаться от одной формы его основной работы ради одной религии или системы. Все мы прекрасно знаем, что он не пытается сделать Т.О. двигателем распространения буддизма. В течение многих лет он трудился ради индуизма, почти исключая любую другую систему. Мистера Синнетта также не следует осуждать, поскольку его книга действительно учит брахманизму. Кроме того, вся работа полковника Олкотта и влияние выше названной книги должны закончиться тем, чтобы на Западе осветить в большей степени тему индусской религии и оказать более глубокое влияние на западный разум древней философии, которую можно найти в Религии Мудрости. Вследствие этого, с каждым днём Запад всё больше и больше будет искать сокровища Востока, если они не намеренно спрятаны.

Всем членам Общества, которые придерживаются правильного взгляда в этом вопросе, необходимо постоянно показывать брахманам, в чём они ошибаются и что, на самом деле, Т.О. является самым лучшим и мощным двигателем для сохранения истин Вед. Если брахман, не являющийся членом Общества, убеждается в этом, он тогда будет призывать свою общину помочь Т.О., а находящихся под его влиянием юношей призывать вступать в его ряды; также он попытается обнаружить скрытые ценные рукописи и передать их нам. Мы также должны показывать, что в ходе эволюции и циклов наступило время, когда брахман больше не может оставаться изолированным и единственным обладателем ценных трактатов, поскольку Запад начинает вырывать их из его рук, в то же время он очень вредит идеалам молодого поколения Индии механическим и материальным блеском западной цивилизации. Полностью осознав это, брахман поймёт, насколько ему необходимо обратиться за помощью к единственной в мире организации, достаточно широкой и свободной, чтобы помочь ему, и предоставить всю эту равноправную сферу без всяких одолжений, где, в конце концов, должна восторжествовать Истина.

Мы все должны подняться по этому призыву и делать всё возможное в любом случае, чтобы предотвратить опасность, прибегая к необходимым средствам. Особенно искренние индийские члены Т.О. должны принять этот призыв к сведению и действовать в соответствии с ним и фактами, которые им известны по их собственным наблюдениям.

Чары¹

Их цель и место в магии

Слову «чары» издавна давалось определение в старых словарях как «колдовство или наваждение, вынуждающее видеть вещи иначе, чем они есть на самом деле». Таково по-прежнему значение этого слова. Незадолго до того, как странные вещи, происходящие во время гипнотических экспериментов, стали известными западному миру, казалось, что всё сводится к простой материи и движению на основании законов науки. Ведьмы должны были исчезнуть, быть забыты, осмеяны и убраны с глаз долой, а то, что нельзя было отнести к неполноценному развитию чувств, должно объясняться состоянием печени – наиболее прозаического органа. Но прежде чем наука с её умозрения-

1 «Путь», май 1893 (Glamour, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ми и постоянно изменяющимися канонами могла просветить необразованное множество людей, гипнотизм медленно и уверенно прокрадывался вперёд и, наконец, начал укреплять позиции теософии. Чарам снова представляется хороший шанс для признания. Действительно, Е.П.Б. произнесла пророческие слова, когда сказала, что в Америке больше, чем где-либо ещё, это искусство будет практиковаться эгоистичными людьми в корыстных целях для получения денег и удовлетворения желаний.

Бросив беглый взгляд на некоторые области фольклора, посмотрите, какая масса сказок повествует о чарах людей, богов или элементов. В Индии время от времени боги, часто мудрецы, предстают перед определёнными людьми в различных обликах с помощью чар, вследствие которых люди видят то, чего на самом деле нет. В Ирландии есть масса сказок, в которых человек видит дома, людей и животных там, где их нет; у человека внезапно появляется способность видеть под кожей естественные процессы, или видеть мужчин и женщин на поле или на рынке и фей, скользящих между людьми. Вскоре мужчина или женщина превращаются в животного или птицу и возвращаются к прежнему облику только при прикосновении волшебной палочкой. Такое изменение внешности не является реальным изменением, но всегда чарами, влияющими на зрение другого человека. Масса подобных историй, найденных во все времена и среди всех народов, не может быть ни глупостью, ни безосновательной выдумкой. Основой является факт и закон, действующий в природе человека. Это – чары, причина чар и сила, вызывающая их. Эти истории возникли просто потому, что всегда были такие люди, кто, благодаря своим природным способностям или обучению, могли вызывать «наваждение».

Хорошо известный в Англии и Америке писатель однажды подумал, что нашёл гнездо злого духа, затем он сообщил, что мадам Блаватская призналась ему, что некоторые явления, о которых он спрашивал, вызваны чарами.

«Ах, чары! – воскликнул он, – так падает этот теософский карточный домик», и ушёл довольный, потому что на самом деле он был полностью под влиянием чар. Но теософы не должны спотыкаться и резко падать, как этот джентльмен споткнулся о слово, которое при исследовании несёт в себе немало научных данных, касающихся важной ветви оккультизма. Когда я прочитал в номере «Арены» все об этом признании относительно чар, я был вполне готов поверить, что Е.П.Б. действительно так сказала учёному, по его словам, но в то же время, конечно, знал, что она никогда не стремилась объяснять любое

явление действием чар. Она хотела включить только определённые классы, хотя в любом оккультном явлении присутствует от части наваждение некоторых наблюдателей в соответствии с их индивидуальными физическими особенностями.

Классы явлений, охватываемых этим словом, частично упоминаются Патанджали в его «Афоризмах йоги», где он говорит, что если естественное для объекта или глаза свечение исчезнет, объект исчезнет, будь то человек или вещь, и будь то день или ночь. Этот небольшой афоризм охватывает много вопросов и если его принять, то он опровергнет некоторые нынешние теории. Фактически он говорит о том, что не только необходимо, чтобы лучи света проходили от объекта к глазам, но также, чтобы свет исходил от глаз к объекту. Отрежьте последний, и объект исчезнет, измените характер свечения, исходящего из глаз, и объект изменится по форме или цвету для воспринимающего его.

Продолжая рассуждение и связывая это явление с общеизвестным фактом, что мы не видим никаких объектов, а только их идеальную форму, представленную уму, мы приходим к объяснению, что чары возможны в какой-то мере. Если вы каким-либо образом можете вмешаться в вибрации, идущие к глазу с целью воздействия на мозг, а затем на воспринимающего внутри него, тогда у вас есть возможность ощутимо изменить идеальную форму, которую разум должен осознать внутри, прежде чем он объявит внешний объект, производящий вибрации.

Рассмотрите теперь воображение в его аспекте силы, чтобы создать ясный и определённый образ. Это происходит при гипнозе и в спиритизме. Если изображение будет достаточно определённым, а воспринимающий или испытываемый достаточно чувствительным, то имеет место наваждение. Человек видит то, что не является настоящей формой или фигурой, или телесным существованием другого человека. Но эта новая форма так же реальна, как и настоящая, поскольку настоящая форма является всего лишь формой, которая должна сохраняться на определённой стадии человеческой эволюции и, несомненно, будет изменяться по мере развития в нас новых чувств и органов.

При таком рассуждении, разве не легко понять, что если человек может создавать определённые и яркие мысле-образы, о которых шла речь, и если второстепенные органы могут воздействовать и быть затронутыми, вполне вероятно и возможно, что обученные люди могли наводить наваждение на других людей, вынуждая их видеть

слона, змею, человека, дерево, горшок или любой другой объект там, где только пустое пространство, или как изменяются предметы или человек бывшие там на самом деле? Именно так действуют на сеансах гипнотизёры, с той лишь разницей, что им приходится вводить человека в ненормальное состояние, в то время как другим подобным деятелям такие вспомогательные средства не нужны. Чары занимают очень важное место в магии. То, что Е.П.Б. часто пользовалась ими, не вызывает ни малейшего сомнения, так же как нет сомнений в том, что индийский йогин активизирует ту же силу.

Во многих случаях она могла использовать их, заставляя присутствующих думать, что они видят её, когда она уходила в соседнюю комнату, или что присутствует другой человек, которого на самом деле не было. Та же сила чар позволяла ей прятать любой предмет в комнате или в руке. Это один из сложных магических трюков, и он ни в малейшей степени не зависит от ловкости рук. Люди иногда говорят, что это глупость, даже если это – правда, но если посмотреть на это в другом свете, то это не глупость, равно как и те случаи, когда кто-либо имел право знать всё, что происходило. Е.П.Б. демонстрировала эти трюки (хотя и редко) с целью показать тем, кто учился у неё, что человеческий субъект – сложное и мощное существо, которое нельзя классифицировать, как это любит делать наука, просто как материю и движение. Все эти явления имели две цели. Во-первых, помочь тем, кто учился у неё, и, во-вторых, снова распространить на западе веру в реальную силу и природу человека. Последнее было самым необходимым, потому что материализм на Западе начинал оказывать большое влияние и угрожал разрушить духовность. Это делалось также в соответствии с планами Великой Ложы ради человечества. Как сказал один из её Учителей, феномены, демонстрируемые ей, на протяжении многих лет озадачивали скептиков. Даже сейчас мы видим результат этого, потому что когда такие люди, как Стив, редактор журнала «Обзор обзоров» (Review of Reviews), а также Дю Прел, Скиапарелли и другие, с научной точки зрения воспринимают факты спиритуализма, можно понять, что наступает ещё один день для психологии.

Сила чар используется адептами чаще, чем думают люди (не включая членов Т.О.). Адепты часто появляются изо дня в день среди нас в облике, который мы не узнаём, и вселяют в умы людей мысли о духовном мире и истинной жизни души, а также побуждают мужчин и женщин к добрым поступкам. Таким образом, они приходят неузнаваемыми и способны достичь большего в этом веке сомнений и пере-

ходного периода, чем могли бы достичь любым другим способом. Иногда, когда они приходят, их узнают те, кто обладает необходимой способностью, но невидимая сильная связь и взаимное согласие не позволяют разглашать их секрет. Вот, о чём должны думать члены Общества, потому что их время от времени неожиданно могут посещать ангелы. Их могут время от времени испытывать их руководители, когда они меньше всего этого ожидают, и хотя приговор не выносится, он всё равно действует.

Чары охватывают лишь небольшую часть области оккультизма. Почти во всех феноменах используется астральное тело, и в других областях предмет оккультной химии, абсолютно неизвестный человеку этого времени, имеет первостепенное значение; если он когда-либо будет открыт, это будет сюрпризом для науки, но, конечно, такое открытие не скоро состоится в этот эгоистичный век.

Теософское общество относительно индуизма и буддизма¹

Приложенный циркуляр является одним из тех циркуляров, которые были разсланы мной как можно большему числу брахманов. Я специально использовал слова «брахманы Индии» в названии, потому что придерживаюсь точки зрения Вед и древних законов относительно того, что брахманом является не только тот, кто рождён от отца брахмана. В Америке недостаток точных знаний, касающихся индийских религий, вызывает много заблуждений по поводу индуизма и буддизма, так как очень многие считают буддизм религией Индии, тогда как на самом деле это не так, а наоборот, преобладающей верой в Индии является индуизм. Об этом необходимом различии следует помнить, и по возможности развеивать ложные представления об этом предмете. Буддизм в основном распространён не в Индии, а в странах за её пределами, таких как Бирма, Япония, Цейлон и другие. Если неправильное представление многих американцев об истинной обители буддизма не будет исправлено, то оно может привести брахманов к предположению, что Т.О. распространяет за границей неверное представление об этом, и о том, что никакая религия не ставится Т.О. выше другой.

У.К.Д.

1 «Путь», май 1893 (The Theosophical Society as Related to Brahmanism and Buddhism, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Брахманам Индии

Мэдисон-авеню, 144, Нью-Йорк,
5 апреля 1893 года

Друзья,

В английском теософском журнале «Люцифер» за февраль 1893 года опубликована замечательная статья Рай Б.К. Лахери из Лудхьяны, штат Пенджаб, в которой он просит своих коллег-теософов помнить о том, что члены Теософского общества не должны выражать предпочтение или пренебрежение ни одной религиозной форме вероисповедания. Его слова появились в то самое время, когда я обдумывал братское письмо для вас, чтобы показать вам, что Общество не занимается распространением буддийской религии. Я был учеником и близким другом Е. П. Блаватской, основательницы Теософского общества, вместе с ней принимал участие в его организации, мне хорошо были знакомы её не знающая покоя преданность и неутомимое усердие в работе, которую она хотела, чтобы это Общество выполняло и следовало плану, составленному для него некоторыми из ваших собственных индийских риши, махатмами, которые были её Гуру. Она рассказывала мне в самом начале этой работы, что её цель, как указывал её Гуру, заключалась в том, чтобы привлечь внимание Запада к великим истинам философии, содержащимся в древних книгах и образе мыслей Индии. Я знаю, что её первыми друзьями в работе в вашей стране, даже до того, как она уехала из неё, были индийцы, брахманы, сыновья Арьяварты; поэтому вам не трудно понять мою щепетильность в отношении любого вашего неправильного понимания целей или сторонников Общества. Я не христианин и не являюсь членом какой-либо религиозной организации; поскольку я не родился в Индии в этом воплощении, я не могу быть брахманом по вашим нынешним законам; но если я кем-нибудь и являюсь, то, прежде всего, приверженцем, исповедующим Веды. Поэтому я особенно интересуюсь философией и религиозной литературой индийских арийцев, я глубоко сочувствую их убеждениям и духовности во всех отношениях, но особенно за последние семь лет, когда через свой журнал «Путь» я постоянно трудился над тем, чтобы донести сокровища Индии до исследователей западного мира.

Итак, при такой тройной преданности: учению индийских мудрецов, идеалам Посланника ваших собственных риши и благосостоя-

нию Теософского общества, вам станет очевидным, почему уважаемый мною брахман, мой сотрудник и брат Лахери, и я сам так остро чувствуем зло, что побудило меня, как человека и как вице-президента Т.О., обратиться к как можно большему числу брахманов с этими словами. Зло заключается в том, что в обществе брахманов распространяется подозрение, что Теософское общество теряет беспристрастность по отношению ко всем религиям и становится отчётливо буддийским в своих симпатиях и принадлежности. И зло не является просто ошибкой в том, что касается факта. Оно имеет практические последствия, выражающиеся в том, что интерес к Обществу ослабевает среди его естественных друзей-индусов, так что они не решаются войти в его состав или сотрудничать с ним, воздерживаясь от помощи, без которой бесценные сокровища их литературы, столь необходимые для осуществляемой теософами деятельности (чтобы пролить свет на великие проблемы существования, волнующие современный западный ум и таким образом объединяющие Восток и Запад), не могут быть использованы в духовной миссии, которую одобряли древние риши. Короче говоря, брахманы не будут поддерживать Теософское общество, если они считают его буддийской пропагандой; и при этом нельзя от них этого ожидать, также как и от христиан, мусульман или парсов.

Хотя, как я абсолютно убеждён, это зло происходит из-за неправильного понимания, тем не менее, должен быть какой-то повод для его возникновения. Я считаю, что есть три причины. Во-первых, одна из наших книг называется «Эзотерический буддизм». Эта книга, как многие из вас знают, была первой многозначительной попыткой донести истины подлинной индийской духовной философии до сознания Европы и Америки. Но это – не буддизм. Сначала она назвалась «Фрагменты оккультной истины» и могла быть точно так же опубликована под названием «Эзотерический брахманизм». Её огромная постоянно растущая популярность, а также влияние, демонстрируют готовность западного ума воспринимать это учение. Но её название, принятое из-за отсутствия более точного термина в то время, естественно, заставило многих предположить, что книга является просто изложением буддизма, хотя его автор, мистер Синнетт, изо всех сил пытался втолковать обратное, и мадам Блаватская также заретушевала эту ошибку.

Во-вторых, хорошо известное членство в буддийской церкви президента Теософского общества полковника Олкотта и его активная деятельность по объединению двух школ буддизма, а также по попу-

ляризации их учения и восстановлению храма в Будда-Гая. И всё же вы должны помнить, что полковник Олкотт сам был наделён брахманами священным шнуром, высочайшим свидетельством уверенности в его характере, а также о том, что он недавно с энтузиазмом читал лекции о существенном единстве внутренних учений Будды с учениями вашей религии. Никто из нас не должен забывать о том, что любые личные пристрастия к его собственной вере являются, как правом президента, так и правом любого члена Общества. Сам устав этого Общества (в разработке которого он сам принимал активное участие) запрещает отождествление Общества любым его должностным лицом или членом с его личными убеждениями в политике или в религии. Тем из вас, кто знает полковника Олкотта, известно, насколько он отвергает любое намерение или даже готовность злоупотреблять своим официальным положением.

В-третьих, неосторожные высказывания буддийских членов Общества. Без сомнения наши буддийские друзья иногда использовали не вполне разумные сравнения. Такое иногда случалось, и из-за горячности личного усердия, и вследствие мимолётного забвения абсолютной беспристрастности, которую истинный теософ должен проявлять ко всем другим любителям истины. Однако даже в этом случае нам необходимо помнить о том, что абсолютная верность высочайшему идеалу, постоянная бдительность в речи и письме, полная безупречность, тактичность и мудрость не могут быть гарантированы ни одному религиозному деятелю или последователю религии. В этой, как и в других сферах человеческого поведения, допускаются ошибки, и было бы несправедливо отказать непоследовательному Ч.Т.О. в снисхождении, которое мы оказываем непоследовательному гражданину или непоследовательному высоко нравственному человеку. Конечно, было бы несправедливо противодействовать Обществу, потому что у некоторых из членов отсутствует его дух.

Поэтому я убеждён, что подозрение относительно деятельности Общества, которое ослабило ваш интерес к нему, не имеет реальной основы. И я думаю, что вы разделите моё убеждение, если вспомните такие дополнительные факты, как: подробно разработанные заявления Общества в его Уставе; абсолютно не сектантский дух и декларации его великого руководителя – мадам Блаватской; полная свобода от религиозной принадлежности, проявляющаяся в реальном руководстве Обществом; искренняя преданность своей миссии многих членов, как на Востоке, так и на Западе, которые не являются буддистами по вере; активная деятельность многих членов, направленная

на обретение света и истины, содержащиеся в вашей бесценной литературе; сердечный приём, оказываемый западными теософами нашим единоверцам, которых они имели честь принимать в своих странах. И, возможно, вы придадите вес искренним уверениям того, кто был близко знаком с мадам Блаватской с самого начала, постоянно обменивался мнениями и сотрудничал с ней, кто является активным работником в Обществе и знаком с его историей и духом, что никогда не было, нет и вряд ли будет такая организация, включающая все секты или вероисповедания, для деятельности и даже для существования которой существенно важны абсолютная широта взглядов, сочувствие и уважение. Более того, я уверяю вас, что никто не будет так немедленно, жёстко, бескомпромиссно и непрестанно сопротивляться любой противоречащей этому политике, как я. Я использую эти слова в их самом прямом смысле.

Итак, цель этого письма состоит в том, чтобы призвать вас возродить веру в Теософское общество. У многих из вас она никогда не ослабевала. Если она ослабла, я хотел бы, чтобы она восстановилась. В моей собственной стране и в Европе просто поразительно возрос интерес к работе Теософского общества, а также к индийской философии и мысли за последние несколько лет. Я с трудом могу дать вам адекватное представление об изменениях, произошедших в прессе, в общественном настроении и в частных исследованиях. Само Общество неуклонно растёт. В Америке есть семьдесят три отделения, и их будет семьдесят пять, прежде чем письмо дойдёт до вас. Только одно отделение фактически считается мёртвым. Этот рост означает растущий интерес к восточной истине. Требуется больше толкований восточной философии. Три издания «Бхагавад Гиты», опубликованные мной, распроданы, а четвёртое издание только выходит. Древние арийские понятия и жизненные взгляды распространяются по стране и формируют убеждения её людей. Нам нужна помощь, чтобы распространять и закреплять их. Многие из этого можете сделать только вы и другие индийцы. Отождествляя себя с Обществом вы можете укрепить его деятельность в Индии, помогая ему разрушить барьеры между религиями и сектами и оживить братское чувство через них всех, помогая возвысить идеалы среди ваших соотечественников. Если вы не можете присоединиться к Обществу, вы можете помогать ему, поддерживая его деятельность. От нашего имени вы можете передавать эти важные трактаты, которые проливают свет на великие проблемы судьбы, касающиеся нас и вас, и, таким образом, принять участие в поистине альтруистической работе, посвящённой истине, ради тех,

кто в ней нуждается, и интересуется ею. Мы, являющиеся вместе с вами соискателями света и стремящимися к прогрессу, знаем, как радостно делиться нашими сокровищами со всеми искренними людьми, и мы приглашаем вас передавать нам больше материала для такого обмена. Как и вы, мы являемся работниками Дела Риши и ищем наиболее эффективные средства для этой работы. Если вы не окажете такую помощь или будете продолжать придерживаться неправильного мнения, о котором я говорил выше, вы будете мешать работе, которая идёт на пользу Индии и вашей религии. Ведь наша работа также направлена на то, чтобы привлечь внимание Запада к философским и религиозным истинам свящённых книг Индии, чтобы до конца можно было помочь Индии снова подняться до духовных высот силы, и, таким образом, в свою очередь, приносить пользу всему роду человеческому. Только обучая Запад удовлетворяющей душу философией древних ариев, мы можем вести его народы, как часть человеческой семьи и, возможно, это те самые народы, в которые некоторые из вас могут быть привлечены кармой для воплощения в какой-то будущей жизни. Имея неверное представление о работе Общества, вы будете вынуждены выступать против него и помещать своё мощное воздействие на другую чашу весов, таким образом, внешне сдерживая его.

Я прошу вас не стесняться, отвечая на это письмо, а также действовать более широкому распространению этого письма среди брахманов. Я организую его перевод на ваш родной язык. С уважением и симпатией, в братском духе, а также с надеждой, что эти слова помогут исправить ошибку, которая огорчила и встревожила меня.

Ваш друг, хотя и далёкий,

Уильям К. Джадж

Письмо брахманам

[Ответ]

В апреле 1893 года Уильямом К. Джаджем было направлено открытое письмо брахманам. Он назвал их «брахманами Индии», потому что его автор считает, что в западных телах живут брахманы прошлого, и потому что термин «брахман» в действительности более относится к характеру, чем к рождению. Копии письма были разосланы во все отделения Т.О. в Индии. Было высказано много критических замечаний, но ни одно из них не касалось добавленного слова «Ин-

дии». Письмо было переведено на санскрит, бенгали и хинди и в таком виде было разослано по всей Индии.

Хотя некоторые Ч.Т.О., не переписывавшиеся с брахманами, которым было адресовано письмо, говорили, что в нём не было необходимости и что ортодоксальные брахманы не считали, что Т.О. благоволит буддизму в ущерб другим религиям, и хотя отправителя письма упрекали за него, тем не менее, в своих письмах многие брахманы, не являющихся членами Т.О., заявляют, что они рады услышать, что Т.О. не имеет отношения к буддийской пропаганде. Эти письма написаны на санскрите, хинди, бенгали и английском, и их легко можно найти в Нью-Йорке.

Во-вторых, письмо вызвало обсуждение важного вопроса, так как на Западе распространилось мнение, что Т.О. занимается буддийской пропагандой, и лекторам Т.О. приходится постоянно бороться с этим ложным представлением. Важно, чтобы читатели не истолковали нас неправильно и не говорили, что, поскольку некоторые учения, данные теософами, являются буддистскими, следовательно, и Общество тоже буддийское.

Итак, осуществляя идею, изложенную в Письме брахманам, брат Рай Б. К. Лахери из Лудхианы, Индия, являющийся брахманом и Ч.Т.О., отправился на великую Мандалу Бхарат-Дхармы, которое проводилось в Дели в ноябре 1893 года ортодоксальными пандитами-брахманами, и положил перед ними упомянутое письмо. Они обсудили его и Т.О., и согласно его словам, приняли резолюцию, чтобы помочь Т.О., и сообщают, что были удовлетворены тем, что Общество не является буддийской пропагандой. Затем они разошлись по домам, чтобы переслать письмо и своё мнение о нём в самые отдалённые уголки ортодоксальной Индии. Такой результат сам по себе оправдывает письмо. Западные читатели лучше поймут, когда узнают, что эта Мандала является великим собранием ортодоксальных брахманов. Они поймут, что Т.О. не может позволить себе закрыть глаза на тот факт, что несколько миллионов индусов не знают английского языка, на котором написаны многие наши книги, и что было бы хорошо, если бы мы каким-то образом проводили работу среди них.

Работа членов отделения Беллари на местном языке соответствует этой задаче. О ней говорилось на последнем индийском съезде, но так как Т.О. теперь озадачено этой работой, то этим ведаёт комитет. Братья Джаганнатия и Сваминатия надеются добиться успеха в работе отделения Беллари. Брат Лахери также будет работать в этом направлении, и многие американцы готовы помочь необходимыми

средствами. Американская секция вполне могла бы собрать средства для работы, которая может привести к пробуждению большого потока в Индии, что приведёт к возрождению интереса среди самих инду-сов к поиску рукописей, как на бумаге, так и на пальмовых листьях, к переменам в самой Индии, которые должны произойти, чтобы полностью дополнить западную деятельность и преданность.

Брахманы бедны. Они в унынии. Никто не помогает им. Древние манускрипты лежат и гниют. Многие брахманы на грани отчаяния, раньше у них были ученики, которых они кормили, а сейчас они не могут прокормить даже себя. Блеск изобретательности и материалистической мысли на Западе притянул молодых, и нужно, чтобы кто-то протянул руку помощи, пока добровольцы не смогут помочь себе сами. Такая помощь будет оказана, и письмо брахманам вселило также надежду во многих людей в Индии. Желающие помочь в этом вопросе, могут обращаться к генеральному секретарю Американской секции или брату Р. Б. К. Хахери, Лудхияна, Пенджаб, Индия.

Дело Индии

[Второй ответ]

Сэр, я с большим интересом изучил ваше письмо от 5 апреля прошлого года и пользуюсь первой возможностью ответить на него. Я – ортодоксальный брахман из Бхаратдвиджи Готры, относящийся к высшей касте, прослеживающей своё духовное происхождение до Брихаспати и Шан-Ю. Я также близко знаком с полковником Олкотом, и поэтому считаю, что имею право высказаться по этому вопросу. Конечно, верно то, что многие индусы не поддерживают теософское движение, а некоторые считают, что оно лишь маскирует буддизм; верно также и то, что зло растёт; но причины не в том, о чём вы говорите, хотя отдельные неосторожные шаги могли разжечь пламя.

С тех пор, как в Индии появилось Теософское общество, скептицизм, болезненный гибрид, начал уступать место ортодоксальности; а с ней приходит фанатизм; в некоторых случаях суеверие есть даже среди индийских теософов, которые наверняка должны были знать лучше об этом. Вскоре после первого признака возрождения нашей славной религии возник класс заинтересованных лиц, которые навязываются публике, притворяясь, что обладают большим знанием и силой, чем есть на самом деле. Любители оккультизма и тантрических церемоний, самозванцы и притворщики знания шастр с проро-

ческим осуждением всего иностранного считают Теософское общество большим камнем преткновения для осуществления своей гнусной торговли, вводящей в заблуждение невежественных и неосторожных людей, и как эти «Учителя», так и их «чела» настойчиво утверждают, что в Теософском обществе нет ничего, кроме буддийского движения.

Но так как наши шастры переводятся на местные языки, публикуются и читаются с жадностью, то очень скоро глаза общества будут открыты, но, увы, не раньше, чем многие благонамеренные люди перейдут на другой Путь, безнадежно и бесцельно блуждая до конца своих нынешних воплощений. Такое грустное зрелище часто представляют собой друзья, теософы и другие, рабы своего «Гуру», останки духовных устремлений и независимого мышления.

В то же время видные члены теософского движения в Индии спокойно смотрят, втайне ожидая, что со временем всё будет в порядке. Бездействующим отделениям позволено спокойно умирать, все наивно надеются, что они придут в себя своими собственными усилиями, забывая о том, что больное отделение, как больной ребёнок, нуждается в постоянной заботе и уходе.

Индийцы испытывают естественное отвращение к иностранцам. Европейцы, которые едят говядину и пьют до опьянения, и обладают огромным чувством превосходства не являются тем классом людей, с которым любит общаться хороший брахман, а тем более сообщать им истинное знание о своих шастрах. Открытая ненависть и презрение, с которыми почти все европейцы в Индии относятся к индийцам, безусловно, не способствуют вере в искренность цели, без чего нельзя ожидать, что настоящие учения, которыми ещё обладают брахманы, когда-либо перейдут к иностранцам. Что касается Гиты, например, публикуемой сейчас в Европе и Америке, никто не может понять её полностью, как я слышал, без комментария Ханумана, «бога обезьян», который присутствовал на протяжении всего учения.

Опять же, вы обращаетесь только к тем индусам, которые знакомы с вашим языком, в то время как ваши враги имеют преимущество в том, что они говорят и пишут на местных языках; и те, кто не знает английского языка или знакомы с ним очень плохо, судят об Обществе только по тому, что слышат против него. Индийская секция ещё должна полностью и ясно понять, что для охвата масс или великого среднего класса она должна использовать местные средства и местные диалекты.

Итак, я думаю, что изложил вам, по крайней мере, некоторые из основных причин, препятствующих теософскому движению в Индии. Я надеюсь, что вы не будете обижаться на мои простые слова, потому что только так мы сможем понять друг друга. Я искренне благодарю вас за вашу искреннее обращение к нам и за ваше благоприятное мнение о нас.

Пусть наши ещё живущие Риши вознаградят вас!

Ваш и пр.,

А. Шакта Гривастха Бенгальский

Предложения отделениям¹

Учреждение отделений

Эта статья предназначена для того, чтобы дать новообразованным отделениям некоторое представление о методах, которые, как показал опыт, являются лучшими для проведения работы в Т.О., а также чтобы внести некоторые предложения по открытию отделений и, между прочим, предостеречь от некоторых ошибок, которые легко сделать.

Теософское общество было основано с чётко определёнными целями; тем не менее, из-за склонности к оккультизму, присущей характеру почти всех его членов, большинство из них рано или поздно становятся исследователями оккультизма, и если строго не придерживаться первоначальных направлений работы, немногие могут избежать опасностей и ловушек, окружающих область исследования этой науки. Сделанные здесь предложения являются результатом многолетнего опыта.

Во-первых, на открытии или инаугурационном собрании желательно, чтобы все присутствующие члены и приглашённые имели ясное представление о задачах и цели Теософского общества, не опасаясь недопонимания. Для этого хорошо бы, чтобы на встрече присутствовал какой-нибудь видный член Общества или известный исследователь. Но во избежание неправильных представлений о том, кто является, а кто не является членами Т.О. (в настоящее время многие люди, не являющиеся ими, выдаются себя за членов Общества), следует сначала получить информацию и советы по этому вопросу в канцелярии генерального секретаря. Если такой член Общества не может

¹ Циркуляр, по-видимому, составлен в июне 1893 (Suggestions to Branches). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

присутствовать, то вместо этого следует прочитать и обсудить этот циркуляр.

Во-вторых, во многих отделениях вновь появляется желание проводить какую-то церемонию при открытии отделения; нет никаких возражений относительно этого, хотя ей не придаётся никакого особого значения. Но в Т.О. нет никакого обряда, и никакого обряда нельзя проводить на обычных собраниях, а также никого нельзя обязать присутствовать или участвовать в обряде или церемонии, как условие для членства.

В-третьих, предлагается хорошая форма или порядок открытия отделения:

1. Кто бы ни вёл собрание, он должен прочитать вслух устав, данный Отделению, а затем устав Американской секции. После чего он объявляет собрание открытым для избрания должностных лиц.

2. Нужно избрать должностные лица, если они не были избраны на предварительном заседании; если они избраны, то эти выборы должны быть одобрены путём голосования.

3. Затем можно прочитать следующую статью.

Теософское общество

Хотя правда, что Общество было организовано в ноябре 1875 года на собрании в Нью-Йорке, на котором полковник Г. С. Олкотт был назначен председательствующим должностным лицом при председательстве Уильяма К. Джаджа, и что после этого полковник Олкотт стал пожизненным президентом, Е. П. Блаватская секретарём по переписке, также является фактом то, что импульс и направление для такого начала пришли, как утверждают три выше названных человека, из общества адептов или совершенных людей, которые стали называться в теософских трудах махатмами, Учителями, посвящёнными и тому подобное. Они, по словам Е. П. Блаватской, сказали ей, основать Общество на широкой и свободной платформе, и помогли полковнику Олкотту и всем остальным с целью предпринять конкретные действия и сформировать ядро всеобщего братства, посредством которого можно было бы открыть истину о Человеке и Природе, и для осуществления этой цели упомянутые выше Учителя обещали свою помощь в посланиях, полученных Е. П. Блаватской. Эти общие факты и утверждения всегда приводились с самого начала. Но в то же время Общество, как официальная организация, публично не объявляет о таких убеждениях, и не может этого делать, и никого не просит согла-

шаться с ними, и несогласие не лишает никого членства. Всё, что оно просит, это приверженность Всеобщему Братству. Точно так же, хотя Блаватская, полковник Олкотт и многие другие твёрдо убеждены в том, что Общество является лишь внешней организацией, которая в этом столетии представляет великое Внутреннее общество, состоящее из адептов, о которых говорила Блаватская, его члены не обязаны верить этому, и не лишатся членства или помощи из-за того, что они не верят в это. Но всем членам хорошо бы знать в самом начале, что основательница сказала по этому вопросу, и что она также сказала, утверждая, что говорит от имени адептов, а именно, что раз в сто лет они делают попытку донести до мира великие и всеобщие истины, которым учат все великие мировые религии в своих истоках, и что это Общество представляет собой такую попытку, предпринятую в этом столетии.

