НЕМАЄ РЕЛІГІЇ, ВИЩОЇ ЗА ІСТИНУ

СВІТОЧ

Орган Теософського Товариства в Україні

№ 35, квітень 2017 р.

Ми працюємо заради духовного відродження людства

www.theosophy.in.ua *www.facebook.com/theosophy.in.ua* *https://vk.com/theosophy_in_ua*

СОДЕРЖАНИЕ

Развитие идей теософии в отечественной философии конца XIX-XX в …… 2

Свобода, мораль и ответственность ……. 7

Теософское просвещение – путь к Истине ..10

Знаки Христа 14

Теософская жизнь 17

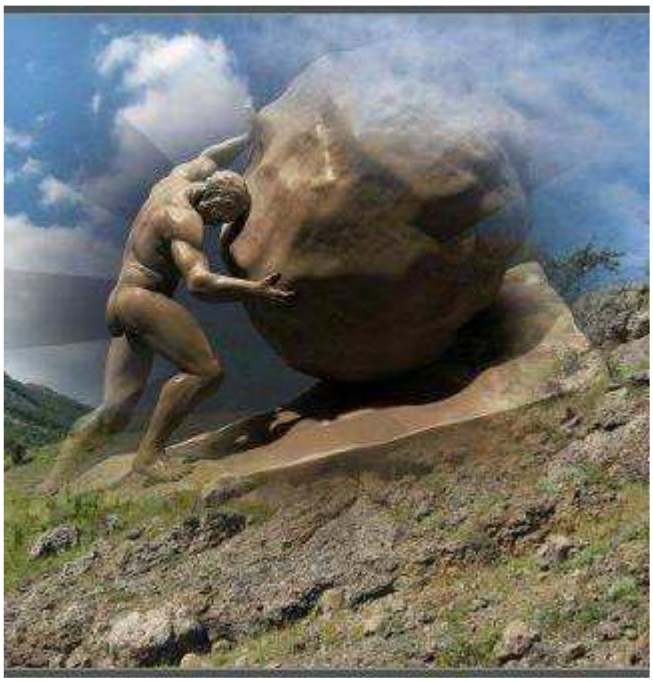
Зерцала мудрости 21

Целостность и ценности 29

Новости ……... 35

Приглашение ……. 37

Поэтическая страничка ……... 39



Дорогие друзья, коллеги, сестры и братья.

Перед Вами очередной выпуск электронного журнала, который каждые два месяца издаётся в Украине и имеет теософскую направленность. Его название свидетельствует о том, что мы понимаем главной задачей всех тех, кто принял в свое сердце великие идеи теософии, нести Свет знания, понимания, постижения в наш мир и преобразовывать этот свет в действия.

В этом выпуске вы найдёте материалы, подготовленные нашими теософами, которые мы считаем актуальными и важными для сегодняшнего теософского движения в нашей стране и в мире. Отражена работа групп разных городов.

Этот выпуск вы получите в канун праздника Пасхи, светлого Христова Воскресения. В эти дни все верующие, и даже неверующие, стараются объединиться в почтении и согласии, возвысить свои мысли к величию Божественной миссии Мирового Учителя, принесшего весть любви в наш мир. Как необходима нам сегодня доброжелательность и взаимопомощь, как ранит нас вражда, несправедливость и агрессивность. Нам, теософам, доверена роль служить объединяющим началом, продемонстрировать образец Братства, который бы вдохновил и помог проложить новые пути сосуществования людям с разными взглядами, традициями и культурой. Наше общество должно и может нести в мир дух единства, братского сотрудничества, жажду познания законом мироздания. Да и как может быть иначе, ведь и сегодня за нашими спинами незримо стоят те, для кого это главный неиссякаемый источник жизни.

Пусть будут благословенны Те, кто указал нам Путь!

Светлана Гавриленко

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ТЕОСОФИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА XIX – XX вв.

Шабанова Ю.А., Днепр

Введение

Теософское учение Е.П. Блаватской содержит в себе многовековой духовный опыт человечества. Теософские идеи единства и эволюции находят своё развитие в современной культуре, наполняя духовным содержанием мировоззрение, философию, произведения музыки, живописи, литературы. Философское пространство XX века, наполненное вопрошаниями о смысле и предназначении человека, всё больше направлено к глобальным идеям теософского учения об эволюции и космической этике. Преломление основ теософии в учении философов теософского толка содержит в себе эволюционные перспективы как для развития философии XX века, так и для одухотворения мировоззренческого контекста современного общества.

Данное исследование обращено к творческому наследию философов, опирающихся на учение теософии, а также опыт теософского движения. Речь идёт о таких мыслителях конца XIX-XX веков как П.Д. Успенский, М.В. Лодыженский, Б.П. Муравьёв, Д.Л. Андреев, учение которых не нашло достаточного осмысления в современной теософской и философской литературе. В этой связи, определяющей задачей данного исследования является обоснование теософских характеристик наследия представленных мыслителей как специфического направления отечественной философии – «восточно-христианский эзотеризм».

Название направления обусловлено общим местом взглядов данных мыслителей в виде православной компоненты (восточное христианство) и эзотерической основы учения.

Основой взглядов исследуемых мыслителей является личный духовный опыт, опирающийся на православные воззрения, которые претерпевают определённую трансформацию под влиянием теософии, индуизма, суфизма, духовных практик Востока.

Общекультурный и теософский контекст формирования взглядов представителей «восточно-христианского эзотеризма»

Теоретическое и мировоззренческое пространство отечественной культуры конца XIX –XX в.в. является своего рода лоном, в котором закономерно формируется содержательная специфика «восточно-христианского эзотеризма».

Прежде всего, это **религиозная философия** в лице Н.А. Бердяева, В.С. Соловьёва, С.Н. Булгакова, С.Н. и Е.Н. Трубецких, с характерными для неё глубинными православными корнями и своеобразным переосмыслением теософии. Идея софийности и поиски синтеза знаний во многом повлияли на синтетическую методологию и целостную онтологию П.Д. Успенского, М.В. Лодыженского, Б.П. Муравьёва, Д.Л. Андреева.

На формирование взглядов данных мыслителей оказал влияние и **символизм культуры Серебряного века**. В качестве одного из оснований для становления онтологической позиции представителей «восточно-христианского эзотеризма» выступает **космизм**, представленный как мыслителями религиозного, так и естественнонаучного толка, согласно которым человек органично вписывается не только в планетарную систему, но и в целостный универсум мироздания.

Представители «восточно-христианского эзотеризма» не остались в стороне от влияния современных им тенденций в научном познании, которое переживало стремительное развитие. Во взглядах отечественных эзотериков находит отражение и концепт футурологии как моделирования творческих представлений о новой реальности, совмещающей метафизический и конструктивистский подходы.

На фоне философско-мировоззренческих тенденций времени **теософия** оказала наибольшее влияние на формирование идейных основ «восточно-христианского эзотеризма». Период конца XIX–XX в.в. знаменуется зарождением и развитием теософского движения, набирающего силу вследствие мощного импульса Е.П. Блаватской, которая выводит часть древнего учения о Божественной мудрости из области эзотерического в сферу экзотерического знания. Несмотря на то, что Блаватская развивает

свою деятельность в Америке, Индии и Европе, российская интеллигенция конца XIX века была хорошо осведомлена и серьёзно приобщена к международному теософскому движению. В этой связи следует назвать имена Елены Писаревой, Анны Философовой, Софьи Герье, Анны Каменской, Веры Джонсон (племянница Блаватской, вышедшей замуж за американского теософа), которые представляют теософскую деятельность в России и за её пределами.[1] Наибольшее влияние на взгляды исследуемых мыслителей оказала теософская идея синтеза, содержательно родственная софийности русской религиозной философии. В данном контексте речь идёт как о мировоззренческом синтезе, объединяющем религиозные, научные и философские концепции, так и о синтезе западного и восточного миропонимания.

Отношение к теософии формируется под воздействием неоднозначной позиции представителей русской религиозной философии, которые с одной стороны, стремились обосновать идею «свободной теософии» или «цельного знания» (Вл. Соловьёв), переосмыслить теософию с позиции православной христологии (Н. Бердяев, С. Булгаков), с другой – подвергали жёсткой критике деятельность, так называемых «новых теософов». Полемический контекст теософии содействовал творческой актуализации её идей представителями «восточно-христианского эзотеризма», которые переосмыслили теософские идеи на основе религиозно-научного синтеза. При этом М.В. Лодыженский, П.Д. Успенский, Б.П. Муравьёв, Д.Л. Андреев, являются одними из первых отечественных мыслителей, осуществляющих попытку синтеза религиозно-философских основ учений Востока и православия. Отметим, что М.В. Лодыженский в своём монументальном труде «Мистическая трилогия» опирается как на традиции христианского подвижничества, так и на учение Раджа-йоги. П.Д. Успенский в основу своей работы «Новая модель Вселенной» положил идейные традиции православного христианства, суфизма и индийских духовных практик. Оба мыслителя неоднократно бывали в Индии и Японии. Их интерес к восточной философии и духовным практикам, выразился в виде одних из первых и редких на то время попыток интегрировать восточное миропонимание в учение православного христианства. Это происходило на фоне практического отсутствия переводных работ восточной философии. Следует отметить, что Митрофан Васильевич Лодыженский и Пётр Демьянович Успенский были членам Теософского общества и некоторое время входили в руководство российской секции. Успенский бывал в Адьяре, где его принимали с большими почестями. Хорошо знал теософию и Аким Львович Волынский, друг Успенского и Муравьёва, театральный критик и автор некоторых текстов и сценариев, содержание которых основывалось на теософском содержании. Даниил Леонидович Андреев глубоко владел теософскими знаниями. И хотя в некоторой степени критиковал современных ему теософов, в основу своей работы «Роза мира» положил теософский образ духовного сообщества «Шаданакара», идейно близкий теософской «Шамбале». Так общим местом их учений стало увлечение теософией. Космологический аспект их концепций сохраняет теософскую основу в виде иерархии миров и многоуровневой системы взаимодействия структур, составляющих мироздание в эволюционной динамике эпох, рас и планетарных периодов. При этом все мыслители, включая и самого младшего из них, Даниила Андреева, погибшего в результате репрессий в 1959 г., оставались глубоко верующими православными людьми и стремились вписать теософскую космологию в православную картину мира. М.В. Лодыженский за два года до своей смерти принципиально меняет отношение к эзотерике, о чём говорит в предисловии к третьему тому «Мистической трилогии», углубляясь в православие как чистый источник Божественного откровения.

Краткая характеристика творчества представителей «восточно-христианского эзотеризма»

Митрофан Васильевич Лодыженский (1852–1917) – русский писатель и религиозный философ, рациональный мистик, статский советник. Член Теософского общества, секретарь его Российского отделения. Основная ра-

[1] После 1919 года, вследствие гонений на теософию, многие теософы были вынуждены покинуть Россию и продолжать теософскую деятельность заграницей.

бота – «Мистическая трилогия» в трёх томах (т. 1 – «Сверхсознание и пути к его достижению», т. 2 – «Свет Незримый», т. 3 – «Тёмная сила»).

Следуя потомственной традиции дворянского рода, посвятил себя государственной службе, после завершения которой на посту вице-губернатора Могилёвской губернии всецело погрузился в духовные искания. Взаимоценным оказалось его общение с Львом Николаевичем Толстым, с которым семья Лодыженских обитала по соседству. Во втором томе «Мистической трилогии» Митрофан Васильевич подробно описывает встречи и беседы с Л.Н. Толстым об индийской философии, йоге, теософии, гипнотизме и науке.

В «Мистической трилогии» особенно ощутимо влияние теософии, которое выразилось в семеричности строения человека и разработке путей самопознания в соизмерении с физическим, астральным, ментальным и другими, более тонкими телами человека. Влияние Раджа-йоги в учении Лодыженского проявилось в обосновании концепта ясновидения.

В своём учении Митрофан Васильевич обращается к разработке понятия сверхсознания и его уровней, а также обосновывает соответственные пути их достижений. Будучи в Индии, Лодыженский находил индусов более религиозными, чем православных, а теософию определяет как практическое учение, основанное на идее универсального религиозного источника. «Я думаю, – говорит М.В. Лодыженский, – всякая молитва, раз она стремится к Богу, всякая молитва высока и велика. И кто мне об этом сказал? Теософия. И в этом можно найти примирение целой жизни, а не во внешних догмах» [1, с. 65]. В признании единого источника всех религий мыслитель видел основу для всеобщего примирения. Итогом исканий Лодыженского становится обращение к мистическому откровению и чудодейственной силе прозрения, как эволюционной стадии развития человека, в качестве высших образцов представленных в христианском подвижничестве православных святых и учении «Добротолюбия».

Пётр Демьянович Успенский (1878–1947) – неординарный мыслитель, творчество и деятельность которого нашли отображение в трёх периодах эволюции его взглядов.

Первый период – самонаблюдение и развитие своих мистических способностей, исследование проблемы сна и создание теории о трёх фазах состояния сознания в виде сна, полусна и бодрствования. Согласно данной теории полусон есть мистическое удержание в едином состоянии запредельных и действительных событий как основы мистических техник. В рамках данного периода увлекается теософией и антропософией Рудольфа Штайнера, становится членом Теософского общества. Считает, что теософия «открыла двери <…> в новый больший мир» [2, с. 42]. Творчески перерабатывает теософское учение о расах, утверждая, что вся человеческая раса предельно медленно развивается и переходит в высшую форму сознания. Гораздо быстрее развиваются индивидуальности, которые достигают космического сознания и ведут за собой цивилизации. Основным результатом творчества данного периода становиться работа «Tertium Organum».

Второй период – встреча с Георгием Гурджиевым [2], под влиянием которого Успенский обосновывает концепцию «Четвёртого пути», обращённую к внутренней самостоятельной работе над самосознанием и самовоспоминанием.

«Факир – Это долгий, трудный и ненадёжный путь. Факир работает над физическим телом, над преодолением физического страдания.

---

[2] Гурджиев Георгий Иванович – путешественник, мистик, изучавший духовные традиции Востока , автор оригинального учения о духовном саморазвитии.

Путь монаха – Это путь короче, надёжней и яснее определён. Он требует некоторых условий, но прежде всего он требует веры. Ибо если нет веры, то человек не может быт истинным монахом.

Третий путь – это путь йога, путь знания и сознательности.

Но есть и четвёртый путь, не являющийся комбинаций трёх других. Он отличается от них, прежде всего, тем, что в нём нет никакого внешнего отказа от вещей, поскольку вся работа внутренняя. Человек должен начинать работу в тех условиях, в которых находится, ибо эти условия и есть для него наилучшие. <…> Во многих отношениях этот путь оказывается более трудным, чем другие, потому что нет ничего тяжелее, чем изменить себя внутри без изменения внешнего» [3, с. 115].

Работы этого периода: «Четвёртый путь»; «В поисках Чудесного. Фрагменты неизвестного учения».

Третий период – расходится во взглядах с Г. Гурджиевым, проявляя интерес к космологическим идеям четвёртого измерения, обосновывая изучение мистицизма с позиции нелинейного мышления. Одним из первых высказал идею плодотворности синтеза идей психологии и эзотерики. Жил в Америке, где создал свою школу по групповой эзотерической работе.

Работы этого периода: «Новая модель Вселенной», «Психология возможного развития человека».

Борис Петрович Муравьёв (1890–1966) – морской офицер, эмигрант, умер в Женеве. Самый неизвестный из плеяды отечественных теософов-философов, создавший системное обоснование эзотерического православия.

С 1955 года приват-доцент Женевского университета читал лекции по эзотерической философии и истории русской дипломатии. Автор научных трудов, наиболее фундаментальным из которых является книга «Гнозис» (в трёх томах), за которую получил премию Виктора-Эмиля Мишеле. В 1961 году организовал в Женеве Центр этюдов по эзотерической философии.

Автор концепции эзотерического христианства, изложенной в фундаментальном трёхтомном труде «Гнозис. Опыт комментария к эзотерическому учению восточной церкви», в котором даёт универсальный подход к подлинно эзотерическому познанию «Бога, человека, вселенной». Это глубокое и ясно изложенное учение о метафизических, психологических и практических основах «тайного Предания».

Даниил Леонидович Андреев (1906–1959) – в советское время был репрессирован, более десяти лет провёл в тюремных застенках, где создал свой основной труд «Роза Мира» на основе личного духовного опыта. Несмотря на то, что в работе нет прямого обращения к теософии и ортодоксальному христианству, она носит религиозный характер, представленный через стремление автора к созданию универсальной модели религии, получившей название интеррелигия. «Роза мира» – образ исторической эпохи, пришедшей на смену гуманизму в виде синтеза средневековой и гуманистической моделей общества – эпохи, в которой новое религиозное сознание представлено в диалогическом единстве религии, науки и философии.

Общая характеристика теософского содержания «восточно-христианского эзотеризма»

Из вышесказанного можно заключить, что основополагающей чертой учения отечественных мыслителей является **эзотеризм**, представленный в виде синтеза философско-религиозных учений Востока, теософии и православия.

