Ми працюємо заради духовного відродження людства

Світоч

№ 39,
грудень
2017 р.

Орган Теософського Товариства в Україні

Від редактора 2

Является ли осуждение долгом?....3

От понимания единства
к осознанному Братству 11

Восприятие
и интерпретация Реальности.....16

Природа истинного пути.....23

Новини теософського життя 27

Поетична сторінка.....31

Резолюції, прийняті
Генеральною радою
Теософського товариства 33

http://www.theosophy.in.ua www.facebook.com/theosophy.in.ua http://ukrtos.blogspot.com/

Від редактора

Дорогі друзі, колеги, сестри і брати! Перед вами черговий випуск електронного журналу, що кожні два місяці випускається в Україні і має Теософський зміст. Його назва свідчить про те, що ми розуміємо головною задачею всіх тих, хто прийняв до свого серця величні ідеї Теософії, нести Світло знання, розуміння, осягнення у цей світ і перетворювати це Світло у дії. Останні два осінні місяці цього року були відзначені ключовою подією року – XIII щорічною Конвенцію Теософського товариства в Україні, яка пройшла в Києві 18-19 листопада з нагоди 142-ї річниці створення нашого Товариства у світі.

Її ключова нота «Крізь ілюзії – заклик до єдності» виявилася дуже влучною для тих подій, що завершують цей рік. Як часто ми більш схильні до того, щоб помічати ілюзії інших, задоволено сповіщати про це і поспішати їх розвінчувати. Але як важко буває визнати свої власні ілюзії. Як пильно наш Кама-манас відслідковує посягання на свої ілюзії і зразу квапиться себе виправдати та унебезпечити, знаходячи для цього «вагомі аргументи» у вигляді цитат класиків, так звану «суспільну думку» і таке інше. Позбутися власних ілюзій інколи вимагає від людини неабиякої мужності, чесності, волі до здолання своїх слабких рис, і як правило не буває легким і приємним. Це глибинна внутрішня робота, яку треба хотіти зробити. Її не можна зробити з примусу, під чиїмось тиском. Але якщо вже така перемога відбулася, то нагородою стає мудрість – гіркий і солодкий плід нашого життєвого досвіду. І цей процес триватиме без кінця. Віртуозність на духовному шляху – це навчитися радіти таким змінам в самому собі і навіть самим їх наближати.

Готуючись до наступного року, ми запрошуємо наше Теософське співтовариство до поширення ідей Теософії у містах нашої країни, де поки що немає осередків і груп. З'явилася впевненість в тому, що ми готові до цього. Такі проекти вже обговорюються в Києві, Одесі, Житомирі. Ми готові до обговорення інших пропозицій, адже у нас є величезні резерви і перспективи.

Користуючись нагодою, від серця вітаю всю нашу Теософську спільноту з усіма Новорічними святами, що невідворотно наближаються. Давайте увійдемо у Новий Рік з новим досвідом Братерства, позбавившись частини своїх ілюзій, з відчуттям ліктя брата і його дружнього розуміння, із взаємною повагою і духом співробітництва. Світ так потребує нашої допомоги! Ми маємо підготувати себе до цього служіння. Хіба працювати заради цього не є нашим спільним щастям?

Хай благословенні будуть ті, хто вказав нам Шлях!

Світлана Гавриленко

Есть много любителей чтения. Но не чтение созидает разум; созидает его лишь собственное мышление. Чтение помогает лишь настолько, насколько оно доставляет материал для мышления. Человек может много читать, но умственный его рост будет в соответствии с возникающими за этим чтением собственными мыслями. Вся ценность для него вычитанных мыслей зависит от того употребления, которое он сделает из них.

Анни Безант, «Сила мысли, ее контроль и культура»

Является ли осуждение долгом?

Е.П. Блаватская

Не осуждайте никого в его отсутствие, а если вынуждены порицать его, сделайте ему личный выговор, но мягко и в словах, полных милосердия и сострадания. Ибо человеческое сердце подобно растению кусали: оно открывает свой цветок к сладкой утренней росе и закрывает перед сильным дождём.

Буддийская заповедь

«Не судите, да не судимы будете»

Христианский афоризм

Среди наших самых искренних теософов кто-то зачастую ощущает себя перед этой дилеммой, как нам с сожалением приходится слышать. Небольшие причины временами производят большие последствия. Есть такие, которые будут улыбаться, испытывая самую болезненную операцию, и оставаться спокойными, когда им ампутируют ногу, и всё же разразятся бурей и откажутся от своего законного места в царствии небесном, если для его сохранения им придётся молчать, когда кто-то наступает на их любимые мозоли.

В 13 номере «Люцифера» была опубликована статья «Смысл обета». Из семи статей, составляющих обет (из коих опубликованы только шесть), первая, четвёртая, пятая и особенно шестая требуют огромной нравственной силы характера. Чтобы соблюдать такое соглашение, нужна железная воля вкупе с большим бескорыстием, полная готовность к самоотречению и даже к самопожертвованию. Тем не менее, множество теософов с охотой подписали это серьёзное обещание самозабвенно трудиться на благо человечества, не высказав ни слова протеста — кроме как по одному пункту. И странно сказать, это правило третье, которое почти во всех случаях заставляло колебаться и показывать малодушие. Ante tubat trepidat (заслышав эти трубы, они трепещут) — самые лучшие и добрейшие из них ощущают тревогу, чувствуя при звуках трубы третьего пункта, что их постигнет судьба стен иерихонских!

В чём же состоит эта ужасная клятва, соблюдение которой представляется выше сил обычного смертного? Просто напросто: Я даю обет никогда не слушать без протеста любое злословие о своём брате теософе, а также обещаю воздерживаться от осуждения других.

Соблюдать это золотое правило представляется очень лёгким. Слушать, не протестуя, плохие вещи, сказанные о ком бы то ни было, считалось презренным делом с самых отдалённых времён язычества.

«Слушать открытую клевету — проклятие, но ещё хуже не найти ответа на неё», — говорит Овидий. Пожалуй, это по той причине, что, как остро замечает Ювенал, «Клевета, худший из ядов, всегда легко находит вход в неблагородные умы», а также что в древности иметь доступ в такие умы нравилось не столь уж многим. То ли дело теперь!..

Фактически, долг защищать своего собрата, ужаленного в его отсутствие ядовитым языком, и в общем воздерживаться от порицания других, — это сама жизнь и душа практической теософии, ибо такой образ действия — это проводник на узкий Путь «высшей жизни», той жизни, которая ведёт к той цели, которой мы все желаем достичь. Милосердие, доброта и надежда — вот три богини, властвующие над этой жизнью. Воздержание от осуждения наших собратьев есть молчаливое утверждение присутствия в нас этих трёх божественных сестер; осуждение же по «слухам» показывает их отсутствие. «Не слушай распространителя слухов или клеветника», — говорит Сократ. — «Ведь как он раскрывает секреты других, так он в свою очередь раскроет и твои». Этих носителей клеветы не так уж трудно избежать. Там, где нет спроса, скоро прекратится и предложение. Пословица гласит: «Когда люди не слушают злое, тогда и злоречивые воздержатся от злых слов». Осуждать — значит прославлять себя за счёт человека, которого осуждаешь. Фарисеи всех народов делали это с тех пор, как развились нетерпимые религии. Будем ли мы уподобляться им?

Нам, пожалуй, могут сказать, что мы сами первые, кто нарушает этический закон, которого мы придерживаемся. Что в наших теософских журналах полно «обвинений», и что «Люцифер» опускает свой факел, чтобы бросать свет на всякое зло изо всех своих сил. Мы отвечаем: это совсем другое дело. Мы с негодованием осуждаем системы и организации, а также множество разных зол — социальных и религиозных, — и в первую очередь лицемерное морализаторство, но мы воздерживаемся от осуждения отдельных людей. Последние — дети своего века, жертвы своего окружения и духа эпохи. Осуждать и бесчестить человека вместо того, чтобы пожалеть его и попытаться ему помочь, только потому что, родившись в колонии прокажённых, он и сам прокажённый, — это всё равно что проклинать комнату за то, что в ней темно, вместо того чтобы спокойно зажечь свечу и рассеять мрак. «Злые дела удваиваются злыми словами», да и нельзя избежать зла или устранить его, если сам делаешь зло и выбираешь козлов отпущения для искупления грехов всего сообщества. Потому мы критикуем сообщества, а не составляющие их единицы; мы указываем на гниль нашей хвалёной цивилизации, указываем на пагубную систему образования, ведущую к этому, и демонстрируем роковые последствия всего этого для масс. Не более пристрастны мы и к самим себе. Готовые каждый день положить свою жизнь за теософию — то великое дело Всеобщего Братства, ради которого мы живём и дышим, — и защитить своим телом, если нужно, всякого истинного теософа, мы тем не менее открыто и резко отвергаем искажение первоначальных принципов, на которых было построено Теософское Общество, и постепенное ослабление и подрыв первоначальной его системы софистикой многих его высших должностных лиц. Мы несём свою карму за недостаток скромно-

сти в ранние дни Теософского Общества, ибо наш любимый афоризм «посмотрите, как эти христиане любят друг друга», теперь ежедневно и ежечасно возвращается нам: «посмотрите, как эти теософы любят друг друга». И мы содрогаемся от мысли, что хотя от многих из наших привычек и обычаев удалось избавиться, «Люциферу» однажды придётся разоблачать многие пятна на нашей собственной репутации, а именно: немилосердие, поклонение себе и утверждение личного тщеславия за счёт благополучия других теософов, и делать это даже более яростно, чем он когда-либо критиковал фальшь и злоупотребления властью государственных церквей и современного общества.

Тем не менее, есть теософы, которые забывают о бревне в своём глазу, на полном серьёзе думая, что их долг — разоблачать каждую соринку, которую они заметят в глазу ближнего своего. Так, один из наших наиболее ценимых, трудящихся и благородно мыслящих членов пишет касательно упомянутого третьего правила:

«Обет обязывает принимающего его никогда не говорить ни о ком плохо. Но я считаю, что есть случаи, когда резкое осуждение есть долг истины. Есть случаи предательства, лжи и мошенничества в частной жизни, которые должны быть заклеймены теми, кто точно знает о них; и есть случаи в общественной жизни, такие как продажность и унижения, которые добропорядочные граждане должны усердно бичевать. Теософская культура не будет благословением для мира, если будет навязывать немужественное пораженчество и слабость нравственных устоев...».