Прочитав конец «Ключа к теософии», написанного Е. П. Блаватской, вы найдёте на страницах 304–307¹ то, что она говорит по вопросу о задачах и цели Т.О., о его возможностях и о том, что необходимо делать. Конечно, всё это должно быть изучено теми, кто присоединился к организации, в которой она играла важную роль при создании.

Прежде чем указывать на то, что может привести к провалу настоящей миссии Общества, необходимо обратить внимание на тот факт, что в результате распространения теософского движения появилось несколько так называемых оккультных обществ, все они являются плохими копиями оригинала, и наши члены должны быть предупреждены относительно них. Эти ложные или вводящие в заблуждение общества и учителя появились со времени учреждения Т.О., и очень многие из них берут часть из того, что даёт это Общество, или часть из того, что касается методов восточного оккультизма, и используют всё это в своих целях. Ни в коем случае нельзя возражать против принятия хороших идей, даже без какой-либо признательности, при условии, что они правильно переданы. Но надо возражать против представления исковерканной или искажённой части информации с целью поддержать некоторые собственные дикие теории, как это делают многие. В большинстве таких случаев было частично выражено то или иное теософское учение, а остальное представляло их банальные или недоказуемые учения или нефилософский материал, и доверчивому исследователю часто приходится платить большие

1 Глава «Заключение. Будущее Теософского общества». – Прим. ред.

суммы денег, чтобы получить лишь плохую имитацию учения, которое даётся в теософской литературе бесплатно. Поэтому необходимо чётко разъяснять всем членам, что, прежде чем спешить уклоняться от Теософского общества, чтобы получить то, что может казаться им духовной пищей из каких-то «окультиных» организаций, они должны внимательно изучить литературу, данную сейчас всему миру, чтобы увидеть, не существует ли в печатном виде всего этого или того, что может преподаваться в этих школах, и не является ли это просто копией того, что было сказано сотни раз прежде.

Возможность неуспеха Теософского общества заключается в следующем:

Догматизм. Это – чётко выраженное заявление Общества как организации, что то или иное является абсолютным учением или доктриной Общества. Это является крахом любой организации подобного рода, созданной до настоящего времени, и на этот раз его необходимо тщательно остерегаться. Общество было сформировано без различия вероисповедания, и любой член Общества, который устанавливает закон для любого другого члена или любого лица относительно того, что он должен или не должен принимать как положения Т.О., совершает явное нарушение соглашения, который он заключил, подавая заявление на вступление в Общество. Также и члены Общества не должны злоупотреблять своим личным правом, утверждая, что вера в какое-либо учение или личность необходима для того, чтобы быть его членом или теософом.

Священство. Возможность формирования священства в таком свободном обществе, как это, почти не существует, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее, так как глубоки суеверия, основанные на природе нынешней человеческой расы (хотя и более свободной, чем их предки), и настолько слаб характер человека нашего времени, что, если постоянно не освобождаться от этих тенденций и не напоминать о необходимости опираться на наше Высшее Я в качестве духовного руководства, всегда присутствует опасность появления священнослужителя. Это можно легко увидеть на примере того факта, что не появляется новый самозванный наставник без того, чтобы у него не было учеников, и почти за каждым индусом, посещающим наши берега, следуют люди, часто приносящие ему клятвы и деньги, которые слишком слабы, чтобы думать сами. Этого надо остерегаться.

Материализм. Под ним подразумевается забвение со стороны членов их Духовных Я. Конечно, изучение сочинений агностиков и

так называемых материалистов неопределимо в том случае, когда можно узнать западную манеру видения жизни, но следует помнить, что мы слишком легко склонны отвлекаться от изучения причин или духовной стороны природы на простое изучение их последствий. И человек рискует потерять большую часть своей истинной способности восприятия и, возможно, даже больше, чем он себе может представить, если только он не будет настороже, чтобы избежать кристаллизации или попадания в колею или паз. Вот почему рекомендуют изучение древнего оккультного учения.

*Не-космополитизм*¹. Многие попытки, предпринятые в прошлые века, потерпели неудачу, потому что были ограничены меньшинством, или какой-то конкретной расой, или каким-то избранным слоем общества. Насколько возможно, работа, выполняемая каждым отделением, должна распространяться на весь город или местность, в которой оно находится; члены Общества не должны упускать из виду существование естественного закона компенсации, чем больше оказываемая человечеству помощь, тем большая помощь даётся взамен от природы.

Это основные причины возможных неудач в Обществе в целом и в отделениях в частности. А теперь ещё одно предупреждение:

В истинной духовной философии всегда был один установленный и неизменный закон в отношении духовного учения: его нельзя покупать или продавать. Следовательно, если какой-либо член Общества услышит о каком-нибудь обществе или о человеке, дающем оккультные наставления за предварительную плату, пусть он будет уверен, что этот человек «от земли, земной». В конечном счёте, ему это не поможет, он только сойдёт с пути и создаст кармические узы, которые ему придётся развязывать многие годы. Многие члены, которые не воспользовались этим предупреждением, впервые высказанным, когда Общество только что было создано, и с тех пор повторяющимся не раз, на своём опыте познали его истинность. Кроме того, кажется только справедливым и правильным то, что члены Общества должны сначала помогать Т.О., а не тратить деньги на самозванных оккультных путеводителей, которые хотят, чтобы им платили.

Теософское общество сформировано на такой основе, что каждый член может думать так, как ему угодно, и в то же время сохра-

1 Космополитизм – идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества выше интересов отдельной нации или государства и рассматривающая человека как свободного гражданина Земли. – Прим. ред.

нять готовность учиться у других и помогать им. В нём всем членам помогают учиться, и они получают ту помощь, которая может быть оказана им в его рядах, а также через старших членов и через информацию, периодически предоставляемую Великим Орденом, частью которого Общество является. Как великая мать, Дух Т.О. постоянно следит за членами, как за своими детьми, позволяя им брать то, на что они способны, из любого источника обучения, духовного или иного, молча инструктируя их о лучших способах помощи своим братьям, но следит всегда бдительно, чтобы они не зашли слишком далеко по неисчислимым побочным путям, которые уведут от этой самой опасной и трудной из всех дорог, – дороги Познания самого себя.

Работа отделения

Никогда не следует создавать отделение, состоящее из тех, кто не читал теософскую литературу. Следовательно, если отделение состоит из тех, кто не занимался этим, то в течение первых нескольких месяцев существования следует закрыть собрания посвящать чтению и изучению, чтобы члены могли ознакомиться с теософией в достаточной мере, чтобы позже помогать другим в этом направлении. Но если отделение создано в результате предыдущих исследований и изучений, то оно должно проводить открытые собрания, на которые могут прийти любые исследователи.

Не следует избегать гласности, когда начнутся открытые встречи. Если теософия принесла пользу её членам, то первая из её целей требует, чтобы такую же пользу мог бы извлечь любой человек.

Обсуждение или спор с незнакомыми людьми не является мудрым поведением; таким людям следует разрешить задавать вопросы по тематике собрания, но на них члены Общества должны отвечать потом после рассмотрения или на следующем собрании. Не следует поощрять тех, кто часто высказывает своё мнение, а не интересуется, чем занято Отделение.

Нельзя разрешать *читать лекции не членам Общества*, независимо от того, кем они являются. Если такое происходит, то, несомненно, отделение не будет продвигаться, потому что гений или дух движения состоит в том, чтобы сделать каждого члена работником и мыслителем. Теперь у не членов Общества со своими собственными целями становится привычкой просить отделения позволять им выступать перед ними. Каждый из них преследует свою личную цель, и никому из них нет дела до Т.О., он только хочет использовать его как

средство гарантированной аудитории. Когда какому-либо из отделений будут предлагать себя такие ораторы, то целесообразно сначала написать генеральному секретарю, который почти всегда может дать ценную информацию об этих лицах. В настоящее время вокруг Т.О. ходят разные люди, американцы, индусы и другие иностранцы с предложением читать лекции в отделениях за плату или в ожидании последующей оплаты. Их следует любезно избегать. Только крепкое и большое отделение может позволить такому незнакомцу время от времени выступать перед ним. Наша первая обязанность перед отделением заключается в том, чтобы оно из своего собственного материала могло вырасти до здорового состояния и должного уровня теософского разума. Члены Общества должны помнить, что написание статей для популярных журналов, посвящённых восточным предметам, не является паспортом для отделения. Если такие люди действительно заинтересованы в Т.О., они вступят в него и будут работать для него бесплатно, как это делают все настоящие сотрудники.

Некоторые способы работы:

(1) Чтение докладов на теософские темы и обсуждение их на собраниях. Во всём этом следует участвовать, задавая вопросы и готовя материал, взятый из теософских книг по данной теме.

(2) Чтение теософских книг и журналов по выбору с последующим их обсуждением вперемешку с вопросами или обсуждением по мере прочтения.

(3) Регулярное чтение и обсуждение всем собранием некоторой хорошей теософской работы.

(4) Проведение занятий вечером или в другое время, отличное от обычного открытого вечернего собрания, на которых систематически изучаются лучшие книги по этому предмету.

(5) Формирование комитетов из одного или нескольких лиц для распространения трактатов, проспектов и других средств пропаганды среди населения в целом.

(6) Помощь другим отделениям, посещение их собраний и чтение лекций, зачитывание письменных исследований или иное участие в их работе. Это может сделать любое продвинутое отделение, а часто и новое, обладающее исключительными способностями.

(7) Чтение в воскресенье или любой другой выбранный вечер открытой хорошо подготовленной бесплатной лекции одним из членов в интересах исследователей; это можно сделать так же эффективно в письменной форме, как и в случае с *импровизированной* речью.

(8) Подготовка учебного плана или списка предметов для рассмотрения в течение месяца и больше, который члены обязуются выполнить.

Крупные отделения, такие, как отделения в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне и других местах, добавили к деятельности своих рабочих комитетов заботу о благосостоянии членов, которые действительно нуждаются в помощи, и оказание помощи нуждающимся людям своей местности. Стали проходить воскресные дневные собрания для молодёжи под названием «Кружки лотоса», которые приносят много пользы. Информацию об этом можно получить от Лиги в Нью-Йорке и в других городах. Мы не должны ограничиваться только метафизикой, но также должны пробуждать сердца всех наших членов.

Предлагаемая литература

Для чтения предлагаются следующие книги: «Океан теософии», «Современная теософия», «Эзотерический буддизм», «Теософские руководства № 1–3», «Ключ к теософии», «Бхагавад Гита», «Письма, которые мне помогли», «Голос Безмолвия».

Следующие книги предназначены для более глубокого изучения: «Тайная доктрина», «Белая и Чёрная магия», «Афоризмы йоги Патанджали» и многие другие.

Поскольку существует множество книг всех видов, выпущенных за пределами Т.О. и представленных, как истинно теософские, хотя на самом деле это не так, то хорошо бы отделениям писать генеральному секретарю, который всегда будет рад ответить на все вопросы, связанные с теософской работой. Одна из таких книг заслуживает особого упоминания из-за своей дерзости. Это – «Скрытый путь через порог», составленный неким д-ром Стритом, который также приглашает посещать занятия по обучению оккультизму. Книга явно украдена из нашей литературы. Когда она была опубликована, читатели обратили внимание на то, что первая страница была явно взята из первой статьи первого номера журнала «Путь» за 1886 год, но с небольшими изменениями, необходимыми при вставке одного или двух слов, используемых для соединения искажённых предложений. В середину книги вставлены сворованные страницы из трудов Е. П. Блаватской, а также из других номеров журнала «Путь» и других публикаций. Всё это было представлено как вдохновение духов или адептов. Это иллюстрирует то, что можно найти в других направлениях.

Опять же, некоторые люди, которых нельзя обвинить в мошенничестве, наводняют отделения проспектами, предлагающими научить науке о душе, йоге и психическому закону, и всё за один курс. Это всё вводит в заблуждение, и только отнимает у Т.О. необходимые ему средства. Члены Общества ходят на такие занятия в тщетной надежде получить хорошие знания. Всё, что там даётся, является просто материалом, взятым из книг, изданных отдельными членами Общества или восточными издателями. Этот материал часто искажается и причиняет вред, так как йоге нельзя правильно научить таким образом. Часто давалось предупреждение о том, что многие практики приводят к изменению системы личности, и невежды в этом вопросе ничего не знают об неизвестных отрицательных реакциях. Общеизвестно, что у многих из них здоровье было подорвано. В одном случае учитель заставлял членов дышать через нос, пока некоторые из них не пришли в состояние оцепенения, в то время как он ничего не говорил им об опасностях и отрицательной реакции. Поскольку некоторые индусы сейчас в Америке выступают с теми же самыми предложениями, членам Общества хорошо бы знать, что в Индии всем известно, что нельзя практиковать хатха-йогу, пока многие годы не были посвящены философии и дисциплине, и что потребуется ещё много лет, чтобы получить даже зачатки правильной практики. Если члены Общества хотят помочь врагам Истины в попытке дискредитировать теософию, что непременно последует за этими практиками и через некоторое время поставит всё движение в нелепое положение, то они будут поощрять подобное, в противном случае они никак не будут этого поощрять.

В «Газете отделения» № 8¹ содержатся важные предложения относительно работы отделения. Этот документ уже находится во всех отделениях.

*Уильям К. Джадж,
генеральный секретарь*

1 «Изучение теософии и теософская работа», СП УКД, т. 1, с. 349. – Прим. ред.

Теософские цели¹

Теософское общество существует с ноября 1875 года и было основано в Нью-Йорке, имея следующие цели:

Во-первых, сформировать ядро ВСЕОБЩЕГО БРАТСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, без различия расы, вероисповедания, касты или цвета кожи.

Во-вторых, способствовать изучению арийской и другой восточной литературы, их религий и наук и продемонстрировать важность этого исследования.

В-третьих, исследовать необъяснимые законы природы, а также психические силы, скрытые в человеке.

Общество призывает поддерживать и ободрять всех, кто действительно любит своих собратьев и желает искоренения зла, вызванного барьерами, порождаемыми расой, вероисповеданием или цветом кожи, так долго препятствовавшие прогрессу человечества, а также поддерживать всех учёных, всех искренних любителей ИСТИНЫ, где бы они ни находилась, и всех философов, как на Востоке, так и на Западе, и, наконец, всех, кто стремится к более высокому и лучшему, а не к удовольствиям и интересам мирской жизни, и готов пойти на жертвы, только благодаря которым можно достичь знаний.

Общество не представляет какую-либо конкретную веру и является совершенно несектантским, имея в своих рядах последователей всех вероисповеданий. Религиозные убеждения человека не являются помехой; от каждого члена Общества требуется лишь такая же терпимость к взглядам других членов, которую он ждёт от них.

Общество, как организация, избегает политики и любых предметов вне своей заявленной сферы деятельности; правила строго запрещают членам Общества нарушать строгий нейтралитет в этих вопросах.

В качестве условия, предъявляемого кандидату, выдвигается требование принятия и соблюдения первой из названных выше целей; что касается двух других целей, то члены Общества могут следовать им или нет, как они считают нужным. Таким образом, акт присоединения к Обществу не несёт никакой ответственности за то, чтобы исповедовать веру либо в практическую реализацию в настоящее время братства человечества, либо в превосходство арийцев над современной наукой, либо в существование скрытых в человеке ок-

1 Циркуляр, по-видимому, составлен в июне 1893 (Theosophical Objects). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

культурных сил. Он подразумевает только разумную симпатию в попытке распространить терпимые и братские чувства, раскрыть столько истины, сколько может быть раскрыто при усердном изучении и тщательном экспериментировании, а также попытаться сформировать ядро всеобщего братства.

Инициаторы целей Общества не заявляют, что в наше время на земле может быть создано живое братство народов и правительств. Они также не надеются, и не хотят, одним ударом смети всевозможные различия, существующие в обществе и правительстве. Они верят, что при естественном порядке вещей по мере просветления всё, что является препятствием и бременем в развитии человеческих знаний и состояния радости, исчезнет, как утренний туман на солнце.

Общество надеется и хочет достичь объединения большого числа наиболее разумных и образованных людей из всех существующих рас и религиозных групп, с целью признания и претворения в жизнь теории, согласно которой путём взаимопомощи и большой терпимости к убеждениям друг друга, можно принести большую пользу человечеству, и значительно расширить возможности раскрытия скрытой истины.

Общество сеет семена, оставляя их прорасти в своё время на благо будущих поколений. Оно представляет все верования и все отрасли науки, поскольку считает, что наука и истинная религия должны быть едины; оно – противник фанатизма, где бы то ни было, и противник порока, вместе со всем, что стремится к его распространению. В то же время человеку, чьё прошлое было порочным, нельзя отказывать в приёме, если он искренне желает улучшить себя, стремясь принести пользу человечеству. И в своих членах Общество не ищет святого совершенства, настаивая только на том, что каждый член должен, насколько это возможно, соответствовать своему лучшему идеалу.

Последняя из трёх целей Общества относится ко многим людям, но не к большинству. В Обществе проводятся как экзотерические, так и эзотерические занятия в виде кружков или групп, и некоторые люди стремятся обрести психические способности. Правила таких занятий подробно изложены в древних индийских книгах, на которые ссылаются все искатели. Ни один свящённый учитель не может быть открыт претендентам, и ни один адепт не отправит или передаст послания. Те, кто ищут каких-то способностей, должны знать, что в них самих находится ключ, чтобы открыть дверь; что самым первым шагом по направлению к тому месту, где можно найти этот ключ, является, по правде говоря, чувство всеобщего братства, и что эгоистич-

ное желание получить психические способности является препятствием для такого достижения.

В то же время, однако, в разных странах есть много преданных членов, которые получили некоторую информацию о путях и средствах исследования и которые настолько привязаны к такой работе, что считают своим священным долгом помогать всем исследователям, и, насколько возможно, наставлять всех спрашивающих их теософов на тот же путь, по которому они идут сами.

Марс и Меркурий¹

В июньском номере журнала «Путь» был напечатан обзор брошюры, выпущенной Лондонской Ложей Т.О., и можно подумать, что журнал одобряет всё, что написано в этой брошюре, несмотря на то, что личные инициалы рецензента были добавлены к замечаниям. В брошюре возобновляется старый спор, который, как мы думали, был разрешён на страницах 162-168 первого тома «Тайной доктрины»². «Удовлетворение любопытства есть конец знания для некоторых людей», писал Учитель Блаватской, и это любопытство привело к тому, что вопрос о других видимых глобусах несколько лет назад был задан адептам, которые передали основную часть материала для «Эзотерического буддизма» и самый важный материал для «Тайной доктрины». Автор «Эзотерического буддизма» истолковал полученный ответ в том смысле, что Марс и Меркурий являются двумя из семи планет земной планетарной цепи. Е.П.Б., единственный человек, имевший реальную и постоянную связь с Учителями, исправил ошибку, допущенную Синнеттом, на страницах «Тайной доктрины», о которых я упоминал, сказав на странице 164³:

«Но ни Марс, ни Меркурий не принадлежат к нашей Цепи. Они являются наравне с другими семеричными Единицами во множестве Цепей нашей Системы и все они настолько же видимы, насколько их *высшие* Сферы невидимы».

1 «Путь», июль 1893 (Mars and Mercury, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Том 1, ст. 6, шл. 4, глава «Некоторые ошибочные представления, ранее опубликованные и касающиеся планет, кругов и человека». – Прим. пер.

3 В английском издании. – Прим. пер.

Елена Петровна исправила такое неправильное представление по письменному указанию того же Учителя, который отправлял через неё письма, лёгшие в основу «Эзотерического буддизма».

Исходя из авторитетного мнения относительно этого вопроса, о котором ни один из теософских авторов не имеет никакой другой информации, кроме той, что передали Учителя, мы должны заключить, что утверждение «Тайной доктрины» является окончательным. Если бы дело не касалось других вопросов, то не было бы никакой необходимости вновь рассматривать этот предмет, но из-за логичности всей философии необходимо снова обратиться к этой теме. Двое Учителей, которым пришлось заниматься «Эзотерическим буддизмом» и «Тайной доктриной», ясно сказали, что, во-первых, ни один из других глобусов земной цепи не виден с поверхности Земли; во-вторых, различные планеты видны нам в небе, потому что они, в свою очередь, являются планетами четвёртого плана, открывая нашему взгляду свои семеричные цепи; в-третьих, шесть глобусов, компаньонов Земли, объединены с ней в одну массу, но отличаются от неё по классу вещества; в-четвёртых, г-н Синнетт неправильно понял Учителей, когда подумал, что они имели в виду, что Марс и Меркурий являются двумя из шести глобусов-компаньонов Земли – это Учителя решительно исправили в «Тайной доктрине». И, наконец, они сказали, что вся философия является философией соответствий, и так должна рассматриваться в каждой её части. Не понятно, почему г-н Синнетт сказал, что Е.П.Б не общалась с Учителями, когда писала о вышеупомянутой теме в «Тайной доктрине», или что Учителя отрицают вышеуказанные взгляды.

Если допустить, что Марс и Меркурий являются двумя видимыми планетами семеричной цепи, принадлежащей к Земле, то нарушается логичность всей философии, потому что, как дело обстоит с планетами, так и с человеком. Каждая планета, рассматриваемая на данный момент как физическое лицо, подлежит анализу таким же образом, как и отдельный человек, так как она подчиняется тем же законам и таким же образом. Следовательно, если два из принципов земли видимы, то есть Марс и Меркурий, то почему тогда, два из семи принципов человека не видимы, кроме тела? При семеричном строении тело человека соответствует Земле в её семеричной цепи, но человек не видит остальные свои принципы. Философия должна быть логичной во всём. Если она не логична в одном, то терпит неудачу в другом. Те же самые Учителя, которые общались через Е.П.Б с г-ном Синнеттом с целью написания «Эзотерического буддизма», снова и

снова решительно заявляли, что в этой философии действует закон соответствий.

Земля является планетой четвёртого плана. Существа на ней проходят сейчас четвёртую стадию, и по этой причине не могут видеть планеты, не находящиеся на том же плане развития, поэтому они видят только планеты четвёртого плана. Если это верно, то Марс и Меркурий должны быть планетами четвёртого плана, и, следовательно, не принадлежат земной цепи глобусов.

Если предположить вместе с автором брошюры, что Марс и Меркурий являются двумя из семи планет данной цепи, а Земля третьей, то возникает вопрос, каким принципам эти две планеты соответствуют? Они должны соответствовать либо пране, каме, астральному телу, манасу, буддхи, либо атману. Любая попытка ответа на этот вопрос вызовет путаницу в предположениях; так как признано, что Марс находится в обскурации, тогда естественно возникает вопрос, какой из принципов Земли, соответственно, находится в обскурации? Пытаясь ответить на этот вопрос из предположения, основанного на утверждении, что Марс является планетой, на которой мы были в последний раз, он должен представлять собой вышедший из употребления принцип, а не тот, который мы собираемся развивать. Так как манас является следующим принципом, который надо будет полностью развить, то из этого следует, что Марс не представляет этот принцип, и поэтому получается путаница, так как первые четыре принципа уже развиты и не вышли из употребления. Следуя этому ложному предположению, Марс будет представлять восьмой принцип.

В настоящее время Марс находится в состоянии обскурации, о чём говорили Учителя и Е. П. Блаватская. Это произошло из-за того, что в этой цепи эволюции эго закончили четвёртый круг, или из-за того, что четвёртый круг ещё не начался, так как эта планета не является местом для обитания после того, как эго перешли к следующему глобусу цепи, невидимому с поверхности Марса, как и наш следующий глобус невидим с нашей поверхности. То же самое можно сказать о Меркурии, за исключением обскурации, так как мы получили сведения о том, что он начинает выходить из обскурации, вызванной отсутствием эго.

Вышеупомянутые страницы «Тайной доктрины», помогут разобраться в этом вопросе. На странице 163 этой книги, т. 1, со слов Учителей говорится, что «никакие сёстры-планеты от А до Z, то есть, никакие высшие сферы, какой-либо цепи в Солнечной системе, не могут быть видимы». Я могу сказать, что Учителя не будут говорить об

отношении Марса и Меркурия к Земле или объяснять его. Кроме того, один из Учителей написал автору «Эзотерического буддизма» относительно этого вопроса так:

«Вы задаёте мне вопросы, относящиеся к высшему посвящению. Я могу дать вам только общее представление, но я не смею, и не желаю вдаваться в подробности».

Нам не нужно знать об отношениях между Марсом, Меркурием и особенно Землёй, а также не надо знать, является ли Марс и Меркурий в каком-то особом состоянии; всё, что нужно знать – это, принадлежат ли они к нашей цепи или нет? А то, что они не принадлежат, сказано ясно авторитетами, а также следует из логичности философии. Авторитетами, – потому что никаким другим способом мы не можем разрешить эту загадку; из логичности философии, – чтобы показать обоснованность авторитетного заявления. Все эти трудности можно преодолеть, если помнить об этом законе и применять его, как в отношении к человеку и его принципам или проводникам, так и в отношении к любой планете.

Предостережения, данные отдельными параграфами¹

Не делайте утверждений, которые склонны смешивать Теософское общество с какими-либо религиозными убеждениями, политическими теориями, их соблюдением или несоблюдением в обществе.

Остерегайтесь предположения о том, что особое внимание нужно уделять богатым людям или другим известным в свете людям, которые нуждаются в теософии так же, как и более смиренные люди, когда они не помогают или отказываются открыто помогать Обществу своим одобрением и действиями.

Не вводите себя в заблуждение тем, что особые усилия, направленные на то, чтобы «обратить» знаменитого учёного, принесут больше пользы теософскому движению или в достаточной степени компенсируют упущенное время обычной работы среди тех, кто готов слушать.

Никогда не умаляйте усилий искреннего члена, распространяющего теософию, только потому, что они не соответствуют вашим методам или специфике.

¹ «Путь», июль 1893 (Cautions in Paragraphs, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Всегда отвергайте любое предложение установить в теософских рядах цензуру литературы или деятельности, поскольку такая цензура противоречит широкой и свободной платформе, на которой основано Общество.

Не позволяйте себе раздражаться, потому что учёные утверждают, в результате своих новых и оригинальных открытий, и что всегда утверждалось в теософской литературе, а именно, помните, что мы участвуем в этом движении не ради славы, но ради того, чтобы люди узнавали истину независимо от того, кому принадлежит заслуга открытия.

Никогда не забывайте, что теософское отделение предназначено для изучения теософии, а не для обсуждения внешних тем.

Пусть сентиментальность не заставляет вас бояться выдвигать то, что вы считаете теософией, даже если некоторые люди угрожают покинуть её ряды, потому что их собственная фантазия окажется под угрозой из-за силы вашей теории; но будьте осторожны, не принимайте ли вы самонадеянность за силу своих теорий.

Не вводите себя в заблуждение тем, что вы можете сделать великое благо, вступив в церковное общество, в которое вы не верите. Теософия не приносит пользы, будучи распространяемой среди тех, кто заявляет, что не хочет этого.

Остерегайтесь человека, который предлагает продать духовную науку в виде открытых занятий за определённую сумму. Открытое изложение общих теософских принципов на публичных лекциях за входную плату является правильным, но курс занятий по магическим искусствам, духовной науке, тайнам природы и т. д. всегда неправилен, являясь результатом алчности или необученного интеллекта, и ни к чему не приводит.

Будьте достаточно милосердны, чтобы помнить, что теософ – это человек, которому, возможно, труднее всего бороться с нашими общими проблемами только потому, что он вступил в битву с низшей природой.

Не думайте, что из-за того, что мы называемся братством, подразумевается какое-либо исключение женщины. Английский язык не является единственным языком на земле, и во многих других языках те же термины даются как в женском, так и в мужском роде. Теософия не касается различий полов и говорит больше о душах, которые не имеют пола, чем о телах, в которых они обитают.

Тщательно избегайте смешения брахманизма с буддизмом и религиями, процветающими за пределами Индии, с религиями этой

страны. Так как буддизм не является религией Индии, возникает путаница в произнесении звуков и изложении знаний из-за того, что индусов называют буддистами.

Тщательно воздерживайтесь от смешения христианства с религией Иисуса. Последняя не является христианством, поскольку христианство разделилось на триста различных сект, тогда как у Иисуса было только одно учение.

Высоко почитайте проповеди Иисуса, помня о том, что в своих беседах он снова излагал древнее учение, которому его научили древние теософы, чьим учеником он был.

Не делайте ошибку, принимая блеск нашей цивилизации за истинный прогресс. Положите на весы хорошие дома, хорошую одежду, механические приспособления и всеобщее мужское избирательное право и бедность, нищету, порок, преступность и невежество, сопутствующие нашей цивилизации, прежде чем решите, какая цивилизация лучше.

Об исламе¹

Обращение к религии пророка Мухаммеда Александра Рассела Уэбба, Ч.Т.О., и его создание в Нью-Йорке газеты, посвящённой исламу, вместе с его лекциями на эту тему, привлекли к мусульманству большое внимание. Брат Уэбб по-прежнему является членом Общества, заинтересованным в его прогрессе, и это ещё одна иллюстрация широты нашей платформы. Но он говорит, что его удивило то, что члены Общества в целом уделяют мало внимания жизни пророка, его высказываниям и его религии, поскольку одна из наших целей требует изучения всех религий. В индийских отделениях Общества он нашёл много последователей пророка, и среди них многие знают о более ранних, так называемых эзотерических учениях, которые являются общими для всех религий. Об этом давно было известно тем, кто читал замечательные статьи, напечатанные несколько лет назад в журнале «Путь» на тему суфийской поэзии, поскольку суфии действительно сохраняют внутренние учения ислама. Естественно, что религия Мухаммеда не удостоилась у западных людей должного внимания. Они судят о ней в целом, а не по некоторым её учениям. Запад разработал свою социальную систему и свои религиозные убеждения согласно своим собственным взглядам, и, увидев, что многие последо-

1 «Путь», июль 1893 (Regarding Islamism, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ватели Пророка являются многожёнцами, что противоречит западным представлениям, осудил всю исламскую систему на этом основании, как в социальном, так и в религиозном отношении.

Лучшие из мусульман говорят, что пророк не учил многожёнству, но разрешил это только в том случае, если муж может относиться ко всем жёнам одинаково во всех отношениях. Несмотря на это, у пророка была только одна жена, и на самом деле он был холостяком, и вполне естественно, что его последователи могли свободно толковать то, что он говорит по этому вопросу, и брать себе столько жён, сколько позволяют их средства. Это – человеческая природа, и, вероятно, таким же был бы результат сегодня и на Западе, если бы наши люди полагались на слова Учителя, который сделал подобное заявление.

Слова Корана о многожёнстве, приведённые г-ном Уэббом, таковы:

«Если вы боитесь, что не будете справедливыми к сиротам, то бойтесь также быть несправедливыми по отношению к своим женщинам. Вы можете жениться на двух, трёх, четырёх одновременно, но не больше, и вы должны быть уверены, что будете справедливы ко всем» (Коран, Сура IV, стих 3).

Следующее известное представление западных людей о мусульманах заключается в том, что они заставляли принимать своё учение. У нас бытуют рассказы о том, что в одной руке они держали меч, а в другой Коран, вынуждая людей принять эту книгу под угрозой меча; что они сжигали книги, содержащие другие понятия, чем в Коране, на том основании, что если они есть в Коране, то другие книги не нужны, а если их нет в Коране, то другие книги не правильны и их нужно сжечь. Но ученики пророка утверждают, что он никогда не учил чему-либо подобному, и указывают на то, что в прошлом мусульманам приходилось много учиться. Несомненно, эти ученики правы, но мы знаем, что многие мусульмане пытались принуждать людей, и что существуют исторические факты уничтожения тех книг, в которых не было того, что было в Коране. Поэтому Запад был против ислама, на самом деле ничего не зная о нём. К этой религии относились согласно делам её последователей. Аналогичные обвинения могут быть выдвинуты против христианских народов, которые, как известно, как индивидуально, так и в массе, имеют привычку идти вразрез с заповедями своего Основателя.

Таким образом, изучающий этот предмет, в конце концов, начинает рассматривать претензии ислама согласно философским и религиозным основам и, естественно, задаётся вопросом, имеет ли он какую-либо лучшую философию, чем любая другая религия, и придерживается ли его религия правильной философии. Если окажется, что истины, изложенные пророком, были известны и записаны до его времени, то почему западному исследователю надо обращаться к более поздней религии, продукту более или менее неразвитых людей, когда он может обратиться к оригиналу, откуда эта религия, несомненно, вышла? И если в оригинале мы сможем найти более широкое и более определённое изложение космогенеза и антропогенеза, мы можем правильно использовать исламизм, чтобы проиллюстрировать теософский трюизм, а именно, одна единственная истина является основой, на которой стоят все религии, и мы не обязаны принимать одну религию в ущерб другой.

Многим кажется, что ислам требует веры в Бога, а концепция Бога требует, чтобы это существо было отделено от тех, кто верит в него. Эта точка зрения не привлекает многих западных теософов, потому что они утверждают, что не может быть Бога, отличного от человека или отдельного от него. В Ригведе брахманов есть такие же великие понятия о Боге и природе, а некоторые считают даже более грандиозные понятия, нежели можно найти в любой исламской книге. Если обе книги равны в этом отношении, то Ригведа, по общему признанию более древняя, должна занимать первое место согласно возрасту; но если Ригведа и её философия шире и грандиознее, чем другие, то по этой причине она должна быть более удовлетворительной.

Пять основных заповедей ислама даны в Британской энциклопедии следующим образом:

«Во-первых, исповедование единства Бога; во-вторых, установленная молитва; в-третьих, милостыня; в-четвёртых, пост Рамадан; в-пятых, торжества в Мекке».