Под эзотеризмом понимается древнее знание, именуемое в теософии Божественной мудростью, сокрытое в глубинах культуры, доступное развивающейся личности по мере готовности сознания воспринимать определённую степень целостного знания. Эзотеризм в понимании православных эзотериков – это не столько тайные знания, сколько глубинные истоки целостности, сакральности, ускользающие от полноты их постижения обыденным сознанием. П.Д. Успенский определяет эзотерику следующим образом: «Идея знания, превосходящего все обычные виды знания и недоступного заурядным

людям, идея знания, которое где-то существует и кому-то принадлежит, пронизывает всю историю человеческой мысли с самых отдалённых эпох» [2, с. 23]. Б.Л. Муравьёв, разделяя воззрения Успенского о едином древнем знании и его едином источнике, считает, что «каждая из мировых религий происходит из единой Традиции и есть откровение истины – но каждая из них адресована только определённой части человечества» [4, с. 15]. М.В. Лодыженский утверждает, что единый эзотерический источник, лежит в основе как мировоззренческого концепта Раджа-Йоги, так и в обосновании пути пробуждения православных подвижников.

Особенность эзотеризма исследуемых мыслителей заключается в обращении к сакральным основам православия. Борис Муравьёв, который считает своё учение христианским по сути, пишет: «И только христианство с самого своего появления заявило о том, что оно универсально и адресовано всему миру, то есть каждому» [4, с. 15]. При этом Муравьёв считает, что герметизм сохранил сакральность православия как «живой эзотерической традиции – традиции, конечно сокровенной, оберегаемой от профанов, однако само её существование не было тайной, и доступ к ней остаётся открытым для каждого, кто испытывает настоятельную потребность в ближайшем с ней знакомстве» [4, с. 12]. Таким образом, эзотеризм в учении представленных мыслителей основан на обращении к универсальному источнику, как основе православия, а путь расширения сознания представлен как духовное самосовершенствование на основе действующей традиции, обогащённой духовными практиками Востока.

Опора на универсальный источник как основу эзотеризма содействует стремлению к целостности, лежащей в основе теософской картины мира и выраженной в древнем тезисе «Всё во всем» [5, с. 55]. В основе миропонимания исследуемых философов лежит принцип единой взаимосвязи всех субстанциональных начал. При этом связь между субъектами осуществляется именно через то целое, по отношению к которому они выступают как части. Целое как «всё», понимается как открытая целостность.

В этой связи показательна онтология Бориса Муравьёва, в которой открытая целостность выступает условием осуществления каждого субъекта целостности в виде иерархии разных уровней организованной материи.

Данное теософское представление находит естественное выражение в **схематизме**, представленном в «Гнозисе» Б. Муравьёва, в работе П. Успенского «Новая модель Вселенной», в «Розе мира» Д. Андреева. Схематизм, традиционно свойственный эзотеризму, в исследуемом учении выполняет функцию **концептуального символизма**.

Ещё одной общей чертой данного направления, сформированного под воздействием теософии является **интуитивизм**, основанный на неповторимости мистических прозрений каждого из представителей направления, что находит выражение в самобытности языка и формы изложения учения. Опираясь на интуитивизм, Д. Андреев, П. Успенский, М. Лодыженский, Б. Муравьёв утверждают транссубъективный характер познания на основе металогических принципов, стремящихся к воссозданию цельного знания. В отличие от привычных составляющих познания в виде нерациональных и рациональных форм, эзотерики разрабатывают троичность гносеологического подхода в виде подрационального, рационального и сверхрационального принципов, данных в единстве метаисторического опыта.

Метаисторичность выступает показательной чертой эзотерического учения. Согласно этому принципу, метаистория является характеристикой совокупности процессов нематериальной (сверхматериальной) природы. История же выступает частичным проявлением метаисторических смыслов.

Особый вклад в разработку метаисторичности, которая лежит в основе космогенезиса Е.П. Блаватской, внёс Даниил Андреев, который считал, что метаистория – это «лежащая пока вне поля зрения науки, вне её интересов и её методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образцом с историческими процессам связаны, его собой в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются на путях именно того специфического метода познания, который следует назвать метаисторическим» [6, с. 31]. Даниил Андреев обосновал три последовательные стадии интуитивизма, определяющие акт вхождение в метаисторическую действительность, фиксацию неформального опыта и осмысление этого опыта в виде систематизации новых знаний.

В этой связи **мистицизм** (гносеологическая позиция преодоления субъект-объектной противопоставления) рассматривается как способ реализации метаисторического подхода, который в «восточно-христианском эзотеризме» представлен через личный опыт мыслителя и интровертные практики, которые ведут к цельному знанию, открывающемуся человеку целостному.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что взгляды отечественных мыслителей, объединённых в силу общих черт их учения в философско-мировоззренческое направление «восточно-православный эзотеризм», являются своеобразным преломлением теософского учения Е.П. Блаватской и её последователей. Представители этого направления опирались на древнюю мудрость о единстве многоуровневого строения мироздания, в котором человек отражает его сущностные основы и является творческой составляющей эволюционного развития. В концептуальном пространстве «восточно-христианского эзотеризма» идеи теософии нашли творческое развитие в виде учения о пути индивидуальности, соизмеряющей свои духовные перспективы с высшей Личностью, как со-творца эволюционирующей вселенной. Данная позиция представляет своеобразный вызов односторонности рационального морализма и крайнего субъективизма, утверждая путь к Вселенскому индивидуализму через расширенные формы сознания, достигнутые путём нравственной практики самоосознания духовного предназначения человека. Оригинальное, многоаспектное, глубинное творчество П.Д. Успенского, М.В. Лодыженского, Б.П. Муравьёва, Д.Л. Андреева ожидает серьёзных исследований, которые позволят содержательно расширить и обогатить эвристическими идеями пространство философских смыслов и теософской практики эволюционного становления человека духовного.

Литература

1. Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907–1917: В 3 т. – М.: Русский путь, 2009. – Т. 2.
2. *Успенский П.Д.* Новая модель Вселенной. – СПб. Изд.-во Чернышёва, 1993.
3. *Успенский П.Д.* Четвертый путь. – СПб.: АО “Комплект”, 1995.
4. *Муравьёв Б.* Гнозис. В 3-х томах. – К.: София, 1999. – Т. 1.
5. *Блаватская Е.П.* Тайная доктрина. – М.: Прогресс-Культура, 1992. – Т. 1.
6. *Андреев Д.Л.* Роза мира. – М.: Прометей, 1991.

СВОБОДА, МОРАЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Светлана Гавриленко, Киев

Во все времена Свобода была ценностью, к которой человек стремился, и обладание которой считал для себя благом. Многие религии и духовные традиции в качестве конечной цели духовного усовершенствования человека, наряду с просветлением и спасением, провозглашали также и освобождение. Таким образом, через победы и поражения, благодаря накоплению опыта и мудрости, человек обретал освобождение как венец своего многотрудного пути. Отсюда напрашивается вывод, что на начальном этапе своего эволюционного пути человек свободой не обладает.

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском смысла и обычно сводилась к обсуждению вопроса, обладает ли человек свободной волей, или все его поступки обусловлены внешней необходимостью, предопределением, Божьим промыслом, судьбой или роком.

С другой стороны, доктрина Вневременной мудрости утверждает, что человек изначально, по самому факту своего существования как человек, уже обладает свободой, свободой выбора, свободой воли. По образному выражению Жана Поля Сартра, писателя, философа, лауреата Нобелевской премии 1964 года, «Свобода не свойство человека, а его субстанция». И ещё: «Человек обречён на свободу».

Как связать между собой такие философские концепции, которые кажутся трудно совместимыми?

Добавим сюда ещё один аспект. Многие беды сегодняшнего дня базируются на своеволии отдельных людей, их волюнтаризме. В обществе обсуждаются такие негативные проявления нашей жизни как распущенность, вседозволенность. Большой штат людей во всех странах профессионально

занимается вопросами ограничения и лишения свободы тех людей, деятельность которых приносит обществу ущерб. Таким образом, свобода не является сегодня безоговорочным благом.

Мы можем рассмотреть также аспект формирования подрастающего поколения. Если детей предоставляют самим себе, позволяя им самим выбирать свои занятия и досуг, то результат получается не таким, каким можно было бы похвалиться и выбрать за образец. Тогда как воспитание и образование дают позитивные результаты как раз при наличии определенной разумной регламентации со стороны родителей и старших.

Таким образом, мы видим, что не все так однозначно и определённо в отношении свободы, и есть необходимость рассмотреть эту тему глубже.

Давайте вначале рассмотрим эволюционную динамику обладания, или скорее овладения, свободой. Низшие царства природы, минеральное, растительное и животное, в основном подчинены определенной целесообразности, которая соответствует каждому геологическому или биологическому виду, и неосознанно следуют определенным стереотипам поведения. В нашем восприятии мира мы вряд ли можем наделить свободой скалы и реки, деревья и траву, птиц и насекомых. Разве что высшие животные, особенно живущие рядом с человеком, могут обладать определенной индивидуальной реакцией, которую мы можем ассоциировать с проявлением свободы.

Теософское учение даёт нам представление о различных уровнях творящих сил природы, Дхиан-Чоханов разного уровня, которые участвуют в создании Вселенной и различных её частей – солнечных систем, планетных цепей, планет и др. Эти творящие силы являют собой группы сущностей очень высокого уровня сознания, они по сути являются воплощениями и носителями тех великих законов, которые управляют мирозданием. Их работа заключается в неукоснительном соблюдении этих законов и принятии ответственности за поддержание гармонии и согласованности всего творения как единого целого. И хотя все они обладают, на своём уровне, индивидуальностью, и каждый из них имеет свою функцию и область служения, тем не менее, вся суть их жизнедеятельности состоит в обеспечении всеобщего Единства. Таким образом, на этом этапе служитель как бы перерастает потребность выбирать, что в нашем восприятии является непременным атрибутом свободы. Его уровень свободы заключается в сознательном выборе в пользу следования великому божественному плану, который для него уже приоткрывает свои тайны. И это как бы уже и не выбор, поскольку у него нет альтернативы, никакие другие желания личности уже не имеют внутренней ценности и не могут соперничать с намерением стать проводником божественной Воли и Плана. Акцент внутренней работы переключается на все более полное познание Божественного плана и расширение поля собственной индивидуальной ответственности.

Таким образом, для существ дочеловеческого уровня эволюции вопрос о свободе выбора ещё не стоит, а для существ сверхчеловеческого уровня этот вопрос уже перестаёт быть актуальным. Более того, оказывается, что под освобождением, как апогеем человеческого этапа пути, понимается само выравнивание человека с космическими творческими силами, когда под влиянием внутренних изменений взращивается императив бескорыстного, неэгоистического служения Великому Плану.

Получается, что вот это важное качество – встроиться во всеобщее единство и подчинить служению ему всю свою жизнь – это качество, по крайней мере в своих основных чертах, должно сформироваться в период человеческого этапа эволюции. Итак, человеческий этап эволюции сопряжён с целым рядом драматических сюжетов: на начальном этапе - с драмой осознания человеком присущей ему свободы, на среднем этапе - с драмой утверждения этой своей свободы среди таких же равноправных свобод других людей, и на завершающем этапе - с не менее драматическим выбором в пользу свободы как осознанной необходимости.

Рассмотрим более детально эти этапы осознания, овладения свободой и освобождения.

Прежде всего надо сказать, что в современной философии вопрос о самом наличии у человека свободного выбора не решён однозначно позитивно, есть целые направления философии, отстаивающие и доказывающие полный детерминизм поведения людей, тогда как в теософской доктрине указывается, что именно с человеческого этапа эволюции, в человеческом царстве вступает в действие закон свободной воли. И тут мы можем принять, что одним из проявлений у этих учёных свободной воли вполне может быть отрицание её наличия. Весь космический «учебный процесс», связанный с эволюцией человека, опирается именно на наличие возможности выбора и исследование результатов этого выбора. Неразрывно связан с этим «учебным процессом» также и закон кармы и

перевоплощения, опирающийся именно на наличие у человека свободной воли и имеющий конечной воспитательной целью его осознанную ответственность за весь спектр своих действий.

Итак, осознание человеком обладания свободой сопряжено с процессом индивидуализации, который произошёл в Лемурийской расе и положил начало процессу самоосознания. Осознание своей отдельности, особенности, уникальности, непохожести на других было длительным процессом и способствовало становлению человеческого эго, созреванию его личности, расцвету его эгоизма. В определенной мере этот процесс продолжается и поныне, он закономерен и проявлен в той или иной степени, учитывая неоднородность человеческого семейства на современном его этапе.

На таком этапе свобода понимается как возможность поступать так, как нравится, как хочется. За этим следует полный произвол по отношению к другим существам, к другим людям, невозможность установления каких-либо устойчивых социальных связей.

Ядро свободы – это выбор, который всегда связан с эмоциональным, интеллектуальным, волевым напряжением человека. Общество своими нормами и ограничениями определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит от внутренних и внешних условий реализации свободы, сложившихся форм общественной деятельности, уровня развития общества, а также места человека в общественной системе.

Философ шотландского просвещения Дэвид Юм сказал: «Если единственным мотивом наших действий является желание показать свою свободу, значит мы никак не можем освободиться от уз обусловленности».

Поскольку человек есть существо коллективное, его свободная воля проявляется в процессе его взаимодействуя с другими людьми и с окружающим миром. Следовательно, свобода проявляется в поведении и имеет нравственное измерение. Со временем человек приходит к пониманию того, что Свобода есть одновременно условие проявление его моральности, совершения им нравственных поступков и действий. Нравственная свобода – не просто выбор вариантов поведения, а превращение моральных требований во внутренние потребности и убеждения человека. Нравственная свобода проявляется в умении делать осознанный моральный выбор действия и поступка, давать им нравственную оценку, предвидеть их последствия, осуществлять разумный контроль над своим поведением, чувствами, страстями, желаниями. Нравственная свобода – это способность приобретения субъектом власти над своими поступками.

Таким образом, представление человека о свободе эволюционирует вместе с его нравственным становлением. Вот как охарактеризовал эволюцию представления о свободе немецкий психолог XX века Эрих Фромм: «Свобода – нечто большее, чем отсутствие притеснения. Это не только 'свобода от'. Это 'свобода для'», - для познания, созидания, творчества.

Еще дальше пошёл австрийский психолог XX века Виктор Франкл: «Истинно человеческое начинается в человеке там, где он обретает свободу противостоять зависимости от собственного эго».

Именно благодаря нравственному взрослению происходит освобождение человека от потенциального чувства ущемленности, обделенности, ущербности, что сопутствует бесконечной цепочке выборов, обуславливающих личностный уровень существования человека. Переломным этапом в процессе своего освобождения для человека есть обретение свободы от диктата своего низшего «я», личности, своего эго. Это связано также со сменой ценностных ориентиров и осознанием ответственности.

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается, она становится основой его личной нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его выбора поведения и поступка. Такой регулятор поведения и поступка обычно называют совестью.

Именно свобода порождает ответственность индивидуальности за принятое решение и поступки, порождающие их следствия. Свобода и ответственность – две стороны осознанности человека. Ответственность – саморегулятор деятельности и показатель социальной и нравственной зрелости человека. Ответственность предполагает наличие у человека чувства долга и совести, умения осуществлять самоконтроль и самоуправление.

В качестве предварительного итога можем сделать такое утверждение. Свобода – это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать решение и совершать поступок в соответствии с определенными целями, интересами, идеалами и оценками, основанными на его осознании объективных свойств и взаимоотношений вещей, закономерностей окружающего мира.

В заключение этого короткого размышления, которое вполне может служить приглашением к более глубокому и всестороннему рассмотрению таких основополагающих философских категорий как свобода, мораль и ответственность, хочется привести ещё два высказывания. Одно принадлежит всемирно известному писателю Л. Н. Толстому, который во многом разделял теософские взгляды: «Свобода в том, что каждый может увеличить свою долю любви, и потому благо».

Второе - современному поэту Леониду Мартынову, стихотворный эпилог:

Я уяснил, что значит быть свободным.
Я разобрался в этом чувстве трудном,
Одном из самых личных чувств на свете.
И знаете, что значит быть свободным?
Ведь это значит быть за всё в ответе!

ТЕОСОФСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ПУТЬ К ИСТИНЕ

Раиса Калашникова, Кропивницкий

Есть одно только благо – ЗНАНИЕ;
И одно только зло – НЕВЕЖЕСТВО.
Сократ

“Возрождённые к жизни под руководством теософского движения древние доктрины дают объяснение всем проблемам. Если теософы изучат доктрину и постараются объяснить её другим, они реформируют этот мир. Теософская доктрина проникнет повсюду, просочится в каждый слой общества и сделает ненужным законодательство, она изменит людей” (Уильям К. Джадж, 25 апреля 1892г.).

Уже одно это высказывание подводит нас к необходимости познания ***через Теософское Просвещение*** древней Мудрости о Космосе, человеке, “правильной этике, которая всегда одна и та же”.