Мы искренне сожалеем, обнаружив, что один из наших самых достойных братьев придерживается таких ошибочных взглядов. Прежде всего заметим, что бедна та теософская культура, которая не в состоянии преобразовать просто «хорошего гражданина» своей родины в «хорошего гражданина» мира. Истинный теософ должен быть в своём сердце космополитом. Своими человеколюбивыми чувствами он должен охватывать всё человечество. Гораздо выше и благороднее быть одним из тех, кто любит своих братьев по человечеству, без различия рас, религий, каст и цвета кожи, чем быть просто хорошим патриотом, или ещё менее того, приверженцем какой-то группы в обществе. Мерить одной меркой всех — это более свято и божественно, чем помогать лишь своей стране возвеличиться в конкуренции и кровавых войнах во имя жадности и эгоизма. «Резкое осуждение есть долг истины» — это так, при условии, однако, что нужно бороться с корнем зла, а не расточать свою ярость, сшибая безответственные цве-ты, выросшие из него. Мудрый садовод вырывает с корнем паразитические растения, и вряд ли станет терять время на то, чтобы срезать садовыми ножницами верхушки вредных сорняков. Если теософу случится занимать публичную должность — судьи, юриста, депутата или даже священника, тогда конечно его долг перед своей страной, совестью и теми, кто облек его своим доверием, «сурово осуждать» каждый случай «пре-дательства, лжи и мошенничества» даже в личной жизни, но — заметьте, — если только к нему обратятся и попросят употребить свою законную власть, но не иначе. Это не злословие и не осуждение, а настоящая работа для человечества — стремление сохранить общество, частью которого этот человек является, от злоупо-

требления и защитить собственность граждан, доверенную их попечению как официальных лиц, от произвольного отъёма. Но даже тогда теософ может утвердить себя в городском совете и показать своё милосердие, повторив за шекспировским строгим судьёй: «Я проявляю его больше всего, когда проявляю справедливость».

Но какое дело должно быть «работающему» члену Теософского Общества, не занимающему никаких публичных должностей и не являющемуся ни судьёй, ни прокурором, ни священником, до проступков своих ближних? Если окажется, что один член Т.О. виновен в одном из вышеупомянутых преступлений или даже худшем, и если у другого члена будут неопровержимые свидетельства этого, его тяжёлым долгом может оказаться вынести их на рассмотрение совета своего отделения. Наше Общество нужно защищать, как и его многочисленных членов. Но это, опять же, должно быть простым правосудием. Естественное и правдивое изложение фактов нельзя считать злословием или осуждением своего брата.

Однако между этим и намеренным злословием за спиной — широкая пропасть. Правило 3 касается лишь тех, кто не неся никакой ответственности за действия своих ближних или их жизненный путь, тем не менее судят и порицают их при всякой возможности. И в таких вот случаях это становится злословием и клеветой.

Вот как мы понимаем это правило — мы не считаем, что навязываем им «отсутствие мужества или моральную слабость». Напротив — истинная храбрость, как мы уверены, не имеет ничего общего с осуждением; и мало мужества в том, чтобы критиковать и осуждать своих собратьев за их спинами, будь то за несправедливость или вред, причинённый другим или вам самим. Будем ли мы считать несравненные добродетели Гаутамы Будды или Иисуса «отсутствием мужества»? Тогда этика, проповеданная первым, тот моральный кодекс, который профессор Макс Мюллер, Бюрнуф и даже Бартелеми Сент-Илер единодушно объявили самым совершенным из тех, которые когда-либо знал мир — не более, чем пустой звук, а Нагорную Проповедь лучше было бы не сочинять вообще. Считает ли наш корреспондент учение непротивления злу, доброты ко всем существам и самопожертвования на благо других немужественным или проявлением слабости? Должны заповеди «не судите и не судимы будете» и «возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут» рассматриваться как «моральная слабость» или как голос кармы?

Но наш корреспондент не одинок в своём образе мышления. Многочисленные мужчины и женщины — добрые, милосердные, жертвующие собой и достойные доверия во всех прочих отношениях, без колебания принимающие все другие пункты «Обета», которым тут становится не по себе, и которые почти трепещут перед этим особым пунктом. Но почему? Ответ простой: просто потому что они боятся бессознательного (для них) и почти неизбежного клятвопреступления.

Мораль сей басни и заключения из неё наводят на следующие мысли. Это прямая пощёчина христианскому образованию и нашему цивилизованному современному обществу во всех его кругах и во всякой христианской стране. Так глубоко этот моральный рак — привычка немилосердно злословить о нашем ближнем и брате при всякой возможности — въелся в самое

сердце всех классов общества, от низших до самых высших, что заставил лучших его представителей опасаться своих языков! Они не отваживаются доверять себе в том, что смогут воздержаться от осуждения других — просто в силу привычки. Это весьма зловещий «знак времён».

Фактически большинство из нас, какой бы национальности мы ни были, родились и воспитывались в густой атмосфере слухов, немилосердного критицизма и массового осуждения. Наше обучение в этом направлении начинается с малолетства, когда главная няня ненавидит гувернантку, гувернантка — учительницу, а слуги, не обращая внимание на присутствие детей, непрерывно сплетничают о хозяевах, находят недостатки друг у друга и отпускают бесстыдные замечания о каждом посетителе. То же самое преследует нас в классе, будь то в школе или при домашнем обучении. Но вершины этического развития это достигает в годы нашего образования и практического религиозного на-ставления. Нас насквозь пропитывают убеждением, что мы «рождены в грехе и полной развращённости», а наша религия — единственная, которая может спасти нас от вечного проклятия, тогда как остальному человечеству суждено вечно поджариваться на адском огне. Нас учат, что клевета на религии и богов всех других народов есть знак почтения к нашим собственным идолам и вообще похвальное действие. Сам «Господь Бог», личный абсолют, вбивается в молодые податливые умы как вечно злословящий и осуждающий тех, кого он создал, проклинающий упрямых иудеев и соблазняющий язычников.

На протяжении многих лет умы молодых протестантов периодически обогащают отборными проклятиями из служб «В осуждение» в их молитвенниках или «гневом господним и осуждением грешников», в добавление к вечному проклятию, на которое уже осуждены большинство живых существ, а молодой католик с самого рождения слышит угрозы проклятия и отлучения от церкви. Именно из Библии и молитвенников Англиканской церкви мальчики и девочки всех классов узнают о существовании пороков, за одно упоминание которых книги Золя попали под запрет как безнравственные и развращающие, но после перечисления и во проклятие которых в церквях стар и млад вынужден повторять «аминь» за слугою кроткого и скромного Иисуса. Последний говорит: не проклинайте, не осуждайте, а «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но канон церкви и священников говорит: вовсе нет. Есть пороки и преступления, «за которые должно утвердить проклятие божье вашими собственными устами» (см. «Commination Service» — службу «В осуждение»). Что удивительного, что позже в своей жизни христиане благочестиво стараются подражать «Богу» и священнику, ведь в их ушах ещё звенят такие проклятия как «да будет проклят тот, кто перемещает межу соседа», или делает то или иное, и даже тот, «кто полагается на человека» (!) и прочие осуждения «Бога». Они судят и осуждают направо и налево, предаваясь массовой клевете и проклятиям уже от себя лично. Неужто они забывают, что в последнее проклятие — анафему прелюбодеям и пьяницам, идолопоклонникам и вымогателем, — включены также клеветники и немилосердные? И что присоединившись в торжественном

«аминь» к этому последнему христианскому громометанию, они своими собственными устами подтверждают, что проклятие божье должно пасть на их собственные грешные головы?

Но, похоже, это очень мало заботит наших общественных клеветников. Ведь как только воспитанные в религиозном духе дети воцерковлённых христиан покидают школьные скамьи, они попадают в руки своих предшественников. Тренируемому к своему последнему экзамену в этой псевдо=школе, именуемой светом, более старшими и опытными языками, чтобы стать магистром в науке злословия и осуждения, респекта-бельному представителю общества нужно только примкнуть к религиозной конгрегации: стать церковным старостой или покровительницей.

Кто отважится отрицать, что современное общество в целом стало огромной ареной для моральных убийств, совершаемых между двумя чашками вечернего чая и среди шуток и насмешек? Сейчас оно более чем когда-либо представляет собой нечто вроде международной бойки, где под развевающимися знамёнами салонного и церковного христианства и культурной мирской болтовни и сплетен, каждый в свою очередь, как только повернётся спиной, становится жертвой, греховным искупительным приношением, чьё поджаренное мясо подобно аромату для длинного носа миссис Гранди*.

Давайте помолимся, братья, и поблагодарим Бога Авраама и Исаака, что мы уже не живём в дни жестокого Нерона, и нам уже не угрожает опасность быть брошенными на арену Колизея, чтобы умереть там сравнительно быстрой смертью от когтей голодных диких зверей. Хвала христианству — наши обычаи удивительно смягчились под благотворною сенью Креста. И всё же нам достаточно только войти в современную гостиную, чтобы обнаружить там близкое к жизни символическое представление тех же зверей, пирующих и злорадствующих над покалеченными остовами своих лучших друзей. Посмотрите на этих грациозных и свирепых больших кошек, которые со сладкими улыбками и невинными глазками точат свои розовые коготки, готовясь поиграть в кошки-мышки. И горе бедной мышке, пойманной этими гордыми светскими львицами! Мышку заставят годами истекать кровью, прежде чем позволят ей умереть. Жертвам придётся пройти через неслыханные нравственные мучения, узнавая из газет и от друзей, что в тот или иной период жизни они были виновны в каждом из пороков и преступлений, перечисленных в молитвеннике, пока, чтобы избежать дальнейших преследований, упомянутые мышки сами не превратятся в свирепых кошек общества и заставят трепетать других мышей в свою очередь. Которая из арен предпочтительнее, о братья мои — древняя языческая или современная из христианских стран?

Аддисон не нашёл слов презрения, достаточно сильных для того, чтобы дать должную отповедь сплетням светских каинов обоих полов. Он восклицает:

«Как часто честность и порядочность человека упраздняют всего лишь одной улыбкой или пожатием плечей? Сколько добрых и щедрых дел удалось потопить в водах забвения недоверчивым взглядом, приписыванием плохих мотивов или таинственным шепотком в нужный момент? Посмотрите, ... сколько целомудрия изгоняется из мира и жестоко превращается в

подозрения завистью тех, кто сам поддался всем искушениям. Как часто репутацию беспомощного существа подмачивают сообщением, которое разносящая его передаёт с таким тоном, будто она искренне его жалеет и надеется, что это неправда!»