В последней английской публикации на эту тему г-н Уэбб пишет:

«Ортодоксальный ислам можно разделить на шесть отделов: во-первых, вера в единого Бога, создателя всех вещей, который всегда был и будет, единый, неизменный, всезнающий, всемогущий, всемилостивый, вечный Бог; во-вторых, вера в ангелов, эфирных существ, совершенных по форме и сияющих красотой, без пола, свободных от всякой грубой или чувственной страсти, appetitов и

немощей всего хрупкого человечества; *в-третьих*, вера в Коран как книгу божественного откровения, данную Мухаммедом в разное время самим Богом или через ангела Гавриила; *в-четвёртых*, вера в Божьих пророков, наиболее выдающимися из которых были Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед; *в-пятых*, вера в воскресение и в Судный день, когда всё человечество предстанет перед Богом, который вознаградит или накажет их в соответствии с поступками, совершёнными ими на земле; *в-шестых*, вера в предопределение или неспособность человека каким-либо своим действием избежать судьбы, бесповоротно предопределённой Богом и записанной в вечной книге, предшествующей сотворению мира».

Религия пророка, как и все другие религии, содержит в себе тайное учение, аналогичное тому, которое существует у других под другим названием. Как упоминалось выше, суфии преподавали мистику очень высокого уровня, но не более высокую, чем у индусов, и не отличную от мистики христиан, как в ранние, так и в более поздние времена. Они учили единству с Богом; то же самое делают индусы и христиане. Они говорили о своей жене и своей возлюбленной, наложницах или гуриях; так же средневековые алхимики, и многие индийские йоги говорят в подобном роде; так что куда бы мы ни посмотрели, выясняется, что нет существенной разницы между исламом и любой другой религией, кроме как в отношении их древности, а он, действительно, самый молодой из всех, за исключением, возможно, более позднего христианского движения среди мормонов Америки или движения Святых последних дней. Фактически, некоторые западные теософы говорят, что к мормонам можно относиться, как к мусульманам, так как их учения идентичны, а практики одинаковы. Мормоны говорят, что не учат многожёнству, но оно практикуется; у них есть свой мистицизм, пророчества, различные виды исступления, и среди них есть много необычных примеров предвидения, особенно у Бригама Янга, их второго пророка. Американцы могут быть склонны, если они собираются что-то изменить, принять свой собственный натуральный продукт вместо арабского. Конечно, в отношении нравственности, честности, бережливости, умеренности и других добродетелей мормоны занимают такое же место, как и последователи пророка Мухаммеда. Но, поскольку мы мало знаем об истинном исламе, его тщательное рассмотрение, несомненно, расширит наши познания и представления, так как в конечном итоге мы ещё раз убедимся, что ни одна из современных религий не является истинной, но что единственным телом истины, лежащим в их основе, должна быть религия будущего.

Ригведа об азартных играх¹

Следующие превосходные замечания, вероятно, самые древние в мире, говорящие о пороке азартных игр. Они найдены в Ригведе, в главе X, 34. Признано, что эти ведические гимны предшествуют времени Гомера и Гесиода. Индусы претендуют на древность, которая уносит нас назад на тысячи и тысячи лет до самой древней даты, признанной европейскими востоковедами. Те, у кого теософский подход к Ведам, склонны ценить индусов, поскольку европейское мнение постоянно меняется в этом вопросе, и, кроме того, оно не основано на многовековом опыте, чтобы сформироваться правильно. Мьюр² говорит, что эти гимны были составлены, безусловно, за 1000 лет до нашей эры, но это слишком смехотворно заниженная оценка и она ещё долго будет пересматриваться в результате дальнейших доказательств и открытий. Настоящий гимн приведён для того, чтобы показать, что тогда думали об азартных играх.

«Падающие с воздуха плоды³ огромного дерева Вибхидака восхищают меня, когда их продолжают катать по доске. Захватывающая игра в кости кажется мне глотком сомы из растения, растущего на горе Мияват. Моя жена никогда не ссорилась со мной и не презирала меня; она была добра ко мне и моим друзьям. Но я из-за пристрастия к игре в кости отверг мою преданную супругу. Моя свекровь ненавидит меня, моя жена отвергает меня. В моей нужде я не нахожу утешителя.

Я не могу понять, что доставляет удовольствие игроку, так же как я не могу понять, каково счастье усталой клячи. Другие ухаживают за женой человека, чьего богатства жаждет безудержная игра в кости. Его отец, мать, братья кричат: "Мы не знаем его; уведите его связанным!"

Когда я решаю не мучиться из-за них, потому что меня бросают мои друзья, которые уходят от меня, но как только коричневые кости, когда их бросают, издают дребезжащий звук, я спешу к ним на свидание, как женщина к своему возлюбленному. Игрок приходит в собрание, весь сияя и спрашивая себя «Выиграю ли я?». Кости разжигают его желание, передавая выигрыш его противни-

1 «Путь», 15 июля 1893 (Rig-Veda on Gambling, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Джон Мьюр (1838-1914) – американский естествоиспытатель шотландского происхождения, писатель и защитник дикой природы, один из инициаторов создания в США национальных парков и заповедных территорий. – Прим. пер.

3 Семена этого дерева используются для игры в кости. – Прим. У.К.Д.

ку. Игральные кости, цепляющие крючьями, колющие, обманчивые, досаждающие, мучащие, дающие мимолётные дары и снова губящие победителя; они кажутся игроку, покрытыми мёдом. Резвится их стая числом пятьдесят три, распоряжается судьбами людей, подобно Богу Саватри, чьи таинства никогда не нарушаются. Они не склоняются даже перед гневом самого яростного. Сам царь кланяется им. Они катятся вниз, прыгают вверх. Не имея рук, они побеждают того, кто имеет их. Эти небесные угли, брошенные на игровое поле для костей, обжигают сердце, хотя сами холодные.

Страдает покинутая жена игрока, равно как и мать сына, которая не знает, где он ходит. В долгах, ища денег, игрок с трепетом приближается к домам других людей ночью. Игроку неприятно видеть свою собственную жену, а затем наблюдать за жёнами и счастливыми домами других. Утром он шутит о коричневых лошадях – игральных костях; к тому времени, когда огонь погас, он превратился в уродливого негодяя. Тот, кто является полководцем вашей доски, первым царём вашей стаи, ему я протягиваю свои десять пальцев на восток в благоговении. Я не отвергаю богатство, но я заявляю, что правильно то, что я говорю:

Никогда не играй в кости; занимайся земледелием; радуйся своему процветанию, почитай его достаточным. Будь доволен скотом твоим и женой твоей, так советует бог.

О, будьте дружелюбны к нам и больше не околдовывайте нас своим влиянием. Пусть ваш гнев и враждебность утихнут: пусть другие, вместо нас, будут в оковах коричневых или костей».

Медитация, концентрация, воля¹

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 курсе обучения, о про-

1 «Ирландский теософ», июль 1893 (Meditation, Concentration, Will, *Irish Theosophist*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

торённом 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 соверена 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 определённно, 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 придти 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 сосредото-

ченности 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, устраниваются 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 ещё 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 лишена морального качества. Это качество ей должен добавить человек.

Значит, истина состоит в том, что воля действует в соответствии с желанием, или, как мыслители прошлого 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 концен-

трацией. Если каждый момент мы делаем все наши дела, маленькие и большие для всего человечества, представляющего Высшую Сущность, тогда каждая клетка, каждая фибра тела и внутреннего человека будут повернуты в одном направлении, которое приведёт к совершенной концентрации. В Новом Завете это выражено утверждением, что, если око цельно, то всё тело наполнится светом¹. А в различных главах «Бхагавад Гиты» 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.

Адепты и современная наука²

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 ещё на заре истории Общества в переписке 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 ду-

1 «...если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло» (Мф.6:22). – Прим. пер.

2 «Путь», август 1893 (The Adepts and Modern Science, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

мали. 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 убеждённой 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 придётся 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, спору, 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 закрывает 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 совершенные для неё чудеса, а с другой – невежественным массам всё равно останется видеть феномены как чудо, то каждый, кто станет свидетелем случившегося, будет сбит с толку, и результаты окажутся плачевными».

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

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

Отсюда становится понятным, что адепты не сделают того, что будучи приемлемым для науки, невероятным и интересным как такое 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 намекает 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 (окультизм требует всего этого и более того), гордое и упрямое сопротивление истине, если она опрокидывает прежнее 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 определённые методы её противоположности – физиче-

ской 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 подчиниться их правилам. Взяв своего корреспондента в качестве иллюстрации, он говорит:

«Вы ищете всего этого, однако, как вы сами говорите, до сих пор у вас не нашлось достаточно причин отказаться даже от стиля своей жизни, совершенно враждебного такому общению».

Это, конечно, означает, что учёные, так же как и другие интересующиеся, должны подчиняться правилам оккультной науки, если они хотят знать её, и сами должны изменить методы своего мышления и действия. Далее он продолжает анализировать побуждения своего корреспондента, похожие на те, которые подталкивают науку к исследованиям. Он характеризует их как желание иметь определённые доказательства существования не известных науке сил природы, надежду обладать ими, желание демонстрировать их другим людям на Западе, способность размышлять о будущей жизни как объективной реальности, построенной на знаниях, а не на вере, желание познать истину о Ложе и Братях. С точки зрения адептов, говорит он, эти мотивы эгоистичны, и этим снова особенно подчёркивается филантропия, стоящая за оккультной наукой. Как он говорит, эти намерения эгоистичны потому, что:

«Если в уме филантропа прячется тень желания пользы для себя или склонность к несправедливости, даже если они существуют неосознанно для него самого, то к высшим устремлениям ради благополучия человечества примешивается эгоизм. Однако во всех ваших дискуссиях идея Всеобщего Братства принижается, ставится под сомнение её полезность и даётся совет перестроить Теософское общество на принципах колледжа для специального обучения оккультизму».

Адепт очень ясно даёт понять, что такое предложение нельзя принять во внимание, показывая ещё раз, что Всеобщее Братство, а не изучение тайных законов природы, является истинной целью, которую внутренняя Ложа имеет в виду. Всеобщее Братство как цель – это высшая филантропия и, когда оно соединяется с наукой, это ещё более справедливо.

В другом письме, написанном после совета с другим, более высоким, адептом (которого никогда не упоминали и который абсолютно неизвестен даже теософам, поскольку слишком высоко стоит, чтобы его можно было встретить), возвращаясь к тому же предмету, он говорит:

«В согласии с точной наукой вы определяете только одну космическую энергию и не видите разницы между энергией, потраченной путешественником, чтобы отодвинуть в сторону куст, стоящий на его пути, и учёным-экспериментатором, который тратит равное количество энергии, приводя в движение маятник. Мы – различаем, потому что знаем, что между этими двумя действиями огромная разница. Одно – бесполезно рассеивает и разбрасывает силу. Другое – концентрирует и сохраняет её. Поймите, пожалуйста, что я не имею в виду относительное применение обоих, как кто-то мог бы вообразить, но только факт, что в одном случае – это неразумная сила, выброшенная без какого-то преобразования этой неразумной энергии в высшую потенциальную форму духовной динамики, а в другом – происходит именно это. Но нас, бедных неизвестных филантропов, в этой науке не интересует ничего, кроме степени её потенциальности, как нравственных 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 гнездо птица – собирают каждый своим скромным путём столько же косми-

ческой 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 плюс, умноженный на плюс, равен минусу, бесполезно растрчивает и разбрасывает энергию, подобно тигру, который набрасывается на свою жертву. Они все грабят природу, вместо того чтобы обогащать её, и все, по степени их разума, ответят за это... Точная экспериментальная наука не имеет ничего общего с нравственностью, 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 разбиться о какое-либо из колёс 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.

Всеобщее Братство – факт природы¹

Меня попросили 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 это же учение. 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 свящённых писаний. Каждая страна, каждая цивилизация выдвигали это учение. Но факты истории показывают нам и то, что это учение нарушалось 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 это учение благородным, а затем – невозможным для осуществления.

Если христианство и другие религии выдвигали это учение, то почему оно постоянно нарушалась? Нельзя отрицать то, что подтверждается историей даже последних нескольких лет. А история Америки последних сорока лет доказывает, что учение о Всеобщем Братстве 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 мятежников² (на которую были потрачены огромные средства, и тысячи убитых в этой гражданской войне) убедительно не доказывает, 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?

1 Выступление на Всемирном парламенте религий, Чикаго, сентябрь 1893 (Universal Brotherhood a Fact in Nature). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 Гражданская война в США 1861-1865 гг. – Прим. пер.

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 это учение прекрасно. Это единственное учение, под которым должен подписаться вступающий в Теософское общество. Тогда в чём же дело? Почему так много людей, на словах признающих её замечательной, считают её 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 этому учению». Причина, по которой учение о Всеобщем Братстве не осуществилось на практике, в том, что его 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. Это благородное учение уже стало опасным. И причиной всего этого является отрицание людьми факта его 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 мог-

ли 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 рупии, а мы начинаем чувствовать это, потому что производим много серебра. Я не знаю, в этом ли причина. Однако я думаю, что для этого есть иной повод. Я думаю, что 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 ви-

дим, – 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 характерами 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, держать 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 учений. 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 держит нас в окопах 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 нравственности в мире: «поступай с ближним так, как ты хочешь, чтобы он поступал с тобой», разве нам были бы нужны судебные меры и полицейские с дубинками, которые были в этом парке недавно? В этом, по моему мнению, не было бы необходимости. Один из членов этого Великого Братства сказал, что все беды мира исчезли бы мгновенно,

если бы люди делали только четверть того, что они могут и что должны делать. Не Бог осуждает нас на смерть и несчастья – мы сами. Меньше всего Теософское общество ждёт от вас понимания спиритуализма, представления удивительных оккультных феноменов. Оно хочет нашего понимания структуры материи и Жизни такими, какими они поистине есть. А мы никогда не поймём этого иначе, чем применяя на практике правильную нравственность. 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.

[Теософское учение]¹

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 учение, провозглашающее, что каждый, кто полагается на имя «Амита Будды» и трижды в день повторяет его, будет спасён. Это один из спасителей буддистов, знавших это учение до возникновения христи-

1 Выступление на Всемирном парламенте религий, Чикаго, сентябрь 1893 ([On Common Doctrines]). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

анства. 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 учений есть одно, которое называется «учение моста», целью которого является сам Бог как средство спасения. Следовательно, куда бы вы ни обратились в этом огромном мире, исследуя различные религии, во всех вы найдёте общее учение. Почему же нужно говорить, что самая последняя из них, христианство, является её учредителем? Это учение 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 учения есть в христианстве, буддизме и брахманизме. Пришло время, когда мир должен узнать, что они 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 нравственным 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 нравственной природы на всём 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.

Следующее учение – перевоплощение. О чём оно говорит? Что я определённо был здесь раньше. Это учение 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 этому положению на протяжении веков. Определённо, люди, жившие во времена Иисуса, знали об этом учении. 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 это учение. В христианских священных писаниях сказано, что Иисус говорил так много, что если бы это всё 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»¹ его преподобие мистер Бичер, брат известного Генри Ворда Бичера, говорит об учении о перевоплощении: «Это учение абсолютно необходимо христианству. Без него христианство нелогично. С ним оно логично». Замечательный писатель, его преподобие Уильям Алгер (чья книга «Критическая история учения о будущей жизни»², используемая в институтах религиозного образования всех вероисповеданий, за исключением, возможно, одного) после пятнадцати лет изучения предмета в двух изданиях своей книги пришёл к заключению, что знает, что это учение – истина и необходимость.

Далее мы видим, что те страны, в которых зародилось христианство (ибо оно не является продуктом Запада), всегда верили в пере-

1 Reverend Mr. Beecher, *The Conflict of Religions*. – Прим. англ. ред.

2 Rev. William Alger. *A Critical History of the Doctrine of a Future Life*. – Прим. англ. ред.

воплощение. 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 это учение 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 учение о бессмертии, которому учит каждая религия, является истиной, то как же можно разделив его 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 новорождённому, чтобы объяснить его физическое состояние и способности? Мы видим детей, рождённых слепыми, уродливыми, хромыми, умственно отсталыми. Если они только что впервые родились, то в чём причина, которой можно объяснить такие вещи? Значит, они жили раньше. 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 учение, если, как мы думаем, оно не было истинным и единственным, широко распространённым в те времена?

Поэтому мы заявляем, что учение о перевоплощении – это потерянная струна любой религии, которая не проповедует её. Мы говорим, что оно есть в христианстве, что оно есть в каждой религии и что оно предлагает способ продолжения эволюции. Она объясняет, почему люди рождаются с разными характерами. Один человек рождён благородным и всегда будет таким. Другой рождён эгоистичным, и таким он останется до конца своей жизни. Мы видим, что один человек рождается с большими способностями, замечательно умным, разносторонне одарённым. Иногда у человека бывает особенный ум и талант, как у Моцарта. Почему он рождён таким? Откуда у него взялись эти способности, если они не коренятся в его прошлой жизни? Вы можете возразить, что наследственность объясняет это. Тогда объясните,

как рождённый от родителей-негров, которые никогда ничего не знали о пианино, 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. Ещё 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, запечатлённое в душе, на внутреннем характере новорождённого, 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 учение о 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 новорождённого, 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, рождённым без средств к суще-

ствованию, преследуемых высшим классом, живущим в бедности, почему они родились в таких обстоятельствах. Она объясняет, почему один человек, рождённый богатым, пренебрегает данной возможностью, а другой использует её. Она объясняет, почему Карнеги¹, основатель сталелитейной индустрии в Америке, прежде чем стал выдающимся миллионером, был мальчиком, разносившим телеграммы. Она объясняет, каким образом один человек от рождения одарён острым умом, а другой слабоумен. Это потому, что мы никогда не умираем, мы живём всегда в разных мирах. Мы всегда создаём причины и характер для следующей жизни так же, как создавали их для этой.

Знаете ли вы, что ваша реальная жизнь – это жизнь вашего разума, ваших мыслей? Знаете ли вы о том великом значении, которое имеет ваш разум, что за каждым действием стоит мысль, мысли создают человека и действуют на силы природы? Поскольку все эти существа возвращаются и живут вместе снова и снова, то с ними возвращаются мысли и воспоминания о тех, кого они встречали. Если вы преследуете и обижаете человека сейчас, вы получаете наказание не потому, что преследовали его, но из-за мыслей, которые были в основе ваших действий и чувств. Созданные вами мысли навсегда остаются с вами и с ним. И когда перевоплотитесь, вы получите обратно то, что дали другому. Разве не об одном и том же говорится в христианстве, брахманизме и буддизме? Вы говорите: «нет». Я говорю: «да». Прочитайте слова Иисуса, и вам станет ясно правы ли вы, когда говорите «нет». Святой Павел является авторитетом для вас, а он говорит: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» [Гал., 6:7]. Тогда скажите мне, где и когда он пожнёт то, что посеял? Он должен пожать то, что посеял, или справедливости не существует. Он должен вернуться сюда и помочь исправить то зло, которое причинил. Он должен вернуться сюда, если причинил зло и продолжать делать столько добра, сколько может, чтобы помочь развитию человечества, которое тоже ждёт его. Иисус сказал: «Не судите, да не судимы будете. Ибо, каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» [Мат., 7:1,2]. Когда? Конечно, не после этой жизни, когда вы пойдёте в рай и избавитесь от всего, что сделали, обратив в ложь всё, что говорил Иисус, и всё, что говорил св. Павел.

1 Карнеги Эндрю (1835-1919) – американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп, мультимиллионер. – Прим. пер.

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 – вернуть ключ всем вероучениям, показать, что они поистине одинаковы в самой глубине этих важнейших учений, что у человека есть душа в теле, которая вечно жива, бессмертна, не может иссохнуть, быть разделённой пополам, разрушенной, уничтоженной. Она живёт вечно, вечно восходя по лестнице эволюции, ближе и ближе к божественному совершенству, но никогда не достигая его. Теософия хочет, чтобы люди верили в это, а не в то, что какое-то особое вероисповедание является 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 нравственная 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.

Циклы и закон циклов¹

Дамы и господа, это – наша последняя встреча; это – последний импульс цикла, который мы начали, когда открывали наши заседания в этом парламенте. Все остальные организации, которые встречались в этом здании, также начали свои циклы, как и мы. Теперь очень многие люди знают, что означает слово «цикл», но есть много таких, кто не знает. В Чикаго, несомненно, многие люди думают, что это – велосипед² или транспортное средство, на котором можно ездить; но слово, которое я имею в виду, имеет другое значение. Я имею в виду слово, которое означает возврат, кольцо. Это очень древний термин, использовавшийся в далёком прошлом. В нашей цивилизации он применяется к учению, которое не очень хорошо понято, но которое принято многими учёными людьми, многими религиозными людьми и многими мыслящими людьми. Согласно теории древних египтян, существуют циклы или закон циклов, который управляет человечеством, управляет землёй, управляет всем, что есть во вселенной. Возможно, вы слышали, как брат Чакраварти сказал, что индусы всё ещё учат, что существует великий цикл, который начинается, когда Непостижимый выдыхает всю вселенную, и заканчивается, когда он снова вдыхает её в себя. Это – великий цикл.

На египетских памятниках, папирусах и в других рукописях говорится о циклах. Египтяне, как и древние китайцы, считали, что великий цикл управляет землёй, и называли его звёздным циклом, потому что он связан со звёздами. Продолжительность была настолько большой, что её нужно было измерять звёздами, и этот цикл длился 25 800 с лишним лет. Китайцы утверждали, что измерили этот огромный цикл. У египтян были доказательства, что они также измерили его и многие другие циклы, так что в этих древних рукописях относительно циклов мы находим намёки на то, что человек жил на земле в цивилизованном или нецивилизованном мире в течение гораздо большего периода времени, чем нас учили. Древние теософы всегда считали, что человеческая цивилизация на земле проходит через циклы или кольца, возвращаясь снова и снова к началу, но при каждом обороте цикла точка возвращения бывает выше прежней. Закон циклов в теософском учении считается наиболее важным, потому что

1 Выступление на Всемирном парламенте религий, Чикаго, сентябрь 1893 (Cycles and Cyclic Law). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Игра слов: в английском языке слово «cycle» означает и «цикл», и «велосипед». – Прим. пер.

он лежит в основании всего остального. Он является частью закона того неизвестного существа, которым является вселенная, периодически появляющимся и периодически возвращающимся снова в себя.

Итак, то, что в мире господствует закон циклов, должно быть вполне очевидно, если вы задумаетесь над этим на несколько мгновений. Первый цикл, на который я хотел бы обратить ваше внимание, – это ежедневный цикл, когда солнце встаёт утром и садится ночью, возвращаясь снова на следующее утро; вы следуете за солнцем, встаёте утром и ночью снова ложитесь спать, и ночью вы почти кажетесь мёртвым, но на следующее утро снова пробуждаетесь к жизни. Это первый цикл. Вы сразу увидите, что в жизни человека столько же циклов, сколько дней в его жизни.

Следующим является месячный цикл, когда Луна, меняющаяся каждые 28 дней, отмечает начало месяца. Наши месяцы имеют большее количество дней, но это только для удобства, чтобы избежать смещения года. Луна определяет месяц и отмечает месячный цикл.

Следующим является годичный цикл. Великое светило, великий движитель всего сущего, снова возвращается к точке, откуда оно начало свой путь. Когда мы подошли к Солнцу, я хотел бы обратить ваше внимание на следующий великий цикл, он признаётся наукой и, по-моему, другие аргументы также указывают на то, что следующим циклом является солнечный цикл; хотя солнце является стационарным для нас, оно фактически движется сквозь пространство по огромной орбите, которую мы не можем измерить. Когда оно движется, оно притягивает землю и планеты, вращающиеся вокруг него. Можно сказать, что это ещё один великий цикл. Представляется разумным, что, когда Солнце движется по этому великому циклу, оно должно втягивать Землю в разные пространства, места и точки в пространстве, где Земля никогда не была прежде, и что должно случиться так, что Земля время от времени попадает в какое-то место, где условия совершенно другие, и что она может измениться в мгновение ока, так сказать, поскольку для ока души тысяча лет – всего лишь один миг, через который всё становится другим. Это один из аспектов учения о циклах относительно того, что Солнце притягивает Землю к своей большой орбите и заставляет Землю изменять свою природу из за новых атомарных пространств, в которые она попадает.

Мы также считаем, что земля управляется законом циклов как на протяжении столетия, так и в каждый отдельный миг. Существа на ней никогда не находятся в одном и том же состоянии. Таким об-

разом, нации, расы, цивилизации, сообщества управляются одинаково одним и тем же законом. Этот закон циклов является законом перевоплощения, о котором мы говорили сегодня, то есть, человек приходит в мир и живёт один день, его жизнь как один день; он умирает или идёт спать, просыпаясь в другом месте; затем он спит там, чтобы снова проснуться на следующий великий день; после периода отдыха он снова входит в жизнь; это – его цикл. Мы придерживаемся теософской философии, адептами экспериментально доказано, что люди в целом бодрствуют после этого периода отдыха в течение 1500 лет. Таким образом, мы указываем на исторический цикл в 1500 лет, после которого прежние идеи возвращаются. И если вы обратитесь к мировой истории, вы обнаружите, что цивилизация повторяется каждые 1500 лет, более или менее подобная предшествующей цивилизации. То есть, вернитесь на 1500 лет назад, и вы увидите, что повсюду были теософы, философы, различные мыслители, изобретатели. А, возвращаясь ещё дальше, мы предполагаем, что те древние египтяне, которые создали такие огромные пирамиды и у которых была непонятная для нас цивилизация, в тот смутный период, когда они внезапно появились на горизонте человечества, чтобы снова пасть, имели свой цикл отдыха и возродились даже в Америке. Таким образом, мы думаем, вернее некоторые из нас, что американский народ нового поколения является перевоплощением древних египтян, которые возвращаются и приносят в эту цивилизацию все замечательные идеи, которые были у египтян. И это одна из причин, почему этой стране суждено быть великой; ведь древние возвращаются, они здесь, и вы очень глупы, если отказываетесь считать себя такими же великими. Мы хотим, чтобы вы считали себя такими же великими и не думали, что вы рождены жалкими, несчастными созданиями.

Следующий цикл, на который я хотел бы обратить ваше внимание, – это цикл цивилизаций. Мы знаем, что цивилизации существовали здесь, а затем исчезли. Между многими из них нет моста. Если наследственность, как утверждают некоторые люди, всё объясняет, то почему нельзя объяснить то, что египтяне не оставили никакой нити, чтобы связать их с настоящим? От них ничего не осталось, кроме бедных несчастных рабов, коптгов. Египтяне, как физическая раса, уничтожены, так оно и есть, потому что именно по закону циклов и по закону природы физическое воплощение египтян должно было быть уничтожено. Но их души не могли перестать существовать, и поэтому мы обнаруживаем, что их цивилизация и другие цивилизации исчезли, а также такие цивилизации, как древняя цивилизация Вавилона,

и все древние цивилизации в той части Востока, которые были такими же странными и чудесными, как и все остальные. И эта наша цивилизация поднялась вместо того, чтобы опуститься, она просто повторяет прежний опыт на более высоком уровне. Относительно потенциальных возможностей она лучше, чем прежняя цивилизация. По закону цикличности она будет подниматься всё выше и выше, и когда придёт время, отомрёт, как и все остальные.

У религий также были свои циклы. Христианство имеет свой цикл. Оно началось в первый год христианской эры и значительно отличалось от того, что есть сейчас. Если вы изучите сочинения подлинного христианства, то увидите, что ранние отцы и учителя вначале учили иначе, чем сегодняшние священники. Точно так же вы обнаружите, что брахманизм имеет свой цикл. Каждая религия поднимается и опускается с развитием человеческого мышления, потому что циклический закон управляет любым человеком, и, следовательно, любой человеческой религией.

Так же и с болезнями. Не правда ли, что на лихорадку влияет закон периодичности; некоторые виды лихорадки имеют периодичность повторения приступов в три дня, почти четыре дня, девять дней, пятнадцать дней, три года и так далее? Ни один врач не может сказать, почему так происходит; они только знают, что это факт. Таким образом, закон циклов управляет в разных областях. Он действует в соответствии с великим обязательным законом периодичности приливов и отливов, Великого Дня и Великой Ночи Природы. В океанах есть приливы и отливы; точно так же в великом Океане Природы есть постоянные приливы и отливы, более мощные, которые увлекают за собой всё. Единственное, что остаётся непоколебимым, неподвижным, никогда не меняющим направление, – это сам Дух. Как сказал апостол Иаков (а он, несомненно, сам был мудрым теософом), «у Которого нет изменения и ни тени перемены»¹.

Итак, этот великий закон периодического возвращения относится также к каждому отдельному человеку в его повседневной жизни и образе мыслей. Любая идея, которая у вас возникает, и любая мысль влияет на ваш мозг и разум с помощью своих впечатлений. Так начинается цикл. Может показаться, что мысль покидает ваш ум и, по-видимому, исчезает, но она снова возвращается по тому же циклическому закону в некотором лучшем или худшем виде, и снова пробуждает прежнее впечатление. Даже те самые чувства, которые вы

1 Писание апостола Иакова 1:17. – Прим. пер.

испытываете в горе или радости, вернутся в своё время, более или менее в соответствии с вашим характером, но неизбежно в соответствие с циклом. Этот закон было бы полезно запомнить всем, особенно тем, у кого бывают периоды радости и печали, экзальтации и депрессии. Если, находясь в депрессии, вы вспомните этот закон и будете действовать согласно нему, по своему желанию создавая ещё один период экзальтации, то когда он снова вернётся в сопровождении более низкого чувства, он в момент разрушит депрессивный период и вознесёт вас до более высоких мест счастья и покоя. Это также применимо к предмету учёбы, когда задействованы только мыслительные органы. Когда человек начинает изучать трудный предмет или более трудный чем обычно, то сложно удержать на нём мысли; разум блуждает; его беспокоят другие прежние мысли и впечатления. Но благодаря настойчивости устанавливается новый цикл, который, продолжая разворачиваться, наконец, овладевает умом.

Мы считаем (но я могу лишь кратко остановиться на этом), что в самой эволюции, рассматриваемой как обширное всеобъемлющее целое, существуют циклы, и что, если бы не было этих оборотов или возвратов, никакая эволюция не была бы возможна, поскольку эволюция – это всего лишь ещё одно слово, обозначающее закон цикличности. Реинкарнация или перевоплощение ещё раз является выражением этого великого закона и необходимой частью эволюции.

Эволюция означает исход из чего-то. Из чего исходит развивающаяся вселенная? Она исходит из того, что мы называем неизвестным, но мы называем это «неизвестным» просто потому, что не знаем, что это такое. Неизвестное не означает несуществующее; это просто означает то, что мы не воспринимаем по своей сути или во всей полноте. Оно исходит снова и снова, всегда выше и лучше; но пока оно вращается в своей нижней части дуги, тем, кто там внизу, кажется, что оно ниже, чем когда-либо; но оно обязательно поднимется снова. Такой ответ мы даём тем, кто спрашивает: «Ну и что из того, что все эти цивилизации исчезли, что из того, что я не помню всех тех лет? Кем я был в других жизнях, о которых я ничего не помню?» Мы просто говорим, что вы проходите свой цикл. Когда-нибудь воспоминание о тех годах и опыте вернутся к вам в какой-то мере. Все народы земли должны знать этот закон, помнить о нём и действовать согласно с ним, зная, что они вернутся и что другие народы также вернутся. Таким образом, они должны оставить после себя что-то, что будет поднимать цикл всё выше и выше, поэтому они должны всегда стремиться к совершенству, которого человечество в целом стремится фактически достичь.

Как согласовать учения¹

В журнале было отведено место замечательно написанной статье г-на Синнетта «Эзотерическое учение»² по двум веским причинам: *во-первых*, потому что г-н Синнетт попросил её опубликовать, и, *во-вторых*, потому что тема является превосходной, а время благоприятным. Однако её появление не означает, что журнал «Путь» ограничивается выводами учёного автора.

Приблизительно суммируя историю возрождения учения Ложи за это столетие, мы находим, что Е.П.Б. открыто, хотя и осторожно, начала это делать через «Разоблачённую Изиду», как посланница, стоявших за ней истинных Учителей. В то время (1875 г.) она преподавала учение в частном порядке в Америке некоторым людям. Затем в Индии через Е.П.Б. в качестве редактора журнала «Теософ» это учение продолжало распространяться в статьях, озаглавленных «Фрагменты оккультной истины». Жаль, что это название не сохранили для книги, которую впоследствии стали называть не «Фрагментами», а «Эзотерическим буддизмом». Позже в 1884 году появилась книга «Оккультный мир», а также «Эзотерический буддизм». Всё это время Е.П.Б. делала свою собственную работу вместе с другими людьми, объясняя ту же философию, которая была дана г-ну Синнетту; она дала литературе «Ключ к теософии» и «Тайную доктрину». Г-н Синнетт или кто-либо ещё не отрицают тот факт, что письма Учителей, из которых был взят материал об эзотерическом буддизме, поступали в основном через Е.П.Б., хотя, правда, она «высказывала удивление» г-ну Синнетта по поводу некоторых сведений, сообщённых ему Учителями в письмах; она не удивлялась учениям, которые были для неё новыми, но тому, что они вообще разглашались, потому что она знала это учение и учила ему под обетом нераспространения ещё с 1875 по 1878 годы в Америке.

В своей «Тайной доктрине» при содействии тех же Учителей, которым она представила г-на Синнетта, она исправила две ошибки, которые, по её словам, он допустил, а именно, относительно дэвачана и планет нашей системы. Совершенно немислимо утверждать, что Учителя не давали ей советы при написании «Тайной доктрины». Я, видевший многие письма Учителей в 1888 году в связи с «Тайной доктриной», конечно, не могу отказаться от свидетельства моих вну-

1 «Путь», сентябрь 1893 (How to Square the Teachings, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 «Esoteric Teaching», «Путь», сентябрь 1893, с. 166. – Прим. ред.