Проанализируем название темы:

1. Что мы подразумеваем вообще под термином “Просвещение” и что означает ‘Теософское Просвещение?”.
2. Почему мы нуждаемся больше всего именно в Теософском Просвещении?

Чтобы раскрыть первое понятие, обратимся к философии прошлого. В 1783 году перед всем интеллектуальным обществом Европы был поставлен вопрос: “Что такое Просвещение?”. На него откликнулись многие философы того времени. Но только через год в Берлинском ежемесячном журнале было опубликовано определение, которое дал этому понятию родоначальник немецкой классической философии, профессор университета в Кёнигсберге Иммануил Кант. Ответ Канта стал самым известным и оказал наибольшее влияние на философию того периода. Он выразил своё понимание данного термина следующим образом:

“Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по своей собственной вине. Несовершеннолетие – есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им (рассудком) без руководства со стороны кого-то другого.

Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения”.

Иммануил Кант утверждал, что Просвещение заключается в “развитии своего ума” через мышление. Известно, что развитие происходит, если человек не привязывается к простым и удобным рамкам догмы и общепринятым формулам, а выходит за их пределы. И единственным, что может ему помочь это сделать, является разум. В обществе, утверждал Кант, всегда были, есть и будут существовать люди, думающие самостоятельно. Он называл их ***просвещёнными***. Именно они могут просветить других, помочь им добиться такой же автономии разума, то есть, научиться думать самостоя-

тельно и выйти, таким образом, из состояния интеллектуального несовершеннолетия. Ибо только в разуме, считал известнейший философ XVIII столетия, можно осуществить истинную реформу мысли. Придерживаясь этой теории, Кант видел два вида просвещения людей:

1-й вид, который он назвал публичным – через книги, публичные речи, разъяснения и прочее.

2-й вид – частный – через применение человеком разума на доверенном ему посту или службе.

Одно из центральных положений философии Канта занимают вопросы этики. Его Этика основана на том, что нравственность должна быть не прихотью или врождённой добродетелью, но осознанным выбором человека. Человек по Канту есть высшая ценность. У каждого человека есть своё достоинство. Он оберегает своё достоинство. Но он должен понимать, что достоинство другого человека есть, следовательно, тоже высшая ценность. Человек обладает свободой выбора поступка. Поступки людей оцениваются с позиций добра и зла. Это понятие нам дано свыше. "*Наше нравственное сознание* - говорит И. Кант - *неизбежно приходит к выводу, что есть Бог как символ нравственного идеала*". Исходя из этих двух положений, Кант формулирует нравственный закон, который должен регулировать нравственные отношения между людьми и считает, что ***пониманию всего этого способствует как раз Просвещение, как таковое вообще***.

Теперь обратимся к понятию ***Теософского Просвещения и попробуем ответить на последующие вопросы. Необходимо ли Теософское Просвещение и в чём оно должно состоять?*** В работах авторитетных теософов прошлого и современности и, в первую очередь, Елены Петровны Блаватской, Уильяма Джаджа, Чарльза Ледбитера, Генри Олькотта, профессора Паври, Чарльза Джинараджадасы и многих других авторов теософской литературы мы находим однозначное утверждение о том, что человечество больше всего нуждается именно в ***Теософском Просвещении.*** Почему? Потому что ***оно*** несёт знание, затем понимание и, наконец, осознание законов Жизни во всех её проявлениях, то есть ведёт каждого по пути к Истине, даёт ответы на самые насущные вопросы и таким образом приводит к разрешению многих проблем.

Не секрет, что теософские теории сегодня ещё очень мало, а то и совсем незнакомы большинству людей. В настоящее время они расходятся с обычным, укоренившимся веками представлением о человеке и законах Мироздания. Поэтому перед членами Теософского Общества стоит непростая задача: распространять среди людей теософское учение грамотно, просто, доступно, чётко, понятным для обычного человека языком, создавая при этом верную основу для этики, мысли и действия.

Чтобы достичь этого, каждому из нас необходимо, прежде всего, самому знать и понимать, что является основой Теософии. В основу Теософии полагаются три Вселенских закона:

I-й закон: Закон Единства Всего во Всём. Елена Петровна в "Ключе к Теософии", раздел "Общее происхождение всех людей", пишет, что ***"…*** *происхождение у всех людей, как духовно, так и физически, одно и то же, что является фундаментальным положением Теософии"*. Отсюда следует, что все люди братья, то есть они соединены узами, которые никто не может разорвать. И постепенно, сталкиваясь с теми или иными ситуациями в своей жизни, люди начинают это понимать. Вот только один пример. В 1968 году космический корабль "Аполлон-8" с экипажем на борту осуществил свой полёт вокруг Луны. Члены экипажа сделали снимок, известный миру, как "Восход Земли", который, по высказыванию одного из астронавтов Арчибальда Маклишны, перевернул человеческое сознание. В своём отчёте о полёте он писал: "***У нас возникло чувство истинного <u>братства</u>. Увидеть землю такой, как она есть – маленькой, голубой и прекрасной, плавающей в вечной тишине, это значит увидеть нас странниками, объединёнными общей судьбой на этой земле, <u>братьями</u> в этой сверкающей красоте, в этом вечном холоде, <u>братьями</u>, которые теперь знают, что они действительно <u>братья</u>…".*** Увиденное принесло им понимание Единства всей жизни, человечества, растений и животных, что зачастую очень сложно понять другим. Осознание Единства всего сущего приходит постепенно в процессе изучения теософских доктрин. И неспроста идея универсального братства, изначально сформулированная Е. П. Блаватской, отражена в I-й, самой главной Цели Теософского Общества. Позже Чальз Джинараджадаса сказал: **"***Миру необходима идея Всемирного Братства и долг каждого из нас – хоть немного помочь нести тяжёлую карму человечества"*. А мы, если научимся, как писал Джидду Кришнамурти в книге "У ног Учителя", "…находить Бога в

каждом человеке и в каждом явлении…”, то будем таким образом способствовать единению, сплочению людей и образованию человеческого братства уже здесь, на Земле, хотя *оно* возможно лишь на Буддхическом плане.

Итак, на мой взгляд, чтобы мы умели раскрывать уникальность Теософии через её фундаментальные законы и тем самым приближать день, когда люди во всём мире будут *считать* себя братьями не только на словах, но и на деле, ***нам нужно, прежде всего, Теософское Просвещение.***

II- й закон: Закон Кармы, или Закон причин и следствий.

Конечно, большинство из нас может сказать, что знает действие этого Закона. Произнёс пословицу “Что посеешь, то и пожнёшь” – и, казалось бы, понял его суть. Но чтобы действительно уметь объяснить, как Закон работает в повседневной жизни, недостаточно знать только пословицу. Необходимо определить для себя его главные положения. И Елена Блаватская подсказывает нам, какие именно. Она пишет: “Чтобы уяснить себе хотя бы самые общие понятия о человеческой Карме, *необходимо выделить из её сложного состава три разряда сил, которые строят человеческую судьбу”*, а именно:

1. ***ПЕРВАЯ СИЛА. Мысль человека. Эта сила строит характер человека. Каковы его мысли, таков будет и сам человек. Наши мысли, действуя на нас самих, создают наш умственный и нравственный характер; благодаря кармическому воздействию на других они завязывают кармические нити, которыми люди будут связаны в последующем воплощении***». Здесь очень важно обратить внимание на слова: ***“в последующем воплощении”,*** потому что III-й закон Теософии – Закон Перевоплощения.
2. ***ВТОРАЯ СИЛА. Желание и Воля человека. Желание и Воля, являющие собой два полюса одной и той же силы, соединяют человека с предметом его Желания и устремляют его туда, где может быть удовлетворено это Желание***. Вспомним слова Анни Безант, которая в работе “Учение сердца” говорит, что “есть только два вида желаний: желание самоудовлетворения и желание блага другим. И целью наших непрестанных усилий должно быть ослабление как раз этого первого – желания самоудовлетворения”.
3. ***ТРЕТЯ СИЛА. Поступки человека. Если поступки приносят другим живым существам довольство и счастье, они отзовутся таким же довольством и счастьем на нём самом; если же они доставляют другим страдание, они принесут такое же страдание и ему, ни больше и ни меньше.***

“Когда человек вполне поймёт ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ, из которых образуется Закон Кармы, и научится применять своё Знание, тогда он сделается творцом своего будущего, господином над своей судьбой, способным строить её по мере своего Знания и Воли. Изучение Кармы – самая трудная из всех наук”. (Е.П.Блаватская: “Закон Кармы, или Закон причин и следствий”).

III-й закон: Закон Перевоплощения.

Один из законов Теософии – Закон Перевоплощения – основа всех Учений Света. Он находится в теснейшей или, вернее, в неразрывной связи с Законом Кармы. И невозможно дать правильное толкование одному закону, не зная другого. Об этом Елена Петровна говорит в комментариях к Станце 10, II-го тома “Тайной Доктрины”, Антропогенезисе. Она объясняет, что именно Теософия помогает проследить и осмыслить глубину этих законов: **“***теософскому учению о перевоплощении нет равных по логике его разворачивания, глубине философских оснований, приоткрывающих занавес над пониманием сути божественной любви, милосердия и справедливости”*. Далее Е. П. Блаватская писала, что именно Теософия помогает человеку поверить в перевоплощение и что **“***Современные философы и богословы получат право отвергать теорию реинкарнации лишь тогда, когда найдут достойный аргумент и причину того, почему столько безвинных и добрых людей страдают в течение всей жизни; почему одни появляются на свет в нищете, покинутые судьбой и людьми, а другие купаются в роскоши и благополучии; почему счастье достаётся худшим и т.п.”*.

Закон Перевоплощения, который иногда называют Реинкарнацией или Повторным рождением, отвечает на все “Почему?”

По учениям древних Мудрецов, человек одарён бессмертным Духом. Дух этот заключает в себе все божественные свойства, изначально заложенные в человеке. Для того чтобы эти божественные

свойства пробудились и чтобы человек сам развил их до совершенства, ему даётся поле деятельности: земной мир. Человек постепенно извлекает опыт из переживаний, которые могут быть и радостными и скорбными, из различного вида деяний, приносящих иногда боль и страдание, и выносит из каждой жизни определённые уроки. Чарльз Ледбитер в работе "Краткий очерк Теософии" говорит:

"*Разнообразные и сложные судьбы людей с самой строгой точностью соответствуют их прежним добрым или злым действиям, и всё в мире продвигается под защитой божественного порядка к конечной благой цели".*

Но познать и действительно исчерпать весь опыт, который даётся человеку земным существованием, за одну жизнь невозможно. Эта жизнь слишком коротка.

Древняя Мудрость утверждает, что человек живёт много раз, воплощаясь в различные Эпохи, при самых разнообразных условиях до тех пор, пока земной опыт не сделает его мудрым и "совершенным, как совершенен Отец наш Небесный", по выражению Христа.

Так сколько же жизней нужно человеку прожить, чтобы стать богочеловеком? Есть такое высказывание Махатмы М.: наиболее вероятное число перевоплощений 777. Но, как пишет Елена Петровна, число 777 считалось священным во многих эзотерических и мистических традициях Востока и Запада. Его сокровенный смысл не выдавался непосвящённым и любопытствующим. На вопрос одного из теософов о сущности этого числа Великий Учитель, Махатма Востока ответил: *"**Пытайтесь решить задачу 777 воплощений. … Хотя я принужден отказать Вам в осведомлении… всё же, если вы разрешите эту задачу самостоятельно, моим долгом будет подтвердить это".***

"Но задача никогда не была разрешена, сообщает на страницах "Тайной Доктрины" Е. П. Блаватская, ***- и результатом этого были непрекращающиеся недоумения и ошибки".***

Конечно, хорошо бы знать и уметь объяснять такие вещи. Но, мне кажется, для нас сегодня важнее простое и ясное изложение ***тех теософских идей***, которые оказывают влияние на этику, на каждую мысль, а поэтому и на каждое действие с тем, чтобы они могли войти в повседневную жизнь людей.

Уильям Джадж писал: *"**Практический теософ поступит хорошо, если последует уже много лет назад опубликованному совету учителей – распространять, разъяснять и на примерах пояснять законы Кармы и Перевоплощения. …Нужно изменить мышление людей, а этого можно сейчас добиться, лишь давая им эти два великих закона, которые не только многое объясняют, но и обладают внутренней притягательностью благодаря их истине и тесной связи с жизнью человека".***

И далее он продолжал: ***"Учите, проповедуйте, практикуйте эту благую дхарму, как делают все будды".***

Так же считает и Чальз Джинараджадаса. В работе "Практическая теософия" он пишет: ***"Мы должны, как наставлял своих учеников Будда, проповедовать, практиковать, распространять и иллюстрировать наши учения. Быть практичными в разъяснении так часто, как только возможно, - наш первейший долг".***

Прекрасные слова, очень чёткие и простые советы. Для их реализации ***нам больше всего необходимо как раз Теософское Просвещение.*** О необходимости получения Знаний, а значит соответствующего образования, которое приведёт к такому ***Просвещению,*** говорит Президент Международного Теософского Общества Тим Бойд в статье, "Личная ответственность", опубликованной в журнале "The Theosophist" за июнь 2016 года, он пишет: *"**Одной из особенностей теософских учений является то, что они не сфокусированы лишь на коротком промежутке одной жизни. Идея состоит в том, что этот цикл рождений, жизни и смерти, повторяемый множество раз, позволит нам в течение этих повторений развить определённый потенциал. Таким образом, если мы начнём в данный момент, то к тому времени, как наша жизнь закончится, по всей вероятности, мы не станем просветлёнными. Но мы будем иметь значительные духовные переживания и развитые качества, на которых мы сможем сфокусировать свои будущие жизни".***

Вот об этом надо, в первую очередь, знать нам самим, чтобы затем грамотно рассказывать другим. *Так давайте все вместе осваивать это искусство и тогда практика Теософии будет повсеместной!*

ЗНАКИ ХРИСТА

Бугрименко Е.Б., Луганск

Давным-давно, около 2000 лет тому назад Христос начертил на песке пустыни Знаки. Свидетелями этим Знакам было Само Безграничное Пространство, бережно хранящее каждую крупицу Бытия, как бы временна она не была, и Россул Мориа, также хранивший эти Знаки в своем сердце всё это долгое время. И вот, в строгом соответствии с законом сроков, пришел час, когда и мы, человечество, должны узнать об этих Знаках, чтобы поразмыслить о них, потому что в них запечатлены и наш путь, и наша судьба.

Прочтем внимательно диалог между Россулом Морией и Христом, а также несколько строк, добавленных к нему Учителем:

«Я сказал: "Мы потеряли путь, надо дождаться звездного положения".

"Россул Мория, что Нам путь, когда вся Земля ждет Нас?" Взяв бамбуковую трость, Он очертил квадрат вокруг отпечатка Своего следа, прибавив: "Истинно говорю – ногою человеческою". Потом, отпечатав ладонь, также заключил ее в квадрат: "Истинно говорю рукою человеческою".

Между квадратами Он начертил подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он говорил: "О, как Аум проникает в сознание человеческое! Вот, Я сделал пестик и над ним дугу, и заложил основание на четыре стороны. Когда ногами человеческими и руками человеческими будет построен Храм, где процветает заложенный Мною пестик, пусть Моим путем пройдут строители. Почему ждем пути, когда он перед Нами?" – и, встав, тростью смешал начертанное.

"Когда Имя Христа произнесено будет, тогда выступит начертание. Запомнив Мое созвездие, квадрат и девять звезд засияют над Храмом. Знаки ступни и руки будут начертаны над камнем краеугольным." Так это Сам сказал накануне новолуния. Жар пустыни был велик.

Звезда Утра – знак Великой эпохи, которая первым лучом блеснет из Учения Христа, ибо кому же возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был унижен миром.

Дайте Нам дугу Свода, куда войти!»

Обратимся к первому утверждению Христа: «*Взяв бамбуковую трость, Он очертил квадрат вокруг отпечатка Своего следа, прибавив:* **"Истинно говорю – ногою человеческою".**

Что может значить эта фраза? С помощью ног человек передвигается, идет. Сам Иисус был сыном человеческим, а Христос – Сын Божий! Значит ли это, что человечеству также предстоит ***пройти*** нечто, совершить некий переход от того, что оно представляет из себя сегодня, к тому, чем должно стать завтра, так, как это сделал Сам Иисус, став Христом? Каждый, кто посвящался в знание ***проходил*** через мистерии Посвящения в Тайны. К такому посвящению допускались далеко не все желающие, но только те, кто мог и фактически успешно ***проходил*** испытания. Не означает ли фраза – «ногою человеческой», что мы все, человечество, продвигаясь к сужденному будущему, должны будем ***пройти*** через эти испытания, и в словах Христа египетские мистерии претворились в формулу – ногою человеческой?! А, может, мы надеемся проснуться однажды утром и почувствовать себя достигшими? Елена Петровна Блаватская говорила о том, что если вам предложат нечто ценное за нечто не очень ценное, никогда не верьте – это обман. Ценное всегда требует своей платы, иначе оно не может быть оценено получателем!