От Аддисона перейдём к тому, как разбирает тот же предмет Стерн. Похоже, он продолжает эту картину, заявляя:

«Клевета столь плодотворна, обладая таким разнообразием способов как удовлетворить, так и скрывать себя под маской, что если даже более гладкие орудия ранят так больно, то что же говорить об открытом и бесстыдном злословии, которому подвергают без вся-кого предупреждения и не связывая себя никакими ограничениями? Если одно, подобно стреле, выпущенной в темноте, тем не менее производит столько тайных бедствий, то второе, подобно чуме, косит всех налево и направо при свете дня, не делая различия между хорошими и плохими — тысячи падут с одной стороны и десятки тысяч с другой. В этой немилосердной бойне они падут, поражённые в самой нежной своей части, и некоторые уже никогда не оправятся от ран или сердечной боли».

Таковы последствия клеветы, и с точки зрения кармы многие такие случаи весят даже больше, чем кровавое убийство. Потому те из работающих членов Теософского Общества, кто хотел бы жить «высшей жизнью», должны связать себя этим торже-ственным обещанием или же оставаться членами-бездельниками. Не к последним обращены эти страницы, да они и не заинтересуются этим вопросом. Этот совет не адресован к членам Теософского Общества в целом, ибо обсуждаемый нами «Обет» принимается только теми членами, которые упоминаются в наших ложах как «работающие». Всем другим, то есть тем, кто предпочитает служить украшением и принадлежит к группам «взаимного восхищения», или тем, кто вступив из простого любопытства, тихо отпали, не разрывая своей связи с Обществом, или опять же тем, кто сохранив поверхностный (или вообще какой-то) интерес, проявляют тепловатую симпа-тию (а таких в Англии большинство) — не нужно отягощать себя таким обетом. Будучи на протяжении лет «греческим хором» в активно разыгрывающейся драме, известной сейчас как Теософское Общество, они предпочитают оставаться такими, как есть. Этому «хору», учитывая его численность, оставалось, как и в прошлом, всего лишь смотреть на происходящее с героями драмы, и требовалось лишь иногда выражать свои чувства, повторяя заключительные перлы из монологов актёров или же сохранять молчание — на его усмотрение. «Философы на день», как называет их Карлайл, они не имеют и не имели желания стать кандидатами. Потому даже если эти строки попадутся им на глаза, их уважительно просят помнить, что сказанное не относится ни к одному из вы-шеперечисленных классов членов. Большинство из них вступили в Общество так, как покупают копеечную книжку. Привлечённые новизной обложки, они открыли её и, пробежавшись по содержанию, заголовку, девизу и посвящению, поставили на заднюю полку и больше о ней не думали. Они имеют право на неё в силу того, что приобрели её, но обращаются к ней не чаще, чем к старинной мебели, отправленной в чулан, потому что сиденье её недостаточно удобно или не соответствует их нравственной и интеллекту-альной величине. Сотня таких чле-

нов даже не увидят журнала «Люцифер», ибо по статистике более 2!3 его подписчиков — не теософы. Нисколько не счастливее и его старшие братья — мадрасский «The Theosopist», французский «Le Lotus» и даже удивительно дешёвое и международное T.P.S.** (Аделфи, Дюк-стрит, 7). Как и все пророки, они не лишены чести, кроме как в своих отечествах, и их голоса в полях теософии — поистине «голоса вопиющих в пустыне». И это не преувеличение. Среди подписчиков этих разных теософских журналов, члены Т.О., органами которого они являются и для блага которого они были созданы (а их редакторы, менеджеры и вся команда постоянных авторов работают бесплатно и ещё приплачивают из своих обычно тощих карманов издателям, печатникам и непостоянным авторам), составляют в среднем 15%. Это тоже знак времён и показывает разницу между «работающими» теософами и «отдыхающими».

Мы не можем закончить, не обратившись ещё раз к первым. Кто из них возьмётся утверждать, что правило 3 не является фундаментальным принципом этического кодекса, которым должен руководствоваться каждый теософ, стремящийся к тому, чтобы стать в реальности единым? Для такой большой организации, состоящей из женщин и мужчин самых разнородных национальностей, характеров, вероисповеданий и образов мышления, и по этой самой причине дающей такие лёгкие поводы для споров и борьбы, разве не должно стать это правило неотъемлемой частью обязательств каждого члена (будь то работающего или декоративного), присоединяющегося к теософскому движению? Мы думаем так и оставляем это на дальнейшее рассмотрение представителей Генерального Совета, которые встречаются в следующую годовщину в Адьяре.

В обществе, претендующем на возвышенную систему этики — сущность всех прежних этических кодексов, — которое открыто выражает стремление своим практическим примером и образом жизни превзойти и устыдить последователей любой религии, такой обет составляет непременное условие успеха. В собрании, где «возле вредной крапивы цветёт роза» и где острые шипы более многочисленны, чем ароматные цветы, обет такого рода есть единственное спасение. Никакая этика как наука обоюдного долга человека перед человеком — будь то общественная, религиозная или философская — не может быть названа полной или последовательной, если это правило не будет обязательным. Но не только это — если мы только не хотим, чтобы наше Общество стало де-факто и де-юре гигантской подделкой, выступающей под флагам «всеобщего братства», мы должны при каждом случае нарушения этого закона законов исключать клеветника. Никакой честный человек, а там более теософ, не может игнорировать эти строки Горация:

Если заочно злословит кто друга; или злоречье
Слыша другого о нем, не промолвит ни слова в защиту;
Если для славы забавника выдумать рад небылицу
Или для смеха готов он расславить приятеля тайну:
Римлянин! вот кто опасен, кто чёрен! Его берегися!

«Lucifer», Vol. III, No. 16, дек. 1888г.
Пер. К.Зайцев

От понимания единства к осознанному Братству

Светлана Гавриленко, к.ф.-м.н., доцент, Организационный секретарь Теософского общества в Украине.

Выступление на 13-й Конвенции ТОвУ 19 ноября 2017 г., Киев

Основное положение вневременной мудрости, в каком бы изложении мы её ни изучали, неизменно утверждает Единство всего сущего. И действительно, невозможно не согласиться, что все в нашем мире взаимосвязано, взаимозависимо, взаимообусловлено, находится в постоянном процессе взаимодействия. В это вовлечены все царства природы, – минеральное, растительное, животное и человеческое, – а также все индивидуальные единицы, из которых эти царства природы состоят. Нас объединяет даже больше того, что может вообразить себе наш ум, который пока не может достичь всей полноты понимания устройства нашего мира. Однако идея Единства так глубоко заложена в нашей внутренней природе, что даже мало образованные люди легко принимают её, воспринимая больше не умом, а своим жизненным опытом и интуитивными представлениями о мире.

В естественных науках, при изучении различных физических явлений и процессов иногда пользуются определенной условной моделью, так называемой «замкнутой системой». Такая модель позволяет ученым при рассмотрении определенного процесса ограничиться определенным кругом влияния на данный процесс и учесть наиболее значимые с точки зрения исследователя факторы, при этом пренебрегая, сознательно игнорируя и отбрасывая другие, менее значимые. Делается это ради выявления некоторых главных свойств и качеств изучаемого объекта. Однако сами учёные прекрасно знают, что такая научная модель условна, не в полной степени соответствует реальности. Часто исследования идут путём расширения круга влияния, постепенного включения в рассмотрение новых параметров, и так может продолжаться до бесконечности. Хотя такие модели применяются, тем не менее наука в целом признает идею Единства мироздания и даже придумала для этого термин «тотальность». Этим термином принято обозначать как раз взаимосвязанность, взаимопроникновение и взаимозависимость всего сущего.

Если мы понаблюдаем, как устроен наш мир, то мы сможем заметить, что все как-то очень гармонично подогнано одно к другому и находится в динамическом рав-

новесии. Когда мы исследуем мир, то мы можем задаться вопросом: как следует проявляться в этом мире, чтобы не нарушать гармонию и порядок, а наоборот их поддерживать и восстанавливать в случае нарушений?

Если мы присмотримся ещё внимательнее к жизни на нашей планете, то сможем легко заметить, что именно деятельность человека несёт дестабилизирующее влияние и разрушает порядок и гармонию, которые присущи естественному состоянию природной среды. Интересно, что природу в её естественном состоянии мы называем «дикой природой», хотя там гораздо больше порядка и спокойствия, а дикими и варварскими скорее уместно назвать действия человека, разрушающие свою же собственную природную среду обитания, наносящие непоправимый ущерб многим формам жизни нашей планеты. Невозможно отрицать, что экологический кризис, обороты которого наращиваются с каждым годом, имеет антропогенный характер и именно человечество ответственно за тот урон, который наносится планете.

Зададимся вопросами: что ждёт нас в будущем? Возможен ли выход из этого кризиса? Как защитить природу от человека, – от самого себя, в конечном итоге?

Теософия, божественная мудрость, даёт нам ответ на эти вопросы. Это ответ прост для понимания, но одновременно и труден для исполнения. Надо изменить себя, надо освободиться от эгоистического отношения к своему окружению, от стяжательства и агрессии. Прежде всего, человек должен проникнуться необходимостью и желанием изменить себя. Следует обдумать своё настоящее положение и ту модель, тот идеал, к которому ты хотел бы приблизиться. Однако, такой процесс улучшения себя невозможно осуществить без постоянного взаимодействия друг с другом и с окружающим миром. Ведь только при взаимодействии проявляются сильные и слабые стороны наших усилий.

В Теософское общество, филиалы которого находятся во многих больших и малых странах всех континентов, объединились люди, которые добровольно стараются бескорыстно служить духовному возрождению человечества и разделяют идею создания образца, модели, ядра Всеобщего Братства. В чем же состоит смысл этого понятия Братство? Прежде всего это связано с принятием и пониманием общих истоков жизни для всего того множества существ, которые проходят свой жизненный опыт на нашей планете. Все учения вневременной мудрости говорят о первопричине, изначальном импульсе творения, Отце на небесах, что позволило нашей вселенной вступить в проявление, когда закончился очередной период отдыха, или непроявленного состояния. Именно эта родственность всех живых существ, чувство единой планетарной семьи и родства есть глубоким внутренним переживанием человека, когда он находится в возвышенном состоянии сознания в период творческого вдохновения или соприкосновения с прекрасным. Для человека, имеющего подобный осознанный внутренний опыт, не нужны доказательства Братства и Единства. Однако важно укрепить и глубже понять эту концепцию, что-бы иметь возможность более полно проявлять Братство и Единство в своей жизни, а также для того, чтобы помочь другим людям осознать и проявить это.