тренних и внешних чувств. Я знаю точно так же, как знаю любой факт, что те же Учителя давали ей в 1887 и 1888 годах, как и прежде, сведения для этой книги, чёрным по белому, и я уверен, что они продиктовали исправления, данные в «Тайной доктрине» относительно вышеупомянутых вопросов. Свидетельства, широта взглядов и предания подтверждают это, потому что в 1876–1878 гг. она преподавала мне те же теории и дала ключ к неверному пониманию, вызванному стремлением к логичности в отношении простых слов.

Даже в 1888 году *не настало время* для ясного изложения читателям этого предмета. В оккультном учении время правит в большей степени, чем могут догадываться большинство читателей (или писателей) теософских книг. Но ключ был дан, и пространный намёк тоже. *Сейчас настало время*, когда можно рассказать о том, что Учителя через Е.П.Б. рассказывали мне в 1876-1878 годах, так как запрет, наложенный на меня лично, был снят.

Вопросы, касающиеся Марса и Меркурия, (и я мог бы добавить вопросы, которые могли быть, но не были заданы относительно Венеры) касались других вопросов на окраинах высших посвящений, на которые никогда не будет и никогда не может быть дан ответ *раньше времени*. Утверждение в письме Учителя г-ну Синнетту о том, что вопросы, заданные последним, слишком приблизившимся к тайнам высших посвящений, правда, не относится непосредственно к вопросам о Марсе и Меркурии, но это не меняет того факта, что все вопросы, которые тогда задавались относительно планет, касались деликатной области. И независимо от того, нравилось ли это г-ну Синнетту или кому-либо ещё, нужно было отвлечь от них внимание, даже рискуя создать временную путаницу в этом вопросе. Но в 1888 году время катилось дальше, и теперь 1893 год, всё ближе и ближе к другому циклу. Теперь ключ может быть дан. Можно заметить (если на это обращают внимание читатели), что многие вопросы, поднятые в отношении Марса и Меркурия, служили дополнительной цели отвлечь внимание спрашивающих, и чтобы не возникали какие-либо вопросы на предмет «циклов», по которому Учителя обладают исчерпывающей информацией, но относительно которого Ложа более тщательно хранит молчание, чем в отношении других предметов, однако циклы более важны и имеют большее отношение к жизни, чем Марс и Меркурий.

Марс, Меркурий и Венера имеют особую и прямую связь с этой Землёй и её невидимыми спутниками. Эти три видимые сферы связаны с определёнными космическими принципами и линиями влия-

ния в Земле и на Земле, в то время как остальные видимые планеты Солнечной системы не имеют такой связи. Прочитайте, как учили прежде, чем г-н Синнетт вошёл в Т.О., и что повторено в «Тайной доктрине»:

«Невидимые спутники вашей Земли объединены с ней в одно тело, хотя и отличаются по качеству вещества. Видимыми планетами вашей Солнечной системы, имеющими особую или специфическую связь с Землёй, являются Марс, Меркурий и Венера. Но что это за особенная или, скорее, чудесная связь, не спрашивайте, потому что мы не скажем вам. Если вы будете настаивать на этом вопросе, пока поток открыт, вы вызовете у себя недоумение, которого не разрешит полученный вами ответ. Разве в человеке или природе нет духа раздражения или гнева, а также духа мудрости и деятельной рассудительности, которые могут относиться к видимым планетам, не являющимся фактической частью особой семьи Земли? Лишь до сих пор мы можем дойти».

Недоразумение происходит от слова «связь». Это слово привело ко многим выводам. Присутствие Марса и Меркурия в небе являет собой связь с Землёй, однако у них есть ещё одна связь с Землёй, которой нет у Сатурна, Юпитера и т. д., в то время как последние имеют такое же отношение к нам, как и первые. Признайте предложенное приведённое выше объяснение, и сразу же получите полное соответствие между «Эзотерическим буддизмом» и «Тайной доктриной» в отношении разглашения эзотерических знаний. Но продолжайте полемику, чтобы попытаться доказать, что в «Эзотерическом буддизме» не было ни одной ошибки, и со всех сторон посыплются недоразумения, которые невозможно устранить. Учителя одобрили эту книгу, и хорошо, так как она составлена из их писем. Но это не убергло автора от небольших ошибок, как, например, ошибки относительно того, что все люди пребывают в дэвачане 1500 лет. Это не является фактом и противоречит здравому смыслу. И я дерзну сказать, что не прошло 1500 лет с тех пор, как я последний раз был в дэвачане, а гораздо меньше; это утверждение сделано на основании личных знаний, подкреплённых подтверждающим заявлением тех же Учителей. Но правда, общий период пребывания человеческой расы в дэвачане в среднем равняется 1500 годам земного времени.

Марс, Меркурий, Венера, следовательно, являются частью нашей системы в том смысле, что они имеют чрезвычайно важную связь с человеческой расой и её планетой, а также воздействие на них, и, учитывая это, вполне допустим ответ Учителя, что Марс и Меркурий принадлежат нашей системе.

Индия и её теософы¹

Меня побудило высказаться не желание разжигать противоречия, а просто желание выразить своё мнение о том, что требует обсуждения. Я, бесспорно, отвергаю право или желание критиковать жизнь или нравы индийской нации; я также не делал никаких предложений относительно радикальных реформ в их жизни и нравах. То, на что я бы обратил внимание, – это теософское движение в Индии, связанное с национальным характером индусов, и вытекающими из него проблемами.

Я не могу согласиться с утверждением, что индусы и индийские теософы не активны с точки зрения умственной деятельности. Они есть и всегда были слишком активными в этом плане в целом за счёт некоторых других более важных действий. Вряд ли можно сомневаться в том, что характерной чертой образованного индуса является умственная деятельность. Этому есть много доказательств: педантичные диалоги, бесконечные комментарии, споры о тонких различиях, длинные объяснения, фактически, в любом возможном месте и в любой манере. Это представляет реальную трудность; такая деятельность стала причиной деградации Индии, поскольку она стала препятствием на пути к её надлежащему месту среди наций. Слишком большая умственная активность нации, подобной этой, живущей в тропиках, с религией в качестве наследия и руководством для любого поступка, несомненно, приводит в любую эпоху к духовной гордости; а духовная гордость вызывает стагнацию. И она будет продолжаться до тех пор, пока постепенно не появятся люди в том же народе, которые без страха перед кастами, или одобрениями, или потерями, или гонениями, или любым другим наказанием или страданием смело выступят с протестом, что приведёт к смерти духовной гордости, а колесо к равновесию для очищения умственной деятельности.

Интеллектуальность представляет собой букву закона, а буква убивает, в то время как дух оживотворяет. В течение семнадцати лет у нас всегда было много доказательств того, что приведённые выше взгляды верны. В журнале «Теософ» много статей индусов, и всегда умных; журнал «Люцифер» печатал подобные статьи индусов; журнал

1 «Теософ», сентябрь 1893 (India and Her Theosophists, *The Theosophist*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Статья сопровождается следующим примечанием Г.С. Олкотта, редактора журнала : «Публикация следующей статьи была непреднамеренно задержана». Им также даны несколько комментариев, помещённых в сноски за подписью Г.С.О.

«Путь» время от времени делает то же самое; есть статьи по объёмным темам абстрактного масштаба брахманов, которые всё ещё принадлежат к одной из восьмидесяти четырёх каст брахманов. Но если бы духовная деятельность восторжествовала, мы бы увидели статьи, услышали речи, узнали о попытках доказать, что подразделение высшей из четырёх каст на восемьдесят четыре не санкционировано Ведами, а диаметрально противоположно им и должно быть немедленно прекращено. Я не предлагаю упразднить четыре касты, поскольку это национальное разделение, существующее повсюду. У индусов, однако, есть традиция, семейные черты или способность, восстанавливать нарушенное состояние вещей до равновесия. И до тех пор, пока оно не будет восстановлено, день восстановления Арьяварты откладывается. Беспорядки начались в касте брахманов, и там нужно навести порядок в первую очередь. Они были вызваны духовной гордостью, которую необходимо ликвидировать.

Вот тогда появится реальная возможность для индийских теософов. Это тот же самый призыв, с которым обратился христианский Иисус к молодому человеку, когда велел взять крест и следовать за ним. Ни один чужестранец не смог бы сделать этого; также ни один европейский секретарь не мог бы надеяться на успех, если только он не являлся бы воплощением Вишну. Это бы означало потери, неприятности, борьбу, терпение, упорство, альтруизм и жертвы. Где же эти индийские теософы, большинство из которых принадлежат касте брахманов, которые будут проповедовать по всей Индии брахманам об упразднении восьмидесяти четырёх делений и объединении в одну касту, чтобы они, как естественные учителя и священники, могли бы тогда реформировать и другие касты? Это – реальная необходимость, а также возможность. Все касты последуют за высшей кастой. Просто сейчас все они, даже низшая каста, делятся и подразделяются бесконечно в соответствии с данным им примером. Разве индийские теософы, которые верят, что махатмы стоят за теософским движением, когда-либо задавали себе вопрос, почему Учителя считали целесообразным основать Общество в Америке, а не в Индии, на родине адептов? Это было сделано не по политическим или религиозным причинам, а просто и исключительно из-за чисто «умственной деятельности» и духовной гордости индусов.¹ Ведь Запад так же эгоисти-

1 Я не согласен, что эта теория несостоятельна. Признавая Е.П.Б. посредником Учителей, не означает ли это, что она вместе с ними не могла предвидеть и предотвратить позорный крах каирской попытки 1871 года основать оккультное общество; хотя она приложила все усилия, чтобы добыть-

чен, как и Восток. Те, кто в Европе и Америке знают о карме, думают об этом эгоистично; те, кто не знают, живут для себя. В этом отношении нет никакой разницы.

На Западе столько же нужно бороться и реформировать, как и в Индии, но проблема определяется по-другому. Каждое полушарие должно работать на себя. Но западные теософы оказываются в очень неудобном положении, когда, будучи поборниками восточного учения и метафизики, они обязаны отражать реальное нынешнее состояние Индии и её теософов. Теософ начинает рассказывать о какой-то демонстрации отделений, о зданиях штаб-квартиры, о сборе рукописей, о переводе их на английский язык, о переводе их на местные языки, об образованных пандитах в рядах Общества, о замечательных йогах, о гигантских трудах давно умерших индусов, а затем он останавливается, надеясь, что его собеседник был ослеплён, поражён и оглушён. Но вопрошатель безжалостно толкает его и спрашивает, правда ли, что каждая из четырёх каст подразделяется на почти сотни делений, есть ли образование у женщин, есть ли образованные индийские женщины среди активных членов Общества, активно ли индусские теософы, как мученики, трудятся над тем, чтобы проводить реформы у себя, устраняя суеверия; демонстрируют ли они на примере личной жертвы (единственной, которая когда-либо приведёт к настоящей реформе), что они полны решимости, вернуть Индии её реальное положение? Не возможно дать такого ответа, который не вызвал бы в нём недоумения. Поскольку его беспощадный вопрошающий спрашивает, правда ли, что один из махатм, стоящих за Обществом, написал г-ну Синнетту, что он отважился спуститься в города своей родной земли и должен был почти немедленно вылететь из мерзкой и тяжёлой атмосферы, созданной психическим состоянием

сы успеха, и укрепляла своё влияние психическими феноменами, столь же необычными, как те, которые четыре года спустя видели в Нью-Йорке? Если бы ни это фиаско, Т.О. было бы создано французами, русскими, арабами и коптами в одном из безнравственных приютов мира. И, кроме того, хотя Общество фактически было основано в Нью-Йорке, к концу 1878 года, когда два его основателя отплыли в Индию, оно почти было на смертельном одре; и только когда его сухие кости были оживлены тлеющей духовной жизнью Индии, оно безостановочно стремительно покатило по пути своей кармической миссии. Когда г-н Джадж станет моим преемником и будет жить в Индии, он узнает больше об индусах и о том, что возможно и невозможно для их потенциальных реформаторов. Он пишет сейчас со всей любезностью и добрыми намерениями, в тоне последователя Арьясамадж, так же как делали это Е.П.Б. и я до нашего приезда в Индию и сразу после него, заменяя теорию фактическим знанием о положении дел в Индии. – Прим. Г.С.О.

своего народа?¹ Ответ утвердительный. Ни один Риши, каким бы великим он ни был, не может изменить людей; они должны изменить себя сами. «Незначительные потоки», которые могут отклонить адепты, нужно искать в других странах, чтобы, если это возможно, повлиять на всех общей реакцией. Это правда, иначе махатмы лгут. Я верю им; я видел доказательства в поддержку их заявления.

Так что не стоит вопрос сравнения наций. Индийская секция *должна решать свою проблему сама*. Небеса знают, что Запад достаточно плох, но из-за плохого качества – раджасического² – бывает восхождение к истине; но из-за гуны тамас³ бывает только смерть. Если в Индии есть люди с алмазными сердцами мучеников всех веков, я призываю их из-за океанов, которые катятся между нами, восстать и рассказать своим собратьям-теософам и их стране то, что они должны знать. Если такие люди есть, они сами знают, какие слова использовать, потому что Дух будет в тот день и час давать им слова и действие. Те, кто просит особенных советов, ещё не достигли уровня героя, который, будучи всем, отважен во всём. Тот, кто много сражался в других жизнях, радуется своей силе и не боится ни жизни, ни смерти, ни печали, ни оскорблений, но ему не по себе, когда другие страдают.

1 У г-на Джаджа не должно создаваться ложное впечатление, что махатмы находят духовную ауру Индии хуже, чем ауру Европы и Америки, поскольку всем известно, что Е.П.Б. постоянно повторяла, что духовное состояние Запада было невыносимым, и она жаждала нашего переезда в Индию. махатма К.Х. писал мистеру Синнету (см. «Оккультный мир», стр. 120, 2-е издание), что он видел пьяных сикхов в Золотом храме в Амристаре и слышал, как образованный индийский юрист провозглашает йогу заблуждением, а мнимые сиддхи невозможными; и что он не мог даже несколько дней терпеть душающий магнетизм «даже своих соотечественников»; то есть, было так же душно, как и у других рас. Каким он нашёл магнетизм Лондона и Нью-Йорка, часто описывается Е.П.Б. при множестве свидетелей. Г-н Джадж забыл, что каждый истинный йог нашего времени находит такое же положение вещей и убегает в джунгли, чтобы скрыться. Именно дурное влияние современного образования, лишённого духовных стимулов, делает весь мир духовно прокажённым, каким он и является. – Прим. Г.С.О.

2 Гуна раджас означает активность, страстность. – Прим. пер.

3 Гуна тамас означает инертность, невежество. – Прим. пер.

О молитвах¹

Теософский съезд

Один или два человека сказали, что в начале наших сессий они заметили, что другие Съезды начинаются либо с молитвы Господней, либо с какого-то религиозного христианского гимна и заканчиваются каким-нибудь фрагментом из литургии или каким-то другим религиозным действием, и они задаются вопросом, почему теософские съезды открываются по-деловому и закрываются по той же схеме. Что является причиной этого? Причину искать не далеко; её можно найти в словах Иисуса; и если бы мы были в Индии, мы могли бы привести причины из их писаний, но здесь слов Иисуса вполне достаточно. Иисус сказал фарисеям, жившим в то время, хотя они живут и сейчас среди нас, что они не должны молиться громко на улицах, а уединяться в своих комнатах и молиться Отцу, видящему тайное, и он воздаст им явно. Поэтому мы не начинаем с молитвы и не заканчиваем фрагментами литургии. Каждый человек может молиться сам Богу, который видит тайное, а мы предпочитаем следовать словам Иисуса, не совершать долгих молитв на улицах и чтобы люди не видели нас во время наших тайных молитв, а сразу же переходить к делу, а именно, дать мужчинам и женщинам жизненную философию, чтобы они могли искренне молиться Отцу, который видит тайное.

Упорядоченная жизнь Теософского общества²

Общество абсолютно не сектантское, без вероисповеданий и открыто для людей любой веры. Принятие учения присутствующих во многих частях теософской литературы не обязательно. Отношение Общества к гражданской деятельности и образованию.

Братья и сёстры, теперь я обязан попытаться более подробно разобраться с темой «Упорядоченной жизни Теософского общества». Брат Райт поднял некоторые вопросы, которые я бы поднял при других обстоятельствах. Брат Чакраварти рассказал вам, как брахман и

1 Выступление на Всемирном парламенте религий, Чикаго, 16 сентября 1893 (On Invocations). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Выступление на Всемирном парламенте религий, Чикаго, сентябрь 1893 (Organized Life of the Theosophical Society, *The Path*, September). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

член Индийской секции, что он считает миссией Теософского общества и к чему привела его миссия. Вы услышали от брата Райта немало фактов... Я думаю, что вы ему верите, что за восемнадцать лет мы проделали огромную работу перед лицом самой напряжённой и ожесточённой оппозиции. В Америке, особенно на Западе, и в большей степени в Чикаго, принято измерять результаты деньгами. Как мы могли достичь всего этого, как мы могли напечатать все эти книги без печатных машин, без бумаги, без зарплаты, без людей, выполняющих эту работу, которая, по вашему мнению, требует денег?

Возможно, вы думаете, что у нас есть тайный фонд, сохранившийся среди зарытых сокровищ Индии, из которого мы взяли несколько миллионов, и откуда один или двое из нас могут время от времени брать для своей работы, которую другие организации могут выполнять только с помощью денег. Но это не так. У нас мало денег и никогда не было много. Мы не нуждаемся в них, не уповаем на их, и в тот день, когда у нас будет большой фонд и мы сможем собрать 5 миллионов долларов в подражание западным миссионерским организациям, Теософское общество умрёт. Не деньги сделали это, а энергия человеческого сердца. Люди, находящиеся здесь, являются лишь представителями многих, многих людей всего мира, которые готовы отдать свою жизнь, свою энергию, своё время движению, приносящему, по их мнению, пользу человечеству. Они ничего не получают за это; они не получают никаких привилегий. Какая честь быть председателем на подобной встрече? Что значит для любого человека быть членом отделения? Что значит быть президентом Теософского общества? Вообще ничего. Никакого почёта. Здесь нет ни постов, ни зарплат, ничего, кроме работы.

Брат Чакраварти вкратце описал нам наше будущее. Нас обвиняют в том, что движение было изобретением Востока, но, должно быть, он заронил в вас мысль, что это движение уникально и не пришло ни с Востока, ни с Запада. Восток застыл, закристаллизовался, остановился; там никогда бы не началось такое движение. Запад не знал о таких вещах и не нуждался в них. Мы погружены в материальный прогресс и никогда бы не начали такое движение. Где же тогда началось движение? Оно началось в духовном мире над Востоком и Западом живыми людьми. Не духами умерших, а живыми духами, такими же живыми духами, как вы, которые поднялись над вероучениями и нациями, кастами и народами и являетесь простыми людьми. Они начали это движение, дав импульс и послание; вот почему мы,

находящиеся в нём так долго, обрели уверенность, порождённую знанием того, что оно будет успешным

Мы начинали в то время, сознавая, что материализм распространяется не только по Западу, но коварно по всему Востоку. Он обращал ум Востока не к христианству (этого никогда нельзя сделать), но к самым грубым формам материализма. То есть сам Запад со своими миссионерами развратил огромную массу людей и превратил их в людей, которые верили только в уничтожение после этой жизни. Если бы вам удалось обратить их в христианство, этого было бы достаточно, потому что тогда они могли бы подняться выше в другую духовную жизнь. Но вместо того, чтобы преуспеть в этом, как я знаю из фактов, находясь там, вы просто выбили их из их собственных убеждений и бросили в материализм, против которого Теософское общество начало бороться как там, так и на Западе. Оно кое-что сделало, это не было каким-то единым делом, но это был маленький рычаг, маленькая точка в центре, вокруг которой мы все работаем, используя всевозможные эффективные средства на благо человечества. Оно пытается предложить ключ всем подобным съездам и показать всем людям, где истина.

Итак, когда Теософское общество было основано в 1875 году... в его адрес раздавались только насмешки и шутки. Говорили, что Общество было большой забавной выдумкой, новым видом спиритизма, чем-то в этом роде, чтобы пощекотать фантазии людей, и нам приходилось с этим постоянно бороться. Нам всегда удавалось оставаться на этом посту и говорить то, что мы хотели сказать в ответ на насмешки. Мы не получали зарплату, но верили в человеческое сердце.

Вам уже объясняли цели Теософского общества, вам известно, что в Обществе есть только одно учение – Всеобщее Братство. Вы не можете быть членом Общества, если не верите в это учение; и вы не захотите стать его членом, если не поверите в это. И вам не обязательно верить во что-либо ещё. Вы не обязаны верить брату Чакраварти; вы не обязаны верить учению, как пишут газеты, «этой женщины Безант»; вам не обязательно верить мадам Блаватской, которая была женщиной, человеком, такой же, как и все мы; вам не обязательно верить в тех великих существ, о которых говорит брат Чакраварти. Некоторые предполагали, что для того, чтобы быть теософом, нужно верить в махатм, в Е. П. Блаватскую, в перевоплощение и в карму; но вам вовсе не нужно верить ничему из этого. Но, как я понимаю, вы должны верить во Всеобщее Братство.

Причина, по которой люди были немного сбиты с толку, заключается в следующем: они видят, что в Теософском обществе абсолютно отсутствуют какие-либо вероучения или какие-либо догмы, но внутри него они знают большое количество людей, которые верят в какие-то идеи или учения и считают, что теософ должен верить в них. Но это не так. Разве вы не понимаете, если мы основали Всеобщее Братство и Общество, чтобы узнать истину, а затем установили догму, то в тот момент мы бы солгали и потеряли бы право на всякие задачи, которые начали осуществлять. У нас никогда не может быть вероучений. Мы не знаем, что такое истина. Может быть, мы ошибаемся; может быть, мы узнаем больше. Правда, мы никогда не вернёмся к старым догмам и вероучениям, хотя в списках влиятельных церквей ещё много членов. Мы никогда не сможем вернуться туда, но мы можем пойти дальше, и вполне готовы к этому.

Мы распространяем нашу философию, о которой мы говорим как личности ради нас самих. Как вице-президент Общества, я не имею права говорить, что какой-то конкретный предмет является истиной, и я никогда так не скажу. Но я имею право говорить (что я решительно и делаю), что я, как личность, верю в истинность определённых понятий, и я был бы плохим человеком, если бы, полагая, что некоторые понятия истинны, не пытался показать их в этом свете. Но в то же время я не имею права говорить, как человек или должностное лицо, что вы должны верить этому, потому что я верю. Я просто представляю это вам на ваше рассмотрение, и вам решать, а не мне. Я не собираюсь прекращать говорить о том, во что я верю так или иначе, только потому, что несколько других людей не могут в это поверить. Они могут продолжать сотрудничать со мной, согласившись на разногласие, и мы будем просто продвигать дело Всеобщего Братства.

Принятие отдельных вероисповеданий не имеет ничего общего с тем, как вы относитесь к другому человеку. Какое вероисповедание содержится в заявлении Иисуса, чтобы поступать так же, как вы хотите, чтобы другие поступали с вами? В нём нет никакого вероисповедания; в нём нет ада, усеянного черепами младенцев; в нём нет указания на какой-то определённый вид передачи духовной жизни через апостола Петра или Павла; ничто не мешает относиться к мужчинам или женщинам со стороны других мужчин или женщин так, как они должны относиться к ним самим. У нас нет никакого вероучения, и его не должно быть.

Но часто задают вопрос: как вы, как организация, относитесь к труду, юридическим вопросам, трудовым ресурсам, образованию и обществу? Мы не имеем к ним никакого отношения. Не правда ли, что человеку, если он знает, как ему следует жить, не нужен закон вообще? Был ли апостол Павел прав, когда говорил, что вы можете стать вашим собственным законом; если вы знаете истину, вам не нужен закон.

Какое же отношение Теософское общество имеет к закону? Если должны быть законы, пусть они будут приняты и исполнены, но Теософское общество не имеет к этому никакого отношения. Каждый брат в Теософском обществе должен подчиняться закону страны, в которой он живёт, потому что он был бы плохим теософом, если бы не делал этого. Теософское общество не имеет ничего общего с образованием. Его члены могут иметь к нему такое отношение, как им заблагорассудится, но они не имеют права говорить, что такова идея Теософского общества относительно образования. Они могут только сказать «Я так считаю». И всегда они должны помнить об этих различиях.

Нас спросили, почему мы не вступаем в Общество последователей Беллами или другие общества? Если вы хотите вступить, пожалуйста. Теософское общество как таковое не имеет к этому никакого отношения. Я вполне доволен тем, что живу там, где я нахожусь, и выполняю свой долг там, где я нахожусь, без какого-либо нового закона о собственности или с ним, как вам будет угодно. Религия Запада, которая логически должна поддерживать всех социалистов, анархистов и нигилистов, является христианской религией, потому что вначале она была общинной. Система Иисуса была сообществом, в котором любая собственность была общей, и первые христиане приносили все свои деньги и имущество в одну общую казну. Почему же тогда христианская религия не должна логически поддерживать любые планы социалистов, анархистов, нигилистов и всех других «истов», которые хотят законодательно изменить лицо земли?

Теософ знает, что законодательство ничего не меняет. В настоящее время в каждом штате США есть законы, которых вполне достаточно, если бы люди только исполняли их и соответствовали им. Но принимается закон и социалисты разделяют его или не доверяют ему; а затем некоторые адвокаты обходят такой закон, как они всегда умеют делать. Так какая же вообще польза от принятия такого закона? Нет никакой пользы. Следовательно, Теософское общество как таковое не имеет ничего общего с такими показными и демократически-

ми вещами, как законодательство. Пусть люди, занятые в законодательстве, продолжат издавать законы. Если теософ был рождён, чтобы быть законодателем, пусть он принимает законы как гражданин, а не как теософ, или, если он рождён, чтобы быть судьёй, пусть он будет судьёй или опытным адвокатом. Если бы они знали ту философию, которая показывает им, что такое человеческая жизнь, они начали бы следовать закону, не зная, что это за закон.

Америка является единственной страной в мире, где закон соблюдается, но люди не очень-то осведомлены о нём. В Америке люди дисциплинированные; они понимают жизнь немного лучше, чем другие люди во всём мире, но им не многое известно о множестве законов, которые есть в их книгах. Я лично верю, что наступит день, когда Америка станет страной, где родится новая раса, которая будет знать всё об истинных законах и о том, что правильно, и сможет их исполнять. Таким образом, Теософское общество не готово пропагандировать те или иные конкретные законодательные, образовательные или гражданские действия, которые бы люди изучали.

Спрашивают также о браке. Ну, конечно, вы всё понимаете о браке. Вы знаете, как он заключается. Мы не имеем к нему никакого отношения как Общество. Мы знаем, что существует много видов бракосочетания, иногда просто связывают шнуром, иногда обходят костёр. Как организация, мы не имеем ничего общего с этими формами и не вмешиваемся в них. А что касается молитвы, если вы хотите молиться, то молитесь. Но если вы молитесь, и если вы говорите, что у вас есть определённая вера, живите по ней. Если вы этого не сделаете, вы не теософ, не человек, не порядочная личность. Вы – лишь лицемер.

Теософское общество – не сектантская организация. У него нет вероучения. У него никогда не будет такового, если люди, находящиеся в нём сейчас, смогут это предотвратить. Ему не нужно вероучение. Оно открыто для всех людей любых сект и конфессий, и по этой причине стало возможным привлекать в него людей всех религий, людей из Индии, Китая, Японии, брахманов, как вы это видели и до сих пор видите, и чего нет ни в одной другой секте¹, ни христианской, ни буддистской, ни индульской. Если бы буддисты основали в Индии буддийское общество, брахманы не признали бы его. И если бы брахманы основали пропагандистское общество брахманов, буддисты сказали

1 У. К. Джадж использует слово «секты» как синоним «школы», «конфессии», «подразделения» и т. п., без негативного смысла. – Прим. ред.

бы, что не нуждаются в нём. Так же и с различными христианскими конфессиями: с баптистами, католиками, методистами, пресвитерианами. Если бы кто-то из них, как общество, попросил других вступить в него, то ни один из других христианских классов или слоёв не вступил бы. Каждый из них говорит, что они учат истине; и всё же другие не приходят.

Теософия смело выступает вперёд и заявляет: «Все религии основаны на единой истине. Ни одна из религий не является абсолютно верной. Это невозможно, потому что человек склонен ошибаться. Приходите в Общество, в котором, как братья, помогая друг другу, мы изучим все эти веры, чтобы выявить в них истину. Мы верим, что в начале человеческой эволюции великие учителя дали человеку истину, единственную истину до смешения языков во время построения Вавилонской башни. Эта единственная истина была по-разному принята или воспринята по-разному, и из этих разных представлений люди создали разные вероучения, и поэтому они сделали очень много разных видов верований. Но предположим, что вы рассмотрите их все. Вы обнаружите, что христиане много лет учат тому, что у человека есть душа. Вы думаете, что христиане единственные, кто учит о душе? Индусы веками учили о душе. Они всегда говорили, что у человека есть душа. Японцы делают то же самое, как и другие расы и религии. Так что в этом отношении они всегда вместе учили одному и тому же.

Христиане учат о рае и аде; я признаю, что это своего рода материальные небеса с жемчужными воротами и золотыми улицами, ангелами в одеждах, которых никто никогда не видел, и с венцами на головах; и ад, полный огня и серы, с дьяволами, бросающими людей в огонь вилами. Буддисты веками учат тому же. Я могу прочесть вам из их книг о медном сосуде, наполненном кипящим маслом, в который, по их словам, судьба помещает человека. В нём он движется вниз и вниз в течение тысяч и тысяч лет, пока не достигнет дна; затем он снова начинает подниматься к вершине, и снова в течение многих веков, а когда он достигает вершины и думает, что его выпустят, он снова начинает погружаться, и это продолжается ещё целую вечность. Разве это не так же ужасно и так же материально, как христианский ад? А восточное учение о небесах, о неподражаемом и непостижимом месте, но таком же материальном, хотя лучше, чем христианские небеса.

Аббат Хук отправился в Тартарию много лет назад. Он был католическим священником. Там он обнаружил служителей, монахов, мо-

нахинь, обряды, похожие на католические, причём служители носили различные облачения, как у католиков, и использовали тонкие и большие свечи, колокола, книги, чётки и прочее. Он возвратился в Европу и опубликовал свои впечатления. По мнению священников (конечно, они не сказали бы такого сейчас) это было изобретением дьявола, который, зная, что христианство должно распространиться, пошёл и принёс имитацию его на Восток, чтобы смутить христиан. Теперь такое объяснение не пройдёт. Правильное объяснение состоит в том, что человек обладает такими вещами как всеобщей собственностью и всегда допускает некоторые ошибки. И так же в буддизме и любой другой религии. В Тибете у них есть свой Папа, который является великим преемником первоначального основателя такого папства, точно так же, как и католический Папа.

Неважно, какую западную религию вы бы не взяли; религии Востока являются более древними религиями и источниками, но под ними скрывается единый поток истины, и именно этот единый поток ищет Теософское общество и просит искать религиозных людей. Мы просим их не идти друг против друга и не говорить, что их религия является единственно истинной. Но они спрашивают, можем ли мы спасти душу человека, смыть кровь с его рук и забрать его грехи? Мы говорим: приходите, мы смоем ваши грехи. Как? Объясняя людям причины, почему надо поступать иначе. История показывает, что вера не делает людей лучше. Мы считаем, что есть философия, которая изнутри заставит их поступать правильно, и именно это обнаружится во время поиска. Под всеми этими религиями она обнаруживает один алмаз, который светит через них всех; когда все люди смогут это понять, тогда больше не будет необходимости ни в Теософском обществе, ни в вероисповеданиях, ни в церквях; это будет просто истина, и люди будут знать её.

Посмотрите честно и прямо на христианство. Я просто прошу вас взглянуть на факты. У нас есть Иисус, говорящий: поклоняйтесь втайне. Христиане не делают этого. Также есть всевозможные и противоречивые утверждения, заявленные одной и той же религией. Как церкви могут иметь в своём распоряжении огромные соборы, огромное богатство, пушки и солдат, если они являются представителями Христа? Как такое может быть, если только люди следуют верованиям, а не истине? В словах Иисуса можно найти всё, что нам нужно. Я просто повторяю вам древнюю истину, которой он учил давным-давно, потому что поиск истины в отношении нравственности является главной задачей Теософского общества, как и установление Всеобщее-

го Братства, как основы, на которой эта нравственность может проповедоваться, практиковаться и безошибочно восприниматься.

Поэтому мы просим вас вот что: вы видели здесь нас и наших язычников; некоторые из них находятся сейчас на сцене. Мы хотели бы знать, что вы думаете о наших язычниках, и что вы думаете об этом языческом обществе, которое подверглось такому жестокому обращению? Разве это общество спиритуализма, чудес или всяких глупостей? Оно здесь, чтобы говорить о здравом смысле, а не просто говорить о Е. П. Блаватской, умершей женщине, которая была самой великой из всех женщин или мужчин, которых я когда-либо знал. Оно здесь не для этого. Оно здесь для того, чтобы вернуть истину о душе, ту истину, которую представляют эти язычники так же, как и мы, а сами они так же допускают ошибки, как и мы. Они не знают о ней больше нас. Но эти бедные язычники имеют в своей философии немного лучшее изложение истины, чем мы могли бы предположить. Поэтому я бы попросил вас выбросить из головы тот гимн, который причинил большой вред христианским мужчинам и женщинам, и который гласит:

Хотя бриз пряный оживит
Цейлона остров, где вовек
Любой порадует всех вид,
Порочен только человек.

Сотрите эту идею полностью губкой, и тогда увидите, что мы все братья и что, снисходя друг к другу, изучая убеждения друг друга, не устанавливая вероучений и догм, мы, наконец, осознаем великий идеальный зародыш совершенства – человеческое братство, цель в равной степени привлекающая внимание великих посвящённых всего человеческого рода.

Наши убеждения¹

Должны ли мы их отстаивать?

Уважаемый журнал «Путь», пожалуйста, разрешите моё сомнение. Требуется ли от членов Т.О. становиться мягкотелыми при вступлении в Общество и отказаться от своих убеждений из-за страха малейшего догматизма в будущем? Я спрашиваю об этом, потому что в некоторых

1 «Путь», сентябрь 1893 (Our Convictions, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

наших журналах я видел возражения против независимого обнародования своих идей по таким предметам, например, как адепты или Учителя, перевоплощение, карма и так далее. Если от нас этого требуют, то я хотел бы спросить, почему у нас существует независимая платформа в США и когда были сняты заявления, сделанные в инаугурационном послании президента 1875 года?

*По-братски С. Ф. Хечт.
Поступило в Т.О. 5 мая 1892 г.*

На этот вопрос легко ответить. Предполагается, что корреспондент ссылается на возражение против моего откровенного изложения в наших журналах или каким-либо другим образом своих личных убеждений. Очевидно, что С.Ф.Х. предполагает возражение, выдвинутое Н.Д.К. в журнале «Теософ» относительно моего прямого высказывания о том, я верю в существование Учителей, о которых так часто говорила Е.П.Б. Н.Д.К., взяв моё письмо, процитировал следующее предложение: «И когда мы подойдём к изучению деятельности, учреждения Т.О. и его политики, я считаю совершенно уместным утверждать, так как я делаю это в соответствии со своими собственными знаниями и убеждениями, что наш истинный прогресс заключается в нашей преданности Учителям как идеалам и фактам». С.Ф.Х. озадачен тем, что Н.Д.К., по-видимому, возражает против этого, но недоумения не должно быть, и мы не должны становиться мягкотелыми в наших убеждениях.

Как видно из прочитанного предложения, не искажая его, упомянутая мной «политика» Т.О. подразумевает, что каждый может свободно высказывать своё мнение по всем этим вопросам. Хотя Н.Д.К. показалось, что я имел в виду то, что политика Т.О. существует для того, чтобы делать указанные выше заявления, но если посмотреть устав, легко понять, что его политика противоположна. Его политика – это независимость членов и абсолютный нейтралитет со стороны Т.О. Иметь что-то другое или говорить другое, просто потому, что кто-то находится в обществе, таком как наше, или является должностным лицом, а также высказывать своё собственное мнение, пока он не предоставит такую же привилегию другому человеку, было бы чудовищно, вопреки нашему уставу и довольно долгой истории, когда у любого члена, от Е.П.Б. и полковник Олкотта до простых членов Общества, была прекрасная возможность независимого выражения мнений. Так что С.Ф.Х. не нужно бояться того, что изменилась наша политика независимости; все имеют право на свои убеждения. Несомнен-

но, если кто-то становится мягкотелым, старейшие члены Т.О. сразу же помогают ему укрепить свои убеждения, чтобы, не колеблясь, выражать их, всегда предоставляя всем остальным свободу мысли и слова. В помощь нашему корреспонденту, мы прольём ещё немного света на этот вопрос, если это возможно.

Возьмём сначала Е. П. Блаватскую. Она начала действовать в Т.О., имея свою независимую платформу, и стала немедленно проповедовать и обнародовать своё личное мнение о том, что Учителя были реальностью и очень большой величины, и это она продолжала делать перед лицом жесточайшей оппозиции и самых жестоких насмешек. Она также недвусмысленно провозглашала, как это сделал Калиостро много лет назад в Париже, веру в оккультную структуру космоса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, во имя Учителей она совершала весьма удивительные феномены, которые, как сказал один из тех же Учителей (что было опубликовано мром Синнеттом), озадачивали людей значительную часть столетия. И, таким образом, независимо выражая свои собственные взгляды, она предоставляла такую же свободу всем остальным и сама способствовала вступлению в Т.О. многих людей, кто не верил, как она, и кто часто отвергал её убеждения. Затем она провозгласила систему философии со всем своим пылом, на что она имела право, и просто положила её перед миром в границах свободного общества. Не требовалось принимать эту философию, но, к счастью, члены Общества в основном её принимают. И говоря, что им очень повезло, я выражаю свои собственные взгляды.

Далее рассмотрим жизненный путь полковника Г. С. Олкотта с тех пор, как он вступил в должность президента Т.О., каковым он и остаётся сейчас, и, как мы надеемся, ещё останется. Он является нашим высшим должностным лицом. И всё же он не преминул отстаивать свою неумирающую веру в адептов и Учителей, в общем и в частности. Это хороший пример для тех, кто верит в них. Он сделал это в США, не как официальное лицо, а как человек, простой член Общества, и если бы устав препятствовал ему в этом, то это был бы плохой устав. Давным-давно он говорил, что они существуют, и пытался доказать это. Он работал с Лондонским обществом психических исследований, чтобы доказать им существование Учителей и истинность учений, выдвинутых ими в отношении оккультных явлений. Это могло казаться катастрофическим, но это было сделано с добрыми намерениями и в соответствии с уставом, потому что, если бы он противоречил уставу, то почему его не осудили и не отстранили? Потому

что это было его право. И в разных местах с тех пор он повторял те же утверждения. На съезде Европейской секции в 1891 году он публично заявил со сцены, что Учителя существуют, и что он видел их сам, он говорил также о других Учителях, кроме двух наиболее обсуждаемых в Т.О. и его литературе. Как тогда, так и теперь он говорит об этом с всё большими подробностями в своей собственной серии «Страниц дневника» в своём собственном журнале, который всегда считался единственным печатным органом Т.О.. Заметьте, журналы «Путь» и «Люцифер» никогда не являлись печатными органами Т.О., да и не должны ими являться.

Г-н Синнетт особо выделяется среди тех, кто публично и в частном порядке, в рамках Т.О., изо всех сил утверждал свою веру в существование Учителей и изо всех сил старался доказать своё утверждение. Его книги, брошюры, публичные и частные выступления демонстрируют это. Был ли он неправ, не был ли он полностью оправдан согласно уставу? И разве он не пошёл ещё дальше и не выступил в защиту своих взглядов?

Таким образом, вполне понятно, что в соответствии с уставом мы все имеем полное право провозглашать свои взгляды не один раз, а так часто, как мы считаем целесообразным, при условии, что мы предоставляем другим такое же право и не говорим, что Т.О. как организация несёт за это ответственность, чего оно и не делает. В этом красота нашего закона. Мы так же независимы, как независима конституция Соединённых Штатов, не провозглашающая какого-либо вероисповедания или какого-либо бога, но предоставляющая всем людям право говорить то, что им угодно, если они не мешают свободе других.

Вступление в наши ряды никоим образом не означает, что человек должен стать мягкотелым, под которым вопрошающий, по-видимому, подразумевает страх провозглашения того, во что верит человек, потому что братство свободно от догматизма. Серьёзность и искренность вовсе не являются догматизмом, и несомненно, что реформа в такой философии и мышлении, как наши, никогда не будет успешной, если наши члены станут мягкотелыми в этом или в любом другом конкретном случае. С другой стороны, если некоторые из нас находят, что Учителя существуют, то нашей общечеловеческой обязанностью является рассказать другим, чтобы они также могли к этому прийти или смогли бы опровергнуть нас с помощью веских доказательств. Если они убедительно докажут это, для нас настанет время распустить Общество, поскольку тогда отпадёт теория возможного ду-

ховного развития человека, и тогда мы сможем оставить это поле для научных материалистов, которые недавно объявили о возможности такой высокой эволюции. Но поскольку это *reductio ad absurdum*¹, мы все можем продолжать проповедовать свои взгляды, некоторые за, а некоторые против великого наследия человека. Журнал «Путь» будет продолжать говорить, что его редактор верит в человечество и в великих Учителей Мудрости.

«Тайная доктрина» и физиология²

Сердце и плексусы

Я нахожу на стр. 92 том. II, «Тайной доктрины»³, где сердце человека описано, как состоящее из четырёх нижних полостей и трёх высших отделов. Я не могу совместить это утверждение с человеческой анатомией. Если два предсердия и два желудочка следует рассматривать как четыре нижние полости, каковы три высших отдела? Если аорту и лёгочную артерию рассматривать как два из них, то следует также учитывать две полые вены и лёгочные вены. Снова на той же странице утверждается, что существуют семь нервных сплетений, которые (я предполагаю, что каждое из них) излучают семь лучей.... В работах по анатомии перечислено шестьдесят нервных сплетений. Из всех них только одно (эпигастральное) имеет семь подразделений (включённых в шестьдесят выше указанных сплетений). На той же странице утверждается, что существует семь слоёв кожи; физиология насчитывает только четыре. Если их семь, то где их найти? Эти трудности представляют собой серьёзное препятствие для принятия заявлений «Тайной доктрины» по вопросам, которые менее поддаются проверке.

*М. Р. Леверсон,
доктор медицины*

-
- 1 *reductio ad absurdum* (лат.) – сведение к абсурду. Этим термином в логике называется способ доказательства, состоящий в условном допущении положения, противоречащего тому, что требуется доказать, и в демонстрации того, что это допущение приводит к нелепому следствию (так называемое "доказательство от противного"). Чаще, однако, это выражение употребляется в смысле доведения до абсурда ошибочной в своей основе мысли таким её развитием, при котором заключённая в ней ошибка становится очевидной. – Прим. пер.
 - 2 «Путь», сентябрь 1893 (*The Secret Doctrine and Physiology, The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
 - 3 Станца 4, шлока 15. – Прим. ред.

Относительно той части «Тайной доктрины», на которую ссылается д-р Леверсон, нельзя с уверенностью сказать, что автор «описывает» сердце как состоящее и т. д., но она говорит так, будто принимает такое строение, как должное. Поэтому я считаю, что автор говорит об истинном строении или анализе сердца, а не о том, что принято в настоящее время среди врачей. Медицинские братства не всегда были правы, и их выводы время от времени пересматривались. На Западе открытие кровообращения считалось уникальным, но на самом деле оно было известно на Востоке уже много веков. Даже нервная система была известна и упоминается в древних индусских книгах. В одном месте говорится, что «тысяча и одна дорога ведут из сердца во все стороны», и далее утверждается, что в этих разветвлениях внутренний человек живёт или функционирует во время сна. Это может также относиться к использованию нервной системы, особенно во сне.

Что касается отделов кожи, оккультизм говорит, что на самом деле существует семь отделов, а медики могут только утверждать, что они не знают об этих семи отделах, но не имеют права говорить, что их нет. Если кто-то читает «Тайную доктрину» и принимает её утверждения в отношении науки как намерение сослаться на науку в том виде, в каком она существует сейчас, а затем сталкивается с трудностями, потому что автор не согласна с наукой, то, конечно, не может быть никакого доверия к этой книге. Эта книга не согласуется с наукой и не претендует на неё, за исключением тех случаев, когда наука абсолютно верна. Целесообразно отложить критику в отношении вопросов, в которых существуют разногласия между «Тайной доктриной» и наукой, поскольку медицинские и другие школы ещё не произнесли своего последнего слова в своих соответствующих ведомствах, и многое ещё предстоит выяснить, а также пересмотреть многие гипотезы, прежде чем наука придёт к своим окончательным выводам. Но я не сомневаюсь, что они будут соответствовать «Тайной доктрине».

Упомянутые «семь нервных сплетений» – это семь основных подотделов, имеющих большее значение в строении человека, которое известно оккультизму, и учителя этой науки не отрицают, что западная наука насчитывает шестьдесят сплетений согласно своей методике, но все эти шестьдесят сплетений составляют семь главных сплетений. Эти последние хорошо известны ученикам оккультизма, которые пошли по дороге, ведущей к знанию о них. Таким исследователям известно, что эти семь сплетений управляют всем остальным в человеческом организме, что бы это ни было. Таким образом,

единственное расхождение в этом вопросе состоит в том, что наука размещает каждое известное ей нервное сплетение отдельно, и не знает того, что они составляют согласно естественному закону семь главных отделов. Это можно проверить, но не с помощью справочников по анатомии или обычного современного анатомирования.

Теософия в христианской Библии¹

Меня попросили сказать ещё несколько слов на тему: теософия в христианской Библии; то есть меня попросили показать, какие теософские учения можно найти в христианских книгах.

Одним из теософских учений является учение о карме, то есть о совершенной справедливости, правящей как в духовном, так и в физическом мире; точное исполнение следствий от причин в духовной природе человека, нравственной природе, а также в физическом мире. То есть каждым человеком в его жизни управляет не мстительный и личностный Бог, а справедливость. Жизнь – справедлива; будь она несчастливая или счастливая, бедная или богатая, она – справедлива. Где это учение можно найти в христианской Библии, где говорится, что посеешь, то и пожнёшь? То есть, живя раньше в этом мире, вы создали причины, приведшие вас к сегодняшней жизни, которые создали ваш характер, которые сделали вас тем, кем вы являетесь сейчас, и погрузили вас сегодня в живой ад или в радостные небеса. Мы говорим, что это учение ещё не преподавалось в христианстве; но оно есть в христианских книгах, и ему следовало бы учить, и при правильном объяснении оно бы принесло большую пользу. Итак, где его можно найти?

Разве Иисус не говорит, среди прочего, вы не должны судить других? Почему? Потому что если вы это делаете, вы судите самих себя. Какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Где и когда так должно поступать? Когда мерить мерой, если не в этой жизни или какой-то другой? Апостол Павел говорит: «Братья, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт». Разве эти цитаты не доказывают, что у апостола Павла и в словах Иисуса можно найти учение о карме: что посеешь, то и пожнёшь? Разве обстоятельства, которые вы сейчас имеете, не являются результатом ваших собственных действий? Это учение является наибо-

1 Выступление на Всемирном парламенте религий, Чикаго, сентябрь 1893 (Theosophy in the Christian Bible). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

лее выдающимся в теософской области. Я называю его теософским не потому, что члены Общества учат ему, не из-за его присутствия в нашей литературе, а потому, что оно встречается в религии любого народа; вот почему оно теософское. Но вас учат, что вы должны быть хорошими или вы будете наказаны. На Западе вам говорят, что вы будете вознаграждены или наказаны в этой и иной жизни. Но люди не наказываются в этой жизни. Сегодня тысячи людей живут в роскоши, в раздорах или преступной жизнью, но они не наказываются здесь, и, согласно учению христианства, у них есть довольно хороший шанс избежать наказания в будущем, если они только уверуют. Мы видим также, что многие хорошие люди не получают вознаграждения, но часто рождаются на страдания.

Учение о перевоплощении преподаётся в христианской Библии, то есть, что вы будете рождаться снова и снова в этом мире в соответствии с вашей судьбой, чтобы испытать последствия причин, которые вы сами привели в движение в другой жизни. Где это найти? В словах Иисуса; и, конечно, если Иисус, основатель христианства, заявлял об этом, имеет ли какой-либо человек или какая-либо организация людей право говорить, что это неправда? Я не признаю такое право и говорю, что богословы лишили христианство одного учения, которое провозглашал сам Иисус, когда убрали из христианства учение о перевоплощении. Мы говорим, что это учение есть в Евангелиях. Однажды привели к Иисусу человека, который родился слепым, и спросили его, почему этот человек родился слепым, согрешил ли он сам или его родители? Итак, как мог человек родиться слепым за грех, который он совершил сам, если он не жил до того времени, чтобы совершить его? Тогда верили в это учение. Евреи верили в это, а Иисус был евреем. В данном случае он не отрицал этого учения. Он только сказал: «...ни он, ни родители его». Если бы это учение было неверным, то Иисус, как Сын Божий, не только стал бы отрицать его, но и сказал бы: «Учение, которое вы провозглашаете, ложно». Он ничего подобного не сказал. В другой раз он сам провозгласил это учение, спросив своих учеников: «За кого люди почитают меня?», Имея в виду то, во что верили в то время, а именно, что великие мудрецы рождались снова и снова для просвещения человечества. Их называют аватарами на Востоке. На Востоке считали, что великие мудрецы и пророки возвращаются. Вы тогда спросите меня, как тогда такие люди могут вообще вновь рождаться, если нет естественного закона или если такой закон не управляет любым человеком? Итак, Иисус, ссылаясь на это учение, спросил своих учеников: «За кого почитают меня

люди?» И они сказали: «Некоторые думают, что ты Илия, которому должно прийти». Иоанн Креститель был убит тогда правителем Иудеи, и Иисус сказал им, что Илия уже возвращался в лице Иоанна, и правители убили его, не зная, что он был перевоплощением Илии. Таким образом, в одном случае он не отрицал этого учения, а в другом прямо утверждал его. Если мы примем эту точку зрения, то узнаем, что он имел в виду, когда говорил Никодиму, что человеку должно родиться свыше. Он имел в виду не только возрождение души, но и возрождение в новом теле; то есть человек есть душа, которая приходит в дом, чтобы жить из жизни в жизнь, и душа должна переходить из дома в дом, пока не изучит всю архитектуру человеческой жизни и не сможет построить идеальный дом. В Откровении, последнем слове всех книг, мы находим, как великий выразитель пишет о гласе Божьем, сказавшем ему, что того, кто победил плоть и дьявола, мир и грех: «Я сделаю столпом в доме Отца моего, и он уже не выйдет вон». Разве это не значит, что раньше он выходил? Ранние отцы христианства учили, что если бы они одержали победу над плотью и дьяволом, миром и грехом, Бог сделал бы каждого из них столпом в доме Отца, и им бы не пришлось выходить снова. Это есть учение о перевоплощении.

Затем, если вы посмотрите на историю христианской церкви, вы обнаружите, что это учение преподавалась в течение пятисот лет, пока константинопольский собор не отверг его. Это сделали невежественные монахи, и с тех пор их учителя не учили этому учению, но оно есть в христианских книгах, и к этим христианским книгам мы обращаемся. Я утверждаю, что те же самые учения есть во многих других местах этих книг. Ещё одно учение заключается в том, что человек представляет собой не просто тело, а сложное существо, состоящее из многих отделов. Апостол Павел учил, что у нас есть тело духовное и тело плотское, и что мы являемся духовным телом, физическим телом и духом. Оно включает все семь принципов теософской категории. Итак, мы говорим, что во всех христианских книгах, в Ветхом и в Новом Завете, мы можем найти великие учения теософии, под которыми я подразумеваю великие универсальные понятия единства, всеобщего братства, совершенной справедливости, перевоплощения, отсутствия фаворитизма и сложной природы человека, которые пронизывают любую религию, а также книги христиан, как древние, так и современные.

До американского спиритуализма¹

Так как многие люди пришли к выводу, что спиритуализм возник в результате постукиваний в Рочестере при посредничестве сестёр Фокс, может быть полезно переиздать несколько описаний спиритических сеансов, имевших место сто лет назад во Франции, Германии и других европейских странах. В то время было очень много пытливых умов, ищущих правду. Они жили во времена, когда церковь имела полную власть, за исключением, может быть, во Франции, так как в этой стране революция витала в воздухе. Большая часть вопросов была в основном пропитана религиозной мыслью, и в то же время сеансы проводились строго конфиденциально. Но достаточно сведений просочилось, и было зарегистрировано различными способами, чтобы показать, что, вероятно, продолжается всё то же, но в ещё большей степени. Эти отрывки взяты из сочинения «Теософская переписка» между графом Сен-Мартеном и бароном Либистором, начинающая с 1792 года.

«Тем не менее, поскольку я полагаю, что говорю с умеренным, спокойным и сдержанным человеком, я не буду скрывать от вас, что в школе, через которую я прошёл более двадцати пяти лет назад, были всевозможные и частые *контакты*, в которых я принимал участие, как и многие другие; и что при этом были явны признаки, указывающие на присутствие Ремонтника. Теперь вы знаете, что Ремонтник и активная Причина – едины. Тем не менее, поскольку я был введён через посвящение, и опасность всех посвящений состоит в том, чтобы не быть отданными во власть духам мира, как это случилось с Адамом, когда он инициировал себя в своём воображении («Воплощение», 3-я часть, гл. VI, I), но его желание было совсем не от Бога, я не могу сказать, что формы, которые проявили себя мне, возможно, не были приобретёнными формами, потому что дверь открыта для любых посвящений, и именно это делает такие способы ошибочными и подозрительными. Я знаю, что в Германии много таких посвящений. Мне известно, что Кабинет министров Берлина руководствуется и ведёт своего короля своими средствами, и пока нечем похвастаться. Короче, я знаю, что вся земля полна этих чудес, но, повторяю, если это не исходит из самого центра, я не доверяю. Я могу заверить вас, что я получал внутренним путём истину и радость в тысячу раз больше, чем получал извне».

1 «Путь», октябрь 1893 (Before American Spiritualism, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

* * *

«Замечательный пример такого рода, о котором я слышал около двух лет назад, произошёл при освящении египетской масонской ложи в Лионе 27 июля 5556 года [масонская хронология], в соответствии с их расчётами, которые я считаю неверными. Трудились три дня, и молились пятьдесят четыре часа; на собрании было двадцать семь членов. Пока члены церкви молились Вечному, чтобы Он явил одобрение видимым знамением, а Мастер совершал церемонии, явился Ремонтник и благословил собравшихся членов. Он спустился на голубом облаке, которое служило средством перемещения для данного явления; мало-помалу он снова поднялся на этом облаке, которое с момента своего спуска с небес на землю стало настолько ослепительным, что присутствующая девушка С. не могла вынести его света. Два великих Пророка и Законодатель Израиля также подали знаки своей благожелательности и одобрения. Кто мог усомниться в усердии и благочестии этих двадцати семи членов? ... Я повторяю свой вопрос: верите ли вы в физическое общение, исходящее из центра или производимое в центре? Я называю центром, по бедности моего запаса слов, внутреннюю часть наших душ; но я не знаю, может ли восприятие какого-либо рода проникнуть в него; да или нет?»

* * *

«Я нашёл старых знакомых в Бейле, которые, к моему удивлению, были очень продвинуты в теории и практике контактов. Они рассказали мне о событии, которое только что произошло с известным церковником из Цюриха, которого я раньше знал; его зовут Лаватер. Он получил приглашение приехать на встречу с людьми высшего круга при дворе одного северного правителя; но не того, которого вы упомянули в одном из ваших писем, чей кабинет министров не сделал бы шага без физических консультаций [Берлин – англ. пер.]; этот двор находится севернее [Копенгаген – англ. пер.]. Лаватер прибыл туда прошлым летом; он встречался с образованными людьми, занимавшимися государственными делами, имея высокие светские должности; люди, пригласившие его, были известны своей честностью и не могли иметь никакого другого мотива, кроме благого, поскольку они даже покрыли расходы на его путешествие. Эти люди уверяют его, что они имеют непосредственную связь с активной разумной Причиной; они уверяют его, что один из их друзей, умерших некоторое время назад, через своего медиу-

ма входит в их общество. Эти люди обещают просветить его по тем предметам, о просвещении которых он долгое время молился – об учении относительно небесной пищи, великой тайне... Они также говорят ему (что очень примечательно), что, когда они собираются, то получают наиболее глубокий опыт истины обетования. «Где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»; с тех пор спускается облако, белое как снег, и около получаса почи- вает на них. Они были убеждены, что эти явления были знаками и эманациями активной и разумной Причины:

(1) Потому что такие контакты всегда были после молитвы к этой Причине, и сразу приходили ответы на просьбы.

(2) Потому что эти явления предписывали им любить эту Причину.

(3) Потому что эти явления, которые они называли Господом, Духом Господним, Образом и Символом Господним, встречались с благоговением, на что бы не осмелилась добродетель.

(4) Потому что одинаковые ответы приходили в одно и то же время, во многих местах и разным людям.

(5) Потому что он судил их со строгостью, и по их искреннему раскаянию он сразу же благословлял их, что было заметно.

(6) Потому что всякий раз, когда они спрашивали его «Ты ли активная разумная Причина?», и им отвечали «Да», что никакая сила, хорошая или плохая, не осмелилась бы сказать.

(7) Потому что они вполне могли отличать его от добрых и злых промежуточных существ, которые окружали его.

Я благодарю вас за разъяснение новой ветви общения, происходящей на севере. Трудность состоит в понимании заключения, сделанного нашим церковником из Цюриха: «Ты ли активная разумная Причина?» и им отвечали: «"Да", что *никакая промежуточная сила, хорошая или плохая, не осмелилась бы сказать*». Правильно ли это заключение или нет – вот в чём вопрос.

Отец, несмотря на свою привязанность к второстепенным посвящениям, постепенно приводился к моему образу мышления своими дочерьми. Именно чтение двенадцатой и тринадцатой глав 1-го Послания к коринфянам, которые старшая сестра открыла случайно, полностью завоевало доверие этих юных леди, ещё способных открыть всю свою душу истине. Но с другими людьми, членами этого общества определённого возраста, ничего стоящего нельзя сделать. Они заражены идеей привилегии прямого общения с этими силами».

* * *

«Я получил полную информацию о событиях в Копенгагене. Они по-прежнему прославляют себя, полагая, что свет, который после их вопросов даёт знак «да» или «нет», является беловатым фосфорным цветом, а не красным, потому что красный или цвет огня является плохой разновидностью... Так же, как если бы беловатый цвет не так легко имитировать, как огненный.

Иногда они видят звезду рядом со светом, который является их оракулом: они знают, что эта звезда представляет *добродетель*. Затем они спрашивают: «Может ли она остаться там?» Звезда подчиняется ответу «да» или «нет» или приказу учёных.

Иногда они задают вопросы по учению; например, они спрашивают:

– Есть ли отрывок в Писании, которое неоспоримо доказывает метемпсихоз?

– И да и нет.

Некоторые понимают, что это означает, что такие отрывки можно найти в Ветхом Завете, и они снова спрашивают:

– Есть ли что-нибудь в Новом Завете?

– Да.

– У четырёх евангелистов?

– Да.

– У евангелиста Матфея?

– Да.

– В первой главе?

– Нет.

"Во второй?"

– Нет.

– В четвёртой?

– Нет.

– В одиннадцатой?

– Да.

– В четырёх первых стихах?

– Нет.

– В четыре следующих?

– Нет.

– В четырнадцатом?

– Да».

* * *

В этих записях мы находим подтверждение определённых выводов. Во-первых, тогда *modus operandi*¹ был таким же, как и сейчас в американском спиритизме. Во-вторых, предполагаемые духи в то время демонстрировали то же невежество и отсутствие прогресса, что они с тех пор демонстрируют. Контактующие духи 1792 года, в том числе «Великая Первопричина», говорили в соответствии с философскими и религиозными взглядами верующих, не идя дальше и не зная ничего больше о Боге, природе или человеке, чем сами спрашивающие. Именно это подтверждается записями американского спиритуализма. Если к этому мы добавим общеизвестный факт, что древнегреческие спиритуалисты получали от своих медиумов в храмах оракулов точные ответы на свои вопросы, подтверждающие их собственные взгляды, мы должны признать, что спиритизм, какого бы рода он ни был, в любое время и среди любого народа, получает от невидимых сил ответы и послания в отношении философии, религии, законов природы и строения человека не более, чем это соответствует самой продвинутой мысли живых верующих. Другими словами, истинный учитель и инициатор человека – он сам в своём теле, а не какой-либо разум, лишённый тела.

Слово о «Тайной доктрине»²

Старое письмо переиздано

Сейчас в теософском движении идёт столько дискуссий о ценности «Тайной доктрины» и об объёме помощи, оказанной Е. П. Блаватской в её составлении, а также о статусе Е.П.Б. в качестве Учителя по оккультным вопросам, что нам кажется, что переиздание старого письма, опубликованного в 1888 году, касающегося этих вопросов, является весьма своевременным и может быть полезным для многих, кто не имел возможности прочитать его в первой публикации. Письмо, конечно, не представляет никакого интереса для тех членов Т.О., которые не разделяют нашего почитания Учителей, но для тех, кто также почитает Их, оно будет представлять огромный интерес. Письмо было получено в открытом океане полковником Олкоттом (П.Т.О.) и первоначально было опубликовано с его согласия в не-

1 *modus operandi* (лат.) – образ действия. – Прим. пер.

2 «Путь», октябрь 1893 (A Word on the "Secret Doctrine", *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

большой брошюре под названием «Объяснение, важное для всех теософов», изданной Е.П.Б..

Анни Безант
Уильям К. Джадж

«Разногласия усугубились между членами Общества в Лондоне и Париже, что ставит под угрозу интересы движения. Вам скажут, что главным виновником большинства, если не всех этих беспорядков, является Е.П.Б.. Это не так; хотя её присутствие в Англии, конечно, имело свою долю. Но наибольшая доля принадлежит остальным членам, чья безмятежная неосознанность собственных недостатков очень заметна и, в основном, подлежит порицанию. Одним из наиболее ценных результатов миссии Упасики является то, что она побуждает людей к самообучению и разрушает в них слепое подобострастное отношение к личностям. Например, возьмите Ваш случай. Но ваш бунт, дорогой друг, против её «непогрешимости» (как вы когда-то думали) зашёл слишком далеко, и вы были несправедливы по отношению к ней...

...Попытайтесь устранить такое недоразумение, по мере его обнаружения, доброжелательными взглядами, взывая к чувству преданности делу истины, если не нам. Пусть все эти люди почувствуют, что у нас нет ни фаворитов, ни привязанностей к людям, а только привязанность к их добрым поступкам и человечеству в целом. Но у нас работают посредники – лучшие из имеющихся в распоряжении. Из них в течение последних тридцати лет главным посредником была личность, известная как Е.П.Б. в этом мире (но иначе среди нас). Несовершенная и очень «беспокойная», без сомнения, какой она зарекомендовала себя перед некоторыми людьми; тем не менее, маловероятно, что мы сможем найти лучшего посредника в ближайшие годы, и ваших теософов нужно привести к пониманию этого.

...С 1885 года я не написал кому-либо в Европе или Америке ни одного письма или строчки и не имел повода, чтобы мне писали, иначе как через её непосредственное или удалённое посредничество, также не общался устно с какой-либо третьей стороной. Теософы должны знать об этом. Позже вы поймёте значение этого заявления, так что имейте его в виду... Так как её верность нашей работе постоянна, и через эту работу на неё обрушиваются страдания, ни я, ни мои Собратья не покинут и не выживут её. Как я однажды заметил, *неблагодарность* не числится среди наших пороков. ...Чтобы помочь вам в ва-

шем нынешнем недоумении, нужно сказать, что **Е.П.Б.** не имеет никакого отношения к управленческим подробностям и должна быть ограждена от них, насколько можно управлять её сильным характером. И это вы должны сказать всем; по оккультным вопросам у неё есть всё, что нужно сделать... Мы не «оставили её». Она не «передана чела́м». Она – наш прямой посредник. Я предупреждаю вас, чтобы вы не позволяли вашим подозрениям и обидам из-за её «многих глупостей» оказывать влияние на вашу интуитивную преданность ей. При настройке этого европейского предприятия вам нужно учитывать две вещи: внешнюю или административную, а также внутреннюю или психическую. Держите первую под своим контролем и совместным контролем ваших самых разумных сотрудников; и оставьте ей последнюю. Вам осталось разработать практические детали.

Я также отметил ваши мысли по поводу «Тайной доктрины». Будьте уверены, что то, что она не снабжала комментариями из научных и других работ, мы давали или предлагали ей. Все ошибки или ошибочные представления, исправленные и объяснённые ею из работ других теософов, были исправлены мной или по моему указанию. Это – более ценный труд, чем его предшественник, или краткое изложение оккультных истин, которое сделает его источником информации и изучения для серьёзного исследователя на долгие годы.

...(Это письмо)... просто дано вам как предупреждение и руководство; другим только в качестве предупреждения; Вы можете при необходимости осмотрительно использовать его. Будьте готовы, однако, к тому, что подлинность настоящего письма будет отрицаться в определённых кругах.

(Подпись) К.Х.»

[Отрывок правильно переписан – Г. С. Олкотт]

Оккультные искусства¹

I.

Осаждение

Слово «осаждение» означает сбрасывание на или внутрь. Этот термин используется в химии для описания вещества, содержащегося

1 «Путь», октябрь, ноябрь, декабрь 1893 и январь 1894 (Occult Arts, *The Path*).
Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

или взвешенного в жидкости, после того как оно вышло из соединения с жидкостью и упало на дно сосуда. В применении к электричеству оно может быть использовано для описания попадания на металлическую или другую пластину частиц другого металла, заключённо в жидкой суспензии электрической ванны. Такое происходит каждый день почти во всех городах мира, и является обычным явлением. В фотографии то же действие описывается словом «проявляться», когда на поверхности чувствительной желатиновой пластинки появляется изображение, сделанное фотоаппаратом. При химическом осаждении атомы выпадают и становятся видимыми в виде отдельного вещества в жидкости; в фотографии изображение, сделанное с помощью изменения атомов, образующих всю поверхность, проявляется при их скоплении на чувствительной пластинке.

В обоих случаях мы имеем дело с проявлением того, что до этого было невидимым. В случае осаждения вещества в виде порошка на дне сосуда, содержащего жидкость, вполне очевидно: (а) невидимость всей массы порошка до опыта, (б) при применении простых средств для осаждения внезапное появление в поле зрения того, что было до того невидимым.

Так же, как порошок может быть осаждён в жидкости, так и из воздуха могут быть извлечены и осаждены различные металлы и вещества, взвешенные в нём. Это так часто делается химиками и другими, что не нуждается в доказательствах.