Если для уже созревших душ предлагались испытания, то были ли эти испытания случайно, произвольно кем-то придуманы или они были сознательным воссозданием некоторых обстоятельств, которые каждая душа обязательно должна пройти лично в ходе эволюционного развития? Но если последнее верно, то чтобы сложить представление о сути предстоящих человечеству испытаний, стоит обратиться к тому, что нам известно о мистериях, о том, какие испытания должен был ***пройти*** испытуемый.

Вот некоторые из них, для лучшего понимания, что значит ***ногою человеческою***:

*Принимаемый должен был, не замедляя ритма, **пройти до Учителя**. Перед ним лежала светящаяся черта, и он должен был следовать, не уклоняясь и не задевая черты. Помещения проходимые были освещены разными цветными огнями. Иногда черта почти исчезала. Но, наконец, черта начинала сверкать, и как бы ослепительный луч уходил под тяжелую запертую дверь. Дверь была как бы неприступна – без замка. Полосы и бляхи различных металлов украшали и укрепляли ее.*

*Робкий духом смущался и нарушал **ритм шага**, но знавший значение непреложности **шел** прочно.*

*Но когда тело его ударялось об твердыню, она распадалась, и он **входил** в последний покой.*

Этот непреложный удар нашей земной оболочки необходим для создания ритма восхождения.

*Знание духа указывает нам, как размер цели создает размер возможностей. И символ распадения тяжкой двери лучше всего показывает, как надо действовать. Современные мудрецы смеются над пробитием стены лбом, но древние египтяне сделали прекрасный символ мощи нашей сущности. Потому **идите чертою луча**.*

Потому умейте начать новое, усвоив прежнее.

*Умейте не замечать насмешки мужеству вашему, ибо **знаете, куда идете**.*

*В древних посвящениях ученик должен был **пройти помещение, наполненное самыми ужасными образами**. Ученик должен был **идти с открытыми глазами**, но от него зависело не замечать окружающих ужасов, такое испытание воли предшествовало **вступлению** в чертог красоты. Подобные испытания происходят при **вступлении** в Мир Надземный. Пусть путник запасается волею и сумеет напрячь мысль к конечному совершенству.*

"Истинно говорю рукою человеческою".

Это утверждение кажется достаточно понятным, ибо всё в нашем мире реализуется руками человеческими. Но прочтите, как и чем посвящающий предлагает неофиту открыть последние Врата:

*Высший и последний акт всех мистерий отличался отсутствием обрядности. Часто посвящающий говорил неофиту: "Вот ты **пришел** ко мне вооруженный Тайною. Но что могу дать тебе, когда венец завершающий хранится в тебе самом? Садись, **открой** последние Врата. Я же молитвою облегчу тебе последнее вознесение."*

Здесь действие, которое обычно совершают руками, нужно совершить по-другому. Так и выражение «рукою человеческой» может означать не только привычные для нас действия руками, а созидание пробужденными силами духа, словно руками.

«… Между квадратами Он начертил подобие колонны и покрыл как бы полусферой…»

Что обозначено колонной и полусферой в Знаках Христа? Тут нужно вспомнить, что находясь на поверхности Земли, человек не может видеть все 360 градусов Небесной Сферы, но только половину ее, полусферу. Колонна стоит в центре полусферы, что означает Зенит, высшая точка. Для каждого

человека, для каждого места на Земле, она своя, но если брать человечество коллективно, то это бесспорно земная ось, устремленная на Полярную звезду. Согласно Тайной Доктрине значение Полярной звезды для всего живущего на Земле огромно, т.к. Центральное невидимое Солнце проливает на Землю Вселенский принцип «Атман» через никогда не заходящую Полярную звезду. Но сегодня «венец творения», человек абсолютно равнодушен к той сокровенной мощи, благодаря которой Аум проникает в сознание человеческое! А вот Христос утверждает, что заложил пестик (нечто, соединяющее Небо и Землю) и что человечество, строители, идя его путем, руками и ногами (силами пробуждающейся божественной души) воздвигнут Храм (место-способ-состояние), где призывно процветает заложенный Им пестик.

"Когда Имя Христа произнесено будет, тогда выступит начертание. Запомнив Мое созвездие, квадрат и девять звезд засияют над Храмом. Знаки ступни и руки будут начертаны над камнем краеугольным."

Имя Христа произносится ежедневно и многократно, но это не то произнесение Имени, которое подразумевалось самим Христом, ведь указанное ИМ начертание пока не выступило. Может быть, Имя Христа будет произнесено в какой-то критический момент для всей Земли и всего человечества? Но указано, что после произнесения Имени, над Храмом (на месте Полярной звезды?) засияет некое созвездие – квадрат и девять звезд. Конечно, можно размышлять о том, что это за созвездие, ведь разные варианты возможны. Так, например, среди звезд Северного полушария есть астеризм «большой квадрат» состоящий из трех звезд созвездия Персей и одной звезды созвездия Андромеды. Но в пользу версии, что имелось в виду созвездие Девы (его иллюстрация приведена) говорит следующая мысль, приведенная Е.П. Блаватской в Тайной Доктрине: «*начиная с индийских Риши и до Виргилия, с Зороастра и до самой последней сивиллы – все, начиная со времени начала Пятой Расы, пророчествовали, воспевали и обещали циклическое возвращение Девы – созвездия Девы – и рождение божественного дитя, который должен вернуть нашей земле Золотой Век*». В любом случае изречение Христа ясно говорит о перемещении земной оси. Последнее восклицание: «*Дайте Нам дугу свода, куда войти!*», также говорит о том, что для входа нужна другая, отличная от нынешней, дуга свода!

Звезда Утра – знак Великой эпохи, которая первым лучом блеснет из Учения Христа, ибо кому же возвеличить Матерь Мира, как не Христу, ибо Христос был унижен миром.

Последняя фраза полна тайн, ибо здесь говорится о знаке, по которому можно распознать начало новой Великой эпохи, эпохи Матери Мира! В 1924 году, когда человечеству впервые было сказано о Знаках Христа, еще нельзя было сказать, что Звезда Утра в данном контексте не Венера, а Новая планета, которая должна прийти в Солнечную систему и стать ее постоянным членом. Орбита её будет пролегать ближе к Солнцу, чем орбита Земли, значит она, как и Венера, будет для нас Звездою Утра. Можно себе представить какие глобальные изменения на Земле вызовет такое космическое событие! Тут не мудрено дружно и искренне воззвать к Христу! Появление Новой планеты вполне может вызвать и смещение земной оси! Эта ожидаемая Новая планета в 1948 году уже посещала Солнечную систему, как комета (большая затменная комета, 1948г.), которая в Индии была видна целую неделю, начиная с 7 ноября! На самом деле лучи её благодатны для Земли, потому будем ожидать не уничтожения, а обновления жизни, тем более, что её появление станет началом Эпохи Матери Мира и началом передачи человечеству истинного Учения Христа, Учения о соединения интеллекта с духом.

Давным-давно, на заре эпохи Рыб Христос начертил на песке Знаки, которые теперь, по окончании целой эпохи, станут претворяться в путь человечества в Великое и Прекрасное Будущее!

ТЕОСОФСКАЯ ЖИЗНЬ
Анни Безант

Существуют определённые взгляды на жизнь, вытекающие естественным образом из нашего теософского учения.

Как же осуществлять в повседневной жизни доктрины, которые мы изучаем? Ибо, если теософия не станет наукой жизни, если теософ с помощью Божественной мудрости, которую он изучает, не станет мудрее для помощи всему, что окружает его, то его жизнь действительно хуже обыденной жизни. Ибо там, где вдохновения больше, не подняться, значит опуститься ниже просто обычной жизни.

Есть великая правда в той притче, где говорится, что человек, который не использовал свой талант, был достоин тяжелейшего наказания. И тот, кто знал и бездействовал должен был быть битым множеством розог, в то время как те, кто знали и бездействовали, должны были быть биты всего лишь несколькими. Сейчас теософ не может делать вид, что он не знает. Со всех сторон на него просто льются потоки знания. С этими преимуществами наши действия должны быть лучше, чем действия большинства окружающих нас. И если мы не можем применить теософию в жизни, тем меньше мы можем назвать себя теософами.

Какие же должны быть главные пункты в жизни, освещённой ярким светом? Исходя из первой цели ТО- быть ядром Братства- наша главная работа должна заключаться в помощи ; насколько мы можем, всё, что можем для построения Братства. Таким образом, это не должно быть просто пустой профессией. Я не буду на этом останавливаться, а хочу поговорить о двух других великих доктринах: реинкарнации и карме.

Что нового должно появится в жизни, принимающей доктрину перерождения? Во-первых, глядя на жизнь более широко, мы должны запастись великим терпением и избавиться от поспешности, характерной для современной жизни. С потерей доктрины предсуществования души в христианстве и, как следствие, бесконечным раем и адом, вся наша судьба должна зависеть от этой единственной жизни. Неизбежно, с таким восприятием спешка становится одним из признаков жизни. Так же как в лодке во время опасности присутствуют паника и борьба, так и с теми, кто верит в кошмары ада и мечтает о бесконечном рае, этот элемент спешки присущ их жизни: столько нужно сделать, так много проблем и так мало времени. Жизнь становится борьбой, в которой неудача воспринимается вечной болью.

С потерей веры в реинкарнацию “быть спасённым” потеряло свой изначальный смысл. Это означало, что цикл перерождений закончен, и “человек стал столпом в храме Бога моего и не нужно больше идти”. Старая христианская идея не заключалась в спасении от ада, но от вечно повторяющихся циклов перерождения, в “бесконечных воскрешениях во плоти”, о которых ещё Туртулиан говорил.

“Побеждающему “ было обещано стать колонной в великом храме человечества, больше не нужно выходить, но поддерживать храм, как могущественная удерживающая сила. Великая идея о спасении обернулась в мелкое индивидуальное спасение одной единицы человеческой расы. Но когда есть понимание, что у нас есть много шансов, что каждая неудача продвигает нас ближе к успеху, тогда в жизни рождается великая сила. У нас куча времени, бесконечные возможности и сегодняшнее падение- это завтрашний взлёт. И постепенно, как эта мысль о реинкарнации становится частью нашей жизни, а принцип- образом жизни, мы обнаруживаем, что наша жизнь становится спокойнее, умиротворённее, что вытекает из осознания вечной жизни. Мы проживаем один день из многих дней, и то, что мы не можем сделать сегодня, завтра мы обязательно свершим. Есть могущественная сила, и однажды она полностью признается, и мы почувствуем, что всё в наших руках, и у нас есть время для того, чтобы постепенно развиваться. Но не только это. Когда мы осознаем факт реинкарнации, люди, окружающие нас , воспримутся нами по-новому. О наших близких и друзьях мы знаем, как пришедших с прошлого. Дух приветствует духа сквозь слепую завесу материального тела. И мы осознаём вечную любовь, как вечную жизнь. И когда вместо друга нам встречается враг, как меняется наше восприятие, если мы знаем закон реинкарнации! Кто есть враг? Кто-то, кто обижен нами в

прошлом, кому мы должны, и он пришёл потребовать долг. Плата делает нас свободными. Он- освободитель, но не враг; он даёт нам возможность уплаты долга, без оплаты которого наше освобождение не возможно. Если мы его увидим в таком свете, что станет с нашим гневом и обидами? Что станет с нашими чувствами? Давайте сохраним благодарность тому, кто берёт с нас плату за старый долг и оставляет нас свободными идти дальше. Никто не может помешать нам спасти себя самих ; враг, бьющий нас,- это только наши руки, бьющие наше лицо : наше прошлое действие пришло в новое воплощение. Если мы сердиты, то сердиты сами на себя, наше негодование- это месть нам самим. Не существует вражды, если реинкарнация основательно понята. Взгляните на всё таким образом : великая горечь уйдёт из нашей жизни, чувство обиды, несправедливости будет излечено. И если речь идёт только об уплате долга, всё из вышеперечисленного исчезает ; есть только установления равновесия в результате прошлой ошибки. Все боли исчезают, остаётся простое действие, которое является восстановлением равновесия.

РЕИНКАРНАЦИЯ

И если мы таким образом определились с друзьями и врагами, как нам быть с жизненными обстоятельствами?

Перевоплощение даёт нам понять, что обстоятельства складываются вокруг нас так, как лучше для нашего развития и эволюционирования. Не правильно себе представлять, что в иных обстоятельствах мы могли бы поступить лучше, чем мы делаем сейчас. Люди говорят : “Если б только обстоятельства были другими, я б мог прожить более полезную жизнь”. Ошибка! Вы делаете лучшее там, где вы есть, где-либо ещё вы будете хуже, но не лучше. Вы окружены именно теми вещами, которые вам необходимы для следующего шага на пути к вершине, и именно сейчас самый подходящий момент для продвижения дальше по линии жизни. У вас проблемы в семье? Именно эти проблемы хотят научить вас терпению. Что-то не ладится с бизнесом, избавьтесь от своих неэффективных качеств. В каждом отдельном случае, благодаря мудрости действующих законов, обстоятельства вокруг вас самые лучшие для вашего роста и развития. Мир и спокойствие, которые эти знания привносят в вашу жизнь, не возможно описать. Все причины для беспокойства исчезают, тревога больше не гложет сердце. Душа наполняется совершенным, завершенным состоянием. И в этом состоянии урок, преподанный нам окружающей действительностью, выучен. И эта действительность будет постепенно видоизменяться. И даже это не все преимущества, которые вытекают из осознания реинкарнации. Это даёт бесконечную толерантность, бесконечное терпение ко всему, что нас окружает. Большая проблема истинно хорошего мужчины или женщины заключается в том, что люди не будут хороши там, где от них этого ждут. “Если б только мой сосед поступал так, как он должен поступать по- моему мнению, на сколько лучше стала б его жизнь”. Хорошие люди до смерти беспокоятся не за улучшение своих личных жизней, а за изменение жизней своих соседей. Это всё пустой труд. Высшее Я каждого знает свой путь намного лучше, чем сущность кого-либо ещё, способного судить за него, проложит свою дорогу в жизни согласно плану собственного развития. Человек выбирает лучший путь. “Но”,- скажете вы, он выбрал ошибочный путь. Ошибочный, возможно, для вас, но правильный для него. Кто может судить урок, который Высшее Я желает получить в этом теле? Знаем ли мы все события его прошлого: его прошлые испытания, неудачи и победы, что можем говорить, каким должен быть его следующий шаг в жизни. Тот опыт, который вам кажется ужасным, может быть лучший опыт, в котором он нуждается; неудача, что на ваш взгляд очень плоха, может быть лучшей неудачей, которая приведёт его к успеху. Если мы не можем судить нашу собственную жизнь, ослеплённые телами, как тогда мы можем судить жизнь других? Нет более важного урока, чем не пытаться контролировать и моделировать жизнь других, согласно нашим личным идеям.

Вас никогда не поражало то, что в этом мире-мире Бога- существует бесконечное множество форм и бесконечно разнообразный опыт? Почему? Потому что только в этом разнообразии может проявиться бесконечная сила Высшей Сущности. В чём же наша вина, ослеплённых и невежественных? Только в том, чего нам хочется, глядя в противоположную сторону. Нам нужно выбирать наш путь, опираясь на наши знания и нашу осознанность и дать возможность другим выбирать их путь. “Но,-скажете вы,- означает ли это, что мы не должны давать советы?” Нет. Нужно оказывать помощь, но вы не должны принуждать, не должны говорить: “Ты сейчас должен это сделать”. Высшая сущность есть в каждом, и, как великое высказывание, я часто привожу цитату из Египта: “Он со-

вершает свой собственный путь, согласно Слову". "Слово" – означает то, что, совершенная природа, образуя бесконечные вибрации, издаёт определённый звук, и все звуки, издаваемые таким образом, образуют аккорд конкретной жизни. Это и есть "Слово". Согласно этому индивидуальному Слову сущность и прокладывает свой путь. Иногда в музыке встречаются диссонансы (напряжённые аккорды или созвучия- пер.), и это необходимо для совершенства гармонии. Диссонанс, взятый отдельно, звучит плохо. Но, как часть гармонического построения, звук обогащает и делает совершенным весь аккорд. Половина секретов прекраснейших аккордов в музыке Бетховена лежит в умелом использовании им именно диссонансов. Без них его музыка была б другой: менее богатой, менее мелодичной и менее великолепной. И такие же очевидные диссонансы существуют в человеческой жизни. Сталкиваясь сними в одиночку, они пугают и шокируют нас, но в финале Слова эти диссонансы находят своё разрешение, и в целом, аккорд жизни - совершенный. Реинкарнация объясняет, что мы видим всего лишь фрагменты жизни, поэтому мы не можем судить её. Если я накрою покрывалом картину на стене, как зритель может судить о её красоте или отсутствии красоты. Точно так же, как мы можем судить о красоте картины, в которой то, что нам кажется дефектом может быть тенью, которая придаёт глубину и красоту всей жизни в целом, а это гораздо более сложно, чем мы себе представляем. Если б все жизни были созданы согласно нашим глупым идеям, какой была б наша вселенная? Но вселенная-мысль Бога, и Он проявляется в ней в каждый момент. Когда мы видим то, что нам кажется грехом, мудро было б спросить себя: "Что значит это проявление Высшей Сущности?" - не осуждая. Нам не нужно это копировать. Для нас это может быть зло. Но мы не должны осуждать наших соседей. Вот какой закон изложен в каждом великом писании. Отношение теософа должно быть всегда с точки зрения ученика в жизни: "Чему может этот человек или обстоятельства меня научить? Чему я должен научится из этой проблемы?" Вот каким образом нужно смотреть на жизнь. И размышляя так, нам было бы интересно и у нас не осталось бы времени на осуждения и обвинения, и наша жизнь начала б становиться жизнью мудрости.