Таким образом, смысл Всеобщего Братства может быть воспринят на более обобщённом уровне как единство всех живых существ с самой планетарной жизнью, а может быть воспринят лишь на уровне человеческого семейства, как отношения глубинного родства, сотрудничества, симпатии, соучастия со всеми людьми, независимо от их цвета кожи, вероисповедания, социального статуса, пола, образования и т.д. Однако, так или иначе, индикатором степени нашего осознания Всеобщего Братства являются те взаимоотношения, которые мы строим с миром вокруг нас, со всем разнообразием форм его проявления.

Мы знаем, что, способствуя созданию Теософского общества, Учителя человечества прежде всего имели целью создание модели, ядра, образца, сердцевины Всеобщего Человеческого Братства. В письме к А.П.Синнету в декабре 1880г. Учитель К.Х. указал, что «Старшие Махатмы желают, чтобы было положено начало «Братству Человечества», истинному Мировому Братству, которое должно быть проявлено по всему миру и привлечь внимание высочайших умов» (ПМ, с.40).

Таким образом, одной из главных задач Теософского общества является разработка, формирование и практическая демонстрация новых принципов человеческого взаимодействия и социальной организации.

Сегодня, на расстоянии почти полутора столетий, мы можем оценить великую прозорливость Учителей, поскольку именно сегодня проявились те явления, которые надо было своевременно предупредить.

Некоторые уверены, что существуют чисто научные методы построения человеческих отношений и, овладев ими, можно на индивидуальном уровне иметь гармоничные отношения с окружающими, а на коллективном уровне добиться правильного устройства общества. И действительно, наука имеет много достижений в области коммуникативной психологии. Более того, естественный вектор развития науки может привести, а возможно и уже привел, к созданию аппаратуры на основе современных высоких технологий, способной моделировать поведенческую реакцию людей в соответствии с заложенной программой.

Мы имеем сегодня развитый арсенал манипулятивных технологий в политике, бизнесе и др., основанных на самых последних научных достижениях в области психологии, социологии, политологии. И надо со всей ответственностью сказать, что немалый успех этим технологиям обеспечивает и эниология, новая наука об энергоинформационном обмене в природе. Это еще раз подтверждает, что все новые достижения науки человек прежде всего пытается использовать для обеспечения личных или групповых эгоистических интересов.

Когда мы начинаем действовать и строить отношения с миром, выступая от фокуса личности, преследуем эгоистические цели, это ведёт к дисгармонии и противостоянию, к конфликтам и недоверию, к протесту и подавлению. В этом и состоит опасность ума желаний, не осененного духовным влиянием.

Да, это необходимый этап, но есть возможность двигаться дальше, способствовать пробуждению своей высшей природы.

Одной из первых задач йоги есть нравственное становление, достижение умения распознавания качества и мотивов своих действий, реакций и взаимоотношений с

миром, обретение контроля над проявлениями своей личности.

Когда мы начинаем жить духовной жизнью и приобщаемся к высоким ценностям, когда мы пробуждаем свой внутренний образ совершенства, свою божественную природу, мы начинаем действовать из фокуса своего Высшего Я и строить отношения с людьми на совсем других основах. Из наших отношений исчезает мотив выгоды и корысти, стяжательства и превосходства и мир вокруг нас начинает меняться. По закону резонанса меняется наше окружение, мы входим в новые коллективы, где между людьми господствует дух сотрудничества и взаимопомощи, где люди улыбаются и радостно приветствуют друг друга, где каждый готов поддержать добрые начинания другого и помочь при различных затруднениях.

Часто такие отношения порождают совместные благотворительные, просветительские, экологические проекты и начинания, которые вполне реально меняют мир вокруг нас и приводят к нам новых друзей и сотрудников. Духовный характер взаимодействия распространяется на наше отношение к природе, к социальным, экономическим, политическим и другим проблемам нашего сегодняшнего существования.

Когда мы мысленно проанализируем свои отношения с духовно близкими людьми, с теми, кого мы искренне и бескорыстно любим, с теми, с кем нам всегда приятно общаться и с кем мы всегда рады встречаться, то мы заметим, насколько эти отношения неповторимы и своеобразны, как многогранны, часто новы и порой неожиданны. Вот тогда-то мы в формировании своего взаимодействия с окружающим миром выходим на уровень творчества. Именно такое общение пробуждает скрытые потенциалы души и делает их движущей силой переустройства мира.

И вот здесь-то и начинают складываться совершенно другие человеческие отношения. Они наполнены возвышенным общением, вдохновляют к творчеству, проникнуты духом доброжелательности и взаимопомощи. Иногда, находясь далеко друг от друга годами, люди встречаются так, как будто и не расставались. Такие глубокие человеческие отношения не прерываются даже смертью, люди узнают друг друга по вибрациям сердца, по свету души, который изливается из наших глаз. Такие связи между людьми шире понятий дружбы. Возможно, для такой духовной близости в будущем найдут свой словесный символ. Пока же мы пользуемся словом Братство, Человеческое Братство.

Чтобы такая форма человеческих отношений смогла проявиться внешне, её надо сформировать внутри себя, многое преодолев и перестрадав. Но сформировать внутренний образ братских отношений к людям нельзя без проб и ошибок, без постоянной, ежедневной практики общения, без Воли к Добру, которая является одновременно и Божьей Волей всех религий. Вот какая прекрасная задача стоит перед каждым из нас и перед нашим обществом в целом.

Сюда безусловно следует включить и рассмотрение нашего отношения к самому Теософскому обществу. Высшие движения наших душ привели нас в соприкосновение с этим мировым сообществом людей. У каждого из нас были свои мотивы, надежды, ожидания, а иногда и иллюзии. Многие поначалу воспринимали Общество восторженно, но спустя годы их энтузиазм

поубавился. Почему? Конечно они склонны видеть внешние причины в этом. А если заглянуть внутрь? Возможно, кто-то воспринимал Общество как средство для самоутверждении, или как ни к чему не обязывающее общение в приятной компании, или искал возможности пополнения своего интеллектуального багажа. Во всем этом нет ничего необычного, но стоит задуматься над тем, что мы можем дать Обществу, что полезного мы можем сообща сделать для преобразования мира к лучшему. Когда мы рассматриваем своё членство в Обществе как радостную возможность бескорыстного служения, тогда всё становится на свои места.

В последние годы своей жизни, уже имея опыт становления Общества в разных странах, Елена Петровна писала, что если из сотни стремящихся искренними и полезными сотрудниками останется полдюжины, то это будет очень хорошим результатом, и что на большее трудно рассчитывать в сегодняшнем мире. Думаю, что это справедливо и в наши времена. Сердечная приверженность делам Общества, трепетное и бережное отношение к коллегам и соратникам, бескорыстное следование Путем, указанным нам истинными основателями Общества – это испытание для каждого из нас. И первое, что требуется от каждого из нас – это усовершенствовать себя, преобразовать свою внутреннюю природу от эгоизма к альтруизму путем служения ближним, всем живым существам, Истине, Добру и Справедливости.

Каждому из нас есть чему поучиться друг у друга, ведь именно в зеркале своего ближнего мы видим свои собственные насущные проблемы. Все мы хотим по отношению к себе доброты и искренности, помощи и поддержки, совета и понимания, но готовы ли сами проявить это отношение к тому, кто нам не очень нравиться, кто выглядит отличным от нас, кто нас не понимает и осуждает? Как мы должны реагировать в обстановке враждебности и агрессии, чтобы не увеличивать количества скорби мира? Может ли кто-то дать готовый рецепт, или в каждый момент ответ находится в нашем сердце?

Когда мы начинаем жить под влиянием своей высшей природы, мы выходим на уровень творчества, мы сами творим своё окружение, создаем отношения с окружающими людьми, учитывая их индивидуальные особенности, характер, склонности, таланты и предпочтения, не проявляя при этом дискриминации по принципам различия пола, расы, образования и религиозных предпочтений. Нам хочется, чтобы всем людям вокруг было комфортно и радостно, чтобы они могли развиваться и приносить пользу друг другу. И чудесным образом рядом оказываются друзья, расцветают цветы, светит солнце, мир вокруг поёт и сияет.

И это кажется естественным, гуманным, единственно правильным и гармоничным способом взаимодействия. Таким образом, от интеллектуального знания о единстве мироздания мы можем прийти к осознанной практике Братства только через совершенствование себя. Именно тогда мы станем, как говорит Учитель К.Х., членами «настоящего, практического Братства Человечества, где все сделаются сотрудниками природы и будут работать на благо человечества в сотрудничестве с высшими планетными Духами» (ПМ, с.39).

Давайте стремиться к этому прекрасному и возвышенному идеалу!

Восприятие и интерпретация Реальности

Тран-Тхи-Ким-Дью, Президент Европейской федерации Теософского общества

Вступление

В каждой эпохе люди всегда хотят исследовать, обдумывать и понимать своё окружение, своих сограждан и себя. Окружающая среда, отношения и собственная личность составляют три обширных объекта для наблюдения и изучения. Когда последние два объекта доходят до определённого уровня, достигается осознание, которое может привести к лучшему пониманию наблюдаемого. Окружением может быть непосредственный социальный круг, окружающая природа или на большом расстоянии такой большой объект, как Вселенная. Наблюдение приводит к восприятию, а восприятие аккумулирует интерпретации. В дополнение к желанию более полного понимания люди имеют ещё одну характерную черту – способность постигать бесконечность и задавать вопросы о природе бытия и о Реальности. Зрелый ум не может не задавать такие вопросы. Прежде чем размышлять о Реальности, нужно сначала заняться вопросом: «Что такое восприятие?»

Восприятие и Интерпретация

Как результат контакта органов чувств с объектами возникают ощущение и восприятие. Качество ощущения и восприятия зависит от качества органов чувств. Если у человека нечувствительная кожа, прикосновение не даст ему отчётливого ощущения; следовательно, восприятие будет представлено ошибочно. Точно так же, если зрение неполноценное, видимое искажается. Такой же самый процесс имеет место с обонянием, вкусом и слухом. Переплетённая с восприятием самым невероятно сложным образом, интерпретация намекает на определённую значимость того, что наблюдается. Эта значимость важна, поскольку она определит тип действия, а также его цель.