Древние и все оккультисты прошлого и настоящего всегда утверждали, что все металлы, вещества, пигменты и материалы существуют в воздухе во взвешенном состоянии, и это было признано современной наукой. Золото, серебро, железо и другие металлы могут улетучиваться при нагревании, с тем, чтобы плавать невидимо в воздухе, это происходит каждый день на разных шахтах и заводах мира. Таким образом, можно считать установленным и неоспоримым физический факт возможности осаждения веществ, что происходит каждый день независимо от того углерод это или металл. После этого мы можем сделать ещё один шаг в рассмотрении этого предмета.

Можно ли осадить с помощью силы воли и использования оккультных законов на поверхность древесины, бумаги, металла, камня или стекла некое количество вещества в строки, буквы или другие комбинации так, чтобы получить вразумительное изображение или разборчивое сообщение? Для современной науки это не представляется возможным, для адепта это возможно, так делалось, и будет по-прежнему делаться. Кроме того, это может быть сделано несознатель-

но просто через пассивных агентов или каналы, в том числе и медиумов в рядах европейских и американских спиритуалистов. Но в этом последнем случае имеет значение (и не более того) воздействие природы на естественные объекты или среди них, что может быть повторено сознательным и разумно действующим человеком, когда он знает, как, какими средствами, и когда пользоваться. Медиум является только пассивным управляемым агентом или каналом, который не знает законов и используемых сил, а также не знает ничего ни о передаваемой информации, ни о том, что за информация находится вне этого самого медиума.

Адепт, с другой стороны, знает, как сделать осаждение, какие материалы использовать, где взять эти материалы, как их извлечь из воздуха, и на какие общие и специальные законы надо обращать внимание. Я знаю из собственного опыта, что это можно сделать. Я видел, как это делается, наблюдая за процессом, и увидел результат, полученный без всяких осложнений. Об одном из таких случаев я расскажу позже.

В работах Теософского общества много говорилось об осаждении слов или посланий от адептов. Большинство людей пришли к некоторым неправильным выводам относительно того, на что они похожи, как они делаются и какие материалы используются. Большинство предполагает следующее:

1. То, что осаждённые послания делаются на рисовой бумаге.
2. То, что они неизменно одного или двух цветов какого-то мела или графита.
3. То, что в каждом случае они соединяются с волокнами бумаги таким образом, что их нельзя отделить.
4. То, что в каждом случае после написания они приходят из Тибета или какого-то другого отдалённого места незримо через воздух.
5. Что все они сделаны рукой адепта его почерком или обычным для них почерком.

Хотя правда, что каждый из указанных выше пунктов может иметь место в некоторых случаях, и что всё из вышесказанного возможно; не правильно то, что вышесказанное является неизменным фактом или выводом. Способы, средства, методы, условия и результаты осаждения столь же разнообразны и многочисленны, как и любые другие действия природы. Некоторые мастера этого искусства утверждают, что надо иметь в виду следующее:

- (a) Осаждённое изображение или послание может быть на любом виде бумаги.
- (b) Оно может быть чёрного или любого другого цвета.
- (c) Оно может быть сделано углём, мелом, чернилами, красками или другой жидкостью или веществом.
- (d) Оно может быть на любой поверхности или любом материале.
- (e) Оно может быть введено в волокна бумаги и, таким образом, быть несмываемым, или лежать на поверхности и легко стираться.
- (f) Оно может проходить через воздух как готовое послание на бумаге или иным способом, или может быть осаждено сразу на месте получения на любом веществе и в любом месте.
- (g) Оно не обязательно должно быть написано почерком адепта, но почерком понятным получателю или на незнакомом адепту языке, или может быть написано рукой самого адепта, или, наконец, шифром известном лишь нескольким, который нельзя расшифровать без ключа.
- (h) На самом деле большинство посланий осаждённых или отправленных адептами за всю историю Теософского общества были написаны на английском языке (не как обычно пишут адепты), который используется в теософском движении. Именно из-за предсказаний о том, что основным языком этого движения в течение некоторого времени будет английский.

Некоторые послания были написаны и осаждены на хинди или урду, некоторые на хиндустани, а некоторые совершенно непонятным шифром, известном только нескольким людям. Я делаю такие утверждения, исходя из личного опыта, основанного на наблюдении, на исследовании посланий, а также на логических выводах на основании фактов и философских положений. *Во-первых*, упоминаемые адепты (исключая молчащих адептов европейского происхождения) азиаты, чьими языками являются два разных индийских языка: следовательно, они обычно не пишут ни английскими ни латинскими буквами. *Во-вторых*, давно предполагаемым и для многих хорошо известным фактом (как для Теософского общества, так и вне его) является то, что Братство адептов имеет свой шифр, используемый ими для многих корреспонденций, он универсален, и написан не их почерком. *В-третьих*, для того, чтобы отправить любое из осаждённых посланий на английском языке, адепту не обязательно знать его; до-

статочного того, что вы знаете его; так как, вкладывая мысль в ваш мозг, он видит её на вашем языке в вашем мозгу, и с помощью этой модели составляет послание. Но если адепт знаком с вашим языком, то ему проще написать вам послание, так как он формулирует его сначала в своём мозгу. Тот же закон применим ко всем случаям осаждения с помощью предполагаемого духа через медиума, который вообще не знает, как это делается. В этом случае всё делается через естественных и совершенно неосознанных агентов, которые могут только имитировать то, что находится в их мозге при затрагивании этого вопроса.

После рассмотрения этих пунктов ещё остаются вопросы, как это всё делается, что это за процесс, каковы критерии суждения, критики, и доказательств внешнего разума, является ли возможным мошенничество, и, если да, то, как его предотвратить?

Что касается последнего, то никогда нельзя исключать элемент веры или доверия, пока не дошли до той стадии, когда внутри развивается истинный критерий и способность различать. Подобно тому, как мошенничество может совершаться на физическом плане, так же оно будет использоваться на других невидимых планах, а его результаты проявятся на этом плане. Недоброжелательные души могут приводить в действие духовное зло, а невежественные живущие люди могут предоставлять бесполезные, неискренние и лживые модели не только для доброжелательных душ вне тела, но просто для эльфов, которые являются силами природы большого потенциала, но лишённые сознания и ума. Ум им не нужен, потому что они используют ум человека, и только с его помощью используют скрытые законы материи. Но это даёт некоторую защиту, которая отражена в истории спиритизма, где есть много посланий очевидно бессмысленных, что похоже на работу элементалов, которые просто копируют то, что на уме у медиума или присутствующих. В этих случаях, приходят некоторые хорошие сообщения, но они никогда не выходят за рамки лучшей мысли тех людей, которые в этой жизни пытаются говорить с мертвецами.

Любой способ письма, когда-либо использованный на земле, отпечатывается в астральном свете и остаётся там в качестве модели. И если им пользовались много раз, то он ещё глубже отпечатывается. Поэтому тот факт, что Е. П. Блаватская, которая когда-то была средством для передачи сообщений, приходивших от живых адептов, сейчас умерла или ушла, не является причиной, чтобы не использовать по-прежнему такой способ письма. Он часто использовался в письмах

к Синнетту, по которым был написан «Эзотерический буддизм», и во многих других письмах от того же источника, так что его модель или матрица глубоко врезалась в астральный свет. Было бы глупостью и пустой тратой времени, если бы адепты изобретали новые способы каждый раз, когда какой-либо один из них умирал. Они, естественно, пользуются старыми способами. Они не являются неприкосновенными, и любой хороший ясновидящий может найти эту матрицу в астральном свете. Из этого, если верить, следуют две вещи: (а) то, что новые сообщения не должны быть написаны новым стилем, и (б) существует опасность того, что лицам, которые стремятся либо к ясновидению либо к месмерическим *озарениям* могут подsunуть какие-то послания и заставить думать, что они от адептов, когда на самом деле это только имитации. Гарантией в этом случае является то, что, если эти новые сообщения не соответствуют старым, пришедшим по известному каналу, то они не являются подлинными, хотя и произведёнными ощутимо для чувств. Конечно, для человека, у которого есть внутренняя способность распознавания, гарантия уже другая и более надёжная. Эта позиция согласуется с оккультной философией, об этом говорили сами адепты, она подтверждается фактами психического исследования внутренних категорий спиритизма, теософии и человеческой жизни.

Хорошо известно, что медиумы осаждают сообщения на грифельной доске, на бумаге и даже на коже человека, что по форме и манере письма точно копируется почерк умершего, а также живого человека. Образец для написания он берёт из ауры вопрошающего, так как большинство медиумов недостаточно обучены, чтобы иметь возможность самостоятельно искать и копировать астральные образы, не связанные ни с одним из присутствующих. Я исключаю все случаи, когда физическая или астральная рука медиума пишет сообщение, так как первое – это мошенничество, а второе – психологический трюк. В последнем случае медиум, вглядываясь в астральный свет, видит копию или образец и просто делает *факсимиле* того, что видит он, но не видит присутствующие. Для адептов нет исключения из правил, и образы, которые они создают или причина создания их в астральном эфире останутся достоянием всего человечества. В самом деле, так как они уже сегодня обладают способностью делать отпечатки в астральном свете точными и ясными, то все образы, созданные ими там глубже и долговечнее образов, созданных обычными слабыми мыслями и действиями нашего неразвитого человечества.

Лучшее правило для тех, кто случайно думает, что находится в общении с адептами через письменные послания, – это избегать таких посланий, которые противоречат тому, о чём предупреждали адепты; которые опровергают их систему философии; которые, как и бывало, претендуют на то, что Блаватская ошибалась в своей жизни и сейчас сожалеет о том, что говорила. Всё это, будучи сделано намеренно или нет, является лишь *bombilans in vacuo*¹, пустым звуком, путаницей обманчивых и тщетных слов и знаний. Как мы знаем, адепты писали, что они не имеют никакого отношения к прогрессу эгоистической науки. Вполне достоверно, что сообщения, которые имеют целью развить какое-то научное положение или которые не содействуют развитию Братства, не могут быть от них, но являются продуктом других умов и простым распространением теорий слабых людей через оккультный естественный закон. Это приводит к предположению, что:

Осаждение послания не является *само по себе* доказательством того, что оно от одного из наших белых адептов Великой Ложи.

II.

Осаждение (заключение)

Внешние чувства не могут дать правильную оценку осаждённого послания, они могут только ответить на такие физические вопросы, как например, как это произошло, через кого, о доверии человеку, и есть ли какой-либо обман на объективном плане. Внутренние органы чувств, в том числе замечательная способность комбинировать или сила интуиции, являются окончательными судьями. Внешние имеют дело исключительно с феноменальной частью, внутренние с причинами и реальными субъектами и силами.

Так как осаждение феноменально совершается через «управляемых» медиумов, которые сами не знают ни законов, ни задействованных сил, то оно принадлежит к странным явлениям, доказывающим существование в природе силы, либо связанной с человеческим разумом или полностью не имеющей к ней никакого отношения. Оно не является результатом оккультного искусства, но просто результатом действия естественного закона, однако малопонятного и неясного. Оно подобно горению пламени, падению воды или блеску молнии, также как адепт вызывает огонь без фитиля или звук без видимой вибрирующей поверхности. Оккультное искусство использует одни и

1 *bombilans in vacuo* (лат.) – в пустоте жужжащая. – Прим. пер.

те же законы и силы, которые автоматически и бессознательно действуют на медиума через тонкие частицы его природы и «духов природы», а также в комбинации с тем, что мы называем человеческими сущностями кама-локи. Внешние чувства имеют дело исключительно с внешними явлениями, будучи не в состоянии коснуться ни в малейшей степени невидимых за ними процессов. Поэтому они могут только знать, было ли применено физическое мошенничество; они могут зафиксировать день, час, окружающие обстоятельства, но не более.

Но если кто-то (предположительно до этого имевший связь с большими адептами) приходит к нам и говорит: «Вот это послание от одного из Них», тогда, если мы не имеем способности к различению на основании внутреннего знания, нашим следующим шагом будет, принять сообщение на веру или нет. В случае Блаватской, в присутствии которой и через которую приходили послания от белых адептов, всё, в конечном счёте, основывалось на вере тех, кто откровенно не имели и не имеют никакой личной способности к распознаванию на основании собственных внутренних чувств. Но интуиция, одна из внутренних сил, указывает на подлинность записи и аутентичность сообщения. Сама она кратко писала об этом так:

«Если вы думаете, что это не махатма писал о теориях, которые я изложила о человеке и природе, и если вы не верите моим записям, то вы должны сделать вывод, что я всё это сделала сама».

Последнее заключение привело бы к тому, что её действия, явления, и труды поставили бы её в положение, обычно отводимое нами махатмам. Что касается писем и сообщений личного характера, каждый должен решить для себя, следовать или не следовать данному совету.

Есть и другие случаи, когда сообщение приходит в закрытом конверте, на полях или в другом месте листа. Внешние чувства решают, вставлено ли предполагаемое сообщение автором письма или кто-то другой сделал это. Решение должно быть принято на основании того, что известно о характере корреспондента. Если вы считаете, что писал ни он, и ни кто-то ещё, но что сообщение было добавлено необычным образом, то необходимо использовать внутренние чувства. Если они не развиты, то остаётся, конечно, вопрос одной лишь веры, если только интуиция не достаточно сильна, чтобы правильно решить, что какой-то мудрый и сильный человек вызвал появление этого сообщения. Много таких сообщений было получено за всю исто-

рию Т.О.. Одни пришли одним способом, другие – другим; одно могло быть в письме члена Общества, другое в письме от постороннего лица, находящегося в полном неведении относительно таких дел. В любом случае, если получатель не имел внутренней развитой способности, никакое решение на основании одних лишь внешних явлений не было бы безопасно.

Очень трудно встретить такие случаи, как вышеупомянутые, так как, *во-первых*, они крайне редки, а *во-вторых*, лица, участвующие в них, не имеют никакого желания рассказывать о них, так как это дело сугубо личного характера. Может существовать заблуждение, что в Америке, Англии или Лондоне такие сообщения (как правило, считающиеся врагами и посторонними лицами фиктивными) постоянно отправляются и принимаются, и что люди в разных областях находятся под их влиянием в выборе действий, но это чистейшая фантазия, не имеющая понятия о знаниях и опыте автора. Белые адепты пользуются осаждением при переписке в исключительных случаях. У них были ученики, с которыми общение уже было установлено и осуществлялось, как правило, через внутренний слух или зрение, но иногда через обычную почту. В этих случаях никто другой не участвует, и никто другой не имеет право задавать вопросы. Ученик сохраняет связь для руководства своих действий, если ему или ей не поручают что-то передать другому. Отправление письменных сообщений тем, кто готов принять их, но не знает, как правильно их понимать, было бы величайшей глупостью, привело бы к суеверию и слепой доверчивости.

Такое отступление простительно, и даже необходимо, поскольку предмет осаждения как факт имеет большое значение. Я, возможно, отвлекся, чтобы сказать, что никакое количество осаждений, как бы далеки они ни были от сомнений и мошенничества в отношении времени, места и внешнего способа, не будут иметь ни малейшего влияния на мои взгляды или действия, если моя собственная интуиция и внутренние чувства не подтвердят их и не укажут на источник, привлéкший моё внимание и одобрение.

Как делается осаждение, и что это за процесс? Этот вопрос требует рассмотрения всей философии, предлагаемой тайным учением. Если отрицается постулат о метафизическом характере космоса, если не допускается высшая способность подготовленного ума, если отрицается фактическое существование внутреннего реального мира, если отвергается необходимость и способность создавать образы, то тогда осаждение невозможно. Власть над разумом, материей, пространством и временем зависит от нескольких вещей и факторов. Для

этого необходимо: воображение, развитое до максимального предела, желание в сочетании с непоколебимой волей и знание оккультной химии природы. Все они должны присутствовать или результата не будет.

Воображение – это способность создавать образы в эфире. Эта способность ограничивается недостаточной подготовкой ума и развивается при хорошей психической подготовке. У обычных людей воображение является никчёмной и мимолётной фантазией, которая оставляет лишь небольшой отпечаток в эфире. Эта способность при хорошей подготовке создаёт в эфире матрицу, где каждая строка, слово, буква, фраза, цвет или другой знак отпечатываются чётко и надёжно. Для извлечения из эфира материи нужной для осаждения необходимо использовать хорошо натренированную волю, затем, согласно законам такого действия, осаждаемая материя собирается в границах матрицы и при аккумуляции становится видимой на выбранной поверхности. Волевым усилием данная масса материи отрезается от притяжения к источнику, откуда она появилась. Вот и вся операция, – ну и кто же теперь мудрее? Те, кто учился в школе, смеются, и как им не смеяться, ведь в науке нет ничего, чтобы соответствовало бы этому, а многие из установленных положений противоречат принятому мнению. Но в природе существует огромное количество естественных последствий, вызываемых совершенно неизвестными науке причинами. Природа любит посмеяться, как и любой ученик.

Но как можно сделать осаждение на запечатанном письме? Эфир вездесущ, и конверт или любой другой материал не является препятствием для него. В него переносится материя для осаждения, и так как вся операция выполняется на другой стороне видимой природы до фактического появления отпечатка, физические препятствия не играют никакой роли.

Нужно вернуться на минуту к случаю осаждения через медиумов. В этом случае матрица создаётся обученным воображением, а необученное воображение должно удерживать её. В астральном свете отпечатки отрезаются и остаются неподвижными; они используются элементалами и другими силами, и так как никакая беспокойная воля участника спиритического сеанса не в состоянии вмешаться (просто из-за слепого невежества) то нет никакого нарушения автоматического бессознательного восприятия. В ауре участника есть тысячи отпечатков, которые остаются неподвижными, потому что внимание давно утеряно. Чем старше или проще они, тем более надёжно они су-

ществуют. Они представляют собой также матрицу, через которую работают духи природы.

В самый раз закончить это повествование случаем, о котором упоминалось в начале. Я сидел рядом с Блаватской в её комнате, расстояние между нами быть около четырёх футов [1,22 м]. В руке я держал книгу, которой у неё никогда не было, и которую я только что получил по почте. Она была без помарок, её титульная страница новенькой и чистой, никто не прикасался к ней кроме книготорговца. Я перелистал страницы и начал читать. Минут через пять я почувствовал, как очень сильный ток похожий на электричество пробежал вверх и вниз вдоль моего бока, и я поднял глаза на неё. Она посмотрела на меня и спросила: «Что вы читаете?» Я забыл название, так как раньше никогда его не видел, и поэтому я открыл титульную страницу. Там наверху на полях, где раньше не было ничего, было написано чернилами предложение из двух строк, чернила были свежими, и почерк принадлежал Е.П.Б., которая сидела передо мной. Она не касалась книги, но зная оккультные законы, оккультную химию и владея оккультной волей, она спроецировала чернила из чернильницы, стоявшей перед ней, чтобы написать предложение, и, конечно, своим почерком, поскольку это самый простой способ. Поскольку моя собственная физическая система была задействована в этой работе, то в момент её совершения я почувствовал разряд на коже.

Это можно объяснить так, как я уже описывал, или всё это отместить как ложь или как мою фантазию. Но последнего я не допускаю, потому что уверен в обратном, и, кроме того, уверен, что совет, а именно его содержало это предложение, был полезным. Я последовал ему, и результат оказался хорошим. Ещё несколько раз я видел, как она осаждала на различных поверхностях, и каждый раз она говорила, что это не является доказательством чего-либо, кроме способности делать это, признавая, что чёрные и белые маги могли бы сделать то же самое, и всегда говорила, что единственной гарантией против таких сил должно быть чистое устремление в мыслях и делах.

III.

Распад - восстановление

Как мы уже видели, осаждение известно материальной науке в гальванике и других областях, также верно, что в большинстве областей прикладной науки есть понятие распада, и что повсеместно успешно применяется восстановление таких веществ, как алмазы, но

только с помощью механических или химических процессов. Вопрос заключается в том, дают ли результаты (в отношении к осаждению) оккультные способности человека и природы. Кто-нибудь когда-нибудь уменьшил ли твёрдый объект до состояния неосязаемого порошка, а затем на каком-то расстоянии восстановил ли его в прежнее состояние? И, если да, то, как это делается? Что касается первого, то я могу только сказать, что я видел, как это делается, и что есть много свидетельств от других о том же, полученные в разное время. В записях о спиритизме существует очень много свидетельств по этому вопросу, и если считать, что это не мошенничество, то об осаждении они свидетельствуют то же самое. У медиумов это происходит бессознательно. Медиумы или предполагаемые духи не могут объяснить законов, управляющих осаждением. Ничего совершенно не понятно об этом культе, и, конечно, вернувшиеся привидения не дадут никакого ответа, пока не найдут его в уме какого-либо живого человека. Но факт остаётся фактом, среди сильных физических медиумов действие производится с помощью какой-то неизвестной силы, действующей под скрытым руководством, оставаясь непонятной.

Это искусство не является ашпорацией, передвижением или переносом объекта в пространстве, будь то человеческая форма или любая другая вещь. Буддийские и индусские истории изобилуют такими ашпорациями; так говорят об Аполлонии Тианском; говорят, что христианские святые левитировали и переносились по воздуху. В буддийских историях многие из непосредственных учеников Будды, как во время его жизни, так и после его смерти, как говорят, летали по воздуху с места на место; и в истории Рамы говорится о некоторых аскетах и Ханумане, боге обезьян, как о способных левитировать.

Многие металлы и минералы могут испаряться, и если принять это за общее правило (пока не встретится исключение), то всё может испаряться при определённых условиях. Золото испаряется медленно, некоторые экспериментаторы нагревали его в течение двух месяцев без потери веса, а другие добились небольшой потери после того, как подвергли его сильному нагреванию; заряд электричества также влияет на его вес. Серебро улетучивается, если раскалить его докрасна, то же происходит и с железом. Что же касается древесины или более мягкого растительного вещества, отделение атомов друг от друга совершается более легко. Процесс распада с помощью оккультных сил и способностей сродни тому, что мы можем делать на материальном плане. Результат тот же самый, однако, используемые средства могут различаться; то есть, молекулы насильно отделяются друг от друга и

удерживаются в таком состоянии. Если с помощью механических, химических и электрических процессов человека можно привести к такому результату, то нет никаких причин, кроме недоказанного отрицания, почему бы этого не делать, используя ум и волю. Редкость или необычность ничего не доказывает; когда телеграф был новшеством, его редкость не могла опровергнуть его реальность. Каждый день становится всё более модно признавать, а не отрицать возможность чего-либо в области открытой нам электричеством, в то время как оставлена вероятность лишь для взвешенного суждения.

Переходя от материальной науки к медицинским исследованиям гипноза, мы находим камень преткновения в расхождениях между чисто механическими физическими процессами и более тонкой областью ума, воли и воображения. Здесь мы видим, что орудут мощные силы ума способные оказывать воздействие на кости, ткани, кровь и кожу равнозначные многим процессам распада или испарения. В повседневной жизни мы сталкиваемся с такими фактами. Румянец или холодный озноб, которые мгновенно распространяются по всей структуре от психического источника, являются воздействием ума на материю. Даже воспоминание о событии может легко вызвать физический эффект. В гипнотических опытах кожа, кровь и сыворотка крови могут быть изменены таким образом, что проявят все признаки ожога или ссадины. В этих случаях ум под влиянием другого ума производит образ, через который действуют силы, вызывающие изменения. Такое возможно только потому, что, как это часто утверждали древние мудрецы, вселенная – это действительно воля и идея, или, как хорошо сказано в письме от одного из адептов:

«механизм космоса не только оккультный, но и идеальный: высшую метафизику можно понять, если уйти от иллюзий, при которых люди трудятся и которые будут постоянно приводить их к принятию ложных систем относительно жизни и природы вследствие огромной "коллективной галлюцинации", которой так славятся современные учёные, но которую они так не называют».¹

После краткого вступления посмотрим, что говорят школы оккультизма, известные не только после роста теософского движения, но существовавшие в течение многих веков на Востоке и существующие до сегодняшнего дня в Индии. Обученный человек, используя волю, ум и воображение может разложить предмет, отправить его по то-

1 Из неопубликованного письма. – Прим. У.К.Д.

кам, безусловно, существующим в пространстве, переместить массу атомов на большое расстояние, проводя их через препятствия, и восстановить предмет на расстоянии в точно такой же видимости, в таких же пределах и в том же внешнем виде, как это было изначально. Но существуют ограничения. Это не просто сделать с живым человеческим телом. Это потребовало бы такого расхода энергии и так бы нарушило жизненные законы, что приходится такое вообще исключить. Размер и сопротивление препятствия также влияют на успех или провал мероприятия. Всомогущество или нечто подобное, что может выйти за пределы закона не допускаются в оккультизме. Адепты в письмах обращали внимание на то, что, если бы они могли одним махом превратить мир в райский сад для возвышенных душ, то сделали бы это, но мир можно завоёвывать только шаг за шагом и согласно законам. То же самое происходит во всех действиях, имитирующих природу химически или механически. Поэтому, как говорят в этих школах, «в оккультном искусстве бывают неудачи, как и среди людей». Такие провалы происходят из-за неспособности справиться с ограничивающими условиями.

Мы можем проанализировать феномен распада и переноса массы вещества и восстановления следующим образом: есть оператор, который должен знать, как использовать свою волю, разум и воображение. Рядом есть рассматриваемый объект. Также есть труднопреодолимое препятствие, через которое ему надо пройти; а также воздух, эфир и астральный свет, через которые объект проходит. И, наконец, стоит вопрос о том, есть или нет сила, называемая сцеплением, с помощью которой масса материи удерживается в пределах формы.

Если сказать, что сила, известная как сила притяжения, удерживает массу материи вместе, мы приходим к принятию более таинственного объяснения общепринятого понятия, что Бог один в трёх лицах. Но сцепление без каких-либо других постулатов равнозначно тому, что масса материи сцепляется, потому что сцепляется. Оккультизм вместе с философией Веданты говорит, что существует сила сцепления, которая имеет корни в энергии, в духе и в идеальной форме; притяжение и отталкивание действуют по тем же законам. Кроме того, эта школа считает, что гравитация является лишь проявлением действия этих двух сил – притяжения и отталкивания. Живые массы, такие как овощи, животные и люди имеют дело с материей другого состояния, нежели состояние минералов, и проявляют более быстрое действие сил распада, в то время как минералы разрушаются очень

медленно. Оба вида вынуждены со временем распасться как массы в результате действия эволюционного закона, если они предоставлены сами себе; то есть всё количество материи этого глобуса постоянно подвергается воздействию скрытых сил, которые формируют её для более высоких целей и преобразуют, хотя и медленно, в более высокий класс материи. Мы видим обычный темп, но его можно изменить, и реально его можно изменить путём разумной воли. Изменение темпа наблюдается в убыстрении процессов, вызванных у растений, в результате которых они растут гораздо быстрее, чем в обычных условиях. Так же и в массе материи, которая, несомненно, разлетается в стороны в процессе времени, длинного или короткого, молекулы могут раздвигаться до времени или удерживаться силой натренированной воли. То есть, на силу отталкивания действует сила земного притяжения, чтобы развести молекулы друг от друга и держать их на расстоянии. Когда сила отталкивания ослабевает, молекулы устремляются снова друг к другу, чтобы принять прежний облик. В этом случае форма не меняется, в значительной степени разряженное тело молекул сохраняет свою форму, хотя невидимую для глаза, и после появления в поле зрения молекулы снова уплотняются до первоначальных пределов, таким образом, становясь достаточно плотными, чтобы предмет можно было снова увидеть и прикоснуться к нему.

Когда оккультным способом распадается небольшой предмет, то его можно провести через другие предметы. Или, если его проводят без разложения, то любое плотное препятствие подвергается распаду в таком размере, чтобы дать возможность через него пройти. Последнее является одним из трюков факиров, йогов и некоторых медиумов, что едва ли может вызывать сомнения, кроме тех, кто отрицает оккультный характер космоса. Предполагаемые духи в отношении этого сказали: «Мы делаем препятствие жидким или разряженным, или делаем то же самое с переносимым предметом» и на этот раз они, кажется, правы. Один образованный джентльмен высокой репутации с северо-запада рассказывал мне, что однажды в его деревню пришёл неизвестный человек и, подойдя к его дому, продемонстрировал, как металлические кольца проходили одно через другое, причём одно из колец, казалось, исчезало при прикосновении с другим. Е. П. Блаватская рассказывала мне много таких случаев, и я видел, как она делала то же самое. Например, она показывала мне какой-нибудь небольшой предмет, например, кольцо, и, положив его на стол, не касаясь его, заставляла появляться внутри закрытого ящика. Итак, в этом случае либо она разложила его и заставила перейти в ящик, либо ящик разло-

жился до достаточного размера, либо она загипнотизировала меня, хотя я был настороже, и положила предмет в ящик, пока я спал и не мог воспринимать каких-то изменений в отличие от сознательного состояния. Последнее я не могу принять, но если бы это было правдой, то было бы необычнее любого другого действия. Обстоятельства и мотивация исключали гипноз; это было сделано для того, чтобы показать мне, что такое явление возможно, и дать мне ключ к пониманию процесса, а также, чтобы объяснить мне происхождение странных вещей спиритизма, и, что всё совершается в соответствии с законами человеческого разума и природы.

Далее рассмотрим разумную часть материи. Здесь должны действовать внутренние чувства под руководством ума, свободного от иллюзий материи, и способного заглянуть в оккультный космос за завесой объективности. Воля действует с огромной силой, прилагая по желанию силы притяжения и отталкивания; знание оккультной химии входит в употребление; необходимо знать о токах в астральном свете или эфире, а также о создании новых токов. Те, кто в астральном свете видит движущиеся взад и вперёд токи, те поймут, другие будут либо сомневаться, либо отрицать, либо воздержатся от решения. Воображение, как и осаждение, является зрением и рукой ума и воли, без которых последняя не может совершить ничего. Так же как воля и мозг человека, у которого отрезаны руки, не может ничего делать, если другие не помогут ему. Но ум, воля, и воображение не восстанавливают распавшийся предмет, потому что как только рассеивающая сила ослабила удержание масс молекул, а воображение удержало образ предмета, атомы послушно и автоматически перестраиваются, как и прежде.

Всё это может показаться фантастическим, но есть такие люди, которые по собственному опыту знают, что это реально. Несомненно, что в ближайшее время современная наука начнёт и уже постепенно начинает признавать всё это, сначала полностью признав идеальную природу космоса, тем самым устранив сразу материалистические представления о человеке и природе, преобладающие на сегодняшний день.

IV.

Некоторые предложения Е. П. Блаватской¹

Следующая информация взята из первой книги Блаватской и включена в статью с надеждой, что она будет полезна, а также интересна. Автор даёт некоторые фундаментальные восточные положения, касающиеся оккультных искусств, следующим образом:

«1. Нет никаких чудес. Всё, что происходит, является результатом вечного, неизменного и постоянно действующего закона. Кажущееся чудо – это лишь действие сил враждебных тому, что д-р У. Б. Карпентер (человек большой образованности, но небольших знаний) называет «хорошо известными законами природы». Как и многие из его класса, доктор Карпентер игнорирует тот факт, что могут существовать законы когда-то «известные», а в настоящее время неизвестные науке.

2. Природа триедина: есть видимая объективная природа, и есть невидимая, внутренняя, оживляющая природа, точная модель другой, и её жизненный принцип; а выше этих двух есть дух, источник всех сил, который один вечен и нерушим. Две низшие постоянно меняются; чего не делает третий – высший.

3. Человек также триедин: у него есть объективное физическое тело; его жизненное астральное тело (или душа), реальный человек; и эти два вынашиваются и освещаются третьим – владыкой – бессмертным духом. Когда реальный человек сумел слить себя с последним, он становится бессмертной сущностью.

4. Магия, как наука, является знанием этих принципов, а также пути, на котором индивидуальность, находясь в теле, может приобрести всеведение и всемогущество духа, контроль над силами природы. Магия, как искусство, является применением этих знаний на практике.

5. Тайное знание неправильно называть колдовством; истинная магия и мудрость милосердны.

6. Медиумизм является противоположностью адепству; медиум – это пассивный инструмент внешних воздействий, адепт управляет собой и всеми низшими силами.

7. Всё, что когда-либо было, есть или будет, записано в астральном свете или на скрижалях невидимой вселенной. Посвящённый адепт, используя духовное зрение, может знать всё, что известно или может быть известно.

1 «Разоблачённая Изида», том 2, стр. 587 и далее. [Глава 12. Заключение]

8. Расы людей отличаются духовными дарами по цвету, форме или любому другому внешнему качеству, у некоторых народов преобладает естественное ясновидение, среди других – медиумизм. Некоторые из них пристрастились к колдовству, и передают законы тайной практики из поколения в поколение, и, как следствие, более или менее распространён целый ряд психических явлений.

9. Одной из фаз магического мастерства является добровольное и сознательное удаление внутреннего чело- века (астральной формы) из внешнего (физического тела). В некоторых случаях удаление случается у медиумов, но бессознательно или невольно. У последних тело какое-то время находится в состоянии оцепенения разной степени; но у адепта нельзя заметить отсутствие астральной формы, так как его физические чувства обострены, и индивидуальность проявляется только как бы в момент абстракции – «коричневого обучения», как некоторые называют это.

Для движения блуждающих астральных форм ни время и ни пространство не представляют собой препятствия. Хорошо обученный оккультной науке теург может заставить себя (то есть, своё физическое тело) *казаться* невидимым или принять любую форму. Он может сделать астральную форму видимой и придать ей различные очертания. В обоих случаях результаты будут достигнуты с помощью гипнотической галлюцинации всех присутствующих одновременно. Галлюцинация бывает настолько ясной, что присутствующий может биться об заклад, что он видел реальность, в то время, когда это был лишь образ в его сознании, внушённый сильной волей гипнотизёра.

Но поскольку астральная форма может проникнуть куда угодно, преодолеть любые препятствия и быть видимой на любом расстоянии от физического тела, то это последнее зависит от обычных методов перемещения. Тело может левитировать при определённых магнитных условиях, но не переходить от одной местности к другой, кроме как обычным способом... Инертная материя может в некоторых случаях и при определённых условиях расплываться, проходить сквозь стены и восстанавливаться, но живые организмы не могут этого сделать.

Тайная наука учит, что душа часто отказывается от живого тела, и мы каждый день при любых обстоятельствах видим такие живые трупы. Это вызывается различными причинами – среди них: непреодолимый испуг, горе, отчаяние, тяжёлая болезнь или чрезмерная чувственность. В незанятые формы может войти и оставаться там астральное тело адепта, колдуна, элементария (привязан-

ная к земле бестелесная человеческая душа) или очень редко элементарна. Конечно, адепт белой магии имеет такую же способность, но делает это в исключительных случаях ради какой-то особой цели, иначе он никогда бы не согласился загрязнять себя, занимая тело нечистого человека. При безумии астральное существо больного либо наполовину парализовано, либо находится в растерянности, либо подвергается влиянию каждого проходящего мимо духа любого рода. Или оно навсегда ушло и тело, занятая какой-то вампирической сущностью, близится к своему распаду и отчаянно цепляется за землю, чьими чувственными удовольствиями оно может наслаждаться ещё в течение короткого периода таким способом.

10. Краеугольным камнем магии является глубокое практическое знание магнетизма и электричества, их качеств, корреляций и потенциалов. Особенно необходимо знать их воздействие на внутренний и внешний мир животного и человека. Многие полезные ископаемые обладают такими же оккультными свойствами, как и магнит, о чём все практикующие магию *должны* знать, и о которых, так называемая, точная наука совершенно ничего не знает. Растения также имеют мистические свойства самой замечательной степени, а секреты сонных или дурман- трав потеряны для европейской науки, или неизвестны ей, за исключением некоторых видов, таких как опиум и гашиш. Тем не менее, психическое воздействие даже этих немногих видов на человеческую систему рассматривается в качестве доказательств временного психического расстройства.

Подведём итог в нескольких словах: магия – это духовная мудрость; природа – материальный союзник, ученик – слуга мага. Один общий жизненный принцип пронизывает всё и управляется совершенной человеческой волей. Адепт может усиливать движение природных сил в растениях и животных до сверхъестественной степени. Такие эксперименты не являются препятствиями для природы, но ускорением; создаются условия для более интенсивной жизнедеятельности.

Адепт может управлять своими чувствами и изменять условия физических и астральных тел других лиц, не адептов; он также может управлять и использовать по выбору духов элементов. Он не может управлять бессмертным духом любого человека, живого или мёртвого, так как все одинаково являются духами искры Божественной Сущности и не подлежат никакому чуждому господству».

Постулаты 2 и 3 содержат семеричную классификацию. В 1877 году Блаватская писала для тех, кто знал только троичную классификацию. Под цифрой два даётся жизненный принцип (*прана* или *джи-ва*); тело и жизненная сила равны двум; внутренний настоящий человек называется душой, состоящей из *астрального тела*, *желания* и *ума*, что равно пяти; дух, включая соединительное звено *буддхи*, даёт семь. Воля является одной из сил, связанных непосредственно с духом, и у обычных людей руководствуется желаниями; у адепта воля руководствуется буддхи, манасом и атмой, привлекая силу чистого духовного желания, действующую исключительно в соответствии с законом и долгом.

Теософский съезд и Парламент религий¹

Съезд Теософского общества в сентябре в составе Великого парламента религий был значительным и успешным событием. В ещё одной статье председатель чикагского отделения говорит, что у нас была лишь небольшая надежда на то, чтобы сначала занять какое-либо место в чисто интеллектуальных или религиозных отделах Всемирной выставки. Обнаружив, что старое и бессмысленное противостояние теософии всё ещё стояло у нас на пути, мы вынуждены были прекратить какие-либо усилия, но внезапно ситуация изменилась, и руководители Парламента Религий стали нашими друзьями и помощниками. Этой перемены никогда не понять тем, кто не знает сил, стоящих за действиями и мыслями людей. Это не только привело нас в парламент, но он предоставил нам лучшие даты из всех заседаний, и такая перемена сделала сам съезд настоящим парламентом.

Не когда-нибудь в течение восемнадцати веков, но именно сейчас, такое собрание стало возможным, и оно является определённо теософским шагом, потому что это – ещё одна попытка привлечь на одну платформу представителей всех религий, и именно к этому наше Общество неуклонно стремилось в течение последних восемнадцати лет, и что всегда отражалось в наших целях и уставе.

Это знаменует цикл развития религиозной мысли. В течение многих столетий, пока не была создана американская республика, умы людей западной цивилизации были прикованы к фанатизму и догме. Затем, как указано на печати Соединённых Штатов, начался

¹ «Путь», ноябрь 1893 (The Theosophical Congress and the Parliament of Religions, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

«новый порядок веков». Постоянно меняются вероучения и церкви, изменяются религиозные идеи и религиозные толкования, но свободная Америка, предоставляя людям возможность мыслить более смело и действовать в соответствии со своими мыслями, не должна бояться их мнения, но более охотно показывать им, что они не контролируются государством, пока, наконец, среди множества людей, не исповедующих католицизм, не родится идея о религиозном парламенте. И то, что председателем в парламенте должен быть пресвитерианец, имело бы ещё большее значение, так как этот культ, безусловно, является фаталистически непоколебимым культом из всех разных мастей христианства. Так как цикл почти завершён, его окончание и начало другого цикла были точно обозначены созывом собрания в Чикаго. В конце своей вступительной речи президент д-р Барроуз сказал, что весь мир связан золотыми цепями у ног Божьих.

Наша роль в парламенте состояла не только в том, чтобы доказать, что Теософское общество стало достаточно сильным и достаточно респектабельным, чтобы занять в нём своё место, но, главным образом, в качестве неотъемлемой части всей системы показать, что истинная деятельность всех религиозных организаций состоит в том, чтобы искать и раскрывать истину каждой из них, а не ограничиваться лишь своими любимыми теориями. Мы наглядно продемонстрировали это, а другие организации ограничивались объяснениями определённых вероучений или взглядов на спасение, (а один католик, Рамана, заявил, что только в этом виде христианства присутствуют истина, нравственность и спасение); из этого следует, что теософский съезд был в действительности, а не только по форме, религиозным парламентом.

Этот случай позволил нам продемонстрировать наглядное пособие, иллюстрирующее то, о чём мы говорим в течение многих лет, а именно, что восточный человек не язычник, что с ним не следует обращаться так, и что исследование его религий покажет, что эти религии являются подлинным источником того, что исповедовал Запад. И когда все эти греки, китайцы, японцы, буддисты, синты, индусы и конфуцианцы появились на платформе, вне всякого сомнения, брахман, которого мы привели, возвышался над всеми благодаря древней системе, которую он представлял как главный источник всех религий. Наша буддийская дхармапала¹ вместе с Анни Безант, старым

1 Дхармапала – гневные божества в буддийской мифологии, защищающие Учение и каждого отдельного буддиста, ангелы-хранители. – Прим. ред.

агностиком, и всеми остальными доказала, что теософское движение, хотя оно и невелико по сравнению с великими мировыми религиозными системами, является глашатаем великой главной ноты духовной, нравственной и религиозной эволюции этой человеческой расы. Эта нота изменяется, искажается и окрашивается каждой религией или всеми её формами, но в теософии она звучит безошибочно. Ни одна религия не передаёт её точно, ни одна система не доводит её до сознания; только путём комбинаций и всестороннего исследования её можно обнаружить на благо человечества.

На нашем съезде было видно, что умы западных людей начинают слышать первые слабые вибрации этого великого звука. Зал всегда был переполнен, со сцены, как и в аудитории, высказывались всевозможные мнения. Признавая влияние, производимое таким эпохальным съездом, как наш, городские газеты, которые обращают на внимание лишь на то, что вырывается на поверхность, в своих отчётах придавали нам большее значение, написав однажды: «Теософский съезд является конкурентом Парламента».

Но, помня слова нашего старого Учителя, Посланника Учителей, Е.П.Б., об опасности для Т.О., заключающейся в слишком быстром росте, несоразмерно его силе, давайте все вместе постараемся быть центрами теософского воздействия, чтобы явиться совокупностью сил, состоящей из силы каждого элемента, должным образом воспитанного и образованного. Это можно делать только личными усилиями, вниманием и служением другим; только так и не иначе мы сможем познать для Теософского общества все блага, которых справедливо можно ожидать от такого съезда и такого успеха.

Теософский заочный курс.

Предварительный проспект и уведомление¹

Увеличение сугубо рутинной работы канцелярии генерального секретаря сделало невозможным давать исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы, задаваемые в письмах, и после первых обычных писем корреспондентам предлагают обратиться к справочникам. Но это не решает ни проблем искренних исследователей, ни проблем, связанных с обучением или помощью в усвоении теософско-

1 «Путь», ноябрь 1893 (Theosophical Correspondence Class, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

См. также статью «Теософский заочный курс. Некоторая работа курса», журнал «Путь», январь 1894, СП УКД, т. 3.

го учения членами Общества, чтобы они могли помочь другим людям в свою очередь представлять теософию и цели Т.О. в достаточно ясной манере для спрашивающих. Многие члены Общества также нуждаются в помощи из-за поспешности нашей нынешней жизни и из-за отсутствия обучения метафизическим исследованиям. Такие разные потребности нельзя полностью удовлетворить изданием сочинений отделений и «Форума», поскольку они обязательно будут ограничены в сфере влияния.

Получив помощь от некоторых компетентных членов, я решил начать «заочный курс», как часть работы Американской секции Т.О., чтобы дать возможность тем членам Общества, которые хотят воспользоваться им и более систематически продолжать свои исследования по теософии, чтобы, таким образом, лучше понять философию теософии и её применение в повседневной жизни, тем самым убедившись, что рост Общества выражается не только цифрами, но и теософским образованием единиц, составляющих всё тело, по крайней мере, в отношении Американской секции.

Метод работы

1. Любой член Американской секции Т.О. с хорошей репутацией может присоединиться к заочному курсу, подав письменное заявление по адресу, указанному ниже.

2. Каждые три месяца, или чаще, если нужно, будет выбираться предмет для изучения и список книг и статей, которые необходимо прочитать. Предусмотрен свободный выбор включения в любой момент более одного предмета.

3. Вопросы, раскрывающие наиболее важные моменты предмета, будут отправляться участникам курса. Количество вопросов будет определено после некоторой проверки.

4. Ответы на эти вопросы следует направлять в канцелярию генерального секретаря по адресу, указанному ниже, где они будут рассмотрены и возвращены отправителям с комментариями и предложениями по всем, по их мнению, важным пунктам, или согласно указанной просьбе.

5. Участникам будет разрешено присылать ОДИН вопрос с каждой серией ответов. Такие вопросы будут использованы в общих вопросах. Предусмотрен свободный выбор, рассматривать или не рассматривать неактуальные вопросы.

6. Время от времени общие замечания и комментарии к ответам или всеобъемлющий ответ по этому вопросу будут рассылаться всем, либо вместе со следующей серией вопросов, либо отдельно.

7. Студенты, вероятно, будут разделены на классы, если потребуются такой метод, но в зависимости от опыта, такое деление может быть изменено.

8. Подсказки относительно методов обучения будут отправлены с первой серией вопросов.

9. Члены Общества не должны отвечать на вопросы до истечения одного месяца с момента их получения, чтобы у них было достаточно времени для изучения и обдумывания предмета, а также для того, чтобы канцелярия не была чрезмерно обременена работой.

Эти правила и методы могут быть изменены по усмотрению канцелярии.

Надеемся, что ни один из членов Общества не присоединится к этому заочному курсу без решимости не оставлять начатую работу. Некоторые из вопросов могут показаться очень простыми, но в этом случае студент должен постараться дать более полные ответы и пролить новый свет на данный предмет.

Поскольку обязательно будут расходы на почтовые отправления, бумагу и печатание, мы обращаемся с просьбой к участникам курса помочь в этом вопросе и отправлять марки для возврата своих работ, а также, при возможности, отправлять ещё два или пять центов на печатание. Курс должен быть самокупаемым, хотя пока этого не требуется.

Предварительные вопросы

Все члены, присоединяющиеся к курсу, должны ответить на следующие вопросы для информации должностных лиц.

1. Как долго вы являетесь членом Т.О.?
2. Какие книги вы изучали, а какие просто читали?
3. Писали ли вы какие-либо работы для собраний отделений или журнала, или для выступаний с сообщением или лекцией?
4. Какая тема, учение или область теософии произвели на вас более яркое впечатление или привлекли ваше внимание?
5. Какие книги у вас есть, и есть ли у вас доступ к Теософской библиотеке?

Любые сообщения, относящиеся к заочному курсу, нужно отправлять по адресу: Секретарю Т.О. заочный курс, Мэдисон Авеню, 144, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк.

Корреспондентов в их письмах просят не смешивать работу этого курса с любыми другими вопросами; если эта просьба не будет выполняться, все такие письма останутся без ответа, касающегося заочного курса, так как деятельность различных отделов канцелярии генерального секретаря отличается одна от другой.

За что Теософское общество не несёт ответственности

Теософское общество, как организация, не несёт ответственности за любые взгляды или мнения, которые будут выражены или будут содержаться в какой-либо из статей, работ, вопросов или ответов в этом курсе. Общество никоим образом не связано ими; никакие такие взгляды или мнения не являются авторитетными и не должны рассматриваться как взгляды или мнения Т.О.; они являются только индивидуальными взглядами и мнениями тех, кто их выражает.

*Уильям К. Джадж
ген. сек. Ам. сек. Т.О.*

Огненное небо и древние философы¹

Редактору газеты «Нью-йоркское солнце»:

Уважаемый господин!

Теперь, когда мы наблюдаем утром и вечером необычно розовое небо, что провоцирует наших учёных выдвигать глубокие догадки, благодаря которым мы получаем такие понятия, как космическая пыль, материя комет, небесные столкновения и т. д., ваших читателей может заинтересовать информация о том, что древнеарийский философ говорит по этому поводу, а также о солнечных пятнах. «Брихат-самхита» Вараха Михиры говорит (гл. III, шлока 9, 10):

«Когда на диске Солнца появляются пятна, воды возмущаются, небо наполняется пылью, птицы и животные начинают выть, вокруг появляются ложный огонь, и молнии и землетрясения поражают человечество».

Что касается цвета Солнца, он говорит (гл. III, шлока 29):

¹ «Нью-йоркское солнце», декабрь 1893 (Fiery Skies and Ancient Philosophers, *New York Sun*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

«Если цвет будет синим, человечество будет страдать от червей и рептилий; если пепельно бледным, то правящий суверен будет свергнут, а другой станет его преемником».

В гл. 97, шлоке 1:

«В случае солнечных симптомов описанное воздействие начнёт ощущаться через две недели после появления симптомов».

Мой друг Сундаресвара Шрутхи, индийский астроном из Тривади, говорит, что он заметил, что ужасные землетрясения на Яве произошли буквально через две недели после появления 9 сентября на Солнце большого пятна. Это показывает, что арийцы в некоторой степени знали о влиянии солнечных возмущений на атмосферу нашей Земли и, следовательно, на людей, живущих на ней. Как долго ещё западная наука будет пренебрегать источниками мудрости, существующими в арийской литературе?

*Уильям К. Джадж,
Нью-Йорк, 22 декабря*

Основные утверждения теософии¹

Мы заявляем, что непредвзятое изучение истории, религии и литературы покажет существование с древних времён огромной группы философских, научных и нравственных учений, дающих основу и начало всему аналогичному мышлению современных систем. Являясь как религиозными, так и научными, эти учения 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 учений известна как Религия Мудрости. Адепты, или посвящённые, учили ей и охраняли её во все времена. Из неё и из других учений 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

¹ «Люцифер», декабрь 1893 (Theosophy Generally Stated, *Lucifer*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

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 то же самое учение, которое постепенно теряет ясность в разных странах и местах. Это учение – Религия Мудрости, а они – её хранители. Порой они приходят в страны под видом великих учителей и «спасителей», которые только заново распространяют древнюю истину и нравственную систему. В ней утверждается, что человечество способно бесконечно совершенствовать свои качества, а спасители и адепты рекомендуются как примеры такой возможности.

Е. П. Блаватская заявила, что это живое и сейчас действующее сообщество совершенных людей побудило её ещё раз выдвинуть старые идеи. От них она получила несколько ключей к древним и современным учениям, которые были потеряны во время борьбы за цивилизацию. Кроме того, они дали ей некоторые учения, 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 эго эволюция заключается в получении опыта, а также в том, чтобы повысить и очистить различные планы материи, с которыми он имеет дело, чтобы голос духа мог быть услышан и 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, од-

нако 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, приобретая 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 учение о перевоплощении. Это значит, что человек как мыслитель состоит из души, разума и духа. Он занимает тело за телом в последующих одна за другой жизнях на Земле, которая является сценой его эволюции. Здесь, в соответствии с разными законами своего существования, он и должен завершить эту когда-то начавшуюся эволюцию. В любой одной жизни он известен другим как определённая личность, но в бесконечной продолжительности он – одна индивидуальность, чувствующая в себе идентичность, не зависящую от имени, формы или воспоминания.

Это учение является истинной основой теософии, потому что оно 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 учение, в которое верили во времена Иисуса и которому учили в ранние времена христианства. Сейчас оно нужно 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 этого учения можно понять огромную (а в свете любых других учений 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. Это учение 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 далеко в прошлое, которые постоянно создают 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 нравственным законом причинной обусловленности. Он знаком христианской Библии, потому что Иисус и святой Павел отчётливо высказывались об этом. Иисус говорил: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким и будете судимы, какой мерой мерите, такую и вам будут мерить» [Мат. 7:1-3]. А святой Павел говорил: «Братья, не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» [Гал. 6:7]. Такой посев и такая жатва возможны, только если действуют законы кармы и перевоплощения.

Но что такое смерть и что после неё? Существует ли место рая или его нет? Теософия учит, и это можно найти во всех свящённых книгах, что после смерти душа получает отдых – такова её природа. Душа – мыслитель, и она не может в течение жизни исполнить всё 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 *дэвачаном*. Это – то самое состояние, которое привело к описанию рая, общего для всех религий. Совершенно очевидно, что учение о *дэвачане* включено 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 и оно не более иллюзорно, чем земная жизнь. Это в *дэвачане* 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 нравственных норм, поскольку утверждает, что правильная нравственность всегда одна и та же. Но в теософских учениях должна быть заложена философская и разумная основа для нравственности и её обязательного 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.

Два спиритических пророчества¹ одно недействительное, другое на будущее

В 1877 году на страницах «Религиозно-философского журнала» была опубликована серия вопросов и ответов, содержащая духовные знания от «независимого голоса» и озаглавленная следующим образом:

«От духа Джеймса Нолана через его материализованные органы речи в присутствии его медиума миссис Холлис-Биллинг в её резиденции, 24 Огден авеню, Чикаго».

Эта серия продолжалась до 1878 года и охватила множество предметов. Ответы важны из-за того, что они являются определёнными, исходят от общепринятого духа, и должны иметь такой же вес, как и всё, что изобретают живые спиритуалисты. Время от времени их можно использовать, чтобы показать, что «духи» согласны с теософией, хотя их последователи не согласны. Следующее может послужить для обнаружения несомненных фактов в пророчестве «духа».

ОБ ОТКРЫТИИ БЫЛО ПРОРОЧЕСТВО

«Вопрос. Каково ваше мнение, как духа, о теории пустотелой планеты, то есть о том, что внутренняя часть Земли приспособлена для обитания человека?»

¹ «Путь», декабрь 1893 (Spiritualism: Two Spiritualistic Prophecies, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Ответ. Я не готов ответить на этот вопрос. Я скажу только, что на Северном полюсе есть земля и открытое море, где вы найдёте людей *менее чем через пятнадцать лет*».

Это было в декабре 1877 года, а сейчас – в 1893 году, шестнадцать лет, и пророчество не исполнилось. Мы ждали всё время, как было сказано полковником Банди, когда он был достаточно любезен, чтобы предоставить папку с материалами всей серии. О таких неудачах всегда умалчивают.

НАЗВАН БУДУЩИЙ ВЕЛИКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

В марте 1878 года Нолана спросили, можно ли сделать телескоп, через который мы могли бы видеть существа на других планетах, и он ответил:

«Да. В 1901 году будет построен телескоп, с помощью которого можно видеть деревья и жителей планеты, ближайшей к Земле. Этот подвиг совершит в Англии человек по имени Холлингсворт. Он – ещё мальчик».

Это сказано также определённо, и одна из частей пророчества теперь может быть исследована теософами. Знает ли кто-нибудь в Англии о таком мальчике, который к этому времени уже стал мужчиной и теперь должен работать в какой-то сфере, ведущей к данной цели? Если так, его следует найти и понаблюдать, будет ли он делать новый телескоп. 1901 год не так уж и далёк, чтобы мы не могли проверить предсказание или добавить его к другим ложным предсказаниям. Эти два примера интересны своей определённойостью, так как такие вещи не так просто фиксировать. Самим спиритуалистам было бы хорошо изучить эти записи, чтобы увидеть, насколько «духи» действительно знают то, чего люди не знают.

«Блаватскианизм» кстати и не кстати¹

Теософы, давайте посоветуемся все вместе. Давайте произведём обзор армии, поля битвы и бойцов. Давайте рассмотрим наши пути и наши слова, чтобы мы могли знать, что мы делаем в этом великом деле, которое может длиться целую вечность и в котором у каждого действия есть будущее. Что мы видим? Теософское общество борется про-

¹ «Люцифер», декабрь 1893 («Blavatskianism” In and Out of Season, *Lucifer*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

тив мира в целом. Несколько преданных членов борются против мира и нескольких противников в его рядах. Общество вступило в свой восемнадцатый год после того, как много времени, энергии и репутации было потрачено теми, кто был с ним в младенчестве, теми, кто время от времени приходит, и теми, кто трудился и оставил его для этого поколения. Оно имеет свою карму, как и любое другое тело, потому что это живое существо, а не просто бумажная организация; и его карма также связана кармой составляющих её единиц.

Чем оно живёт и как растёт? Не только учёбой и работой, но и правильными методами работы; должным вниманием членов к мыслям и словам, когда они пропагандируют теософию. Мудрые работники, как и мудрые генералы, время от времени обследуют поле, чтобы определить, хороши или нет их методы, хотя они полностью убеждены в благородстве и праведности своего дела. Они верят не только в благородство своей цели и работы, но и время от времени устраняют любые недостатки, на которые указывают нападки врага; они слушают предупреждения тех, кто видит или думает, что видит, ошибки действия и бездействия. Давайте все так поступать.

Получается так, что большинство из тех, кто больше всего работает для Общества, в то же время являются преданными открытыми или скрытыми учениками Е. П. Блаватской, но ещё есть большое количество членов, которые с вышеупомянутыми членами могут быть по-разному классифицированы. Во-первых, есть те, кто вообще не полагается на Е. П. Блаватскую, хотя и не имеет чётко выраженного противодействия и, тем не менее, являются хорошими членами Общества. Далее идут те, кто открыто выступает против её имени и славы, и которые, читая её произведения, получая от них пользу, а также пользу от работы, вдохновлённой ею в других людях, не хотят слышать её имени, выступают против открытого признания преданности ей. И временами они хотели бы, чтобы теософия полностью освободилась от неё, и полагают, что многие хорошие и возможно истинные члены держались бы подальше от Т.О. из-за того, что оно связано с её личностью. Конечно, невозможно удовлетворить два последних требования, потому что, если бы не она, то Теософское общество с его литературой не появилось бы. И, наконец, те, кто в мире не принадлежит к нашим рядам, представляют собой лица, занимающие по отношению к Т.О. различные позиции: за, против или нейтральную позицию.

Активных работников можно снова разделить следующим образом:

(а) Умеренные, хорошие мыслители, передающие свои мысли такими словами, которые демонстрируют независимое и оригинальное мышление по теософским темам, таким образом, не ссылаясь на авторитетные источники, но которые являются серьёзными и преданными членами.

(б) Те, кто искренен и предан, но представляет теософию более или менее как цитаты из сочинений Е.П.Б., постоянно упоминая её и всегда отсылая свои мысли и выводы к ней, таким образом, представляя теософию как основанную исключительно на ней как на авторитете.

(в) Чрезвычайно усердные, которые заблуждаются, как и предыдущие, и, кроме того, слишком часто, не к месту и не ко времени упоминают имя Е. П. Блаватской, часто рассказывая о том, что, как предполагалось, она делала или не делала, и о том, что она говорила, приписывая ей непогрешимость либо напрямую, либо косвенно; таким образом вызывая оппозицию в добавок к любым мнениям о догматизме или авторитарности со стороны других членов.

(г) Верующие в феномены, придающие большое значение чудесам, которые, как говорят, совершались Е. П. Блаватской; кто подчёркивает ценность всей области оккультных явлений и искренне полагает, хотя и ошибочно, что оккультные или психические явления будут привлекать внимание, вызывать интерес, внушать доверие; когда, на самом деле, вполне конкретные результаты сначала вызывают любопытство, а затем недоверие и разочарование; поскольку почти все являются сомневающимся Фомой, который требует повторения каждого феномена для себя самого, пока желание не будет удовлетворено. В «Оккультном мире» на эту тему адепт говорит, что спрос на новые феномены будет стремительно расти до тех пор, пока, наконец, человек не будет объят сомнениями или не придёт к другому, худшему результату, суевериям или слепой вере. Каждый вдумчивый человек обязательно должен понимать, таковыми могут быть последствия.

Верно, что движение выросло больше всего благодаря усилиям тех, кто привержен идеалу, вдохновлён энтузиазмом, исполнен постоянной благодарностью по отношению к Е. П. Блаватской. Их идеалом является служение человечеству, высшее потенциальное совершенство человека, примером которого являются Учителя и адепты всех веков, включая настоящий. Их энтузиазм рождается из преданности, которую пробуждает идеал, их благодарность – это благородное качество, порождённое неустанным рвением души, которая привлекла их

внимание к бесценным жемчужинам религии мудрости. Неблагодарность – это самый низкий порок, в котором человек может быть виновен, и для них будет низостью принять великое послание, но отвергнуть посланника.

Но разве преданность или благодарность требуют, чтобы мы навязывали обществу нашу оценку какого-то человека таким образом, который наверняка вызовет оппозицию? Должна ли нашей работе в великом движении, подразумевающем участие всех людей, предназначенных для сведения вместе истинных понятий из всех религий, препятствовать или угрожать чрезмерная личная лояльность? Думаю, нет. Мы должны быть мудрыми, как змеи. Мудрость не состоит в том, чтобы бросать объект благодарности нашего сердца в лица тех, у кого нет подобных чувств, потому что, если мы это сделаем, это может вполне привести к тому, что личные соображения сведут на нет наши усилия во благо тех, к кому мы обращаемся.

Итак, в некоторых кругах утверждается, что мы догматичны как общество. Зачастую это очень легко опровергнуть, и были приняты некоторые усилия, чтобы сделать это. Но разве опасность не заключается в том, что мы можем зайти слишком далеко в этом направлении, если слишком долго будем продолжать опровергать это утверждение, тем самым укрепив то, что мы считаем беспочвенным? «Чем больше доказательств предложено, тем меньше верят», насколько часто это верно. Наш устав является высшим законом. Его недогматичность является достаточным доказательством. Ежегодные уведомления почти по каждому документу являются доказательствами, которые каждый может увидеть. Казалось бы, достаточно было сказано о нашем недогматизме.

Но затем следует другое обвинение, и «догматизм» вытесняется «блатватскианизмом», и здесь у критиков есть небольшое основание, на котором они могут стоять. В этом именно скрывается опасность, когда генералы, капитаны и вся армия должны быть во всеоружии и начеку. В словах и методах различных вышеупомянутых классов членов может заключаться причина для обвинения. Я не делаю каких-либо замечаний относительно вопроса, доверяют ли члены «Блатватской или нет», поскольку выдвинутое обвинение подразумевает, что слишком много сказано о Е. П. Блатватской, как об авторитете, источнике, руководителе, и слишком мало об оригинальном мышлении, а также подразумевает излишнее доверие словам одного человека.

В прошедшие годы существовала необходимость в отражении низких личных нападок на личность Е. П. Блатватской. Поднять ору-

жие в её защиту тогда было мудрым решением. Итак, её сочинения остались. Нет необходимости в постоянном отражении нападок на неё. При этом нужно использовать рассудительность. Мы не отказываемся от преданности, когда здравый смысл говорит, что нет необходимости отвечать. Один из лучших ответов – продолжать работу в благородном и альтруистическом духе, на который она всегда указывала. Взять, к примеру, вполне старческие нападки, периодически совершаемые Обществом психических исследований. Что хорошего можно достичь, если обращать на них внимание? Ничего, кроме того, что эта организация кичится от того, что её стрелы попали в уязвимое место. С тех пор, как их агент *ex post facto*¹ отправился в Индию, чтобы участвовать в психологических расследованиях, они жили почти за счёт своих нападок, поскольку ими, больше всего на свете, они привлекают к себе внимание; личность Е.П.Б., даже по сей день, добавляет изюминку в их широкие дискуссии. Даже на Чикагских всемирных съездах их обсуждения в основном сводились к тому, чтобы перефразировать одни и те же истории, как будто они гордились тем, что, хотя ничего не знали о психическом законе, они смогли найти одного человека, чью природу они не могли понять и хотели навсегда привести ей различные ярлыки, созданные их воображением. Но в тех округах или новых публикациях, где совершается новое нападение, здравое суждение может предложить ответ, привлекающий заявления в обвинении и всевозможные ответы, данные на них ранее. Итак, наша работа продолжается на собраниях, в публикациях, в дискуссиях, и вот здесь прежняя идея об отражении нападок может натолкнуться на ненужное выгораживание человека, которому в душе мы верны. Но в то же время её колоссальные труды часто являются оправданием того, чтобы не проводить исследования самим, что приводит к тому, что её слишком часто цитируют, называя авторитетом.

Она никогда не претендовала на то, чтобы быть авторитетом, но, напротив, противилась этому. Немногие из теорий, которые она обсуждала, новы для наших дней, хотя и являются ключевыми понятиями. И всё же эти самые ключевые понятия не так часто цитируются при упоминании о ней. Она не изобрела и не провозгласила новые учения о карме, перевоплощении, дэвачане, циклах и тому подобном. Все они исчерпывающе рассматриваются в различных литературах: буддийской, джайнской, брахманической, зороастрийской. Они предрасположены, как и все теософские учения, к независимому ана-

1 *ex post facto* (лат.) – после совершившегося факта. – Прим. пер.

лизу, философским, логическим и аналогическим доказательствам. Но, если мы излагаем их как попугаи, а затем приводим цитату из сочинений Е. П. Блаватской, чтобы доказать их, разве оппонент или кто-нибудь (член Общества или нет) не имеет право говорить, что обвиняемый не мыслит самостоятельно, не придерживается такого убеждения после должного рассмотрения, а просто действует по слепой вере в вопросах, где слепая вера не нужна? И если многие члены делают то же самое, вполне естественно, что кто-то из «блаватскианистов» должен возвысить голос.

Если бы ныне было временем, когда на Западе в народе существовало бы какое-либо почтение или уважение вообще, то высказывания мудреца можно было бы назвать авторитетными. Но сейчас не тот век. На какое-то время почитание парализовано, и слова мудреца не имеют значения как таковые. Е. П. Блаватская пришла в это столь непочтительное время, считая себя лишь посланницей и указателем, а не настоящим и простым мудрецом. Следовательно, простое неуместное цитирование её слов вызовет ненужное раздражение. Само по себе это может указывать на неспособность самостоятельно продумать проблему, на отсутствие усердия в работе по нашему собственному спасению способом, указанным Гаутамой Буддой. Каковы же тогда правильное время и правильные цитаты, а какие нет?

Когда собрание или тема связаны с жизнью и творчеством Е. П. Блаватской, тогда правильно и уместно говорить о ней, её сочинениях, поступках и словах. Если кто-то занимается анализом или компиляцией её работ по любому предмету, тогда она и то, что она написала, должны быть использованы, названы и процитированы. Но даже в этом случае её слова не нужно цитировать как авторитетные, поскольку она говорила, что это не так. Те, кто считает их авторитетом, достаточно быстро примут их за таковые. Поскольку она никогда ничего не выдавала за свои собственные исследования в области науки, в рамках экспериментов по гипнотизму, ясновидению, чтению мыслей или тому подобному, нам следует быть осторожными, как и когда мы приводим её заявления для неверующей публики.

Но на собраниях членов Общества, собирающихся вместе, чтобы обсудить теософские учения в целом, скажем, такие как карма, перевоплощение, семеричное строение и тому подобное, безусловно, неразумно приводить одну цитату за другой из сочинений Е. П. Блаватской по данному вопросу. Это несправедливо по отношению к слушателям, и демонстрирует только способность памяти или компиляции, ничего не говорит о понимании предмета со стороны того, кто

читает. Очень легко собрать, процитировать предложение за предложением, сплести из выдержек длинный ряд, но это не говорит о развитии, самостоятельности или мудрости. С другой стороны, это является полным отрицанием жизненного труда того, кто направил нас на этот путь; это противоречит духу и гению нашего Общества. И если на таком собрании много времени уделяется описанию совершённых Е.П.Б. феноменов, или рассказу о том, что она однажды сказала или в другой раз сделала, то век распался¹ замечаниями. Собрания отделений предназначены для того, чтобы познакомить членов и исследователей с теософскими учениями, только благодаря им наше движение добьётся успеха в своём развитии. Всегда нужны новые и хорошие члены; их нельзя выловить из моря исследователей с помощью чьей-то автобиографии, их нельзя удержать повествованием о предметах, которые не учат их истинной цели и философии жизни, они убегут, если их засыпать цитатами.

Если и есть сила в благодарной преданности Е. П. Блаватской (что касается меня, то я в этом твёрдо убеждён), то она приносит результат не тогда, когда её всё время или часто выставляют на видное место, но из своей глубины, истинной основы, мудрого основания, она влияет на нашу работу, поступки и мысли. Поэтому, на мой взгляд, нет никакой неверности в том, чтобы приберечь упоминание её имени и качеств для правильных и своевременных случаев. Несомненно, поскольку теософия не выдвигает никакой новой системы нравственности, а только поддерживает соблюдение нравственности всегда проповедуемой, то заявленное утверждение о том, что нашу нравственность, наши высокие устремления нельзя найти в другом месте, кроме трудов, оставленных Е. П. Блаватской, безосновательно и приводит к неправильным выводам, вызывая отрицательную реакцию, которую никакие аргументы не могут усмирить. Нельзя найти лучшей иллюстрации древней всемирной религии, чем та, которую дал буддизм. Что же сказал Будда своим ученикам, когда они подняли вопрос о почестях его останкам? Он сказал им не преткаться об это, не останавливаться на этом, а усердно трудиться над собственным спасением.¹

То, что взгляды самой Е. П. Блаватской совпадают с этими взглядами, можно убедиться, прочитав брошюру под названием «Теософское общество и Е.П.Б.» будучи переизданием статей, опубликован-

1 «the time is out of joint» (анг.) ≈ распалась связь времён, век распался (шекспировское выражение). – Прим. пер.

1 См. Махапариниббана Сутта. – Прим. У.К.Д.

ных в журнале «Люцифер» за декабрь 1890 года. Она попросила прислать это переиздание, и некоторые статьи имеют её заметки. В этой брошюре брат Паттерсон придерживался той же позиции, которой придерживается и эта статья, и Е.П.Б. положительно оценила её.

О «Тайной доктрине»¹

*Из воспоминаний о Е.П.Б. и «Тайной доктрине»
графини Вахтмайстер, 1893 год*

Меня попросили написать что-нибудь лично мне известное о написании Е.П.Б. «Тайной доктрины». Поскольку я провёл в обществе автора немного времени, то сведения довольно скудные. Если бы я был с ней всё то время, когда компоновалась «Тайная доктрина», как я был с ней, когда она писала «Изиду», я извлёк бы много полезного; что же касается письма, которое она написала мне из Вюрцбурга, я немного сожалею о том, что не воспользовался предложенной мне возможностью.

Когда план «Тайной доктрины» обрёл определённую форму в её сознании, Е.П.Б. прислала мне несколько писем на эту тему, одно из которых я процитирую:

«Вюрцбург, 24 марта 1886 года.

Уважаемый У.К.Д., я бы хотела, чтобы вы смогли сэкономить два или три месяца и приехать ко мне в Остенде, куда я снова переезжаю, чтобы быть ближе к — и друзьям. У меня сейчас есть немного денег, и я могу легко оплатить проезд туда и обратно. Будьте умницей, мой дорогой, *соглашайтесь*. Вы будете работать на Общество, потому что я очень хочу, чтобы вы скомпоновали «Тайную доктрину». Джадж, такие факты, *такие факты*, которые выдают Учителя, порадуют ваше старое сердце. Ох, как вы *нужны*. Материал становится огромным, множество фактов. Вы мне нужны для подсчётов и для того, чтобы писать вместе со мной. Уверяю вас, вы не потеряете время, приехав сюда... Подумайте об этом, дорогой старший мальчик.

С уважением и любовью, Е.П.Б.».

Это настойчивое приглашение я не смог принять из-за определённых обстоятельств, но, оглядываясь назад, я сожалею, что упу-

1 «Путь», 1893 (About “The Secret Doctrine”, *The Path*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

стил такую возможность. Другие письма, касающиеся вопроса о том, что должно было быть сделано, и ссылки на старые начинания не требуют цитирования. Одно из них, однако, напоминает мне о другом времени, когда «Тайная доктрина» была только в мыслях у неё, хотя я не знаю, рассказывала ли она об этом кому-то ещё. Это было в Париже в 1884 году, куда я отправился, чтобы повидаться с ней. Мы остановились в доме на улице Нотр-Дам-де-Шамп и на короткое время в загородном доме графа и графини д'Адемар в Энгиене недалеко от Парижа. Особенно в Энгиене Е.П.Б. хотела, чтобы я внимательно просмотрел страницы её экземпляра «Разоблачённой Изиды» и отметил на полях, какие темы были рассмотрены, и для этой работы она снабдила меня тем, что она назвала особым сине-красным карандашом. Я просмотрел оба тома и сделал необходимые пометки, о которых она впоследствии писала мне, что они ей оченьгодились. Во время нашего пребывания там произошло несколько паранормальных явлений, которые видели многие присутствующие. Каждую ночь, пока другие спали, я часто не спал по нескольку часов, и в тишине и темноте видел и слышал много явлений, о которых никто другой, кроме Е.П.Б. не знал. Среди них было явление сотни астральных звенящих колокольчиков, летающих взад и вперёд, показывающих (тем, кто знает значение таких явлений) столько всего находилось в движении, когда люди спали, и место было свободно от беспорядочного шума и неприятных ощущений, свойственных для бодрствующего состояния простых смертных.

В доме в Париже она работала над этой книгой весь день и часто до поздней ночи и обсуждала её со мной. Иногда её поведение менялось, она уходила в себя настолько, что автоматически зажигала прославленные сигареты, а потом забывала о них. Так, однажды ночью она зажгла и дала погаснуть стольким сигаретам, что я сбился со счёта.

Однажды я в шутку сказал ей, что напишу книгу целиком. Она восприняла меня всерьёз, сказав, что я смогу это сделать, и она посмотрит, что я сделал, но я, конечно, отказался. Это было сказано наедине, и не было никаких попыток поднять меня на смех. Встал вопрос об элементах, и я спросил её, собирается ли она много написать о них. Её ответ состоял в том, что она могла бы что-то сказать, но

это всё ещё было *sub judice*¹ и ждало указаний, поскольку эта часть материала не была тихой или безобидной.

Затем она попросила меня записать всё, что я знал или думал, что знал по этому поводу, и она посмотрит, какую часть из этого пропустят невидимые критики. Затем была написана длинная глава об элементалах, почти вся вышедшая из-под моего пера, и она отложила её в сторону на некоторое время. Когда она была закончена, стоял тёплый и приятный день, а в середине дня она внезапно снова ушла в себя. Температура в комнате в то же время опустилась намного ниже нуля, судя по ощущениям, и я отметил этот факт. Это не было совсем связано с изменением погоды, но, казалось, исходило от Е.П.Б., как будто она была дверью какого-то огромного холодильника, которая внезапно открылась. Я снова обратил её внимание на это и сказал: «Такое ощущение, что на Гималаях открылась дверь, и в эту комнату хлынул холодный воздух».

На это она ответила: «Возможно, и так» и улыбнулась. Было так холодно, что мне пришлось прикрыться ковриком, взятым с пола.

Примерно через три дня она объявила, что было решено, что моя небольшая и недостаточная глава об элементалах не соответствует тому, чтобы взять из неё много материала (если вообще что-то) для «Тайной доктрины» по этому вопросу, и её следует либо уничтожить, либо отложить. Её, конечно, нет ни в одной главе опубликованных томов.

Обращаясь к тем, кто знает и верит, что Е.П.Б. всё время общалась с Учителями в их убежище где-то на земном шаре, я могу сказать, что они часто и подолгу обсуждали, что должно входить в «Тайную доктрину», и что было прямо сказано, что эта книга должна быть написана таким образом, чтобы заставить серьёзного исследователя докопаться до многих глубоких истин, о которых особо сообщают современные книги в обычном изложении. Также из того же источника сообщалось, что так как этот век является во всех отношениях переходным временем, высшие откровения не для этого поколения. Но достаточно материала нужно было выдать предложенным простым способом, чтобы сделать его по существу откровением. Тогда все исследователи, которые серьёзно относятся к делу, постараются не пропускать небрежно страницы любой части книги.

1 *Sub judice* (лат.) – в стадии обсуждения (юридический термин). – Прим. пер.

Это всё, что я могу сказать по поводу написания этой замечательной книги. Я только хотел бы, чтобы она была больше, и могу только винить себя за то, что не присутствовал в то время, когда, как я понимаю сейчас, мне была предложена большая возможность, чем в любое другое время, для внутреннего знакомства с видимыми и невидимыми авторами «Тайной доктрины».

Вопросы и ответы

Заблуждения относительно Индии¹

Уважаемый журнал «Путь», целесообразно ли мне отправиться в Индию, чтобы продвинуться в своём психическом и духовном развитии? Мне сказали, что там разбираются в таких вопросах. Вы бы посоветовали мне поехать?

Леанто

Мы бы посоветовали вам оставаться дома и понять, что «Царство Небесное внутри вас», а не в Индии или Америке. Индия поистине страна тайн и колыбель расы, но вы не больше продвинетесь в духовном развитии там, чем здесь. Современные индусы не те, что в прошлом; их древняя философия является нашей философией, как мы её находим; но поездка туда в ожидании немедленного расцвета знаний и способностей вызовет у вас разочарование. Вы, вероятно, нашли бы индусских товарищей, просящих вас о помощи на том же пути. Е.П.Б. и г-н Синнетт говорили, что один из Учителей писал несколько лет назад, что Учителя не могли оставаться среди сегодняшних индусов из-за их состояния. Может быть вы перенесли бы это лучше? Оставайтесь здесь и выполняйте свой долг, ища в себе свет, только в себе. Независимо от того, где находится ваше тело, его можно найти.

Вопрошающий²

Вопрос – Как можно объяснить, что мадам Блаватская резко критикует западную систему оккультизма и всё же допускает в неко-

1 «Путь», июль 1892.

2 «Вахана», 15 июня, 1 августа 1891, 1 января, 1 мая, 1 июня, 1 июля 1892 (*The Enquirer, The Vahan*). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
Рубрика вопросов и ответов.

торых своих работах тот факт, что она придёт к тому же, что и Восточная система?

У.К.Д. – Верно, все системы оккультизма приводят к одной цели, так как все они должны быть основаны на одних принципах, однако, некоторые из них могут быть искажены на практике, и путь одной из них будет сложнее, чем другой, пока они не достигнут настоящего основного пути Вселенского Оккультизма. Е.П.Б. считала, что истинно восточный оккультизм является первоначальной системой и, следовательно, он лучше западного. Западный оккультизм весь зарос сорняками, посеянными иудаизмом в начале и средневековым христианством в конце. Позже станет понятно, что, хотя западный оккультизм в своей основе имеет те же учения, что и восточный, но для того, чтобы добраться до истины, надо убрать много мусора. Любой, кто будет погружаться в розенкрейцерство, столкнётся с этими трудностями. Следует всегда также помнить о том, что мадам Блаватская, говоря о восточном оккультизме, имела в виду нечто конкретное, а не многие системы Индии, которые жонглируют учениками так же, как и западные школы.

Говоря о своих собственных убеждениях, я не думаю, что западный оккультизм достоин этого имени; это – неразбериха, которая производит путаницу, когда осваивается лишь внешняя сторона добродетельной жизни. Он ведёт к святости, но не к тому высшему знанию, которое нужно добавить к благочестию для того, чтобы сделать ищущих людей к тому же и мудрыми.

Вопрос – Следует ли говорить об оккультизме с человеком, спрашивающим о теософии?

У.К.Д. – Лучше не надо. Люди могут интересоваться теософией из-за её таинственности, но это не является основанием предоставления им того, что они требуют. Так как, несомненно, позже они поймут, что интерес к тайнам и оккультизму связан со многими трудностями и требует знаний всех философий, с которыми они столкнулись бы при первом знакомстве. Кроме того, лишь немногие способны понять оккультизм, очень немногие, и те немногие в скором времени вступят на этот путь, независимо от того, каким образом они приблизились к нему. Интересующихся нужно направлять на философию и нравственность теософской системы, так как истинный оккультизм проистекает из философии, и практиковать его безопасно могут только те, кто придерживается правильной системы нравственности.

Вопрос – Я очень интересуюсь теософией и хотел бы помочь Обществу. Какую работу я могу делать?

У.К.Д. – Это теософский деловой вопрос. Служить можно по-разному: работать в филиалах, распространять литературу, объяснять учения и разъяснять заблуждения, делать взносы, которые будут использоваться в работе, оставаться лояльным членом, если не будет достаточно возможностей и времени; и самое главное всегда изучать теософские теории, чтобы иметь возможность дать чёткий ответ на вопрос. Можно также выбрать одного пытливого корреспондента и с помощью писем отвечать на его вопросы о теософской литературе и учениях. Всё это общие ответы, в то время как вопрос требует личного рассмотрения. Любая работа, которая искренне выполняется в обществе с хорошей мотивацией и в меру своих способностей, является хорошей теософской работой.

Вопрос – Если вследствие альтруизма другой получает пользу, не является ли такое действие искупительным и противоречивым по отношению к карме?

У.К.Д. – Распространённой ошибкой, которая возникает из-за неглубокого взгляда на учение о карме, является представление о том, что мы вмешиваемся в карму, когда приносим пользу другим. Вопрос в равной степени применим к нанесению зла другому человеку. Это действует в обоих направлениях; таким образом, мы могли бы также спросить, не противоречит ли закону и не является ли искупительным какой-либо злой поступок, который наносит вред ближнему. В любом случае есть заместительное искупление или вмешательство. Если мы можем делать добро нашим ближним, то это их хорошая карма и наша тоже; если мы имеем возможность делать добро и отказываемся от этого, то это наша плохая карма, потому что мы упускаем шанс помочь другим. Учителя однажды писали, что мы не должны думать о своей хорошей или плохой карме, но должны выполнять свой долг при каждом удобном случае, не думая о результате. Лишь тонкий вид самомнения, который, являясь продуктом цивилизации девятнадцатого века, заставляет нас ложно думать, что мы, слабые и невежественные люди, можем помешать карме и быть искупителями других. Мы все связаны друг с другом одной нитью кармы и всегда должны стремиться путём добрых дел, добрых мыслей и высоких стремлений немного облегчать тяжелую карму мира, частью которой является наша собственная карма. В самом деле, ни один человек не имеет кармы отдельной от других; у нас есть общая карма, и чем ско-

рее мы поймем это и будем действовать соответственно, тем лучше будет для нас и для всего мира.

Вопрос – Какое место имеют милосердие и прощение в теософии, согласуются ли они с кармой?

У.К.Д. – Милосердие и прощение должны занимать самое высокое место в той области теософии, которая рассматривает нравственность нашего поведения. И если бы не совершенное милосердие кармы (которая милосердна, потому что справедлива), мы давно были бы уничтожены. Тот факт, что угнетатель и несправедливый или незаконный человек живут своей жизнью, является доказательством милосердия великого сердца природы. Таким образом, им даётся шанс за шансом исправлять свои ошибки и подняться, даже по лестнице боли, на высоту совершенства. Правда, карма справедлива, потому что взыскивает компенсацию до последнего гроша, но с другой стороны, она есть вечное милосердие, так как безошибочно выплачивает воздаяния. Укрытие от необходимой боли не является истинным милосердием, но наоборот, потому что иногда только через боль душа приобретает точное знание и требуемую силу. На мой взгляд, милосердие и справедливость идут рука об руку, когда карма выдаёт свои распоряжения, потому что её закон является точным, верным, мощным и не подверженным слабости, неудачному суду и невежеству, которые всегда сопровождают обычное человеческое суждение и действие.

Дж.Е.Л. – Я женат, детей нет, моя жена, которая не проявляет никакого интереса к теософии, жалуется, что, я, пренебрегая ею, посещаю теософские встречи и лекции по вечерам. Должен ли я отказаться от лекций?

У.К.Д. – Будет справедливо для себя и тех, кто зависит от нас, сказать, что ни одна жена не имеет права требовать для себя всё время человека. Если она не может посещать лекции или встречи раз в неделю, она должна быть готова к тому, что её муж может их посещать. Но если она считает, что является "законным владельцем" человека, за которого вышла замуж и хочет поглотить всё его внимание, то, конечно, следствием этого будет беспричинное и совершенно непростительное недовольство. Если её жалоба о пренебрежении связана только с одним вечером в неделю, посвящённому теософской встрече, к которой у неё нет малейшего интереса, то человек, который подчиняется своему внутреннему наставнику, не должен про-

сией других теософов разбирать свои повседневные обязанности. Вопросы между мужем и женой должны решаться в семейном кругу, а не выносятся на теософское обсуждение, где они совершенно неуместны.

В.М. – В Европе и Америке, я встречал довольно много теософов, которые проявляют поверхностный интерес к практическому применению наставлений, данных в некоторой нашей литературе, в «Упанишадах» и в маленькой книге Сабапатхи Свами относительно психического развития с помощью поз, регуляции дыхания и тому подобного. Что можно сказать на это?

У.К.Джадж – Попытки практиковать йогу (как её называют) очень опасны, а кроме того самонадеянны и глупы. В определённых кругах в Индии хорошо понимают, что наставления, данные во многих Упанишадах никогда не следует практиковать за исключением следующих условий: (а) полного знания всего, а также последствий, знания какие исправления нужно будет внести, когда начнутся перемены; и (б) наличия очень опытного наставника, который может указать на ошибки, ограничить усилия и указать на опасность, а также исправить возникшие трудности. Несмотря на всё это, а также на неоднократные предупреждения, есть такие люди, кто безрассудно начинают эту практику в полном неведении. Они даже не соблюдают нравственных правил, сопровождающих все другие, которые заключаются в том, чтобы покончить со всеми пороками, вредными привычками, злыми мыслями и так далее; они занимаются практикой просто в надежде обрести психические силы. Пришло время остановить эту практику и тех, кто распространяют эту литературу. Время задуматься о том, что они дают хваткому и жестоковейшему поколению. Вред наносится и Обществу, так как некоторых из его членов нельзя уберечь от этого в условиях реального опыта во всех частях обоих континентов. Хорошо известно, что эти позы, даже при невежественном исполнении, производят физиологические изменения в организме с последующими большими нервными расстройствами. Кроме того интересующую публику отпугнут от нашего движения плохо сформулированные взгляды теософии и Общества, которые такие дилетанты распространяют. Давайте остановимся, пока не поздно. Давайте пропагандировать нравственные и философские учения, для распространения которых Теософское общество было основано. Только так мы сможем выполнить нашу миссию служить всему миру, а не нескольким капризным исследователям той области, которая может

быть освоена только тщательно подготовленным, полностью вооруженным и глубоко опытным человеком, имеющим здравый ум и высокие, чистые стремления, а также здоровое тело.

П.С.В. – Если животные не перевоплощаются, каким образом они получают справедливое воздаяние за жизнь страданий, которые некоторые из них претерпевают?

У.К.Д. – Ответ прост. Они перевоплощаются, но то, что у них идёт на перевоплощение не является тем же принципом, перевоплощающимся у человека. Если предположить, что монады, пребывающие в животной жизни, перевоплощаются хаотично, то тогда закон перестает действовать, наша философия рухнет, а в эволюции воцарится террор.

Ф.Дж.Д. – Какая разница между формами, видимыми во сне или видении на астральном плане, и формами, видимыми на кама-манасическом плане? Какая из этих двух имеет более объективную реальность? Сопровождают ли кама-манасические формы сознание в дэвачане, как это связано с Высшим Эго?

У.К.Д. – Формы, видимые во сне и видениях, почти всегда картинки; формы на кама-манасическом плане чаще всего являются реальными формами того рода материи. Разница (когда она существует) похожа на разницу между фотографией формы и самой формой. А «формы» дэвачанского сознания не являются объективными для нас, но объективны для существа в состоянии дэвачанского сознания. Так как сущность не свободна (из-за дэвачана) ум создаёт для себя своё окружение вплоть до каждой детали, и тем самым культивирует деления природы, которые нельзя культивировать в той же степени в других местах. Связь с Высшим Эго, о котором Ф.Дж.Д. имеет смутное представление, такая же, что и в земной жизни, только действует через другой канал.

А.Дж.У. – С оккультной точки зрения хорошо ли сохранять жизненную силу у пожилого человека с помощью бренди и других стимуляторов?

У.К.Д. – О небо! Откуда такие вопросы? Стоит ли исследовать «оккультную точку зрения» по вопросу о том, какую краску лучше всего использовать для входной двери? Но если врач считает, что стимуляторы мудры и их использование не приводит пожилого человека к пьянству, то их можно использовать, по всей вероятности, без осуждения оккультизмом или обнаруженными науками.

Ф.Дж.Б. – Как согласовать следующие два утверждения: (а) Семь планов космического сознания соответствуют семи состояниям сознания человека (ТД, т. 1, с. 199, оригинальное издание; т. 1, с. 221, 3-е изд.); (б) Семь состояний сознания человека относятся к совершенно другому (не к планам космического сознания) (ТД, т. 1, с. 200 в ориг. изд.; т. 1, с. 221, сноска в 3-м изд.)?

У.К.Д. – Цитата (б) не противоречит цитате (а), что подразумевается в вопросе. На с. 199 говорится, что семь планов соответствуют семи состояниям сознания в человеке; в третьем примечании на с. 200 говорится о том, что диаграмма четвёртого плана и более высоких планов, включает, или относится к четырём низшим планам *космического* сознания – которое совершенно отличается от человеческого сознания, и что три высших плана *космического* сознания недоступны современному человеческому уму; семь состояний *человеческого* сознания относятся к другому вопросу. Совершенно верно, и совершенно ясно. Вопрошающий опустил слово "человеческого" в цитате «б», таким образом, задавая "совершенно другой вопрос" об этом предмете, так как существует разница между выражением "человеческое сознание" и "сознание в человеке." Все семь планов космического сознания должны соответствовать друг другу, и они не равны семи состояниям нашего нынешнего человеческого сознания, так как существует значительное отличие между *планом* и *состоянием*. Вы можете быть в определенном состоянии сознания, и одновременно действовать на совершенно другом плане, подобно пьяному человеку в камическом состоянии сознания, но действующему на земном плане. Кроме того, семь состояний человеческого сознания могут быть нашим приобретением и не принадлежать всей расе, в которой развиты первые четыре состояния космического сознания. Семеричный характер сознания является потенциалом, так как его верхние подразделения имеют основу в космических подразделениях. Недоразумение заключается в словах *план* и *состояние*.

Э.В.Б. – Является ли правильным утверждение теософов, что «этап идолопоклонства необходим для невежественных людей?» Я возражал и до сих пор возражаю против любого этапа идолопоклонства.

У.К.Д. – Здравый смысл, истина, проникательность и правильные законы жизни, все указывают на то, что идолопоклонство не является необходимым для западного мира; но мы не можем судить о

восточном уме, прежде чем не поймем, почему западный идолопоклонник занимается такой практикой.

Дж.В.Р. – Это проходит через ряд воплощений, в некоторых из которых оно оживляет тело мужчины, а в других женщины. Сознательно ли духовное это выбирает пол проводника для совершенного знания, или это зависит от кармы предыдущей жизни? Можно ли сказать, что какой-то принцип преобладает в отношении одного пола больше, чем другого?

У.К.Д. – Если мужское качество преобладает, то это, вероятно в следующей жизни, будет в мужском теле; если нет, то будет другого пола. На этот вопрос отвечает учение Висихадвайтизма, в котором говорится, что «хорошая карма – это та, которая угодна Ишваре (эго), а плохая карма – это та, которая негодна Ему».

С.М. – Я могу поверить в идею непрерывного прогресса души в высших сферах, но не понимаю смысла её многократного возвращения на одну и ту же землю; могут ли теософы это объяснить?

У.К.Д. – В ответ должен вежливо попросить вопрошающего прочитать то, что было в течение многих лет написано по этому поводу, и после того как он усвоит это, понять, получил ли он ответ на свой вопрос.

М.Р. – Не является ли брахманизм антиподом Всеобщего Братства, в котором тот, кто не рожден в этой вере, никогда не может быть принят в неё?

У.К.Д. – Эта вера не является антиподом, так как брахманизм это не то же самое, что брахманский закон о кастах, являющийся искажением фактических и вечных делений среди людей. Правильно понятый и практикуемый, настоящий и чистый брахманизм способствует всеобщему братству и создаёт для эго правильный поток наследственности для будущего истинного прогресса. Но в настоящее время он искажён и, следовательно, не исполняет своих задач.

С.К. – Можно ли объяснить следующее предложение Блаватской, процитированное в журнале «Путь» за июнь: «Те, кто отпал от наших живущих человеческих махатм, чтобы попасть в саптариши (звёздные риши) не являются теософами».

Уильям К. Джадж – Это объясняется тем, что существуют два класса существ, способных влиять на человечество в целом; одни – «живущие человеческие махатмы», а другие – нечеловеческие суще-

ства, которые хотя и не находятся в нашем потоке эволюции, могут и иногда влияют на определённые человеческие существа. Отвечая на этот вопрос (но не давая полного описания) можно сказать, что саптариши в понимании Блаватской представляют передовой класс элементалов, способных иногда общаться с человеком, и посредством кажущегося знания заставляют его думать, что они являются высоко духовными существами, эволюционировавшими из человеческой стадии. Но, на самом деле, они не являются человеческими духами, но той же природы, как и некоторые из дэвов индусов, и только случайно, так сказать, трудятся на благо человечества. То есть, общаясь с ними, человек отклоняется от нормальной линии человеческого развития. В некоторых случаях они влияют на медиумов, которые впадают в заблуждение или, вернее, ослеплены полученным ими необычным опытом, не имеющим отношения к человеческой стороне духовной эволюции. С другой стороны, «живущие человеческие махатмы» устанавливают прямую связь с человеческими духами всех степеней, поскольку занимаются опекой человеческой духовной эволюции.

Об эволюции¹

Читатель журнала «Путь» спрашивает:

«Я не могу понять теософский взгляд на эволюцию. Означает ли "круг" 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

1 «Путь», июль 1892 (Evolution, *The Path*). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

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 *круг* 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.

Вопрос 2: «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.

Вопрос 3: «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,

бочно и с точностью машины, станет возможно произвести тело в очень короткий промежуток времени.

[О печати Е.П.Б. и Т.О.]¹

Уважаемый журнал «Путь»:

Февральская статья² о нашей печати заинтересовала меня, но автор только намекает, что, возможно, печать, используемая Е.П.Б. на письмах, послужила оригиналом нашей печати. Есть ли какие-либо доказательства относительно дат? Разве она не переняла её от нашей печати?

Ваш Х.М.

ОТВЕТ. С тех пор, как была написана февральская статья, я получил подтверждающие доказательства того, что Е.П.Б. использовала печать, как указано в этой статье, на письмах и конвертах ещё в июне 1875 года. Общество было основано в ноябре 1875 года, так что она использовала эти символы в течение четырёх месяцев, прежде чем мы приняли их. Если бы автор статьи «Воспоминание» знал об этом, он мог бы пойти дальше и убедительно заявить, что её личные символы стали нашей публичной корпоративной печатью и это является ещё одним доказательством доминирования её лично и её Учителей в теософском движении. Подтверждающее доказательство, полученное в этом месяце, состоит из старых писем и конвертов за июнь 1875 года и ранее, на которых стоит печать красного, золотого и белого цветов. Перед автором лежит письмо в конверте, написанное ею в Филадельфии 10 июня 1875 года, и на каждом из них есть символы, точно такие, как напечатаны в февральском номере журнала «Путь» с того же гальваностереотипа.

Уильям К. Джадж

1 «Путь», март 1893. Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 «Воспоминание», СП УКД, т. 2, с. 325. См. также статью «Теософские символы», апрель 1892 г., СП УКД, т. 2, с. 195 – Прим. ред.

Оглавление

Периодические издания, в которых публиковался	
У. К. Джадж	3
Скрытые подсказки в «Тайной доктрине»	5
Индия – наше хранилище	27
Восточное отделение	31
«Вознаграждение за незаслуженные страдания?»	34
Переселение душ	37
Как работает Общество	39
Почему практика йоги опасна	43
Религия и реформы с теософской точки зрения	44
Принципы теософии	49
Американский эксперимент	51
Прошло пять лет	54
Если Мафусаил жил так долго, почему коротка наша жизнь?	55
«Ваша до самой смерти и после, Е.П.Б.»	57
Е.П.Б. :	60
Лига теософских сотрудников	64
Теософское общество	65
Является ли бедность плохой кармой?	66
О материализациях «духа»	68
Е.П.Б. в Энцигене	72
О карме	75
Там, где жила Е.П.Б.	79
Методы теософской работы	92
Разве мы оставлены?	93
Аргумент в пользу перевоплощения	96
Что такое теософия	97
Перевоплощение	99
Почему расы вымирают	106
Турне генерального секретаря	108
Карма и нравственность	109
Карма в «Десатире»	111
Мудрость богов	113
Чудотворцы Индии	118
Внутреннее строение человека	121
Синтез оккультной науки	129
Лицемерие или невежество	145
Наглость современных философов	147

Теософия и эпидемии	149
Догматизм в теософии	151
О «метафизическом исцелении»	154
«Братство новой жизни»	157
Ирландия	158
Заметка к статье «Другой взгляд на метафизическое лечение»	160
Об убийстве животных	162
Утверждения и опровержения	163
Будущее и Теософское общество	167
«Люди – проводники кармы»	171
О будущем: некоторые размышления	173
Ответ на заявление об отставке президента Т.О., полковника Олкотта	178
Шесть лет прошли	180
Схема рассылки трактатов	182
Два письма в редакцию газеты «Нью-Йоркские времена»	183
Мадам Блаватская в Индии	186
Теософские символы	195
«Свет Египта» (рецензия)	201
Семь шагов вперёд	202
Месмеризм	203
Месмеризм и Высшее Я	214
Как она бы смеялась!	217
Оболочки души	218
Иллюзия ясновидения	222
Обязанности теософа	225
Заключительное слово председателя	226
Съезд Европейской секции	230
Явные следы теософии	233
Мысли о карме	236
Прах Е.П.Б.	241
В чём наше Общество нуждается больше всего	244
Осовремененные упанишады	246
Лечение заболеваний	249
Требуют невозможного	253
Спиритизм, старый и новый	255
Её эзотерический аспект	263
Пересадка семян болезней для будущего урожая	271
Признаки этого цикла	275
Кольца, круги и обскурация	278

Города под городами	282
Семнадцать лет назад и сейчас	285
Два теософских события	288
Круги и расы	293
Перевоплощение в Библии	297
Иконоборчество с иллюзиями	300
Воображение и оккультные явления	302
Пророчества Е. П. Блаватской	306
Теософия – её утверждения, учения и прогресс	308
В будущем друзья или враги?	311
Комментарий к Гаятри	314
Адепты	317
Гипнотизм и теософия	319
Образование кристаллов	323
Воспоминание	325
Что сказали Учителя	328
Глобусы земной цепи	330
Афоризмы о карме	341
Махатмы как идеал и как факт	344
Дэвачан	348
Семь лет прошло	351
Спиритизм	352
Великие Учителя, адепты, учителя и ученики	361
Интересное письмо	363
Авторство «Тайной доктрины»	368
Индия: труба зовёт во время кризиса	370
Чары	374
Теософское общество относительно индуизма и буддизма ..	378
Предложения отделениям	387
Теософские цели	396
Марс и Меркурий	398
Предостережения, данные отдельными параграфами	401
Об исламе	403
Ригведа об азартных играх	407
Медитация, концентрация, воля	408
Адепты и современная наука	411
Всеобщее Братство – факт природы	418
[Теософское учение]	423
Циклы и закон циклов	431
Как согласовать учения	436
Индия и её теософы	439

О молитвах	443
Упорядоченная жизнь Теософского общества	443
Наши убеждения	451
«Тайная доктрина» и физиология	455
Теософия в христианской Библии	457
До американского спиритуализма	460
Слово о «Тайной доктрине»	464
Оккультные искусства	466
II. Осаждение (заключение)	472
III. Распад – восстановление	476
IV. Некоторые предложения Е. П. Блаватской	482
Теософский съезд и Парламент религий	485
Теософский заочный курс. Предварительный проспект и уведомление	487
Огненное небо и древние философы	490
Основные утверждения теософии	491
Два спиритических пророчества	497
«Блаватскианизм» кстати и не кстати	498
О «Тайной доктрине»	505
Вопросы и ответы	508
Заблуждения относительно Индии	508
Вопрошающий	508
Об эволюции	516
[О печати Е.П.Б. и Т.О.]	519

Список некоторых иллюстраций

Портрет У.К.Джаджа	1
Лэндсдаун Роуд 17, парадная	82
Лэндсдаун Роуд 17, двор	83
Лэндсдаун Роуд 17, вид от стола Е.П.Б.	84
Е.П.Б. за работой	85
Адьяр, парадная	86
Адьяр, двор	87
Мост через реку Адьяр	89
"Ламаистский монастырь"	90
Эмблема ТО	196
Консистория, 33 степени масонов	199
Заколка в виде тау со змеем	200
Урна с прахом Е.П.Б.	243
Печать Е.П.Б.....	326

Джадж У.К.

Собрание произведений, т.2 / Пер. с англ. О. А. Фёдорова,
Л. З. Лещинер. – Кемерово: Колокол, 2019. – 524 с.: илл.

Издательство «Колокол»
Кемерово, Россия
<http://kolokol-press.ru>
info@kolokol-press

Джадж
Уильям Кван
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
том 2

Книгу можно прочесть онлайн в библиотеке Теопедии:
http://ru.teopedia.org/lib/Джадж_У.К._Собрание_произведений

или бесплатно скачать в PDF формате
<http://kolokol-press.ru/books/Каталог>

Подписано в печать **19.12.2019**. Формат 60 x 90 / 16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Отпечатано в типографии «ИНТ»
Россия, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 28