КАРМА: ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ТВОРЕНИЕ.

Давайте рассмотрим одно из самых ошибочных толкований в теософском учении - это толкование закона кармы. Малая осведомлённость в законе кармы более опасна, чем незнание каких-либо других вещей. К несчастью, многие из нас владеют недостаточным количеством знания в этой области. Нам необходимо помнить из чего состоит карма и делать выводы, исходя из того, что мы знаем, а не воображаем себе. Люди часто говорят о карме и представляют её себе, как своего рода большой ком, который падает на человека в момент его рождения, и против которого мы бессильны. Иногда это имеет место быть, но в подавляющем большинстве случаев карма заключается в том, что ваши ежедневные действия способны изменить все результаты прошлой кармы. Это есть продолжающееся творение, а не то, что затаилось в ожидании нас; это не меч, висящий над нами, способный упасть в любой момент. Один из способов оценить это на практике- помнить кармические законы: мысли формируют характер, желание- возможности, действия- окружение. Оглянитесь назад на один день, и вы обнаружите свои мысли очень смешанные: некоторые- полезные, некоторые- вредные, непослушные. И равнодействующую всех переплетений ваших мыслей будет очень сложно определить. Так же и с желаниями: часть дня у вас благородные желания, в другое время – плохие, иногда- мудрые , иногда- глупые. Результат ваших дневных желаний так же не легко увидеть, но они, конечно же будут тоже очень перемешаны. Так же с действиями: несколько поспешных слов, несколько добрых- опять всё очень перемешано. Изучение одного дня докажет вам, что вы создаёте себе очень смешанную карму, и трудно сказать будет ли исход на добро или на зло. Примените это к вашим прошлым жизням, и это позволит избавиться от понятия огромного потока, сметающего вас на своём пути. Этот поток состоит из тысячи тысяч разных течений, и они играют между собой один против другого. На количестве ваших решений и действий, вытекающих из этих решений, и балансируют весы кармы. Истинное понимание кармы приводит к определённым усилиям. В любой момент вы можете изменить ход событий и отяготить одну или другую чашу весов своей судьбы. Карма всегда находится в процессе. Несмотря на условия, сделайте всё самое лучшее, что возможно на данный момент и, если чаша весов против вас будет всё ещё тяжела, не беспокойтесь. Вы сделали всё возможное и это будет положено на другую чашу весов и сделает их более равновесными в целом для вашего будущего. Усилие всегда мудро. Не важно, если это кажется безнадёжным, вы уменьшили вес против себя. Ка-

ждое действие имеет свой результат, и чем вы мудрее, тем вы лучше мыслите, желаете и действуете. Если вы рассуждаете о карме таким образом, это никогда не собьёт вас с толку, но всегда вдохновит вас. “Но,- скажете вы,- есть несколько вещей, в которых судьба сильно строга ко мне”. Вы можете иногда обмануть судьбу, если не встретились с ней лицом к лицу. Когда парусное судно идёт против ветра, моряк не может изменить направление ветра, но он может изменить положение парусов. Направление судна зависит от расположения парусов относительно ветра, и, посредством умелого управления, вы сможете пройти участок и, затратив чуть больше труда, достичь своего порта.

Вот вам притча о карме: если вы не можете изменить обстоятельства, измените себя и посмотрите на них под другим углом, и вы успешно и гладко пройдёте там, где падение казалось неизбежным. “Навыки в действии есть йога”, и это единственный путь на котором человек управляет звёздами, вместо того, чтоб быть управляемым ими. Вещи, которые действительно неизбежны, и к которым вы не можете изменить своё отношение, нужно вытерпеть. Их очень мало. Когда удары судьбы так могущественны, что вы можете только упасть и кричать, даже тогда извлеките урок, и вы соберёте цветы мудрости с этой судьбы, так как, возможно, с более счастливой судьбы вам не позволено их срывать. На каждом шагу есть, что покорять, и даже после поражения можно сорвать цветы победы.

Таким образом мы учимся жить по- теософски, и с каждым днём это становится всё более и более реально. Теософическая жизнь должна быть жизнью служения. До тех пор, пока мы не служим, мы не имеем право жить. Мы живём за счёт постоянного жертвования других жизней со всех сторон, и мы должны отплатить им тем же. Служение- это великое озарение. Чем больше мы служим, тем мудрее мы становимся, так как мы учимся мудрости не путём обучения, а проживая жизнь. Существует совершенно верное высказывание: “Тот, кто творит волю, должен знать доктрины”. Жизнь в служении очищает ментальную атмосферу от искажённых туманом предрассудков, страсти, темперамента. Служение наполняет тело светом, и, только тот, кто служит, истинно живёт. Этим теософским идеалом должен проникнуться каждый из нас, потому что количество нашего служения другим определяет количество служения нам Тех, кто выше нас. Те, кто служат человечеству, служат пропорционально проведенному служению. Они обязаны распространять жизнь по проводникам, которые будут нести и распространять её. И Они ищут тех, через кого можно служить человечеству: тех, чьи жизни направлены на служение расе. Я не имею в виду великих мучеников или героев. Всякий раз, когда вы служите мужчине или женщине с любовью, вы служите расе. В Индии каждый истинно религиозный человек делает пять подношений в день. Одно из них- это подношение людям, если можно сказать, жертвоприношение человечеству. Это выражается в том, что, перед тем, как садиться кушать, хозяин дома должен накормить кого-либо нуждающегося в пище. Только после того, как он накормил другого, он может принимать свою. Мы служим расе, служа нашим ближним и соседям, и мы можем прославлять самый незначительный акт служения, видя в человеке, которому мы служим, великий идеал : “В служении вам я служу расе, и вы являетесь частью расы”.

Жизнь становится великой, когда мы посмотрим на неё более широко: мы видим вещи такими, как они есть, вместо того, чтоб быть ослеплёнными внешними проявлениями. Пусть наши жизни будут великими, а не мелочными. Великая жизнь- это счастливая жизнь, и тот, чьи идеи велики, и сам велик: ибо материя формирует себя по воле духа, и мелкая жизнь может стать великой благодаря великолепию идеала, одухотворяющего её. Если мы не можем делать великих вещей, давайте делать малые вещи совершенно: ибо совершенство находится в каждой детали, а не в размере действия. Не существует ни великого, ни малого с точки зрения Великой Сущности. Действия короля, желающего сформировать нацию, не более величественны, с точки зрения Великой Сущности, чем действия матери, которая нянчится с плачущим ребёнком. Всё необходимо и является частью Божественного действия. Потому что каждый велик на своём собственном месте, и целое, а не одна часть, является жизнью Великой Сущности. Это как большая мозаика, каждый фрагмент которой, если не на своём месте, образует пятно на фоне законченного целого. Наша жизнь совершенна, если она заполняет указанное место в великой мозаике, но, если мы оставляем нашу работу незаконченной, в то время, как тоскуем за чем-то другим, то два места могут остаться незаполненными, и всё целое будет плохо сделано.

Вот несколько уроков, которые лежат в основе жизни по-настоящему теософской. В этом случае теософия становится помощницей, великой силой. И если мы можем так жить, то наш образ жизни будет проповедовать теософию лучше, чем любой искусный и красноречивый оратор. Ибо есть мало

ораторов, но много просто живущих, и их жизни могут убеждать более красноречиво, чем любой искусный язык. Вот каким вдохновением я б хотела наполнить жизнь каждого читающего - тем вдохновением, которым, однако, несовершенна, я ведома. Ибо я нахожу эти мысли сильными и убедительными для меня, как только они становятся реальностью, а не только прекрасными теориями. И вся жизнь становится великолепной, не взирая на внешние обстоятельства.

Перевод Е. Щербины

Помни, человек получает ответы на свои вопросы
в соответствии с его подготовкой и способностью понимать.
Е.П.Блаватская

ЗЕРЦАЛА МУДРОСТИ

С. В. Герье

Софья Владимировна Герье (1878-1956) с 1913 г. возглавляла Московский Отдел Теософского Общества, а после эмиграции А. Каменской — и всё нелегально действовавшее Российское Т.О. До этого она училась в Италии, в Генуэзском университете, где и познакомилась с теософией и вступила в Теософское Общество. В советское время преподавала итальянский язык, составила итальянско-русский словарь. Была знакома с К. Антаровой. Много времени провела в Тарусе, где у неё был дом, и где она держала теософскую литературу. Там же было легче встречаться с другими теософами, которые иногда подолгу гостили у неё.

Часть I .

1. Величие духа в человеке не зависит ни от его положения внешнего на земле, ни от его сил внешних: культуры и образования. Оно принадлежит аспектам Вечного, носимого *каждым* в равной степени.

Величие духа не только в человеке земли разно, но и во всех людях неба разно выражено и разно подано *действенным* трудом.

Условных устоев нет во всей вселенной. Всё, что живёт — всё движется только так, как живая любовь в себе может включиться в движение Вечное.

Нет возможности человеку земли прочесть в зерцалах откровений *более* того, что *он* выработал светом Любви в себе.

Каждому человеку путь в вечности один: он *сам* должен прочесть огненное письмо в храме откровений и познать в нём свой путь радости *единения* с трудящимися освобождёнными членами Светлого Братства. Но *сам читает* каждый, кому дано прочесть *во всякой форме*. Ибо развитие зрения и слуха приходит по карме веков. А *путь* совершенства — по развитию *в себе* сил Любви.

Защита встречного от налётов дисгармонии в нём — обязанность каждого, кто прочёл первое слово Зерцал Мудрости.

Прост и радостен путь того, кто понял *в себе всё* откровение, всю силу и весь *смысл* жизни Земли.

Тот, кто ещё колеблется в своей верности Учителю вечности, тот не открыл в себе силы единящей, силы огня творчества, ведущей всё человечество вселенной к любви и радости.

Опытов нет выбираемых пристрастно. Внешняя жизнь — не личное достижение, но подаваемые владыками карм *нити* вечного труда самого человека. И до чего доведёт он свой труд внимания, та — гармоничная нить веков — ему и подаётся для вплетания её в дела земли и ещё большего развития личности — или отрешения от неё.

2. Свет и путь неразрывно слиты. Ибо путь есть человек, а Свет — Единый в нём.

Но лишь тот есть *Путь*, кто в своём сердце осознал *встречного* искру Света. Кто может во встречном прочесть *всегда его* Любовь; кто может поклон его огню *прежде всего* при встрече от-

дать, — тот постиг царство *единения,* царство счастья; тот понёс *равенство* в мир, ибо в себе и ближнем оживотворённое сияние понял, принял и благословил.

Кто осознал *действием* в себе Любовь, тот не может более *осудить* встречного. Тому не надо *учиться* заповедям; он аспект Единого *живой* несёт, и день его тру да на земле — песнь общая счастья в творчестве с живыми силами неба.

Читать Зерцала Мудрости есть сама ожившая Мудрость в сердце. Нет «ведущих» к алтарям Мудрости. Есть гармония обоих начал в человеке, где животная часть передала все страсти части божественной в себе и взяла все силы любви из неё, чтобы остаться земным слугой светлому братству.

Развить в себе силы оккультные слуга Учителя должен только если Учителю они надобны. И в каждом отдельном случае ученичества — свой, особый, иной, непостижимый для другого путь земного и небесного слияния и совершенства.

Те, кто введён Учителем в 5 ступень, переходят грань человеческого бытия. Им *все* пути их встречных не только видны, но в *них* созрели силы для *вбирания* в *себя* полностью аур их; для вмещения в себя всей скорби, слёз и радостей встречных, для слияния их — через свои ауры — с аурой и Любовью Учителя.

Те, кто непосредственно читает и пишет Зерцала Мудрости — бдительны будьте, ибо через вас *Слово Вечности* нисходит к земле. И если нарушите в себе гармонию — нарушите путь *передачи* Света. *Мощь* мысли и *значимость слова* помните всегда; и готовьтесь понять радостно, что есть символ Любви, который скрыт в каждом слове. Ибо в храме оккультных наук необходимо уметь молчать и действовать, всегда бдительно распознавая, *где* идёт сила Учителя.

3. Читает Зерцала Мудрости тот, в ком зеркало сердца может отразить чистоту сердца Учителя. Подать лист Евангелия серого дня, сверкающий весёлым смехом, лёгкою радостью общения может тот, в ком цветок его сердца не нужно Учителю подкреплять Его мужеством.

Мужество не есть ни храбрость, ни героизм. Мужество есть слагаемое из всех, достигаемых бесстрастием, качеств. Оно есть аспект Единого и растёт на чистоте. Мужество тех, кто читает Зерцала Мудрости, равно труду внимания творчески развитой Любви-Воли.

Воля-внимание и Воля-Любовь — слагаемые бесстрашия. И бесстрашие, как аспект верности и уверенности, идёт могучим руслом Света из *единения* с Учителем.

Единение с людьми невозможно, если в человеке нет мужества. Достигший единения с людьми — входит в единение с трудящимися неба. И они для него не мистика и сверхзадание, но простая через него выполняемая нужда текущего часа. Не может, живя на земле и по законам земли, знать человек, *где* его назначение *выполнять* труд светлой общины. Но *должен везде* сиять Свет, через ожившие аспекты Единого в себе.

Нет путей ученику *вредных* или губительных. Есть *вековой* его путь, входящий в то или иное *новое русло* разрушения личности. Пути вырабатывания героизма и гармонии сил для подвига нового слияния в труде земли и неба. Для творчества кооперативного в мужестве мудрости.

4. Раскрыть очи тела и прочесть огненное письмо Зерцал Мудрости — невозможно. И объяснить кому-либо, *как* читаешь — тоже невозможно. Хранить тайну чтения и письма — такая же обязанность, как вежливость с глухими. Наш гонец не кричит на базаре, но весело движется среди суеты и уединения, не делая разницы в путях того или иного внешнего единения с людьми и с нами.

Разбивать кучи мусора и предрассудков не значит взять палку и ею бить по больным местам своих встречных. Это значит лаской, примером чистой любви Учителя вносить гармонию в раздробленное предрассудками сознание встречного.

Тот, кто прочёл страницы сияющие Зерцал Мудрости, тот взял на свои плечи *обязательства* радости и счастья знания, *как* подать помощь каждому встречному. Тот, кто прочёл Зерцала Мудрости, вошёл в преддверие 6 ступени, в те сени храма оккультных наук, где должно начаться его им обучение. Тот, кто увидит святящиеся знаки Зерцал Мудрости, должен в своём сердце найти новое блистание творчества и оставить всё личное понимание времени и места.

5. Огонь, в сверкании коего блестят немеркнущие знаки Зерцал Мудрости, должен сверкать в сердце ученика. Нет чудес. Есть сила Света в себе горящая и мчащаяся во встречу каждому радостно. Радость - не качество характера, но аспект Единого, в себе носимый и из себя творимый.

Встреча есть Единого улыбка, и *иной* встречи нет ученику верному. Улыбку же Единого не устами и словом рождают, но *через* огонь сердца своего - в сердце Единого своих Учителей обретают. И потому никогда не бывают ни беспомощны, ни разъединены ни при каких встречах и делах. Уносит в себе всегда ученик радостный своих встречных сомнение и бунт. Ибо *вся* гармония его влита в ауры Ведущих его. И огонь Их слит с его телесным проводом.

Ища обретают, стуча входят, а любя — побеждают.

6. Поисков Мудрости не знает тот, в ком рождено новое сознание Единой Жизни. Его день — простое сплетение токов двух миров в действие лёгкое и радостное *в том месте* времени и пространства, где он *сейчас* живёт условно. *Сила* же его, им двигающая, в *сознании* своего труда и творчества без времени и пространства.

Принести *земле* силу Мудрости Учителя — задача всех учеников. Но задача *самого* ученика — осознать в себе единственный для себя *внутренний* путь. А *приложение его* к протекающему дню — создать не обузою, а радостью. Через долг и обязанность нельзя дойти до великих чести и честности, в которых должен идти свой день ученик. В его труде они — аспекты Единого. Их можно развить только *в освобождённом* сознании. Достигать освобождения — не значит *сбрасывать* с себя внешнего труда обязательства. Это значит *нести* их, весело смеясь.

Пороки встречного нельзя исправить моралью прописей. Их можно только силою Любви-воли Учителя сотрясти, как гнилые груши. Но развивая в человеке страх повиновения, можно только *вколотить* глубже все пороки и *закрыть* все щели в ауре, куда могло бы проникнуть влияние Любви. Лить Любовь-милосердие и Любовь - неосуждение — вовсе не пассивное действие. Велика помощь всех тех учеников, в ком живёт радость и *стойкая верность*. Ибо через них входит сила Духа Животворящая.