Чтобы обострить чувствительность органов чувств и их ощущения, рекомендуется вести незапятнанную жизнь. Точно так же, чтобы обострить восприятие, рекомендуется быть внимательным. Что касается интерпретации, то здесь задействовано несколько факторов. Главным образом, ин-

терпретация основывается на восприятии, которое зависит от всей психоментальной обусловленности воспринимающего. В хорошо известном примере с верёвкой, которая воспринимается, как змея, неясность или недостаточность освещения могут быть внешним фактором; внутренним психоментальным фактором может быть бессознательный и/или неконтролируемый страх. Действительно, если бы воспринимающий не был подвержен страху, он, возможно, увидел бы верёвку или что-нибудь другое, но не змею. Можно заметить, что страх может воздействовать только в отсутствии осознанности. Это объяснение не исключает случай, когда наблюдающий любит змей! Следует сказать, что внутренние факторы как результат психоментальной обусловленности включают в себя аттракцию – антипатию (raga–dvesha), состояние незнания или отсутствие сознания Реальности (avidya), ощущение « Я есть» или эгоизм (asmita) и цепляние за жизнь и страх смерти (abhinivesa) – это пять бедствий (klesa-s), описанных Патанджали в его Йога-сутрах как пять основных оков для изучающих Йогу, а также для изучающих Теософию.

Другой хорошо известный пример – это описание слона несколькими незрячими людьми. Каждый из них использовал только чувство осязания. Толстокожее животное слон описывается, как метла, незрячим человеком, который касается его хвоста, как колонна, тем, кто касается его ноги, и, как опахало, тем, кто держит его за ухо. Ни один из незрячих людей не может воспринять целого слона. Неполное касание частей не может представить целое. Соединение метлы, колонны и опахала не представляет слона! Эта история намекает на человеческую ситуацию – неспособность видеть целое и отчаянную попытку соединить неправильным образом воспринятые части вместе, чтобы получить целое. Очевидно, это никогда не может сработать. Е.П. Блаватская правильно предупреждала учеников Теософии не пытаться сконструировать рациональную картину из того, чему она учила, вероятно, из-за недостатка у них внутреннего чувства или интуиции. Если бы они и попытались, то они бы получили, в лучшем случае, слабенькую «пэчворк» (лоскутную работу), которая не представляет реальность целого, а в худшем случае, завели бы поставленный свой ум в тупик.

Фактически, в процессе восприятия предполагается участие всех органов чувств, хотя некоторые из них бывают задействованы чаще других. На вершине процесса ум координирует, измеряет, взвешивает и приходит к заключению, которое является результатом всего процесса восприятия. Конечно, специальные «места» или центры, расположенные в мозгу, играют физиологическую роль переключателя, но актёром является ум. «Ум есть убийца Реальности»; он искажает ощущения, неправильно измеряя и взвешивая окружающее, в результате чего восприятие не является точным и интерпретация становится искажённой. Понимание физиологического способа совершения преступления этих центров нисколько не помогает в совершенствовании восприятия.

Ум удерживает ключевую роль на протяжении всего процесса восприятия/интерпретации. Мастер Дзен Буддизма встретил группу монахов подмастерьев, увлечённых горячей дискуссией. Он спросил о предмете дискуссии и один из молодых монахов с энтузиазмом подвёл итог дискуссии: он наблюдал, что в воздухе двигался транспарант, но его коллеги возражали и считали,

что транспарант не двигался, они говорили, что двигался именно ветер. Мастер сказал: «Ни транспарант, ни ветер не двигаются; движется ваш ум».

Таким образом, ум видит движение, позволяет себе быть увлечённым этим видом и в своей ловушке-изоляции он не может наблюдать, что это движение есть его собственное. Следовательно, вопрос здесь состоит в том, как осуществить восприятие, которое независимо от обусловленности и свободно от фрагментации. Обусловленность и фрагментация являются ограничениями. Осознание есть прорыв через эти ограничения, немедленным следствием чего является видение объекта наблюдения таким, каков он есть, то есть, в его цельности и неприкрытости, без каких-либо оговорок и атрибутов. В применении к отношениям, личностям и событиям это означает, что они должны быть видимы такими, какие они есть, но не такими, какими кажутся. Применительно к космическому пространству, мы можем задаться вопросом: что находится позади вселенной, скрытое за её внешним видом? В самом деле, звёзды, созвездия, небесные тела, излучающие свет и окружающая тьма – всё это формирует внешний вид вселенной. Что обитает за видимым движением космоса?

Раньше говорилось, что интерпретация важна, поскольку она определяет тип действия, а также его цель. В примере с верёвкой/змеёй, если воспринимающий боится змей, он отпрыгнет, чтобы избежать опасности; если он любит змей, он, возможно, подойдёт поближе и схватит верёвку, как змею. В обоих случаях кажущаяся змея была создана умом. Точно так же неправильная интерпретация личностью чего-то и её неправильное действие может привести к дальнейшему неправильному действию. Неправильная интерпретация вселенной приводит к непониманию своего собственного места в ней и, следовательно, сбивает с пути судьбу (dharma), которую воспринимает личность. Это как последовательность «виртуальных образов», проходящих в логическом порядке, но события, люди и всё, что участвовало в ситуации – виртуальные, но не реальные образы. Такими же являются змея, метла, движение транспаранта, движение ветра; они полностью иллюзорные, сотворённые умом из-за неточности органов чувств, видением, искажённым обусловленностью, и сверх того, недостатком осознанности. Все они нереальные. Но верёвка, слон, транспарант, ветер – всё это вещи, которые существуют, конкретные и неотрицаемые. Они не являются иллюзорными в своём контексте, но их восприятие и интерпретация – иллюзорные и, таким образом, нереальные. А теперь займёмся вопросом реальности.

Нереальное, Реальное – Реальность

Вопрос Реальности остаётся одним из существенных у верующих, учёных, художников и оккультистов – все они образуют так называемую «гребневую волну человечества». Верующие ассоциируют Реальность с Всевышним, учёные размышляют над ней как над Реальностью, художники возвеличивают её до Красоты, а оккультисты находятся в поисках её как Истины. Эти различные термины являются эквивалентными, несмотря на незначительные технические нюансы. Ориентировочно можно сказать, что Всевышний выражает себя как Реальность,

которая является олицетворением Красоты, а она, как таковая, есть Истина. Давайте остановимся немного на этой идее. Альберт Эйнштейн в своём сочинении «Моя картина Мира» писал, что если Реальность существует, то выражением этой реальности есть пространство. Также сообщается, что смотря на простое и знаменитое уравнение E=mc*, он заявил: «Оно такое прекрасное!»

По поводу пространства в «Тайной Доктрине» говорится, что это нечто вечное, незыблемое, « то, что всегда было, есть и будет». Несколько трактатов Упанишад определяют Пространство как имя и форму Всевышнего. Всё содержание Пространства является частями Его. Широко объясняемое и дискутируемое комментаторами Брахма Сутр Пространство принимается за то, что является источником всего сущего. За пределами Пространства обитает Господь Вседержитель, иногда идентифицируемый с истинным Я, которое есть Бытие. Бытийность – это состояние истинного Я, которое не отличается от Истины.

Истина (satya) идентифицируется с Законом (dharma) или с Космическим Порядком (rta). Rg-veda описывает rta как высший порядок, который придаёт особое значение всей Вселенной, как такой закон, от которого все вещи и события происходят естественным образом. Tao-te-Ching называет это Великим Тао, от которого происходят небо, земля и все создания. Значение слова «Тао» или «Путь», включает Истину, Закон и Космический Порядок. Таким образом, можно сказать, что Реальность есть выражение того, что скрыто, того, что навсегда непознаваемо (Господь Вседержитель) и его состояние есть, как таковое, Истина. Реальность является неотвергаемой и всё же недоступной; неотвергаемой – потому что она «реальна» (от латинского корня res, означающего «вещь» с реальным существованием) и недоступна, потому что она не разделена и означает, что ученик-пилигрим не может достичь её, но может лишь слиться с ней. Это слияние ведёт к развитию термоядерной реакции в сознании, где уже нет ни Вас, ни меня – к состоянию недвойственности.

То, что мир или манифестация (проявленность) есть факт, бесспорно. Он реален на своём уровне, конкретном, физическом. Именно `наше восприятие этого мира может быть искажено, по меньшей мере, на трёх уровнях: на уровне контакта, на уровне ощущений, на уровне интерпретации. Поскольку восприятие находится под влиянием условностей, амбициозная личность может видеть этот мир как площадку для достижения цели, где она остаётся в ловушке этой интерпретации. До тех пор, пока она придерживается этого взгляда, она не может постичь его более глубокой значимости. Но мир не есть реальность. Следовательно, хотя он и реален на своём уровне, он остаётся нереальным на уровне Истины, потому что на том уровне, где вещи являются такими, каковы они есть, мир нереален, так как он есть основа для дуальности, но не для неразделённого состояния Бытийности.

Мы используем слово «уровень» для обозначения уровней бытия, а также уровней сознания, которые тесно связаны с пониманием. Каждый истинный студент имеет рвение учиться и понимать. «Понимание есть серьёзное изменение сознания, всё более и более углубляющееся в уровни бытия». Картина мира меняется во время этого путешествия. Учащийся в какой-то момент становится учеником, чья жизнь посвящается учению с соблюдением дисциплины. Его желания и вожделения `также сублимируют-

ся во время этого путешествия: мир, который раньше был площадкой для достижения своих целей, предстаёт теперь в другом свете; мир больше не видится как что-то другое, кроме как опытное поле для того, чтобы узнавать и открывать более глубокую значимость вселенной, отношений и самого себя. Поэтому в трактате 'Brhadaranyaka Upanishad' говорится:

От нереального приведи меня
к Реальному,
От тьмы приведи меня к Свету,
От смерти приведи меня
к Бессмертию.

Нереальное идентифицируется со всеми наслоениями на истинное состояние Бытийности. «Реальное» обозначает состояние фактического и эффективного существования; на конечном уровне Реальное есть Реальность. 'From the unreal lead me to the Real'(От нереального приведи меня к реальному) свидетельствует об изменении в сознательном подходе к учению, чтобы научиться умению распознавать и выбраться из лабиринта иллюзий. Также это изменение вносит ясность, что сознание движется от тьмы невежества, от незнания, от неосознания Реальности – к Свету, имеющему значимость выше аллегорической ценности. Фактически, этот Свет является эффективным результатом собственной лучезарности конечного самосознания.