7. Зерцала Мудрости - не заповеди скрижалей Моисея. Они - законы вечности. Из них извлекают величайшие герои и вожди человечества те истины, что данному времени и месту настал час сознать.

Нужда пробившего часа - это то движение Духа в человеке, до которого созрела масса людей, и через которое ей пройти необходимо к следующей ступени красоты и мощи. Нет *поворотов* в Движении Вечном. Только видимое человечеством, назревшее мгновение эволюции Вечного, принимается им за революцию, смерть и разрывы сознания.

Нужда пробившего часа не может остановиться от того, что не все люди — в этот час живущие - поняли и приняли, раскрывши *свою* любовь, эту лавину обновления духовного.

Текущий час жизни человека — не его награды или наказания. То его единственный труд: передача Жизни в себе носимой — каждой встречной Жизни, в *другом* заключённой. И только такая сила и форма единения сготовит путь Света из всех сил людей общающихся.

8. Сила человека развивается всегда. Остановок в развитии духа человека быть не может. Только те печальные случаи идиотизма и безумия людей, где остановка роста происходит в духе, завершают собой цикл кармического круга зла.

Всё движется только так, как сила любви в себе может включиться в движение вечное. Если человек шёл много веков по оккультизму зла — и нашёл в себе силу от него отречься, нашёл в сознании своём Свет и захотел в нём жить — он приходит на землю без ума и памяти, и в полубезумной форме сжигает остатки тьмы своих трудов в веках. Но светлая община его уже защищает, и вводит в Начало его Божественное первые основы сил светлых.

Никто не может судить встречного за его несовершенства; ибо только *полное* знание открывает тайну мрака в каждом. *Зная* в себе всё, что вводило в красоту или скорбь, надо жить той минутою формы встречного, в которой он подошёл в данное «сейчас».

Нет человеку-ученику 5 ступени выбора встреч и людей. Его труд — тень труда Учителя. И в каждом живом существе всей Вселенной лежит именно то зерно, на которое *должен* упасть луч Света Учителя; если владыки карм столкнули его тропу с путём ученика.

Вход во храм, где сияют огни Зерцал Мудрости, есть преддверие великого храма оккультных наук. Но есть ли в них люди, жаждущие обучиться тем или иным знаниям?

Храм оккультных знаний есть только параллельное движение движению самого ученика по пути развития Любви в себе.

Каждому оживающему аспекту Единого в себе отвечает оживающий огонь письма Зерцал Мудрости. И путь знания всегда один: постигая в себе, расширяет человек и круг своего влияния вовне.

9. Сила человека не в количестве его познаний, но в качестве тех выводов, которые он сам внёс в опытное действие своего дневного труда. И труд человека только тогда будет результатом действий живых аспектов Единого в нём, когда он из знаний своих не цель, но средство жить в чистоте и мире создал.

Переходов со ступени на ступень знания — без параллельного оживления в своём сердце аспектов любви — нет ученику, брату светлой общины. Только тёмный оккультизм развивает свои знания на упорстве воли и остаётся сердцем вне закона любви, вне радости.

Проходя день труда земли, человек должен идти, живя всеми своими силами. Нет запретов светлому брату переживать все человеческие страсти; но страсти ученика всегда сияют добротой, честью и героизмом самоотвержения. И вносит мир во все атмосферы житейской розни, где приходится ученику жить. Есть ступени столь высокие восхождения ученику, где уже невозможно жить в страстях. И тогда закон вечный и единый всему человечеству Вселенной — закон беспрекословного повиновения — вступает в силу.

Целомудрие налагается не звеном наказания или испытания на ученика. Оккультных нет законов Света, имеющих в себе возмездие. Все оккультные законы подчинены одному закону — закону Любви: как подать каждому его наикратчайший путь к единению с людьми и тем войти в неразрывное единение с нами.

10. Зерцала Мудрости — заповеди счастья — оставляли те, кто входил в чистоту Вечного своею чистотой. Те, кто переходили в радости в ступень Божественного слияния с Единым, те оставляли памятник своей благодарности за ними идущим. Каждый, поднимаясь на ту вершину, где его знания сливались с Любовью Вселенной, оставлял всем — за его верностью следовавшим — слово своей любви им; и подкреплял их верность своей раскрывшейся чашей сердца, вместившей всё знание земли и неба, что есть *все* аспекты Единого, ожившие и творящие.

Зерцала Мудрости — не заповеди условные, которые надо заучить и *перешагнутъ ими* через препятствия земные. То степень благоговейного желания одних — освободившихся и достигших — помочь другим, за *их* верностью идущим, в *себе* отыскать источник движения вперёд и выше.

Каждому человеку, доведшему свой труд внимания до совершенного самообладания в каком-то секторе его дарования дано *именно* через *этот* сектор постичь величие Жизни и рассказать о нём *своими* словами; в своей *индивидуалъно-неповторимой* форме современному, далеко в этом секторе труда отставшему человечеству. И то путь Света всех наук и искусств Земли.

Слово Вечности передаёт каждый, в ком внимание *помогло* подняться к великой *области* отрешения и забвения себя. Ибо слово творящих сил может двигаться к земле *во всех формах* человеческих пониманий, но *двигающий* должен иметь в себе развитыми аспекты Единого. А они *живут* только там, где *вмещает* сердце человека всё человеческое, ибо ничто личное не мешает его творчеству.

11. Начала, в человеке лежащие, идут из обеих его частей — животной и божественной. И борьба в человеке идёт до тех пор, пока не оживут все аспекты Единого в человеке. Не сердце и мозг борются, но в мозгу человека мысль вечности не доходит до понимания в себе самой всей Вечности.

Как только человек начнёт привлекать свой труд внимания к каждой радости текущего мгновения, а не к скептицизму, вызывающему личность к интенсивной жизни, так день его труда станет единящим окружающих магнитом.

Перенося с места на место все свои недостатки, нельзя двигаться к началу освобождения; ибо оно только от личности, горящей или умирающей в себе зависит. А личность живёт страстями животной части и творческими порывами части божественной. Когда страсти перейдут в силу радости, а порывы — в силу творчества, гармония установится независимо от внешних условий жизни человека земли. И тогда часть божественная засияет, включив в себя силы части животной и усилившись ею. Но не поработив её — ибо рабства не знает путь Света. В нём всё побеждается любя.

12. Мгновением, короче блистания молнии, идёт жизнь земная человека. И слабость человека, не постигшего Всего в себе, так велика, что горе и скорби дня кажутся ему давящим игом. Тот, кто постиг в себе иго Света и Любви, не замечает боли ни внешней тяжести своего дня; ни окружающие его не давят в нём духа: ибо дух его — его Свет оживотворённой Любви.

Нет возможности прочесть самому Зерцала Мудрости — слово-мощь, или мощь в себе, нуждается в постоянной внешней помощи. Сила человека должна вырабатывать привычку жить нераздельно в той атмосфере, где творческая рука Жизни подала ему своей силы знак: письмо огня. Если ты однажды увидел письмо огня, то ты поднял завесу вечности; ты стал сыном Единого, размножившего свою кровь в миллионы живых огней. Будучи горящим факелом-сыном, носи отца печать, и зрением Его подавай мудрую помощь. Помощь же Мудрости ты окажешь тогда, когда в себе понесёшь ту радость, что не омрачается от встречи со скорбью. Ибо Радость-Любовь есть аспект Единого, который не умаляется и не меркнет, хотя бы тысячи огней зажёг им ты в единое мгновение.

И то мгновение, когда мы сумел зажечь радостью встречного сердце, всегда есть мгновение развития нового сознания в нём, хотя бы ты и он и не осознали нового пробуждения аспекта Единого в нём.

13. Красота в земной жизни человека только тогда войдёт в действие его труда вечности, если она станет ожившими аспектами Единого. Тогда человек в красоте и гармонии своей создаёт путь радости всем его окружающим. И красота становится новым стимулом единения; новым пробуждённым обаянием человека.

Если Учитель вливает силу своего обаяния своему ученику и научает его бдительно распознавать пути творчества, *где* надо подавать условному и временному в человеке, — обаяние вечной доброты, — там в сознании *своём* ученик должен достичь такого самообладания и мира, чтобы обаяние стало не качеством характера, но аспектом Единого, в себе носимым и из себя творимым.

Слава и авторитетность ученика не имеет значения для обширности труда Учителя через него. Не широта внешней известности ученика, но глубина чистоты сердца и твёрдость верности хранят его гармонию. И только *гармония* человека — путь Света для труда Учителя.

Тот, кто вошёл в 6 ступень, тот начал обучение оккультным наукам; ибо Зерцала Мудрости стоят их началом и завершением.

Кто начал *читать* Зерцала Мудрости — *тот начал* путь ученичества. Кто их *вместил, понял, принял* и *благословил;* кто их отдал *действием* труда радостного, — тот *завершил* путь своего человеческого бытия и стал Сам Живою Силою Света.

14. Прекрасное в самом человеке рождается из освобождённого сердца человека. Только *осознав* в себе порывы мощи творчества — без ограничения времени — можно пронести понимание Реального в быт окружающих. Не бывает обихода земли случайно сложившегося. Всё приходит по действию закона целесообразности. И только тот, кто проник в сознание, что всё в нём, а не только *его* энергия приспособлять личности своей данное и через неё входить во внешнее единение, только тот может вступить в труд *целъного* внимания. И *однажды* в него вступив, начинает вносить все осколки пробуждающегося в нём Единого через аспекты *именно* те, которые легче всего и проще всего — по самой короткой дороге — можно вплести в труд серого дня.

Моменты *созревания* сил в человеке — всегда этапы его внешней жизни. Ничто не стоит на месте. Всё движется путями горя или радости, как кому *короче.* И всё входит в Движение Вечное только тогда, когда понят, принят и благословлён каждый этап серого дня или блестящего существования.

15. Проходя ступени ученичества, может ученик прочесть в Зерцалах Мудрости только то, до чего созрели его духа очи. Дальше тех ступеней, в которых он развил и укрепил свою верность и деятельности в ней, прочесть он не может. Но вести в деятельности неразрывной творчество дня с Учителем он будет всё дальше и дальше. Огонь же немеркнущих Зерцал Мудрости засверкает *ему* тогда, когда в его делах земли и неба труд составит истекшую ступень совершества. Ибо тот *овладел* даром, кто его осознал простым действием серого дня, в котором нет ни загадочности, ни сверхъестественности. Но простые дела любви серого дня.

16. Раскрывается чаша сердца человека не под светом сияющего счастья личности, но под лучами Любви, проникающими к высшим силам в сознании: благородству, состраданию, всепрощению.

И не под *давлением горя* начинают *сверкать* радости силы — господне вино. Но под силами сознания, *отдавшего* личное понимание времени и места; и заменившего их вечною неразрывною связью с Тем, что не имеет ни времени, ни места.

Закон движения Вечности — один: радость. И только те силы *движут* человека в вечном, в который действия его легки и просты.

Встречи, несущие в себе гнёт и тоску невозможны для человека — ученика 6 ступени. Там, где слилось в нераздельное общение понимание труда земли как своей нити труда вечного, не может быть колебаний и провалов в бездну горя от тех или иных причин. Там всё идёт только по красоте, влившейся неразрывно в ауры Учителей. И только великий мир сердца наполняет и очищает всю атмосферу, где идёт ученик.

17. Сверх человеческих сил ученика земли не налагают испытаний владыки карм. Нет цепи бессмысленных страданий, как нет и робости в ученике, если он входит в новое и незнакомое ему окружение. По ступеням ученичества земли движутся не по выбору; но только из гармонии каждого ученика сплетается венец огней, невидимый в атмосфере земли. Краски и тона, их звездообразная или коническая форма, — всё указывает само, без обетов и клятв, что сделал и чего достиг ученик.

Раскрытия тайн эзотерических наук не существует в Пути Света. Все тайны в самом человеке, и только ведущие его Милосердные и Самоотверженные помогают ему не на костылях условного ходить, но открывать трудом внимания вечное в себе.

Роль Учителей и руководителей не случайно выброшенная в мир сила, но сила самих учеников, притягивающая те единицы Вечного, к гармонии которых они могут подойти и не быть разрушенными. Ибо их Любовь в себе защитила их от Огня Учителя.

Огонь Учителя смертелен каждому, к ком гармония колеблется. Только развитое мужество, как аспект Единого *живой* действующий, может выдержать Свет Учителя. И засияет ярче ученик, если *радость* слила все *его* аспекты Единого в лёгкость и смех.

18. Сила учеников не из одних их сил растёт. Начиная с 1ой ступени ученичества человек вносит в свой труд дары каждого из своих учителей и водителей. Не только их любовь создаёт ученикам атмосферу защиты, но и их простая серого дня жизнь идёт параллельно деятельности их старших братьев.

Нет разделения в трудах ученика 6 ступени от трудов его Учителя. Ибо не земля является для него центром вдохновения, но в плане своего Учителя, в плане духовном он берёт все основы к творчеству и несёт их земле, навеки радостный и счастливый, ибо в сердце своём вскрыл Единого, и Им общается и с Учителем, и со всеми встречными.

Радость сияет каждому, кто видит во встречном Вечного момент. И только тот может разделить в себе вечное от временного, кто в Учителе понял его Единого и кто во встречном признал себе равного.

Равенство человека земли, им самим поставленное краеугольным камнем в своём сером дне, не идёт из основ божественной части его. Ибо в божественной части нет тех сил, что живут по законам земли. Они все — Любовь. А её огонь горит везде одинаково, и только костёр пламени больше или меньше. Равенство идёт из части животной человека, где и законы соперничества, страстей и сравнительных ступеней существуют как личные достижения.

Нет равенства на земле в силах ученика только до тех пор, пока он не осознал *центра* всей своей деятельности — духовного плана. Тот, кто слиянно с Учителем творит, понимает, *кто* в нём творит, понимает себя звеном цепи, и понимает им же встречного. Хотя бы моменты жизни в вечном были равны.

19. Зерцала Мудрости — не зажигающиеся и меркнущие знаки: то *вечный Свет*. То не коллекция заповедей, то оставленный живым аспект Единого, до гармонии которого дошёл человек земли. Только теми, кто начал своё ученичество с первоначальной *человеческой* формы, оставлялись записи Зерцал Мудрости. Только теми, кто прошёл *всю* жизнь земли, *всю* её скорбь и всё блаженство, оставлены разнообразные пути к освобождённому движению за *их* верностью следовавшим своею верностью и радостью.

Переходы людей, живущих всеми страстями и ставших отражением Жизни и её творчества, идут с такою же интенсивностью всё дальше и выше, как и переходы самих неофитов, едва начавших различать в себе и встречном вечное от условного.

Не имеет значения во вселенной то место, где трудится человек, дошедший до той или иной точки *своей* эволюции. Он — *чело*, идущий века. Для него нет ни начала, ни конца; он — Жизнь, и живёт в ней, как луч в солнце. И как бы огромен ни был луч, он только отражение сил солнца.

20. Зерцала Мудрости стоят началом и завершением окккультных наук. Но что составляет оккультные науки, в силах человека таящиеся, и ни в чём другом, кроме духа человека не существующие? Оккультные науки — Единый в человеке. Есть оккультные науки тьмы, имеющие основы *не* в радости — аспект Единого, а *гордость* — аспект высокой личности, доведшей до полного самообладания все свои силы воли и разума.

Оккультные науки Света несут людям освобождение, смех, любовь. Оккультные науки Тьмы несут людям натиск воли, месть, закрепощение, власть эгоизма. В оккультных науках Света *звенят* сердца от энергии творящей силы Единого в себе, и творчество его единит всех людей без времени, места, пола, возраста, наций и вер.

В оккультных науках тьмы твёрдо закрепощено место и время. Твёрдо выявлена, отшлифована воля, и грани её *разъединяют* отдельные личности и их группы в мелкие общества, не допускающие к своим «тайнам» никого без обетов и клятв, в которых отдаётся в полную власть водителя тьмы вся жизнь человека. И всегда награды и наказания идут ограждающей цепью тьмы.

В оккультных науках Света та же *радость* ограждает цепь своих детей, которая стала живым аспектом Единого.

И цепь ограждения — верность.

Продолжение следует

ЦЕЛОСТНОСТЬ И ЦЕННОСТИ

Хью Шерман

Герберт Спенсер, философ викторианской Англии постиг три стадии на пути к достижению просветления. Эти три стадии – единодушие немудрых, следующая – недостаток единодушия тех, кто ищет мудрости, и третья – единодушие мудрых.

Под единодушием немудрых мы можем рассматривать массовое сознание (ум) и единообразие примитивных людей. Под единодушием мудрых мы можем подразумевать нечто, о чем иногда говорим, как о Великом братстве.

Недостаток единодушия проявляется в существовании различных мнений. Невозможно выразить какое-либо мнение без того, чтобы оно не содержало набор каких-либо ценностей. Если я говорю, «Проводить церемонии - хорошо», я говорю в рамках системы ценностей, согласно которым проводить церемонии – правильно. Если я говорю, что проведение церемоний приносит вред», я высказываю истину в рамках системы ценностей, согласно которой это приносит вред. Все мнения являются истинными относительно ценностей, которые эти мнения содержат. Все мнения являются ложными,

если говорить о ценностях противоположных тем, которые эти мнения выражают. Таким образом, мнения приводят в результате к парадоксу и абсурду.

Поэтому те, кто стремиться помочь человечеству продвигаться к единодушию мудрых, в основном воздерживаются от того, чтобы интересоваться мнениями. Живя в мире, в котором мнения являются достаточно очевидным явлениям, и летают вокруг, они, конечно, не могут игнорировать мнения. Но свое основное внимание уделяют тому, чтобы помочь людям обнаружить сам источник ценностей.

Весь мир мы видим в разрезе ценностей, которые сами проецируем в него. Наличие этик ценностей подразумевает, что объекты - разделены согласно классификациям на приятные и неприятные(нежелательные) объекты.

Это совсем не означает, что ценностей не существует. Ценности и мнения – такое же естественное проявление существования человека, как и листья - атрибут дерева. Мы не сможем от них избавиться, если просто ментально согласимся с тем, что они нереальны.

О тех, кто перерос и рассеял свою систему ценностей, чтобы познать реальное, говорится в Бхагавадгите: «Мудрые одинаково смотрят на брахмана украшенного ученостью и смирением, на корову, слона и даже на собаку и человека без касты». И для такого мудреца «ком земли, камень и золото обладают одинаковой ценностью». Но это не означает, что когда ценности рассеяны, все вещи становятся одинаковыми, то есть совершать убийство также хорошо, как и медитировать. Это не означает, что человек, освободившийся от ценностей и пар противоположностей, становится полностью антисоциальным и вступает в безрассудный мир нигилизма.

Совсем наоборот, это означает, что мудрый освободился (позволил уйти) от своей системы самоцентрированных ценностей, своей продиктованной благоразумием морали, от своих ментально понятых правильных и неправильных действий, таким образом, он полностью принимает ответственность, становится организованным и социально конструктивным. Поскольку оказывается, что в реальности вещей нет ценности, но они обладают совершенной гармонией. Мудрый, будучи единым с гармониею, которая есть сама природа, пребывающая внутри жизнь, всех вещей, знает то, что он должен делать, и то, что он делает – гармонично.

В мире, в котором живет освобожденный мудрец, продолжают существовать ценности и мнения, ценности и мнения других людей. Они остаются реальными и проявленными. Мудрому нет надобности относиться с презрением или оспаривать эти ценности и мнения. Он может с этим справиться и использовать их, не будучи связанным ними, не предлагая преждевременную и деморализующую утрату иллюзий тем, кто все еще привязан к ним, и все еще нуждается и использует их. Как сказано в Бхагавадгите, «Не позволяй мудрому смущать ум невежественного человека, привязанного к действию, но, действуя в гармонии со Мной, позволь ему совершать свои действия с гармонией».

О том, кто действует правильно, часто говорят, что он обладает качеством целостности (чистоты). Целостность происходит от латинского слова *integer*, которое означает целое, и имеет следующий смысл – полнота и целостность, которое подобно понятию всемирного благополучия.

Мы часто думаем о проявлении целостности в действии как о действии, которое согласуется с определенной системой ценностей. Но целостность в действии может означать, что действие совершается в гармонии с целостностью вещей. Когда действие совершается в гармонии, сохраняя целостность всех вещей, тогда не может быть «моей целостности» или «его целостности». Есть просто целостность.

Ценности жизни и гармония жизни - разделены. В дикой природе они представляют единое целое. В единодушии мудрого они тоже являются одним целым. Для нас, живущих между состоянием, когда единодушия не хватает, то есть в таком состоянии, которое присуще тем, кто ищет мудрости, ценности и гармония – разделены. Когда мы познаем, что существует гармония, и что она создает собой все необходимые ценности, тогда мы воздержимся от того, чтобы с озабоченностью (беспокойно) проецировать ценности, созданные собственным отделенным умом.

Единодушие мудрого не может быть единодушием во мнениях. Когда кто-то спросил Дизраэли, какой же религии он следовал, он ответил «Все мудрые исповедуют одну религию». И когда его спросили, что же это за религия, он сказал «Мудрые не говорят».

Об этом невозможно рассказать; поскольку мы можем говорить с другими только на основе нашего совместного с ними опыта, возможно обращаясь к этому опыту в виде метафор и сравнений, возможно очень искусно описывая новые идеи при помощи аналогии, но все же оставаясь связанными существенными ограничениями нашего совместного с ними опыта. Язык формируется опытом, и наша человеческая речь все еще от мира ценностей и мнений. Говорить, таким образом, будет означать выражать мнение. Нельзя сказать, что выражать мнение - совершенно неправильно, но передать природу гармонии мудрого и жизни лишенных спроецированных ценностей и мнений мнение не сможет.

В теософском обществе мы выражаем мысли вслух, и мы действительно поступаем правильно, когда делаем это. Но в одних словах не заключено едва уловимое благоухание истинно сокровенного, о котором рассказать невозможно, однако о котором все мудрые единодушны, даже хотя они могут не иметь о нем мнения.

«Теософ», июль 1952г.
Перевод А.П Кириченко

Всюду, где возносится добрая и чистая мысль, одушевлённая идеей помощи миру, распространения благородных и возвышенных идей, служения человечеству - там оказывается истинная услуга и одинокий мыслитель становится одним из рычагов Вселенной.
Анни Безант «Сила мысли, ее контроль и культура»

НОВИНИ ТЕОСОФСЬКОГО ЖИТТЯ

ЮВІЛЕЙ КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ

Дорогі друзі, 15 березня виповнилося **десять років Київському відділенню „Анк”** Теософського товариства в Україні. З 1996 року в нашому місті працює група, яка вивчає теософію, яка створила громадську публічну бібліотеку, проводить щорічний лекторій з основ теософських знань. На базі цієї групи і було створено Відділення. Установчі збори відбулися у лютому 2006 року, а офіційна дата заснування віддалена від неї більше, ніж на рік. Це тому, що група мала довести перед Міжнародним Президентом, тоді це була пані Рада Берньє, справжність своїх намірів, бо була першим офіційно зареєстрованим відділенням у нашій країні, що і сама була ще зовсім молодою. На той час в його складі було дев’ятеро, серед них засновниками, як це зазначено у Хартії, зазначені Світлана Гавриленко, Віктор Хабаз, Наталія Ярова, Алла Кириченко, Наталія Березанська, Ірина Коритцева, Олена Декар. Всі вони зберегли відданість ідеям теософії.

За час, що минув, відбулося багато змін. Сьогодні відділення веде різнобічну внутрішню і зовнішню роботу, це найстарше і найбільше за чисельністю відділення в Україні. До його роботи залучено біля п’ятдесяти людей, прихильних до теософії. Крім основної групи, працює три підготовчі групи, проводяться тематичні семінари, публічні лекції, круглі столи, творчі майстерні. Президентами Відділення були Гавриленко Світлана, Березанська Наталія, зараз на цій посаді Павлов Володимир.

Ми одержали вітання від наших братів і сестер з Луганська, Кропивницького, Кривого Рога. Давайте ще раз привітаємо наших братів і сестер з Київського відділення і побажаємо їм плідних результатів у всіх сферах своєї діяльності. Нехай нас завжди об’єднує Шлях, який ми свідомо обрали, і справи, що ми плануємо разом здійснити. Адже так багато ще потрібно зробити, і так добре, що ми можемо це робити разом.

Світлана Гавриленко,
Організаційний Секретар ТТвУ.

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ

11-12 февраля 2017 в Киевском отделении проходил двухдневный семинар «Услышать голос Безмолвия», который проводила С.И.Гавриленко.

В первый день речь шла о значении произведения Е. П. Блаватской «Голос Безмолвия» как духовного завещания, а также о первой части этой книги, во второй – рассматривались две другие части, «Два пути» и «Семь врат». Нужно сказать, что эти три произведения связаны между собой и образуют некую трилогию, показывающую нам путь духовного искателя, этапы его духовного поиска, выбор пути, его самосовершенствование, а также цель человеческого этапа эволюции, образ совершенного человека.

Необходимо заметить, что ведущей удалось создать непередаваемую возвышенную атмосферу и погрузить в неё нас, участников семинара. Простым, доступным языком были изложены сложные философские понятия Вневременной Мудрости. Был живой диалог и обсуждение многих вопросов, поставленных в книге. Все отметили актуальность поднимаемых в ней тем. Наряду с глубоким погружением в эти «жемчужины Вневременной Мудрости» разговор шёл и о дне насущном, о проблемах современного человечества. Например, как различить знание ума от душевной мудрости? Что такое страх? Сострадание и карма. Что есть неудача и успех? Двойственное отношение социума к добродетели. Как правильно понимать термин «жертва».

В конце семинара почти все присутствующие отметили, что им удалось решить некоторые свои психологические проблемы, переосмыслить разные жизненные ситуации, по-новому воспринять понятия «жертва», «вера», «бесстрастие», «принятие», «пустота» и др. Было сделано много интересных и глубоких выводов. Например: обладание всеми парамитами (добродетелями), перечисленными в «Семи вратах», делает человека счастливым; неудачи могут послужить толчком для духовного роста; страх можно и нужно преодолевать; а самое важное назначение этой книги наставлений – это то, что она указывает нам путь к раскрытию в себе истинного человека.

В заключении хочется ещё раз высказать слова благодарности и любви Светлане Иосифовне за её искреннее желание поделиться своими знаниями, опытом, любовью и светом.

Елена Щербина

ЛЮТНЕВА ПРОГРАМА У КРОПИВНИЦЬКОМУ

“Шукай себе всередині себе”

Можливо якраз цей вислів видатного українського мислителя, філософа Григорія Сковороди може відобразити суть теми “Людина в пошуках сакрального”, з якою виступила 3 лютого 2017 року в Обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д. І. Чижевського Президент Теософського Товариства в Україні Світлана Йосипівна Гавриленко.

Більше 30 слухачів прийшли з надією почути, де знайти нам сьогодні сакральність у своєму житті? А відповідь виявилася дуже простою: сакральність – це сама внутрішня, нетлінна, вічна, невидима людина, яка й є, за висловом Олени Петрівни Блаватської,

Єдиним Богом, яку може відшукати, пізнати й проявити у житті людина видима. Не має значення, до якої релігії чи віросповідання належить та чи інша особистість, їй слід шукати в собі свого Бога, шукати й реалізовувати такі доброчинності як милосердя, співчуття, повагу до інших, толерантність й понад усе ***Любов,*** бо лише вона допомагатиме будувати братерські відносини й ***зможе об'єднати все людство під дахом Релігії Любові***.

Тема лекції виявилася дуже важливою й своєчасною. Слухачі задавали цікаві питання; дехто, зокрема, Олена Резніченко, Ірина Новакова, Людмила Передерій розмірковували над окремими з них вже під час лекції, а Інна Дяченко, Дар'я Алансонська та інші дякували лекторові за те, що взнали більше про поняття духовності, отримали підказку, як навчитися викривати в своїй душі ту сакральність, що заклав Творець, з тим, щоб надалі вдосконалювати її.

Зближення науки і теософії – ознака нашого часу

Наступного дня – 4-го лютого – в офісі Теософського відділення "Лайя" відбулася не менш цікава та пізнавальна лекція "Еволюція наукових знань та вплив теософських ідей". На перший погляд, теми такі різні, але по суті дуже доповнюють одна одну. Адже не випадково Олена Петрівна Блаватська подала головний труд свого життя "Таємну Доктрину" як синтез науки, релігії та філософії. Якраз в цьому ключі й розкривалося зазначене питання. Світлана Йосипівна показала, як формується наукова картина світу, підкреслила, що між світоглядом вчених й технологіями немає й не повинно бути протиріч, що глобальний науковий підхід щодо вивчення, дослідження різного роду проблем та сакральність – сумісні.

Особливо наголошувалося на необхідності духовного зростання, моральності, підвищення відповідальності кожного вченого, бо тільки це допоможе філософськи осмислювати те чи інше відкриття, прийти таким чином до визнання Вищого Розуму, що практично й є Бог. Це, в свою чергу, призведе до зміни парадигм багатьох наук, сприятиме зміщенню фокусу наукової діяльності від технологій до питань світогляду й духовних потреб людини. А щоб сьогодні таке сталося, щоб вийти на новий виток еволюційної спіралі, сучасна наука повинна увібрати в себе ідеї теософії, яка може дати дієву філософію життя, створити нову культуру наукової діяльності, засновану на моральності та співтворчості.

На прохання слухачів Світлана Йосипівна назвала чималий перелік праць різних авторів, в яких розкриваються питання, що обговорювалися.

На прощання прозвучало: "Ми раді зустрічі з Вами! Приїздіть іще!". Тож чекаємо!

Інші відгуки можна прочитати тут: http://theosophy.kr.ua/?p=1134#more-1134

«Человек эпохи динозавров»

Интересная встреча состоялась 17 февраля у наших теософов с руководителем Одесского отделения ТОвУ Виктором Владимировичем Переваловым. Он выступил с очень содержательной лекцией «Человек эпохи динозавров».

Были освещены важнейшие вопросы, приоткрывающие тайны возникновения и эволюции жизни, в частности на нашей планете Земля: где и в какие периоды мы жили, что мы уже прошли и что нас ждет впереди. Эти и другие вопросы Виктор осветил, опираясь на современные научные представления и труд Е.П.Блаватской «Тайная Доктрина», цитируя истины нашей ***настоящей истории. И*** мы вместе с ним вновь прикоснулись к сокровенным тайнам эволюции жизни на Земле.

Как доказательная база, лектором был использован Тамильский (индусский) календарь, в котором запечатлена хронология отдельных циклов жизни на Земле, в т.ч. время от начала эволюции, появления человечества на нашей планете и длительность Маха-манвантары.

Виктор, геолог по профессии, проанализировал достижения современной геологической науки, палеонтологии в вопросах исследования возраста нашей планеты, возникновения и развития на ней жизни. Представлены факты существования человека в отдаленные эпохи, скрываемые или отметаемые наукой, как, например, следы человека и динозавра, сохранившиеся в окаменелых геологических породах возрастом 100-150 млн. лет и др. Есть отпечатки следов человека (290 млн лет назад), когда динозавров еще не было, а человек уже был! Гигант, ростом около 4-х метров, под стать динозаврам, представитель Лемурийской расы, который в последних своих подрасах строил города из огромных базальтовых камней. И все это написано в «Тайной Доктрине». «Читайте «Тайную Доктрину!», - несколько раз подчеркивал наш друг из Одессы.

Мы очень благодарны Виктору Владимировичу за содержательную, по настоящему теософскую лекцию и надеемся, что впереди нас ждут еще увлекательные и сердечные встречи.

Валентина Белан, г. Кропивницкий

ДНЕПРОВСКИЕ НОВОСТИ

ГЛАВНОЕ УСТРЕМЛЕНИЕ – НРАВСТВЕННЫЙ И ДУХОВНЫЙ ПОДЪЁМ

Именно об этом шла речь на встрече, которая проводилась 25-26 марта 2017 года в Днепре в рамках нового международного формата работы - “Студий Елены Блаватской”, предложенного общественной организацией «Универсум Елены Блаватской», и проведенной совместно с днепровской “Ложей Е. П. Блаватской” в рамках ежегодной программы Музейного центра Е. П. Блаватской и её семьи. Студии приурочены ко Дню весеннего равноденствия и будут проходить ежегодно в марте, начиная, таким образом, новый виток спирали Круга Времени.

Первая Студия была посвящена обсуждению важных жизненных вех Елены Блаватской и тех задач, которые она определила для теософского движения в целом и сформулировала их, как для всего человечества, так и для каждого человека, живущего на планете Земля.

В работе Студии принял участие Президент Ложи Лево независимых теософов из Бельгии - Ян Элле Кеплер, который выступил с докладом о вызовах и задачах, представленных в наследии Елены Блаватской. Он, стремясь как можно ближе быть к тексту трудов Елены Петровны, остановился на значимости вопросов о Духовном исследовании и парапсихологических наблюдениях, о Тройственной Цели Теософского Общества, на необходимости более глубокого понимания сути определения “Настоящий теософ”, указав при этом, что “Т***от, кто захочет быть настоящим теософом, должен заставить себя жить соответственно***”. Тут же Ян Кеплер привёл очень важные слова Рады Бернье, которая в своё время сказала: “Хотя Теософское Общество и выделило Три Главные Цели, ***главное устремление ОДНО – нравственный и духовный подъём человечества”.*** Об этом же говорила Нинель Крушельницкая в своём выступлении об актуальности духовного возрождения человечества. Наталья Могирь - о великих космических законах Вселенной, Татьяна Черкез -

о примирении всех религий, сект и народов под общей системой этики, основанной на вечных истинах. Юлия Шабанова представила свое видение великого синтеза и Теософии, как сферы духовной практики, которая должна проявиться в виде этики в повседневной жизни, ибо весь Путь теософа – это постоянный духовный рост, основанный на великих духовных принципах.