Силой своей лучезарности сознание спонтанно «воспламеняет себя» и озаряет своё пространство. Этот свет есть свет осознанности, свет зоркости, свет внутреннего знания. Можно сослаться на трактат 'Dhammapada' , в котором говорится: «Нерадивость есть смерть; зоркость (бдительность) – бессмертие». Таким образом, по смыслу слова «От смерти приведи меня к Бессмертию» равны словам «Выведи меня из нерадивости, научив меня осознанности». Это внутреннее знание требует чистоты ума, простоты действий и простодушия в поведении. Могут спросить, помогает ли знание в восприятии Реальности и Истины.

Самопознание, Мудрость и Медитация

Существует несколько видов знания. Некоторые могут быть приобретены объективно, некоторые с помощью собственного жизненного опыта, а некоторые виды знания имеют природную мудрость. Человек считается «знающим», когда он действительно владеет определённым запасом знаний. Это случай академических дисциплин, когда знание остаётся в пределах интеллекта. Опыт даёт другой тип знаний, который не нуждается в принадлежности к высоко-интеллектуальному ордену и, тем не менее, приводит к мастерству овладения разнообразием бизнеса, включая умение жить. Несмотря на то, что знание и опыт приводят к умению, они не приводят к мудрости. Умелый человек необязательно мудр. Знание, которое венчает все знания, есть знание самого себя. Мудрость на этом этапе можно рассматривать как очистку знания и сути опыта: наиболее существенное и в знании и в опыте освобождает от того, что более не является полезным для внутреннего развития.

От объективного знания внешнего мира человеческий ум может перевести свой фокус внутрь себя, чтобы узнать о внутреннем мире, о себе. Это знание однозначно принадлежит человеческому царству, потому что оно характерно для ума человека. В

этом внутреннем пространстве сознание в момент интроспекции (самонаблюдения) может наблюдать течение мысли, акт мышления. Самопознание есть менее психологическое знание личности, чем открытие расширившегося сознания, более широкого пространства изнутри. Тринадцатая глава Bhagavadgita ассоциирует внутреннее пространство с «Полем», идентифицирует личность как «Познающего Поле» и определяет истинную Мудрость как квинтэссенцию знания Поля и Познающего Поле. В процесс познания вовлечены три элемента: знание, объект познания и познающий. Знание появляется от течения сознания познающего к объекту познания, от исследования природы этого объекта и от прямого контакта с его природой. Течение сознания по направлению к объекту познания иногда позволяет сознанию смешиваться с природой объекта. Соединение трёх элементов – знания, познающего и познаваемого путём слияния – обогащает познающего знанием о познаваемом им объекте, процесс, который познающий не осознаёт. Весь процесс напоминает поток сознания, который течёт от познающего к объекту и назад, так что составляющие этого потока постоянно и оживлённо модифицируются, оживляются благодаря осознанности учения. Когда этот процесс хорошо регулируется и достигает достаточного уровня энергии (или интенсивности), он может быть ассимилирован с концентрацией, первой ступенью медитации (dharana).

Медитация, пища для духовной Души, представляет собой образ жизни, содержит техники для ментальной самодисциплины, ведёт к открытию постоянной динамики жизненных взаимодействий (что есть непостоянство), содействует исследованию неизвестных уровней сознания и даёт возможность приблизиться к Реальности. Для практики медитации объектом может быть идея или концепт, как советует Е.П. Блаватская в своей Диаграмме Медитации: «Сначала обдумайте Единство как расширение в пространстве и бесконечность во времени». Этот пример взят для практической цели, потому что он имеет дело с Пространством и Временем, что будет исследоваться далее. В противном случае можно также воспользоваться фразой: «Всех умений без любви никогда не было бы достаточно».

Пространство, как упоминалось ранее, считается выражением неразделённой Реальности. Обдумывая единство как расширение в пространстве, можно почувствовать расширение внутреннего пространства. Фактически, ум – это уникальное приобретение человеческого царства, – может свидетельствовать о дополнительных возможностях человека во время медитации: человеческое сознание имеет способность порождать бесконечность. Пространство само по себе есть бесконечность соответственно письму Махатм №86, цитируя Книги Kiu-Te. Можно предположить, что в оптимальных условиях медитации, когда поток сознания регулирует себя в гармоничном энергетическом режиме настолько, что текущая связь с объектом медитации не прерывается вообще (dhyana) – человеческий ум достигает уровня универсального ума. Когда это происходит, человеческий ум может «совместно владеть» качествами универсального ума на короткое время в виде временного слияния, где познающий (медитирующий), объект (Пространство) и знание сливаются в одно. Это состояние называется samadhi, кульминация всего процесса медитации (samyana).

Довольно интересно, что Дзен Буддизм объявляет изюминкой кульминации медитации мудрость. Кульминация практики медитации есть мудрость. То же самое учение также декларирует, что эта мудрость является естественным следствием пустоты (synyata), и что безграничное Пространство имеет характеристику вакуума. Так же, когда ведро, опущенное в океан, содержит морскую воду, когда его достали, сознание познающего, который влился в Пространство (synyata), обретёт качества Пространства, когда он выйдет из медитации.

На этом этапе можно сказать, что Пространство обладает качеством пустоты и длительностью бесконечности. Также теперь можно утверждать, что Пространство едино. Внешнее пространство есть просто продолжение внутреннего пространства. Благодаря опыту познания через слияние, сознание «понимает», что вокруг, внутри и за его пределами находится Пространство, которое постоянно расширяется, и может быть исследовано в момент расширения, потому что Пространство есть бесконечность. Эта бесконечность не полностью безгранична, она включает время. В реальности времени нет. Время есть состояние Пространства. Время есть просто – цитируя Платона – ‘движущийся образ неизменной вечности’.

За пределами реальности

Пытливый ум идёт далее и задаётся вопросом: «Что находится за пределами Пространства? Или, что ещё лучше: «Что спрятано за пределами Пространства?» Принимая предположение, что Пространство является выражением Реальности, появляется другой, такой же неизбежный и сложный вопрос: «Что находится за пределами Реальности?» Логически, устремлённый интеллект должен прийти к понятию Всевышнего. Абсолют не позволяет нам идти дальше.

Великая Тайна остаётся с Всевышним. Непознаваемый, непостижимый, «более тонкий, чем самое тонкое», Он вызывает обожание. Нельзя не склонить голову с радостью в сердце, с блаженством, которое одна только простая радость не в силах выразить.

Пер. Л. Пустовойтовой, Кропивницкий

11-й Всесвітній Конгрес Теософського товариства. Свідомість, Роздуми, Обов’язок: Майбутнє є зараз

Відбудеться 3-8 серпня 2018 року у Сінгапурі.

Бажаючим увійти до складу делегації України звертатися до Організаційного секретаря Світлани Гавриленко. Реєстрація триває до квітня 2018 р.

З деталями можна ознайомитися за посиланням http://www.ts-adyar.org/event/11th-world-congress

Природа истинного пути

Колин Прайс, «Теософ», Июнь 2011.

Одной из наиболее часто используемых аналогий, передающих продвижение в духовной жизни, является сравнение с движением по пути. Что касается путешествия вообще, то тот, кто собирается его предпринять, должен выбрать пункт назначения (направление пути) и средство передвижения. Естественно, что они сильно варьируются от одного человека к другому и от путешествия к путешествию. В то время как способ движения, часто заключающийся в выборе места назначения (цели Пути), в высшей степени важен и часто предопределён.

Теософская цель не нарушает обычную гармонию людей различных религиозных убеждений и культурного наследия, делая основное ударение на истине, как главной цели духовного поиска. Этот поиск определяет природу истинного Пути. Главенство истины было настолько остро осознано первыми членами ТО, что они выбрали девиз для общества «Нет религии выше истины».

Относительно легко принять это утверждение интеллектуально, поскольку оно представляет собой замечательную основу для утверждения братства, несмотря на огромные различия среди духовных искателей, получивших просветление. Однако после принятия данного лозунга появляется необходимость найти правильное направление Пути, чтобы достичь цели. Этот универсальный поиск происходил на протяжении всей истории человечества. Философии и различные религии появились, чтобы постараться ответить на вопрос – «Что есть истина?». И было предложено огромное разнообразие ответов, настолько много, что искатель сетовал на их несовместимость с объективными законами природы и друг с другом. Трудно не согласиться с утверждением, что многие учения основаны на предположениях и представляют собой всего лишь догадки, особенно, когда открытия современной науки демонстрируют их ошибочность и взаимную несовместимость. Неудивительно, что сегодня у многих людей наблюдается кризис веры, так как они не могут увидеть какое-либо свидетельство фундаментальной основной истины.

Безграничной заслугой Блаватской является то, что она имела смелость предложить универсальную истину для обсуждения. Она не обращает внимания на последствия и антагонизм, направленные лично против неё. Она провела многие годы, путешествуя по странам и континентам мира, на собственном опыте ознакомилась с огромным количеством культур и религиозных верований. Она была вдох-

новлена процессом их анализа и сравнения с законами природы, чтобы провозгласить истину, которая лежит в основе форм физического мира.

Так что же представляет собой карта маршрута, которой должен следовать бесстрашный пилигрим для достижения просветлённости и блаженства Нирваны? В Прологе к «ТД» Блаватская объясняет, что существует три Фундаментальных Положения. Их принятие и понимание являются 2 самыми первыми шагами на Пути, и они помогают определить как природу Пути, так и его направление. Они уводят путника от многих ловушек и опасностей, которые его ведут к утрате смысла движения и сомнениям. В «Голосе безмолвия» мы читаем: «Увы, так мало тех, кто мог бы извлечь пользу от дара, бесценного блага познания истины, правильного восприятия существующих вещей».

В Первом Фундаментальном Положении речь идет о природе божества – вопросе, вызывающем большие затруднения. Для того, чтобы определить цель, мы должны определить пункт назначения, который для большинства означает необходимость определения Небес или Нирваны. Если это состояние просветления, которое предполагает присутствие антропоморфного (личностного) бога, тогда эта идея – такое препятствие для путника, что он едва ли сможет вступить на Путь. Теософия предлагает лучший старт концепцией непознанной первопричины, которая выше и за пределами досягаемости мысли, и все же существует во все времена и в пространстве, а в глубоком мистическом значении являясь фактически самим временем и пространством. Это глубочайшее эзотерическое учение настолько сложно для большинству людей, что представляет главную трудность для тех, кто желает вступить на истинный Путь.

Блаватская предлагает другой ключ, когда отвечает на вопрос: «К кому вы обращаетесь, когда молитесь?» – «Нашему Отцу на Небесах! – в его эзотерическом значении. Оккультист или теософ обращается в своей молитве к своему Отцу, который пребывает в тайне, а не к супер космическому и, следовательно, конечному Богу; и этот Отец находится в самом человеке ... В нашем понимании внутренний человек является единственным Богом, которого мы можем познать». И как может быть иначе? Вот почему правильное понимание концепции Бога столь важно, поскольку это определяет правильное понимание Пути. Как вы можете вступить на Путь, если у вас о нем полностью ложное представление, или о том, что он собой представляет, или куда и к кому ведёт?

В своей книге, озаглавленной «Внутренний поиск», Кристмас Хемфри объясняет, что Путь – это внутренний Путь, по которому могут двигаться только те, кто практикует медитацию и начали длительный процесс самопознания или поиска Души. Слишком парадоксально звучит предположение о том, что человек должен найти себя сам, но это объясняется теософскими учениями о «Я», фактически о двух наших «я».

Блаватская объясняет, что ключ лежит в двойственности нашего ума, а также в дуальной природе ментального принципа. «Существует духовное сознание – манасический ум, освещённый светом Буддхи, – который субъективно воспринимает абстракции, и чувствующее сознание – низший манасический свет – неотделимый от

нашего физического мозга и чувств... Это не мир, в котором цветут кратковременные и быстроисчезающие цветы личных жизней, это реальный постоянный мир, в одном из которых мы находим корни сознания, корни, которые выше иллюзий и которые пребывают в Вечности».

В этих словах заключена настолько глубокая фундаментальная истина, что искатель ее воспринимает как таковую. Она пишет в своей первой книге «Разоблачённая Изида»: «С отдалённейшей древности человечество в целом было убеждено в существовании индивидуальной духовной сущности внутри личного физического человека».

И снова в «Голосе безмолвия»: «Ум подобен зеркалу: отражая, он покрывается пылью. И лишь душевная Мудрость – нежными дуновениями своими – в состоянии смести с него пыль наших иллюзий», и снова «Твое тело не есть ты сам, твоё истинное я – бестелесно».

Второе Фундаментальное Положение также имеет отношение к пониманию природы Пути, к его учению о цикличности. Оно дает основание для чрезвычайно важного учения о реинкарнации (перевоплощении). Нам необходимо осознавать, что Путь долог и проходит через многие человеческие воплощения, как вперёд в будущее, так и назад в прошлое. Важно, чтобы пилигрим принимал это утверждение о природе истинного Пути.

Третье Фундаментальное Положение равным образом применимо, т.к. имеет отношение к нашей высшей и идентичности, когда мы достигаем конца Пути. Мы должны осознавать, что выбор братства не просто альтернатива, которой мы можем обладать, при вступлении в Теософское общество. В этом Положении говорится, что братство происходит от нашей фундаментальной идентичности с любой другой душой и Универсальной Мировой Душой. Непонимание этого представляет огромную преграду для путешествия, т.к. это учение помогает также определить природу Пути и его цель.

В своем действительно реальном и важном смысле истинный Путь – это путешествие для раскрытия Высшего Я! Каждодневное путешествие обычного сознания к осознанности своего высшей эзотерической стороны. Этому путешествию мешает, если не препятствует, отказ многих людей признать своё Высшее Я. Они негодуют при любом возможном вмешательстве совести в их привычный образ жизни. Они не хотят его менять, особенно если проявляется высшая степень эгоизма. Воля длительное время порабощена требованиями личности, мешающими воле заново утвердить свои полномочия, если вообще это возможно.

Известный инженер-электрик и учёный Никопа Тесла писал: «Когда я был мальчиком, и мне приносили конфеты или пирожные, я сознательно отказывался от них, хотя очень хотел их попробовать. Поступая так, я развивал силу воли, и таким образом, со временем моя воля и мои действия стали тождественны». Нам советуют в «Голосе безмолвия»: «Стремись, о начинающий, сочетать свой ум и свою душу в одно».

Путь к просветлению – это клятва в отречении от эгоизма, и принятие жизни с доминирующим альтруизмом. Для многих это путешествие будет путешествием со многими битвами, так как снова и снова Высшее Я стремится обрести руководство над личностью. Сказано: «Ни один новобранец не может быть лишён права вступить на Путь, ведущий на поле брани.

Доктрина о двух Путях в одном ... Закон, который, избегая учености, учит Мудрости, раскрывает повесть о скорбной печали. Как жаль, что все могли бы обладать Alaya, быть в единстве с Универсальной Душой, и всё же обладая Alaya, они так мало от этого получают пользы!».

Учение Ока, мы читаем, есть Путь, который ведёт к эгоистическому блаженству. Это приятно глазу, выглядит желанным и хорошим. Эн соблазнителен, но не ведёт к просветлению или Нирване, его конец – это смерть.

Значительное внимание уделяется другому пути – дхарме сердца. Он может быть пройден теми, кто желает выбрать альтруистическую жизнь, жизнь бескорыстной преданности служению другим. Это воплощение реинкарнирующего Высшего Я.

Именно этот Путь является истинным, но чтобы успешно продвигаться по нему, необходима сила воли, правильное отношение ума, огромная решимость и сильная мотивация. Откуда ещё могут прийти эти качества, как не от нашего Высшего Я? Когда мы читаем газеты/мы получаем мало свидетельств того, что человечество в целом заинтересовано этим путем или качествами жизни, которые он представляет.

Однако, теософ – это искатель истины жизни. Он желает знать, что представляет собой жизнь. Какая у нее цель? Имеет ли она более глубокий смысл, чем очевидное поверхностное значение? Человечеству в поисках истинных ответов на эти вопросы как раньше, так и сейчас, мешают многие ложные ключи и догмы, сформулированные на протяжении всей истории религии и философии Отсутствие ответов, которые представляют цельное восприятие истины, может быть частично отнесено на счет отсутствия серьезного интереса к истинному Пути.

Далее приведено несколько примеров обычных ошибочных концепций:

1. «Не верь, что пребывание в тёмных лесах в гордом уединении и вдали от людей; не верь, что питание листьями и кореньями и утоление жажды снегами с горных вершин, – не верь, о Благоговейный, что это приведёт тебя к цели конечного Освобождения. Не думай, что сокрушая кости свои и терзая плоть свою, ты достигнешь слияния с твоим «безмолвным Я».
2. Не думай, о жертва своей собственной тени, что исполнен будет твой долг относительно природы и человека, если побеждены будут грехи грубой оболочки твоей.

Благословенные не придавали цены такому достижению. Когда Владыка Милосердия, Лев Закона, прозрел истинную причину человеческого страдания, не медля покинул он сладостный, но себялюбивый покой тихих пустынь и из отшельника превратился в Учителя человечества. Достигнув Нирваны, Благословенный начал проповедовать в горах и долинах и в городах держать речи, обращённые к людям и богам».

Внутренний путь самопознания духовного реинкарнирующего Высшего Я есть Путь, который раскрывает свои секреты только очень немногим, тем, кто ищет его со всей 5 преданностью и искренностью. Только им предоставляется возможность успешно завершить длительное путешествие, которое ведёт к конечному освобождению и Нирване.

Перевод
Березанской Н.И., Кириченко А.П.

Новини теософського життя

XIII Конвенція Теософського товариства в Україні

18 – 19 листопада 2017 року в Києві відбулася 13-а Конвенція Теософського товариства в Україні. Ключова нота «Крізь ілюзії – заклик до Єдності».

Больш 50 представників теософських груп з 8 міст України зібралися на свої щорічні збори у звичному вже залі Товариства „Знання" України. Це чудове щорічне свято приурочене до дня народження Теософського товариства, яке у світі теософів відзначають 17 листопада.

Я завжди, радість зустрічі друзів, обмін новинами, звіти і нові плани.

Ось якою була програма:

18 листопада, субота.

10.00 – 13.00. Пленарне засідання. Ведучий *Микола Щербина*:

Пісенна увертюра. *Олександр Тарасов*

Вступне слово. Вітання. Підсумки року. *Гавриленко С.Й., Коритцева І.І., Березанська Н.І., Щербина М.М., Крак А.*

Крізь ілюзії відокремленості до усвідомлення Єдності Буття. *Павлов В.Г.*

Звіт Теософського ордену Служіння. *Бурхач Г.І., Луганськ /Березанська Н.І.*

Ілюзія власної розділеності. *Єгорова Т.М.*

Пісенне антракт. *Олександр Тарасов*

Звіт Наукової групи. *Шабанова Ю.О., Дніпро / Мерліц О.П.*

Сходження людини до вершин Єдності. *Помиткін Е.О.*

Роль Кумранської громади у формуванні світогляду раннього християнства. *Мулик Оксана, Житомир*

Пісенне вітання. *Творча група Житомира*

13.00 – 13.30. Організаційна зустріч Теософського ордену служіння

13.00 – 14.30. Перерва, чай і кава у фойє

14.30 – 16.00. Засідання круглого столу: «Які ми маємо інструменти, щоб змінювати себе». Ведуча *Лощініна О.Г., Київ*

Музичне вітання. *Олена Щербина*

16.00 – 17.00. Відео-програма: Подорож до духовних центрів Індії. *В'ячеслав Майборода, Житомир*

17.30 – 19.30. Засідання Ради ТТвУ. Бібліотека.

19 листопада, неділя.

10.00 – 10.50. Збори членів ТТвУ.

11.00 –12.00. Пленарне засідання, веде *Володимир Павлов:*

Музична увертюра. *Олена Щербина, Київ*

Від розуміння Єдності до усвідомленого Братства, *Гавриленко С.Й.*

Можливості та труднощі теософської просвітницької діяльності. *Крак Андрій.*

Шлях Сонця – наш дороговказ. *Ползикіна Валентина*

Мовою поезії. *Мулик Оксана, Житомир*

12.30 – 13.30. Вистава «Теософ у пошуках Істини».

Жвавий інтерес учасників викликала вистава, яка вперше була представлена в Києві. Авторами та постановниками її є подружжя Щербин, Микола та Олена. Виконавцями були члени Київського творчого об'єднання теософів.

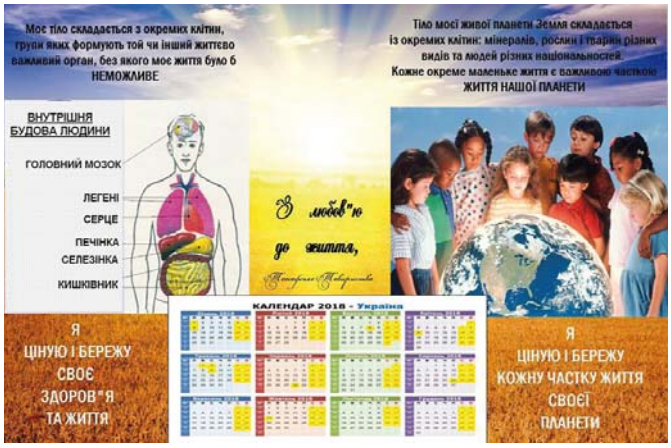
Роботу Конференції супроводжувала художня виставка «Оправа Вічності» нашого давнього друга Валентини Чайковської, члена Спілки художників України, яка представила свої нові твори.

Аудио-записи Конвенции можно найти по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1xFdcZ3NcUhWJhouZ7OnkFUJnDFA53qeb

Теософське життя у Житомирі

21 жовтня 2017 року в Житомирі відбулась публічна лекція на тему «Духовний спадок О.П.Блаватської», яка вже традиційно проходила у відділі мистецтв Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки. Лектор С.Й.Гавриленко у своїй доповіді зупинилась на історії та хронологічній послідовності написання кожного з чотирьох фундаментальних творів О.П.Блаватської, а саме «Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина», «Ключ к Теософии» и «Голос Безмолвия», а також у доступній для звичайного слухача формі охарактеризувала всі зазначені твори, окремо зупинившись на місці кожного із них на Духовному Шляху індивідуальної свідомості. На лекції були присутніми біля п'ятдесяти слухачів, деякі прийшли вже не перший раз. Доповідь викликала жвавий інтерес, пролунало безліч запитань, а на останок до лектора вишукалась черга для індивідуального спілкування.

Цей день був відзначений ще однією подією. Члени Житомирського Учбового Центру «Шакті» шукають можливостей для поширення екологічних знань серед учнів шкіл, для виховання особистої відповідальності дітей за свої вчинки і за стан оточуючого середовища. За ініціативою Оксани Мулик була організована акція, для якої були надруковано листівки. Ці листівки у сонячний осінній день 21 жовтня всі члени УЦ роздавали місцевій житомирській малечі на центральній вулиці міста. Було роздані близько 80 примірників. Хотіли достучатися до кожного дитячого серця.



22 жовтня 2017 року у Житомирі відбувся семінар на тему «Почути голос мовчання», який пройшов на базі «Обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді». Проводила семінар, на якому були присутніми 11 чоловік, Гавриленко С.И. В світі Духовного Спадку Сходу в інтерактивній формі були розглянути послідовні етапи сходження Духовним Шляхом, необхідні риси особистості та особливі труднощі на шляху Учня та можливості їх подолання. Семінар пройшов в теплій та дружній обстановці, жвавому обговоренні поставлених запитань та виявив виражену зацікавленість всіх присутніх. Домінуючою нотою семінару стало самопізнання, самотрансформація, самовдосконалення.

25 листопада 2017 року у Житомирі відбулась публічна лекція на тему «Кастова свідомість у сучасному світі». Лекція проходила на базі відділу мистецтв Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки

ім.О.Ольжича. Аудіторія складалась із 22 слухачів різної вікової категорії. Наймолодшим виявився учень дев»ятого класу. Березанська Н.І. у доступній формі донесла до присутніх інформацію що до класичного кастового розподілу населення Індії, психологічні характеристики окремих каст, їх місце на еволюційній сходинці, а також притаманні окремим кастам розширення свідомості з огляду на універсальну еволюцію людства. Лекція проходила в атмосфері цілковитої зацікавленності і вже традиційно трансформувалась в інтерактивне обговорювання теми. Аудіторія не бажала відпускати лектора до миті закриття бібліотеки.

Цього ж дня у Житомирі, на базі міського туристичного клубу відбулась лекція «Бахаї – нова світова релігія», яку провела Н.І.Березанська. На лекції були присутніми члени УЦ «Шакті». Лекційний матеріал викликав жваву зацікавленість всіх присутніх, більшість з яких завдяки лекції вперше мали змогу доторкнутися до релігії, постулати якої тісно переплітаються з головною ціллю ТТ, а саме з метою створення ядра загального людського братерства. Лекція проходила в щирій атмосфері єдності,а наприкінці пролунало безліч запитань. Традиційна чайна церімонія наприкінці лекції надала зустрічі допоміжну ноту теплоти.

Оксана Мулик

Программа в Харькове

11 ноября Учебный центр “София” посетила член ТО, экс-президент Киевского отделения ТО в Украине, замечательный лектор Наталья Ивановна Березанская. Она представила лекцию-круглый-стол “Сознание и жизнь едины”. Глубочайшая по содержанию, сопровождаемая яркой и разнообразной презентацией, тема никого не оставила равнодушным. В лекционной части были представлены основы “Тайной Доктрины” – Космогенезиса и Антропогенезиса. Особое внимание было уделено вопросу роли человека в Божественном плане эволюции.

Слушательская аудитория состояла из подготовленных участников, поэтому все активно включились в обсуждение поставленных вопросов. Чаепитие между I и II частями программы было очень кстати. Совместная трапеза сближает, и нашу гостью засыпали вопросами, на которые Наталья Ивановна с удовольствием отвечала.

Прекрасная атмосфера Любви и Братства царила на этой встрече. Все получили заряд духовной энергии и вдохновения.

Поетична сторінка

Стражи порога

Елена Калашникова

Стражи порога.
Будет их мало, будет их много?
Каждый назначит сам.
Что накопили, какие пороки,
то превратится в Стражей Порога
станет преградой на пути к Небесам.
Важная тема для размышления.
Поле большое для духовной работы.
Все Учителя человечества,
главные духовные учения
не прошли мимо этой насущной заботы -
оставили людям предупреждения
об испытаниях искушениями
при переходе Духа через Ворота
в тонкие планы измерений.
Каждый Дух попадает в сети,
расставленные собственными порождениями,
привычками, вожделениями.
И тогда творец
может быть растерзан своими «творениями».
По соответствию собственных качеств
Дух станет магнитом для притяжения, как камертон,
будет звучать он на соответствующие ему
не побежденные в последней жизни вожделения.
Слишком обостряются там ощущения,
страсти, импульсы, влечения.

Оживают, принимают формы
продукты собственного воображения.
Все в тонком мире как бы оживает.
Все, чего хотел при жизни земной Дух,
как Душа,
тайное, невидимое, скрытое
принимает уровень нормы,
облекшись
в самые соблазнительные и прельщающие формы,
становится реальными сущностями для сознания…
Все свои несовершенства – крест свой,
двигаясь вверх или вниз,
человеку приходится взять с собой…
Вихрь астральный закружится, втянет Душу.
Подлый подлостью томится,
жадный жадностью терзаем,
похотливый, не имея тела, разрывается на части
от порывов страсти,
которую нельзя удовлетворить.
Чревоугодник-гурман, наркоман,
алкоголик, курильщик, насильник, игрок,
привязавшийся к телесной страсти,
трус, лентяй, грубиян, нахлебник,
лжец, хулиган, подлец,
захваченный вещизмом,
жаждой мести, власти, развлечений -
каждый попадет в плен
соответствующих астральных течений.
Стражи Порога сильны слабостями, недостатками,
страстями и пороками того,
кого встречают они у Порога.
В них страшный обман и обольщение.
Без тела Дух, попав в их объятья,
мучительно переживает одурь этих влечений
не в силах удовлетворить ни одного из желаний,
он снова и снова погружается в эти переживания,
оставаясь голодным, не получая удовлетворения…

Резолюції, прийняті Генеральною радою Теософського товариства

Всесвітнє братство

В силу умов, переважаючих у багатьох країнах нині, Генеральна рада заявляє, що, оскільки Теософське товариство виступає за Всесвітнє Братство людей незалежно від раси, віросповідання, статі, касти або кольору шкіри, то будь-яка форма расизму, політика або дії, засновані на дискримінації, заради вигоди одних і на шкоду іншим, суперечать основній суті і цілям Товариства.

Свобода думки

Оскільки Теософське товариство широко поширилося по всьому світу, і його членами стали прибічники усіх релігій, не відмовившись від особливих догматів, вчень і вірувань своїх власних віросповідань, бажано підкреслити той факт, що немає вчення або думки, від кого б воно не походило, яке б будь-яким чином зв'язувало члена Товариства, і якого він не міг би вільно прийняти або відкинути.

Визнання трьох цілей Товариства є єдина умова членства. Жоден учитель, жоден автор, починаючи від самої Блаватськоїй, не має ніякого авторитету в плані нав'язування свого вчення або думки членам. Кожен член має рівне право приєднуватися до будь-якої школи думки на власний вибір, але не має права нав'язувати свій вибір іншим. Так само ні кандидат на зайняття якої-небудь посади, ні той що голосує не можуть бути відхилені або відсторонені від голосування через приналежність до якої-небудь школи думки.

Судження або переконання не надають право на привілеї і не служать причиною покарання. Члени Генеральної ради переконливо просять кожного члена Теософського товариства відстоювати і поступати згідно з цими основними принципами Товариства і без остраху використати своє право на свободу думки і волевиявлення, не виходячи за рамки ввічливості і поваги до інакодумців.

Незалежність товариства

Співпрацюючи з іншими організаціями, чиї цілі і діяльність це дозволяють, Теософське товариство являється і повинне залишатися абсолютно незалежним від них. Воно не повинне брати на себе ніяких зобов'язань, окрім своїх власних, і повинно зосередитися на здійсненні власної діяльності в найширшому і всеосяжному плані, з тим, щоб просуватися до досягнення власних цілей і наслідувати Божественну Мудрість, як це відзначається і в абстрактній формі випливає з його назви «Теософське товариство».

Оскільки Всесвітнє Братство і Мудрість не мають визначення і безмежні, оскільки кожен член Товариства має повну свободу думки і дії, Товариство постійно прагне зберігати свої відмінні риси і унікальний характер, залишаючись вільним від зв'язку або ототожнення з якою-небудь іншою організацією.

Світоч

№ 39,
грудень
2017 р.

Орган Теософського Товариства в Україні

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), О.Мулик (Житомир).

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@theosophy.in.ua

Наше представництво у світовій мережі:

www.theosophy.in.ua

http://ukrtos.blogspot.com/

www.facebook.com/theosophy.in.ua

https://www.youtube.com/channel/UC_Gfg8YO5iaXekyxPf0p_Gg