Татьяна Владимировна Головченко, которая вместе с Яном Елле Кеплером была организатором и ведущей Студии, чётко и доступно изложила величайшие задачи, стоящие перед человеком, которые сформулированы в наследии Елены Блаватской. Вот только некоторые из них:

- осознание фундаментального принципа Единства всего сущего и целостное восприятие мира;
- изучение Теософии, как совершенного синтеза религии, науки и философии;
- учение об эволюции жизни и формы;
- исследование и осознание природы духовного человека, основанное на том, что его эволюция обусловлена духовным развитием; самопознание;
- осознание и формирование Всемирного Братства человечества;
- служение и жертвенность.

В процессе работы было определено восемь основных тем для обсуждения за круглым столом, а именно: Единство, Синтез, Законы, Эволюция, Человек, Примирение, Братство и Служение.

Кропивницкой группе в составе Романа Мазуры, Любови Нургалиевой и Раисы Калашниковой (кстати, мы были единственными гостями-представителями Теософского Общества в Украине на этой встрече) было предложено раскрыть актуальность реализации на Земле идеи Братства. В нашем обосновании акцент был сделан на том, что образование ядра Всемирного Братства человечества – это ***Первая и самая главная Цель Теософского Общества*** и, чтобы её достичь, необходим культурный и духовный рост каждого из нас, каждого поколения теософов в мире. Это послужит выстраиванию искренних, сердечных, доброжелательных, милосердных ***взаимоотношений*** между людьми, которые ***составляют основу Братства.***

Во второй день встречи все имели возможность задать интересующие каждого вопросы и получить аргументированные ответы Яна Элле Кеплера - теософа с 40-летним стажем деятельности в теософском движении. В заключение работы Студии Елены Блаватской им были сделаны выводы, в которых, на мой взгляд, высказаны самые главные направления работы членов Теософского Общества:

- практиковать божественную этику Теософии, и жить как филантроп, полный альтруист;
- всё, что мы делаем, должно быть на пользу человечества в целом;
- усердно работать для достижения Всемирного Братства человечества – это истинная Теософия;
- принять , как обязанность каждого из нас – помогать другим, доводя до них знание о животворных истинах Теософии;
- осознать, что эгоизм является причиной всех человеческих бед. Универсальная Любовь к человечеству должна развиваться благодаря Знанию духа, которое приходит через высший ум, где человек накапливает высшие добродетели как сокровища в Небесах.

Ещё раз прикоснуться к самым важным вехам жизни и деятельности Вестника нашей эпохи, каким была Елена Петровна Блаватская, которая дала целостный импульс, способствующий духовному развитию всего человечества, склонить головы перед её духовным наследием, мы смогли во время экскурсии в Музейный центр Елены Блаватской и её семьи.

По дороге домой, мы ещё долго обсуждали вопросы, которые были вынесены для раскрытия на Студии, и пришли к единому мнению: “***Первая Студия Елены Блаватской” состоялась успешно! Хороший старт для ежегодной традиции.*** Такие встречи очень актуальны, так как они помогают

углубляться в теософские принципы построения мироздания и человека и более чётко формулировать своё мировоззрение в соответствии с ними, способствуют расширению сотрудничества и несут радость общения!

Огромная благодарность организаторам новой формы культурологической работы в Украине! Желаем всем крепкого физического и духовного здоровья, успехов в реализации новых идей!

По поручению участников Кировоградской группы
Раиса Калашникова

ПУТЬ К СЕБЕ

18 февраля Президент Теософского общества в Украине Светлана Гавриленко посетила город Днепр с семинаром на тему "Путь к себе: молитва и медитация", где с собравшимися днепровцами, представителями УЦ "Протей" и Отделения "Ложа им. Е.П.Блаватской" разбирала тонкости молитвенного обращения, а также медитативного созерцания и единения.

Молитва является очень важной составляющей духовной жизни человека и представляет собой обращение к Богу, в узком смысле, и к Высшему миру и его обитателям, в широком смысле этого действа. Очень часто молитву разделяют на виды, в зависимости от намерения, которое молящийся вкладывает в неё. Бывают молитвы прошения, благодарения и восхваления. Иными словами, без уверенности в положительном результате молитвы, будь то в качестве отклика Высшей Силы или эффекта действия некоей внутренней силы самого молящегося, ожидать процесса трансформации было бы наивной тратой времени и сил. Внутреннее состояние – это не только опора для какого-либо внешнего действия, но это мост между непроявленной и проявленной реальностями. И если возвышенное внутреннее состояние целиком заполнило человека, то в этот момент он является частью целой вселенной, которая через него реализует себя в этом проявленном мире.

В этой связи мы подошли к вопросу молитвы, как к процессу осознанного достижения практикующим со-направленного молитве определённого состояния его сознания. Такой процесс, или практику, называют медитацией. В контексте изменения практикующим состояния сознания, можно рассматривать медитацию с самого значения слова, обозначающего этот процесс. Медитация означает "размышление" и принадлежит к Западной культуре, хотя сам процесс тесно связан с культурой Востока. Дело в том, что процесс изменения состояния сознания в естественном, Восточном его понимании, основан прежде всего на отсутствии всякого мышления у медитирующего. Бытует даже крылатое выражение, используемое часто на различного рода медитативных ритритах и практикумах: "Медитация – это не то, что Вы думаете!" Именно безмыслием достигается результат единения с Высшим, слияния с Ним.

На семинаре присутствовало более 20 человек, с благодарностью к ведущему принявших глубину раскрываемой им темы. И теоретическая часть семинара, и в особенности практическая его часть, никого не оставили равнодушным наблюдателем.

Мишина Валентина, УЦ «Протей»

НОВОСТИ ИЗ ОДЕССЫ

3 марта 2017г. в помещении Одесской областной научной универсальной библиотеки им. Грушевского М.С. состоя-

лась лекция Президента Теософского общества в Украине, к.м.н., доцента С.И.Гавриленко – «Постижение тайны времени».

Лектор, наша гостья из Киева, сделала краткий обзор самых значимых теорий и взглядов на природу феномена времени. Был затронут и философский, и научный, и эзотерический аспекты. Наверняка многих слушателей это дало импульс для самостоятельного и более углублённого ознакомления с этим неоднозначным философским, мировоззренческим и психологическим понятием, которое скрывается под таким привычным словом "Время".

Лекция сопровождалась видеоматериалами и создала благоприятное впечатление у слушателей.

04-05 марта 2017 г в помещении Одесского отделения Теософского общества Украины прошёл семинар "Шива - творческая энергия трансформации".

Слушатели получили системный, синтезирующий взгляд на символизм одной из ипостасей индусской Троицы, Тримурти - Бога-Отца Шивы. Глубинный подход и осмысление энергий Шивы приоткрыли новый уровень понимания Творения Эволюции. Также мы увидели, какую грандиозную работу провели Светлана Иосифовна Гавриленко и Раиса Михайловна Калашникова в архиве Адьяра. Был представлен видео материал, где кропотливо, шаг за шагом делались подборки в переводах с русского языка на ангийский, русскоязычных записей ЕПБ. Мы благодарны Светлане Иосифовне за исчерпывающую информацию и труд, которые мы смогли оценить во время визита к нам, в Одессу.

Жанна Аброскина, Елена Калашникова

ПУБЛІЧНІ ЗАХОДИ У ЖИТОМИРІ

11 лютого на території Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулась лекція "Філософія неподвіїстості в сучасному світі". Лектор Володимир Павлов вже виступав у нашому місті минулого року. На цей раз він в доступній для широкої аудиторії формі зробив огляд історії та базових постулатів Адвайта Веданти від глибокої давнини до теперішнього часу, дав можливість слухачам ознайомитися з біографіями Великих Душ, які протягом тисячоліть і дотепер ведуть за собою по цьому Шляху, зробив максимальний акцент на єдності всіх Шляхів, на спільній основі базових постулаті всіх релігій Світу. На лекції були присутні біля тридцяти слухачів, домінуючу більшість з яких складала молодь. Хочеться зазначити, що присутні проявляли значну активність: лунали досить глибокі запитання, які дають змогу зробити висновок про достатню обізнаність і значний інтерес аудиторії не

тільки до безпосередньої теми лекції, але і до Духовного Шляху, як базового напрямку життя.

Ми вдячні лекторові і чекаємо нових зустрічей.

18 березня 2017 року на базі відділу мистецтв обласної наукової бібліотеки ім. Ольжича у м.Житомирі у рамках Лекторія, що проводиться під егідою ТТвУ відбувся Круглий Стіл на тему: "Що є духовність". Провів Круглий Стіл Щербина Микола Миколайович. В його рамках були розглянуті різні погляди на визначення Духовності, склад людини з позиції доктрин Теософії та місце Душі і Духа в повсякденності нашого буття, та багато інших цікавих питань. Окремо був акцентований вплив мистецтва на розвиток Духовності людства та Мистецтво, як показник становлення індивідуума на Духовному Шляху. Обговорення питань Духовності визвало широкий відгук аудиторії. В дискусії приймали участь слухачі різних вікових категорій та філософських переконань. Завершився Круглий Стіл симфонічним звучанням увертюри Вагнера та оплесками слухачів.

Оксана Мулик, секретар Учбового центру „Шакті”.

ТЕОСОФСКИЕ ВСТРЕЧИ В ХАРЬКОВЕ

25 февраля в Харькове прошли лекция В. Павлова “Практический психосинтез и теософия ” и 18 марта состоялся семинар С.И. Гавриленко “Путь к себе: молитва и медитация”.

Путь к Себе – самый яркий путь, самый отважный путь, и как только ты его находишь, ты загораешься изнутри, вся твоя природа радуется, и ты начинаешь излучать Свет и Любовь, и именно Они уже двигают тебя к самосовершенствованию, именно Они указывают Путь дальше.

Лекция Владимира Павлова послужила для нас первым знакомством и теоретическим введением в интегральный подход к себе и познанию себя - психосинтез человека, основы которого заложил выдающийся итальянский ученый-психолог и теософ Р.Ассаджиоли.

Семинар Светланы Иосифовны Гавриленко «Путь к Себе: молитва и медитация» был посвящен вопросам духовной практики и послужил тем светочем, который осветил наши души и согрел сердца. С лекционной части семинара были глубоко раскрыты темы медитации и молитвы, их уровни и виды, как способы приобретения внутренней силы через очищение различных уровней нашей природы; затрагивались вопросы техники безопасности для практикующих медитацию. Очень интригующим был момент проведения ритуала, где все участники загадывали желание - обращение к Высшим Силам Света. Квинтэссенцией встречи был живой диалог участников и коллективная медитация на гармонизацию нашей Планеты, всех царств нашей Матушки Земли.

Большое спасибо нашим уважаемым лекторам, ведущим, а также свем участникам за драгоценные часы общения! Дорогие Друзья, давайте встречаться почаще!!! Всем Света и Любви!!!

Т. Яковлева, С.Нижанковский, Харьков.

ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕОСОФОВ

25-16 марта в Москве состоялась Шестая всероссийская теософская конференция. Её основным организатором было московское Отделение «Анахата», но приехали гости из других городов России. Темой Конференции была выбрана ключевая нота года: «Сквозь иллюзии, - зов к Единству».

Велась видеозапись всех прочитанных докладов, с этим архивом можно познакомиться по ссылке в альбоме: https://vk.com/videos-53717994?section=album_1

ПРИГЛАШЕНИЯ

Музейный центр Е.П.Блаватской и её семьи в Днепре планирует провести пятую Волонтёрскую неделю с 5 по 11 августа 2017 года.

Как и с прежние годы, запланированы работы по антигрибковой обработке здания, гидроизоляционной обработке фасада, подготовке дома к 12 августа, Дню Вестника Света. Конечно, хотелось бы сделать больше. Об остальных видах работ, которые появятся в зависимости от финансовых возможностей, сообщим дополнительно.

Ждём вашей физической помощи. Связь с Оргкомитетом Волонтерской недели info@theosophy.in.ua А также предлагаем участие в финансовой помощи Дому. Карточный счёт для благотворительных взносов 5168-7553-9314-7729 открыт на имя нашего Казначея Корытцевой Ирины.

Международный теософский центр в Наардене приглашает на свои мероприятия, которые состоятся осенью этого года (на английском языке). Подробнее www.itc-naarden.org/

3 сентября 2017 года	День с Международным Президентом Тимом Бойдом, включая публичную лекцию
6-10 октября 2017 года	Ритрит с Пабло Сендером

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Издательством «Дельфис» выпущена книга Е.П.Блаватской «Тайная Доктрина» (том I, Космогенезис, в 2-х книгах).

Данная книга представляет собой современный и доступный перевод с английского языка В.В.Базюкина, знакомого читателям по переводу двух томов Г.Олкотта «Страницы старого дневника». Перевод выполнен по тексту первого издания книги, увидевшего свет при жизни автора.

Это поистине великое произведение приоткрывает завесу над сокровенными смыслами и загадками нашей жизни, а также прошлого, настоящего и будущего человечества. В I томе речь идёт об образовании Вселенной, подробно рассматривается фундаментальная символика, используемая великими религиями и мифологиями мира, а также содержится целый кладезь научных, религиозных и философских истин.

Впервые русскоязычный читатель смог в полном объёме познакомиться с «Тайной Доктриной» – этим основополагающим трудом в области теософии – благодаря переводу Елены Ивановны Рерих – нашей великой соотечественницы. Каждый искатель Истины, как в современной России, так и за её пределами, имеет все основания относиться с чувством глубочайшей благодарности ко всем сферам деятельности Е.И.Рерих и, в частности, к той части её подвижнической работы, которая связана с переводами основополагающих теософских трудов, таких как «Тайная Доктрина» Е.П.Блаватской и «Письма Махатм А.П.Синнетту».

Однако, как хорошо известно любому теософу, всё в мире развивается циклически, переживая период младенчества, зрелости и, увы, неизбежной старости. Мир должен развиваться и двигаться вперёд. Необходимость в новом переводе назрела, и это очевидно по ряду признаков. Приступая к новому переводу «Тайной Доктрины», переводчик стремился, дорожа каждой мыслью Е.П.Б., изложить её на более современном и общепринятом литературном русском языке и сделать русскоязычный текст этой сложнейшей по глубине и богатству мыслей книги одновременно и более удобочитаемым, и более точным по смыслу. Была поставлена задача сделать такой перевод (насколько это удалось, судить читателю), чтобы Елена Петровна Блаватская заговорила с современным читателем на сегодняшнем языке.

Приобрести книгу можно в интернет-магазине «Дельфис Книги»: http://delphisbooks.ru/taynaya-doktrina-t1v-2-kh-knper-bazyukina-vv/

ЧЕЛОВЕК, ПОМОГИ МИРУ!..

да, время – мир менять – настало!..
но лишь ЛЮБОВЬ наш мир спасёт…
ты ИЗМЕНИ себя сначала –
и мир меняться, сам, начнёт…

МЫ можем сделать мир наш краше!..
МЫ можем в мир наш – МИР – вернуть!..
МЕНЯТЬ себя – вот помощь наша,
ЛЮБИТЬ друг друга – вот наш путь!..

МЫ можем мир наш сделать НОВЫМ!..
но лишь – ВЕСЬ ЭТОТ МИР – любя…
и прежде, чем менять другого,
менять сей мир – начни с себя!..

о, человек, не будь под властью
толпы, «распять» кричащей вновь –
но будь ЛЮБВИ ВСЕЛЕНСКОЙ частью!
да ТЫ и ЕСТЬ САМА ЛЮБОВЬ!..

*****

об ИСТИНЕ и правде

… из жизни в жизнь, из века в век,
ты ищешь к ИСТИНЕ пути,
ты создан – ИСТИНУ – найти,
а ищешь – правду, человек…

… пойми, что ИСТИНА – ОДНА,
земных же «правд» – не сосчитать…
чтоб стала ИСТИНА ясна,
ты должен много «правд» познать…

… ты ищешь правду…, но опять
находишь ложь… и ищешь вновь…
чтоб наконец-то осознать,
ОДНА есть ИСТИНА – ЛЮБОВЬ…

… и, лишь к концу земных путей,
пройдя сквозь ненависть, поймёшь,
ЛЮБОВЬ – всех ценностей важней!..
а без ЛЮБВИ всё в мире – ложь…

Редакційна колегія журналу: Гавриленко С.Й., Березанська Н.І., Мещерякова І.Є. (Київ), Головченко Т.В., Мішина В.І. (Дніпро), Калашнікова Р.М.(Кропивницький), Бурхач Г.І. (Луганськ).

Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в розповсюдженні цього видання. Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теософією, Позачасовою мудрістю. Якщо хтось з ваших друзів бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про це за адресою info*(a)*theosophy.in.ua

Наше представництво у світовій мережі:

www.theosophy.in.ua
http://ukrtos.blogspot.com/
www.facebook.com/theosophy.in.ua
https://new.vk.com/theosophy_in_ua
https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg