НЕМАЄ РЕЛІГІЇ, ВИЩОЇ ЗА ІСТИНУ

СВІТОЧ

Орган Теософського Товариства в Україні

№ 34, лютий 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

141-я Конвенция, Адьяр …….. 2

Обращение Тима Бойда.....7

Если не я, то кто?..... 8

Представление о добре и зле.....11

Вы, теософия и общество.....15

Радость и страдание 18

Новости 29

Приглашаем …….. 35

Поэтическая страничка .....…….. 37

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.

Ключевым данного выпуска является главное событие теософского года – Ежегодная Конвенция, состоявшаяся в Штабквартире ТО, Адьяре с 31 декабря 2016 г. по 5 января 2017 г. Она проходила в особых условиях, сразу после сильного урагана, принесшего большой ущерб природе юго-западного побережья Индии, в том числе Ченнаю, где расположен Адьяр.

Конвенция определила ключевую ноту нашей внутренней работы наступившего года, это «Сквозь иллюзии, призыв к Единству». Самой насущной работой в этом направлении можно считать преодоление иллюзии обособления, разъединённости, разделённости, в которой пребывает человечество, раздираемое конфликтами, войнами, экономическими и политическими противостояниями. Нам, теософам, есть что выдвинуть в качестве объединяющего начала, это идея Братства без различения расы, касты, пола, веры и др. 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

141-а КОНВЕНЦІЯ ТЕОСОФСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Делегація України вирушила на щорічну Конвенцію Теософського Товариства, яка проходила в Штабквартирі ТТ, Адьярі, Індія, з 31 грудня 2016 року по 05 січня 2017 року, в складі шести членів, а саме: Світлани Гавриленко, Наталії Березанської та Ірини Коритцевої – з Києва, Сергія Ніжанковського з Харкова, Наталії Філіппової з Одеси та Раїси Калашнікової з Кропивницького.

Передбачалася не лише традиційна участь у роботі Конвенції, а дещо більше. Перед поїздкою самі члени делегації визначили цілий ряд завдань, які планувалося виконати. Перш за все, нам дуже хотілося допомогти Адьяру в прибиранні території від непередбачуваних наслідків гігантського циклону, який пройшов буквально за декілька днів до початку Конвенції. І це нам вдалося: ми упорядкували Меморіальний Комплекс Пам'яті, присвячений всім президентам, які відійшли на Тонкий План, а також територію буддійського храму.

Потім ми розчистили галявину та привели у належний стан лавочку, з якої Джидду Кришнамурті читав у період з грудня 1932 по січень 1933 року лекції для членів ТТ про теософські ідеї та принципи, про діяльність Теософського Товариства.

Також ми прибрали Меморіал співзасновника, першого й довічного Президента Теософського Товариства Генрі Стіла Олькотта.

На прохання господарів ми висадили велику кількість трави навколо постраждалого після природного катаклізму дерева, яке росте перед самим Адьярським театром – місцем проведення Конвенції.

Де б ми не працювали, до нас приєднувалися теософи з різних країн світу – Австралії, Північної Африки, Фінляндії, Аргентини тощо. Це вже був практичний крок на Шляху до Єдності.

Наостанок ми не залишили без уваги й дерево України, яке було посаджено на головній алеї Адьяру в 2010 році: укріпили ще зовсім невеличке молоденьке деревце, поновили (пофарбували) надписи біля нього, а також біля дерев О.П. Блаватської та Г.С. Олькотта.

Якщо слідувати хронології нашого перебування в Адьярі, то слід відмітити 30-е грудня 2016 року. В цей день проходило засідання Генеральної Ради Товариство, на яке вперше в історії теософського руху в Україні була запрошена Організаційний Секретар Теософського Товариства в Україні Світлана Гавриленко. Назва її доповіді була: “Місце народження О. П. Блаватської та Теософське Товариство”. Вона показала членам Ради12 місць на території України, які пов’язані з історією сім’ї Олени

Блаватської та її життям, розповіла про участь Теософського Товариства в Україні по відновленню будинку, де народилася наша співвітчизниця, та про роботу по підтриманню у належному стані розташованого в ньому Музейного Центру Олени Петрівни Блаватської та її родини (м. Дніпро, колишній Катеринослав). Крім того, членам Ради були передані буклети й диски з матеріалами презентацій та додаткова інформація стосовно Музейного Центру й щорічних Волонтерських робіт.

Відкриття Конвенції відбулося 31 грудня 2016 року о 8.00 годині ранку за місцевим часом. Один за одним на сцену піднімалися представники різних релігій світу та промовляли їхні молитви. Об'єднала їх Універсальна теософська молитва, яку розмірено, повільно, спокійно виголошував Міжнародний Президент Теософського Товариства Тім Бойд, а за ним чітко повторювала тисячна аудиторія учасників Конвенції:

О, приховане Життя, що коливає кожен атом!
О, приховане Світло, що осяює кожне творіння!
О, прихована Любов, що єднає ВСЕ!
Нехай кожен, хто відчує себе ТОБОЮ,
Знає свою ЄДНІСТЬ з УСІМА!

Важко передати словами той стан, що охоплює кожного з нас, як частинку Цілого. Треба в цей час бути там – в Адьярі!

Після вітального слова, з яким звернувся до присутніх Тім Бойд, привітань від кожної з 25 країн, що брали участь у роботі Конвенції, в тому числі й від України (виступила Світлана Гавриленко), розпочалася цілеспрямована робота.

Тема Конвенції "*Через Ілюзію: заклик до Єдності*" була достатньо складною, особливо для тих, хто ще глибоко не оволодів усіма аспектами, принципами Теософського вчення. Перед нами висту-

пали міжнародні лектори з багаторічним досвідом теософської роботи. Серед них дипломат С.Раджазекар з Ченнаю, Генеральний Секретар ТТ Австралії Лінда Олівейра, Генеральний Президент Філіппінського ТТ ВісентеХао Чин, Президент Об'єднаної Ложі теософів з Каліфорнії Кароліна Доранс… Всього виступило 18 лекторів з 10-и країн світу. Незважаючи на те, що теми виступів були дуже різні, зокрема: "Вивчаючи життя", " Трансформація внутрішнього себе", "Світло. Більше Світла!", "Жити з Центра Безмовності" і таке інше, суть залишалася одною: теософське вчення прийшло до нас для того, щоб стати інструментом, який допомагає людині змінити себе так, щоб жити Вищим "Я" – Атма-Буддхі. А це й буде Єдність.

Допомогли нам відчути себе Єдиними з Усіма біля 300 дітей авторської школи зі штату Ченнай, які разом з її директором, керівним складом, вчителями та вихователями прибули, щоб привітати

учасників Конвенції. Слова були зайвими. Ми відчували себе Єдиним Цілим через Любов до кожного, через тепло наших сердець.

Останній день Конвенції був присвячений прийому нових членів Теософського Товариства, яке провів Міжнародний Президент ТТ Тім Бойд у головному офісі Адьяру. Запам'яталися його рекомендації тим, хто офіційно ставав на Шлях Теософського Руху:

1. Читати та вивчати духовну, насамперед, споконвічну літературу, бо вона завжди закликає до Єднання. І хоч хтось може зауважити, що це лише теорія, але без неї ми не зможемо пізнавати себе, що так необхідно для самовдосконалення.
2. Практикувати Медитацію – як найкращий метод Єднання зі своїм Мудрим Учителем – Вищим "Я".
3. Працювати заради Загального Блага через Служіння, проявляючи в житті кожного дня Альтруїзм.

Але цьому дню передував ще одна, приємна та, звичайно, важлива для нас подія: особиста зустріч Тіма Бойда з членами нашої делегації. В теплій, сердечній обстановці Світлана Гавриленко коротко проінформувала його та Міжнародного Секретаря ТТ Мар'ю Артамаа, яка також була присутня на зустрічі, про теософську роботу, що проводиться на батьківщині Олени Блаватської, вручила Міжнародному Президенту Ювілейну медаль, виготовлену в Україні на честь 185-річчя від Дня її народження, та Пам'ятну медаль на відзнаку 10-річчя від дня заснування Культурного Центру Олени Блаватської в селі Павлінка Одеської області, де в дитячі роки декілька разів проводила літні місяці Олена разом зі своїми рідними.

До речі, наші ювілейні видання, зокрема: “Теософія як Шлях”, “Спецвипуск Альманаху “Духовний Центр Кіровоградщини”, „Теософія – історія і сучасність”, “Наукові пророцтва Олени Блаватської”, ми передали Адьярській бібліотеці.

Роботу Конвенції дуже прикрасила культурна програма. Ми стали учасниками ритуалів “Орден Круглого Стола” та “Містична Зірка”, насолоджувалися мелодійною індійською музикою та національними танцями.

Закінчилося, так би мовити, наше офіційне перебування в Адьярі. Але ми зі Світланою Йосипівною залишалися ще на два тижні: на нас чекала робота в Адьярському Архіві, доступ до якого тривалий час був закритим через особливі обставини. Та лише в цьому році це стало можливим. Нашим завданням було: дослідити, проаналізувати якомога більше з 24-х томів архівних документів, які особисто укомплектувала О. П. Блаватська, відшукати статті, замітки, коментарі, будь-які інші можливі листи, які Олена Петрівна зберегла російською мовою, та внести їх до архівної справи. Але, як виявилося в процесі роботи, не лише російськомовні сторінки прийшлося оцифровувати, а й чимало тих, що, з невідомої для нас причини, не ввійшли до переліку документів. Звичайно, це й добавило й ускладнило нашу роботу, яку ми повинні будемо продовжити ще й вдома, але одночасно принесло задоволення, що хоч чимось ми можемо допомогти Адьяру упорядкувати та зберегти якомога повніше ті першоджерельні матеріали, які вона залишила нащадкам. В один з робочих днів в Архіві Світлана Йосипівна під час перерви провела з його працівниками Презентацію про місце народження Олени Петрівни, про роботу, яка проводиться в Україні по подоланню упередженого ставлення до її імені та до Теософії.

Якраз протягом останніх двох тижнів нашого перебування в Адьярі працювала Школа Мудрості на тему: “Само-трансформація та Духовне Життя”, яку вів Генеральний секретар Філіппінської Теософської Секції Вісенте Хао Чин. Не знаю, за що нам така ласка, але стало можливим скоординувати роботу в Архіві таким чином, що ми мали можливість, нехай і частково, брати участь у роботі Школи. Тут поступово, крок за кроком, розкривалися питання, як справлятися зі своїми внутрішніми й зовнішніми проблемами, як входити в Центр Самого Себе, щоб досягти чистої, неструктурованої обізнаності, поєднавши при цьому внутрішню й зовнішню свідомість у Єдине Ціле, як працювати над собою більш поглиблено з тим, щоб рухатися до Духовного життя. Всі теоретичні викладки матеріалу будувалися на конкретних прикладах з життя, відслідковувалися й закріплювалися під час чисельних практик та медитацій. Тема Школи, яка на перший погляд здавалася такою знайомою й зрозумілою, виявилася настільки цікавою й незвично поданою, що не

лою, виявилася настільки цікавою й незвично поданою, що не змовляючись, у нас зі Світланою Йосипівною виникло бажання запросити цього прекрасного лектора в Україну.

Наше перебування в Адьярі вже завершувалося, коли трапилася ще одна несподіванка: разом з представниками інших країн світу, зокрема, Нідерландів, Фінляндії, Бразилії, Філіппін, Аргентини, Австралії, ми були запрошені в родину Міжнародного Президента “на чай”. Невимушена, щира обстановка, теплі посмішки, гостинність господарів створили атмосферу доброзичливості, гарного настрою та відчуття Великої Теософської Родини.

Від’їжджаючи, ми не кажемо: “Прощавай, Адьяре”, а говоримо: „До побачення!”, бо дуже хочеться ще не раз сюди повернутися.

Раїса Калашнікова, м. Кропивницький

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА ТИМА БОЙДА

к 141-й Конвенции Теософского Общества
31 декабря 2016 г

Как уже повелось, я скажу несколько слов, прежде чем представить традиционное президентское обращение. Пожалуй, было бы неплохо прокомментировать тему нашего собрания в этом году — "За пределы иллюзии — призыв к единству". Британский поэт XVIII века Уильям Уордсворт в одной из своих поэм, как я думаю, смог схватить что-то от дилеммы, с которой сталкиваемся мы как человеческие существа. Он сказал, что "Мир слишком уж с нами, поздно и рано, получая и тратя, мы растранжириваем наши силы зря". Как часто бывает с поэтами, они умеют принятые свыше глубокие интуитивные прозрения передавать в нескольких словах. Получая и тратя, мы истощаем свои силы. Тогда, когда он это писал (1802 г. — прим. пер.), навязчивость этого мира, его сила изменять жизнь и сознание людей, ощущалась им в Англии во время промышленной революции, которая тогда изменяла общественные нормы, экономические и политические структуры и даже семейную жизнь. Я думаю, та же идея, что выражена Уордсвортом в его стихах, совсем по-другому была схвачена в словах Махатмы Ганди.

Сделанное им заявление гласит: "Кусок хлеба — вот лик бога для голодного". Совсем другое утверждение, но оно указывает на тот же самый момент. Говорим ли мы о том, чтобы накормить голодное тело, или же о доходах и тратах в гонке потребления, или даже погружены ли мы в проверку почты и ответы на кажущийся бесконечным поток мэйлов и текстовых сообщений, в каждом из этих случаев оказывается, что наше внимание поглощено внешним миром. И внешний мир стремится захватить наше внимание каждый момент, да в такой степени, что мы иногда чувствуем, что нас сносит, и мы не сознаём нашего глубинного потенциала. Е.П. Блаватская описывала это наше привычное состояние как "ересь отделённости", то есть это та идея, в которой мы себя ежедневно убеждаем, и которая состоит в том, что по сути своей мы отдельны не только друг от друга, но и от мира природы. А с такого сорта умом, (точно так же, как сажая семечко яблока, мы получим яблоню), куда бы мы ни посмотрели, мы повсюду видим конфликты, ограничения и несчастья. Это естественный результат такого типа мышления. Это также майа, или иллюзия, которая, по-видимому, привязывает нас к безжалостному циклу страданий и нужды.

Но есть нечто, что лежит за пределами иллюзии. И хотя наш опыт этого может быть слаб, а наше воспоминание об этом состоянии бытия иногда может казаться далёким, тем не менее, оно всё же живёт на периферии нашего сознания, всегда ожидая тех моментов — тех самых моментов, когда хватка нашей привязанности к занятости и иллюзиям ослабевает, и на какое-то мгновение этот другой способ бытия даёт ощутить своё присутствие. И он даёт знать об этом присутствии более ярким восприятием этого нынешнего момента. Так что это возможность, которая постоянно у нас есть. Теософическое Общество с самого своего начала подчёркивало всеобщее братство человечества как то, на чём нужно сосредоточиться; и я думаю, что во многих отношениях это в то же время и цель, и путь. Дж. Кришнамурти в очень юном возрасте в книге "У ног Учителя" сказал, что если тысяча человек придерживаются определённого мнения по какому-то предмету, и они ничего об этом предмете не знают, их мнение не имеет никакой ценности. Нам, в той мере, в какой мы способны сначала

увидеть эти отделяющие качества нашего ума, а потом заняться ими, оказывается возможно поднять какую-то часть этой тяжёлой кармы, которую мы находим в этом мире. Такой у нас открывается потенциал. По мере того, как наше изучение, наше служение и наша практика сливаются с подлинным опытом этого внутреннего состояния единства, мы приносим силу, приносим ценность в этот мир, который весь находится в нужде.

И как я сказал, это время традиционно читается президентский отчёт. Многие из вас, кому приходилось бывать тут раньше, знают, что в этот момент обычно президент берёт лист бумаги, много листов бумаги, и в течение следующего часа вы сидите, уставившись на этого человека, читающего обо всей деятельности, происходящей в секциях по всему миру. В этом году решили поступить по-другому, и я попрошу вас отнестись с пониманием, а потом я жду ваших откликов. Потому что мы собираемся сделать это в виде видеопрезентации. Так что я думаю, что смогу проинформировать вас даже на более глубоком уровне. Так что дайте нам немного времени на подготовку показа, и надеюсь, что мы не только проинформируем, но и развлечём вас, и вам будет интересно.

[Расшифровка с видеозаписи Константина Зайцева. Опубликованный текст может отличаться]

О, ученик, когда чрез Мудрости чертог ты проходя, достичь блаженства хочешь - замкни все чувства крепко ты от заблуждения великого и страшного разделенности, что разобщит тебя от всех.

Е.П.Блаватская. Голос безмолвия

ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО?

Раиса Калашникова, Кропивницкий

“Быть человеком значит буквально то же самое,
что и нести ответственность”
Антуан де Сент-Экзюпери

Елена Петровна Блаватская в “Ключе к теософии” пишет: “Долг, или обязанность – это то, что мы должны человечеству – нашим товарищам, соседям, семье, и в особенности всем тем, кто беднее и беспомощнее. Оставаясь неоплаченным в течение жизни, он делает нас духовными должниками и нравственными банкротами в нашем следующем перевоплощении. Теософия – это квинтэссенция долга”. “Это высказывание Елены Петровны тесно увязывается с понятием об ответственности. Ибо как можно выполнить свой долг, реализовать свою обязанность, если ты безответственный человек, если ты не подружился с правилом или девизом: “Если не я, то кто?”.

Этот девиз известен во всем мире. И на каком бы языке мы его не произносили, суть остаётся одна и та же: в той или иной ситуации взять на себя ответственность с тем, чтобы влиять на ход событий, отвечать за свои действия и поступки, смело и честно давать объяснения тому, что ты сам совершил. А в экстремальных случаях даже избрать путь самопожертвования, “давая другим больше, чем себе”. Именно такие критерии отличали великих учителей и наставников человечества – Гаутаму Будду и Иисуса из Назарета. Они свято взяли на себя высочайшую индивидуальную ответственность помочь человечеству в целом, и каждому человеку в отдельности найти свой путь духовного развития.

Теософия очень высоко ставит и оценивает самопожертвование не только для практического блага многих , но иногда даже для нескольких людей.

История хранит память о Великих Душах, которые проявляли истинный альтруизм, истинное сострадание и любовь к окружающему миру, думая о других, забывали о себе, не требуя ничего взамен. Таким встаёт перед нами образ тридцатилетнего молодого человека, бельгийского священника – от-

ца Дамьена, “который всей своей жизнью пожертвовал ради пользы и облегчения страданий прокажённых на острове Молокаи (остров центральных Гавай) и который, прожив с ними восемнадцать лет, в конце концов, сам заразился этой отвратительной болезнью и умер, - умер не напрасно. Тысячам обездоленных и отвергнутых людей он дал облегчение и относительное счастье. Он принёс им утешение - душевное и физическое. Он бросил луч Света в непроглядный мрак существования, безнадёжность которого не имеет равных в летописи человеческих страданий. Он был ИСТИННЫМ ТЕОСОФОМ и память о нём будет навечно сохранена в наших анналах” – пишет Елена Петровна. Она говорила: “Будь у нас средства мы бы поставили памятник отцу Дамьену –настоящему святому, - навсегда увековечив память о нём, как о живом примере героизма, приличествующего ТЕОСОФУ, и милосердия, и самопожертвования, подобных тем, которые проявляли Будда и Христос”.

Елена Петровна показывает нам ещё один пример божественного альтруизма, который прослеживается в Истории Памяти о Великих Душах. В “Ключе к Теософии” она повествует об одной из стадий страдания целой нации и спрашивает: могут ли эти бедствия быть, в значительной степени, смягчены и облегчены в широком масштабе? И, чтобы ответить на этот довольно трудный вопрос утвердительно, приводит письмо, одной “НАЦИОНАЛЬНОЙ СПАСИТЕЛЬНИЦЫ – той, которая, преодолев своё “я” и имея полную свободу выбора, решила посвятить свою жизнь СЛУЖЕНИЮ человечеству, приняв на себя, по меньшей мере, такую долю национальной кармы, которую вообще не в состоянии вынести женские плечи”. Почему эта “национальная спасительница”, имя которой Е. П. Блаватская не называет, так как оно, по её словам, “слишком уважаемо и слишком известно, чтобы давать его на растерзание насмешникам”, шла в Лондонские трущобы, проникалась чувством любви и сострадания к их обитателям, почему она искала возможность хоть чем-то помочь и облегчить жизнь этих обездоленных людей? Потому что, говорила она, “…мы всё же братья и сёстры этих несчастных существ, и на нас лежит ответственность хоть как-то облегчить их бесконечное и безнадёжное состояние”.

“Только эзотерическая философия, читаем в одном из писем Махатм, духовно и психически объединяющая человека и природу, путём раскрытия её фундаментальных истин может … привести, в конечном счёте, к облегчению человеческих страданий”. Понимание и осознание этого любым человеком и, в первую очередь, теософом, позволит каждому вызвать к жизни желание взять на себя личную ответственность не только перед собой, но и перед близкими людьми, перед окружающим миром за мысли, слова, за дела и переживания, происходящие сознательно и бессознательно. Ибо “тот, кто достиг полного понимания самого названия и сущности теософа” несёт ответственность за не оказанную помощь, за неуслышанные просьбы. В мире немало людей, которые не решаются, не могут в силу своей скромности (или может уже имеют печальный опыт обращения к нам со своими просьбами) попросить о том, что в данный момент их жизни как раз больше всего им необходимо.

Чутки ли мы всегда? Готовы ли услышать эти не озвученные просьбы, принять ответственное решение и сказать: если не я, то кто же ему (ей) поможет? Не все могут ответить утвердительно, потому что мы часто думаем иначе и рассуждаем иначе: не просят - не помогай. К счастью, таких людей меньше, больше тех, кто, не ожидая призыва о помощи, проявляет к другим сострадание, любовь, уважение, милосердие, внимание, кто сам безвозмездно совершает добрые поступки и вдохновляет своим примером других. Обратимся ещё раз к Истории памяти о Великих Душах и вспомним Анни Безант.

Она не только понимала, но и всегда утверждала, что, к сожалению, невозможно помочь всем больным и бедным, но всё же многое даже в силах одного человека. Главное – не бездействовать, а искать оптимальные пути выхода с любой ситуации. Она искала и находила их. В 1909 году Анни Безант встретила на берегу Адьяра не бедного, а нищего, голодного, практически бездомного индусского мальчишку Джидду Кришнамурти. Проявив величайшее сострадание, взяв на себя огромную личную ответственность, она стала опекуном над ним и его братом. Вместе с Чарльзом Ледбитером, другими теософами она вырастила, выучила и воспитала одного из самых выдающихся духовных учителей с возвышенным уровнем осознанности всего происходящего, труды которого и сейчас почитает и цитирует весь мир.

Международный Президент Теософского Общества Тим Бойд в статье “Личная ответственность” как раз вспоминает высказывание Кришнамурти о себе самом, что, если бы в мире присутствовало десять человек с его, Кришнамурти , уровнем сознания, мир изменился бы. Тим Бойд на этом приме-

ре стремится показать, что могут сделать члены Международного Теософского Общества, у которых пусть и не такой, как у Кришнамурти, уровень сознания, но их и не десять! Вот как он пишет об этом: “А если учесть, что Теософическое Общество в настоящее время насчитывает 26500 членов, представьте себе, что они могут сделать в той или иной ситуации?” А мне при этом хочется продолжить его высказывание словами: “Реализуя в практической жизни каждого дня теософский принцип: если не я, то кто? ”.

Настоящее сострадание в полной мере может быть только у высокодуховных личностей, которые проявляют готовность пожертвовать всем ради того, чтобы нести истинную заботу и счастье другим, чтобы приблизить людей к Богу, помочь им освободиться от оков невежества и дать возможность духовно прогрессировать. Разве могла жить за другим принципом Вестник Света, наша соотечественница Елена Петровна Блаватская, которая говорила, что “чувство ответственности внушается присутствием Света Высшего Эго. Так как Эго в своём цикле перевоплощений становится всё более и более индивидуализированным, оно всё больше и больше учится через страдания сознавать свою собственную ответственность, в силу чего оно в конце концов вновь обретает самопознание, сознание всех Эго целой Вселенной. Абсолютное Существо, дабы иметь представление обо всём или чувствование его, должно пройти через все испытания индивидуально, не коллективно, с тем, чтобы оно по возвращении обладало бы тем же всеведением, что и Вселенский Разум, плюс памятью обо всём том, через что оно прошло. Следовательно, мы всегда должны стараться акцентировать нашу ответственность…”.

Вот как раз “акцентируя свою ответственность”, она отдавала всю свою энергию, всё своё мужество, прикладывала все свои усилия к великим интеллектуальным преобразованиям человечества, возродив для этого Божественную Мудрость – Теософию. Давайте вспомним тот период, когда штаб-квартира Теософского Общества уже находилась в Адьяре. Елена Петровна наряду с другими теософами ездила по близлежащим районам и делала всё возможное по открытию новых групп с тем, чтобы через них нести в земную жизнь Знания этой Мудрости, а вместе с ними зёрна новых взаимоотношений между людьми. Мы знаем, насколько многогранной была деятельность Е. П. Блаватской. Но, когда однажды увидели её в этой роли, то спросили: кто же она на самом деле? На что последовал ответ: “Я старый буддийский пилигрим (чужеземец, богомолец, паломник), что путешествует по миру для того, чтобы преподавать людям истинную религию, которой является Истина”. Именно таким образом она стремилась нести каждому живому существу благословение и спасение через сокровенные знания древних священных наук Востока. Она работала ради других, ради всех, “не меряя и не считая”, ничего не требуя для себя лично. Это помогло ей заложить ещё один камень в основание Вселенского Братства Человечества, суть которого определена в Первой самой главной Цели Теософского Общества.

Надо сказать, что частью личной ответственности является выбор того, на что человек подвергает себя. Но в связи с этим может возникнуть вопрос: если человек берёт на себя ответственность за свои мысли, слова, обещания и поступки, если отвечает за порученное и исполненное дело , сполна рассчитывается за совершённое, получает ли он для жизни что-то хорошее, полезное, нужное? Мне кажется, ответ будет однозначным: получает! Потому что:

- ✓ Ответственность даёт каждому из нас уверенность в себе, в своих силах и в способности достижения цели.
- ✓ Ответственность даёт уважение, в первую очередь это самоуважение человека, у которого мысли, слова и дела Едины.
- ✓ Ответственность даёт больше возможности для самоконтроля, для целенаправленного и прямого движения по Пути духовного роста.
- ✓ Ответственный подход к решению повседневных вопросов приведёт к тому, что человек становится более работоспособным.
- ✓ Ответственный человек любое дело старается закончить в срок и самым наилучшим образом, так, как будто он делает это не для себя, а для Бога.

На первый взгляд этот перечень может показаться достаточно убедительным, чтобы серьёзно подойти к воспитанию в себе божественного качества, которое выражается в повышенном чувстве сострадания и ответственности. Но чтобы исполнить свою особую роль в Божественном Плане, быть

всегда готовым не только произнести “Если не я, то кто?”, но и действовать в соответствии с этим заявлением, следует сделать краеугольным камнем своей жизни слова Великого Адепта, который сказал:

“Я не успокоюсь, пока мои братья также не обретут покой.

Я не получу окончательного освобождения, пока оно не будет доступно и моим братьям.

Я отказываюсь от радости Нирваны до тех пор, пока мои братья не освободятся от пут рождения и смерти, невежества и тьмы, беспомощности и недомыслия.

Я обрёл мудрость, чтобы помочь им.

Я стал сильным, чтобы служить им.

Я научился сострадать человечеству, но какая от этого будет польза, если Я расстанусь с этим миром и отправлюсь туда, где страдания не существует?

Я останусь здесь и буду работать на благо людей. Всякое страдание человека станет и Моим страданием. Боль людей станет и Моей болью и проникнет в сердце Моё. Безумие людей станет и Моим безумием, потому что Я и человечество – ОДНО ЦЕЛОЕ”.

Дорогие братья и сёстры! Пусть это прекрасное и такое глубокое по содержанию высказывание Высокой Духовной Сущности, память о которой тоже хранит История, станет универсальной формулой жизни каждого из нас, пусть поможет каждому реализовывать на практике теософский принцип “Если не я, то кто?”.

Тот, кто не проявляет в своей жизни альтруизма, кто не готов разделить последний кусок хлеба с более бедным или слабым; кто не оказывает помощи своему собрату по человечеству, независимо от его принадлежности к расе, нации или верованию, когда и где бы ему не встретились человеческие страдания; кто остается глух к крику человеческого бедствия; кто, слыша клевету на невинного человека, будь то теософ или посторонний, не спешит защитить его, как защищал бы самого себя, - тот не теософ.

Е.П.Блаватская

ТЕОСОФСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДОБРЕ И ЗЛЕ

Ольга Федун, Киев

Древо познания Добра и Зла
растет от корней Древа Жизни.

Правильные и логические объяснения проблем великих двойственных принципов – добра и зла, правды и лжи, свободы и деспотизма, боли и удовольствия, эгоизма и альтруизма – могут быть даны лишь в том случае, если за основу рассуждений будут приняты древние доктрины. Только Древняя Мудрость удовлетворительно объясняет происхождение и существование этих всеобъемлющих Принципов. Согласно ее учениям рождение Космоса и эволюция жизни происходят вследствие дифференциации и превращения изначального проявленного ЕДИНСТВА во множественность, или великую иллюзию формы. Когда ГОМОГЕННОСТЬ трансформировалась в ГЕТЕРОГЕННОСТЬ, появились и противоположности, контрасты, или двойственные принципы; отсюда возникает и то, что мы называем злом и что с тех пор часто безраздельно правит в нашем мире. Таким образом, побеги зла и страдания были, несомненно, первыми результатами и следствиями прогрессирующего дробления некогда гомогенной материи, которая вследствие этого приобретает форму и – по мере физического совершенствования этой формы – все более дифференцированную структуру [1].

Согласно Оккультной метафизике, изложенной Е.П. Блаватской (Е.П.Б.) в Тайной Доктрине, в Абсолюте, Мире Высшей Реальности или Бытия, конечно, разъединения как такового нет, и нет двойст-

венных принципов; они есть в мире проявленном, который образован вследствие дифференциации и где возникают, как уже было ранее сказано, противоположные полярности, в том числе добро и зло.

Древние философы хорошо понимали, что лишь при сопоставлении этой двойственности, или пар противоположностей, достигается познание действительности, так как вечное движение, или эволюция, создает относительность всех понятий. Так, Великий Будда, когда избирал в ученики, прежде всего испытывал их на способность понимания различных пар противоположностей. Если ученик не мог осилить этого, Будда не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы, исходя из опыта, не только бесполезно, но и вредно [1; 2].

Оккультная Доктрина учит, что в человеческой природе зло указывает лишь на полярность Материи и Духа, на "борьбу за жизнь" между двумя проявленными Началами в Пространстве и Времени; Начала, которые едины, поскольку корни их находятся в Абсолюте. В Космосе равновесие должно быть сохранено. Действие этих двух противоположностей производит гармонию, подобно центробежной и центростремительной силам, которые, будучи взаимозависящими, необходимы друг другу, "чтобы обе могли существовать". Если бы одна сила была остановлена, то действие другой немедленно стало бы саморазрушительным. Эти противодействующие Силы принимают в нашем сознании ту или иную окраску или качество, то есть становятся Добром или Злом. Действительно, зло есть лишь противодействующая слепая сила в Природе; это есть реакция, сопротивление и противоположение: зло для одних, добро для других. Ибо если мы можем отличать добро от зла и свет от тьмы и оценивать их по достоинству, то только благодаря существованию контрастов между ними. На проявленных планах одно уравновешивает другое. Добро и Зло, в сущности, едины и существовали на протяжении Вечности и будут существовать до тех пор, пока существуют проявленные миры [2; 3].

Даже согласно тексту Библии, зло должно было существовать до Адама и Евы. Человеку запрещено было вкушать от древа познания добра и зла. Нарушив этот запрет, он лишает себя гармонии с Природой, частью которой он является. Нарушение установленного богом порядка является первым актом выбора, первым актом неповиновения. Ведь если бы зло и грех не существовали до них, то не могло бы существовать ни Змея-искусителя, ни древа познания добра и зла в Эдеме. Ведь сказано: "И открылись глаза у них обоих, и узнали они очень много помимо того, что сами они наги". Змий сообщил Адаму, что если он вкусит плод Древа Познания Добра и Зла, то несказанно подымет свое существо через знание и мудрость, приобретенные им таким образом. Миф также подчеркивает страдания, возникшие в результате этого [1].

Следует при этом заметить, что в Древности Змий, а также Дракон, никогда не рассматривался как Зло; Змий всегда рассматривался как божественный символ; он был всегда прообразом периодического Возрождения, Бессмертия и Времени [2].

Индийский философ-адвейтист Т. Субба Роу в своих лекциях о "Бхагават Гите" пишет:

"Фактически в Космосе имеются две противоборствующие силы. Одна – это Пракрити (материя), другая – Дайвипракрити, свет, нисходящий, отражение за отражением, до уровня самых низших организмов. Во всех тех религиях, где говорится о борьбе добрых и злых сил, на самом деле подразумеваются этот свет, который постоянно старается поднять человека с низшего уровня на высший план духовной жизни, и та, другая сила, находящаяся в Пракрити и постоянно ведущая дух в материальное существование. Эта концепция представляется основанием всех этих войн в небесах и всей борьбы между добрым и злым началами в Космосе" [4, с. 70].

В нашем изменчивом мире, мире беспрерывного взаимодействия все радости и красоты мира рождаются из противоречий, вся Вселенная существует благодаря равновесию антагонистических сил. Прогресс происходит благодаря непостоянству. Поскольку Дифференцированная Материя в Солнечной Системе существует в семи различных состояниях, то и способность восприятия тоже существует в семи различных аспектах, соответствующих семи состояниям Материи. Отсюда возникает относительность всех понятий в проявленном мире. Можно сказать, что человек действует на том или ином плане сознания в строгом соответствии со своим умственным и духовным состоянием. Соответственно и степень Добра и Зла на каждом плане проявления оценивается сознанием человека согласно уровню его развития. Добро на низшем плане может явиться Злом на высшем, и наоборот; они могут усиливаться либо ослабевать сообразно условиям, окружающим человека [2; 5].

Древние философы рассматривали Бытие во всех его формах как источник контрастов с самого Сотворения Мира, но верили они лишь в одну реальность – в вечное Бытие, в "причину, которая не

имеет причин", из которой человек сам изгнал себя в мир форм. Ведь все, что имеет форму, было некогда создано и, значит, должно рано или поздно погибнуть, изменить форму. Следовательно, форма, как нечто временное, хотя и кажущееся постоянным, есть не более чем иллюзия, "майя", потому что вечность не имеет ни начала, ни конца. Для вечности любое существование конкретной формы проносится, так сказать, подобно мгновенной вспышке молнии [6].

Такое мировоззрение побуждает человека искать истинный смысл в проявлениях жизни. Восточный философ рассматривает свои временные и преходящие проявления в состояние майи поистине величайшим злом, но в то же время он осознает, что это естественный ход развития; это единственный путь, следуя которому, он может перейти от ограниченных и обусловленных жизней к жизни вечной, к тому абсолютному Бытию, которое так емко передается санскритским словом "Сат".

Восточная мудрость учит, что Дух в своем эволюционном продвижении должен пройти через тяжелое испытание инкарнацией и жизнью и принять крещение материей, чтобы обрести опыт и знание. Только после этого он сможет приобщиться к духовному крещению или самоосознанию, возвращающему его в исходное состояние божественности, прибавив к нему накопленный опыт, благодаря которому Дух получает новое качество – всеведение. Иными словами, Дух может вернуться в состояние изначальной гомогенности (однородности), только собрав плоды Кармы; лишь она (Карма) способна создать абсолютно сознательное божество, не более чем на одну ступень отстоящее от Абсолютного.

Мысль о том, что материя и ее изменчивые проявления есть источник всеобщего зла и скорби – очень древняя, хотя Гаутама Будда был первым, кто определенно ее выразил. Его усилия были направлены на то, чтобы освободить человечество от слишком сильной привязанности к жизни, являющейся основной причиной эгоизма, а значит – источником страданий и боли. Его учение показывает, что Зло присуще не материи, которая вечна, а иллюзиям, которые созданы ею. В то же время все это Зло не только неизбежно, но и необходимо. Ведь отличить Добро от Зла, Свет от Тьмы и оценить их по достоинству можно только путем сравнения [1].

Великий Учитель Будда говорит:

"...Из невежества происходит все зло. Из знания приходит прекращение всего этого множества несчастий... Невежество есть смерть и лишь знание дает бессмертие" [7, с. 224].

Действительно, именно невежество является основной причиной всех бед и зол на планете, и устранить их как фактор личной и общественной жизни можно лишь путем расширения или раскрытия сознания людей; осознанием смысла Бытия в целом и конкретной жизни каждого индивидуума.

Оккультная философия не признает ни Добра, ни Зла как независимо существующих в Природе; Природа лишена Добра и Зла; она лишь следует неизменным законам, давая жизнь и радость, или посылая страдания и смерть и разрушая созданное ею. Происхождение каждого большого или малого зла заключено в человеческом действии, в человеке, разум которого делает его свободным деятелем в Природе. В рассуждениях о происхождении и природе Зла в "Письмах Махатм" сказано:

"Оглянитесь кругом, и вы увидите "три отравы", неистовствующие в сердце человека: гнев, алчность, заблуждение и пять помрачений: зависть, страсть, колебание, лень и неверие, всегда мешающие ему разглядеть истину" [7, с. 185].

В непрекращающихся циклах человеческих воплощений Зло будет преобладать до тех пор, – сказано в "Тайной Доктрине", – пока человечество не будет искуплено истинным божественным Озарением, которое одно дает правильное познание вещей.

Вся философия проблемы Зла, как пишет Е.П.Б., зависит от правильного понимания строения Сущности Человека, божественного внутри животного, а также от правильного усвоения всей системы, как она представлена в "Тайной Доктрине", что касается до венца творения эволюции – Человека. Согласно оккультной науке, есть лишь один истинный человек, проходящий цикл жизни и бессмертный по сути, и это Манас – Высшее Эго, или перевоплощающийся Принцип в человеке. Именно в нем заключается наша настоящая Индивидуальность – "Безмолвный наблюдатель" и добровольная жертва, а наши различные Личности – только его маски. Наше перевоплощающееся Я в истоке своем было Богом, как и все первоначальные эманации Единого Неведомого Принципа, но с тех пор, как оно "пало в материю" с тем, чтобы пройти от начала и до конца весь цикл последовательных воплощений, оно уже "Странник", стремящийся вновь обрести на своем пути то, что он утратил. Эзотерическая философия также утверждает, что ни одна Сущность не может достичь состояния Нирваны

или абсолютной чистоты, как только через эоны страданий и познавание Добра и Зла. Такова судьба человека – истинного Я, а не оболочки, которая носит имя Человек. Именно этот Человек должен стать победителем материи [2].

В каждой великой религии Древнего Мира, как пишет Е.П.Б. в "Тайной Доктрине", именно Логос-Демиург, или первая эманация Разума (Махата), ударяет, так сказать, основную ноту того, что может быть названо соотношением Индивидуальности и Личности в последующей схеме эволюции. Именно Логос показан в мистическом символизме космогонии как исполняющий две роли в драме Творения и Бытия – роль чисто человеческой Личности и божественных Воплощений, или Вселенского Духа, называемого гностиками Христом и Фраварши (или Феруэр). Каждое Небесное Существо имеет своего Фраварши, или Небесного Двойника; Фраварши – это внутренний бессмертный Человек, или же воплощающееся Эго; и это Эго существовало раньше физического тела и переживает все подобные тела, в которые ему приходится воплощаться.

Именно Логос в своем высшем аспекте, метафорически говоря, является ведущим маяком, который помогает человеку находить свой путь через рифы и отмели жизни, и "Противник" в своем низшем аспекте и оба эти аспекта отображены в нашем Эго. Ибо Логос проявляет себя как двуеродный Принцип Добра и Зла. Таким образом, эзотерическая философия доказывает, что Человек, воистину, есть проявленное Божество в его двух аспектах – Добра и Зла, ибо естество его тождественно Божественному Естеству [2; 8].

Следует отметить, что у всех народов древности все их Божества имели двойственный характер, состоящий из Света и Тени; все они были благожелательны и враждебны одновременно.

В "Тайной Доктрине" сказано:

"Все Семь изначальных Богов имели двоякое состояние: одно основное, другое вспомогательное. В основном состоянии они были Строителями, или Формовщиками, Охранителями и Правителями этого Мира; во вспомогательном же, облекаясь в видимую плоть, они нисходили на Землю и царствовали на ней как Цари и Наставники низших Множеств, кто еще раз воплотились на ней как люди" [2, с. 88].

Семь "Прародителей" или Праджапати, как пишет Е.П.Б., являются продвинувшимися Духами с другой и более низкой планеты, рожденные вновь на этой планете, и, в свою очередь, давшие жизнь в настоящем Круге настоящему Человечеству. Они есть Формовщики, или "Зодчие" Миров; они, метафорически говоря, есть "Падшие Ангелы" – истинные отображения "Вечной Мудрости" [2].

Согласно Архаическим Учениям, изложенным Е.П.Б., сказано:

"Семь Владык создали семь Человек: Трое Владык (Дхиан-Коганы или Питри) были святыми и благими, четверо других менее божественными и полны страстей... Чхая (отображения) Отцов были им подобны" [8, с. 268].

Это поясняет различия, наблюдаемые в человеческой природе, и эта природа подразделяется на семь степеней Добра и Зла. Семь вместилищ (форм) были готовы для обитания в них Монад при семи различных кармических условиях. На этом основании Комментарии объясняют легкое распространение Зла, как только человеческие формы сделались настоящими людьми.

"Тайная Доктрина" утверждает, что нисхождение "Богов" на Землю, которые воплотились в человечество, это и есть "Падение". Только однажды коснувшись этой планеты плотной Материи, белоснежные крылья, даже высочайшего ангела, не могут более оставаться незапятнанными. Падение всех Логосов и Демиургов из их первичного возвышенного положения имело во всех случаях одно и то же эзотерическое значение: проклятие, в его философском смысле рождения на этой Земле; что есть неизбежная ступень на Лестнице Космической Эволюции, высоко философский и целесообразный Кармический Закон, без которого присутствие Зла на Земле навсегда осталось бы скрытой тайной для понимания истинной философии. Каждый лучезарный Солнечный Бог древности – Величественное Божество днем и свой собственный Противник ночью, называемый Драконом Мудрости.

Символ "Дракона" имеет семеричное значение. Из этих значений высший тождественен с "Саморожденным" Логосом, а в наиболее земном применении термин этот прилагался к "Мудрым" людям. "Древний Дракон" был чистым Духом, прежде чем стал Материей, пассивным, прежде чем стал активным [2].

"Древний Дракон" и Сатана, ныне ставшие, по отдельности и коллективно, символом и теологическим термином "Падшего Ангела", не описаны в подобном аспекте как в древних трудах, так и в со-

временной Каббале; все написанное в этих трудах относительно Сатаны, ясно показывает, что это "лицо" есть просто олицетворением абстрактного Зла, являющегося орудием Кармического Закона, или Кармы [2].

Наименование Сатана (по-еврейски Сатан означает "Противник") метафизически изображает обратный или противоположный полюс всего сущего в Природе; символ, противоположный Божественному символу; воображаемая Тень, которая делает для нас видимым беспредельный Свет Божественного. Сатана всегда существовал как "Противник", как противодействующая мощь, необходимая для равновесия и гармонии сущего в Природе, как Тень, необходимая для более яркого проявления Света, как Ночь для большего выявления Дня и как Холод для большей оценки Тепла.

Однородность едина и нераздельна. И если Разнородность, в своем дуалистическом аспекте, есть последствие Единой Абсолютной Однородности, ее раздвоенная тень или отражение, то тогда эта Божественная Однородность должна содержать в себе оба естества, как добра, так и зла [3; 8]. Е.П.Б. в "Тайной Доктрине" пишет:

"...это есть наша человеческая природа и сам человек, ибо сказано, что Сатана всегда близок и безвыходно переплетен с человеком. Вопрос лишь в том, насколько мощь эта латентна или активна в нас" [2, с. 42].

Согласно Древнему учению, все наши Расы произошли от Божественных Рас, каким бы именем последние не назывались; все они произошли от первоначальных Дхиан-Коганов Эзотерической Доктрины, или же от "Строителей", которые сначала появляются как Боги и Создатели; затем вливаются в нарождающегося человека и появляются, наконец, как "Божественные Цари и Правители" [8].

На протяжении первых двух с половиной Коренных Рас человек, согласно Оккультному Учению, был "Богом на Земле", павшим в материю, или зарождение, и принадлежал больше к метафизической, чем физической Природе. Люди в течение Первой и Второй Рас были бесполыми, эфирообразными, не имели Кама-Рупа и не обладали разумом, ибо они еще не вкусили "плода от Древа Познания". В то время обычная смерть не существовала, но лишь преображение, ибо люди не имели еще личности. Подобно Фениксу, первичный человек воскресал из своего старого тела в новом теле. Каждый раз и с каждым новым поколением он становился более плотным, физически более совершенным в соответствии с эволюционным законом, который есть закон Природы [2].

Организм человека приспосабливается в каждой Расе к окружающим его условиям. При этом Земля изменялась много раз в течение миллионов лет и, "сменив свою кожу", она имела каждый раз свое особое Человечество, уже приспособленное к тем атмосферическим и климатическим условиям, которые являлись следствием такого изменения [2; 8].

Из всех пяти до сих пор развившихся Рас Третья Раса является самой таинственной; она обнаруживает три различных деления физиологически и психически:

Самые первые: безгрешные.

Средняя часть: пробуждение к разумности.

Третья часть: определенно животная, то есть Манас подпадает искушениям Кама [8].

Третья Раса вначале была преимущественно светлою "Тенью Богов", по преданию, изгнанных на Землю после аллегорической войны в Небесах. Потомство ранних субрас было совершенно бесполо и даже бесформенно, но потомство последующих субрас рождалось уже андрогинным. Именно в Третьей Расе произошло разделение полов, и человечество из бесполого стало определенными гермафродитами, или двуполыми [8].

В "Тайной Доктрине" сказано:

"Начиная от сдвоенного принципа в едином, то есть андрогинного состояния, произошло разъединение двуеродного принципа, выявив два противоположения, назначение которых после этого стало навсегда заключаться в поисках воссоединения в первоначальном состоянии <u>двуединства</u>. Проклятие заключалось в следующем, именно: Природа, толкая к поискам, в то же время уклонялась от желаемого следствия созданием нового существа, не отвечающего этому воссоединению, или желаемому единству, благодаря чему естественное желание вернуть утерянное состояние постоянно подвергалось и подвергается и сейчас разочарованию. Именно благодаря этому мучительному процессу постоянного проклятия и живет Природа" [8, с. 272].

Люди Третьей Расы (которые разъединились) были "Богами" в силу своей духовности и чистоты. Они все еще чувствовали свое единство с Богом. Каждый сознавал, что по природе он Богочеловек,

хотя и Животное в своем физическом Эго. Эти дети Неба и Земли при рождении были одарены Высшими Силами, создателями их Сущности. Они обладали необыкновенными способностями (моральными и физическими), приказывали Стихиям, читали будущее в Звездах. Их наука была врожденной. Это был "Золотой век" тех времен, век, когда "Боги ходили по Земле и свободно общались со смертными".

Так как "кожные покровы" людей уплотнились и они все более и более впадали в физический грех, то общение между физическим и эфирообразным Божественным Человеком прекратилось. Покров материи между двумя планами сделался слишком плотным, чтобы Внутренний человек мог проникать сквозь него. Тайны Небес и Земли, открытые Третьей Расе их Небесными Учителями в дни их чистоты, выродились в экзотерические религии среди масс; люди, потерявшие всякое право на то, чтобы считаться божественными, прибегли к поклонению тела, более того, к фаллическому культу. А ведь до тех пор они действительно были Богами, такими же чистыми и божественными, как и Прародители их: и Значение аллегорического "Змия" не относится к физиологическому "Падению" людей, но к приобретению ими Знания Добра и Зла, которое пришло к ним до их падения. Ведь в Библии сказано, что только после своего насильственного изгнания из Эдема "Адам познал свою жену Еву" [8].

Эзотерическое Учение говорит, что разъединение андрогинного состояния на мужчину и женщину было естественной закономерностью в эволюции и входило в программу Природы. Творческая способность в мужчине и женщине была даром Божественной Мудрости, но разъединенная Раса злоупотребила и унизила Тайну Жизни до пределов животности. Проклятие Кармы обрушилось на них не за их попытки к естественному сочетанию, как это делается всем животным миром, лишенным разума, в надлежащее к тому время года, но за злоупотребление творческою мощью, за осквернение божественного дара и растрачивание жизненной субстанции для личного удовлетворения, тем самым обратив священную тайну размножения в животное удовлетворение.

С тех пор не было больше "восшествия и сошествия, то есть беспрепятственного общения" между двумя Мирами. Эти два "Мира" означают, конечно, два плана Сознания [8].

Духовность и все божественные силы и свойства Дэва-Человека Третьей Расы сделались подслужебными новопробужденным физиологическим и психическим страстям физического человека вместо обратного явления. Святилище, предназначенное для пребывания Бога, было осквернено. В Комментарии IX к "Тайной Доктрине" сказано:

"Человек был закончен лишь во время своего Третьего Цикла (Расы), продвигаясь к Четвертому. Люди стали "Богами" в Добре и Зле и ответственными, только когда две дуги встретились (по истечении трех с половиной Кругов, приближаясь к Пятой Расе). Они были сделаны такими благодаря Нирманакаям... осужденных вновь родиться на Земле... на высшей, восходящей дуге Земного Цикла" [8, с. 322].

Во второй половине Третьей Коренной Расы состоялось последнее преображение, давшее рождение человеку такому, каким он является сейчас. Это произошло приблизительно 18 миллионов лет тому назад. С тех пор циклы продвинули нас дальше на противоположной восходящей дуге уже несколько шагов по направлению к нашей "дематериализации" [8].

Согласно Архаическим Учениям, описанным во втором томе "Тайной Доктрины", утверждается следующее:

"Как только ментальный глаз человека раскрылся для познавания, Третья Раса почувствовала свое единство с вечно сущим, но также с вечно непостижимым и невидимым Всем, Единым Всемирным Божеством. Каждый, будучи одарен божественными силами и чувствуя в себе самом своего внутреннего Бога, сознавал, что по природе он Богочеловек, хотя и животное в своем физическом Эго. Борьба между этими двумя естествами началась с самого дня вкушения ими плода Древа Мудрости; борьба за жизнь между духовным и психическим, психическим и физическим. Те, кто победили низшие "принципы", усмирив свою плоть, присоединились к "Сынам Света"; те же, кто пали жертвою своих низших природ, стали рабами Материи. Они пали в борьбе смертной жизни с Жизнью Бессмертной и все павшие так стали семенем грядущих поколений атлантов" [8, с. 344].

В случае атлантов именно Духовное Существо согрешило, ибо элемент Духа в те дни был еще "главенствующим" принципом в человеке. Не может быть физического беззакония: тело просто безответственный орган, инструмент психического и духовного человека [8].

Таким образом, первые расы атлантов, рожденные на материке Лемурии, разделились на праведных и неправедных, на тех, кто поклонялся единому, невидимому Духу Природы, Луч которого человек чувствует в себе, – или пантеистов, и на тех, кто оказывал фанатичное поклонение Духам Земли, темным, космическим, антропоморфированным Силам, с которыми они заключили союз [8].

Каждый Круг, который проходит человечество, посвящен развитию. в нем определенного принципа и подготовки к освоению следующего, так как эти принципы развиваются поочередно, в надлежащей последовательности. Каждый Принцип в человеке имеет свой непосредственный источник в Природе великих Существ, которые соответственно снабжают нас невидимыми элементами в нас. Каждый Класс Создателей одаряет человека тем, что он может дать: один строит его внешнюю форму, другой дает ему свое естество, которое позднее становится Человеческим Высшим Я благодаря личным усилиям индивида. Там, где нет борьбы, там нет и заслуги [2].

На данном этапе эволюции, в Четвертом Круге, в котором мы сейчас находимся, развиты три низшие принципа (Стхулашарира, Лингашарира и Прана), которые полностью принадлежат Земле. Лишь в настоящем срединном Круге человек развивает в себе четвертый принцип (Кама), как приспособленный носитель для Пятого (Манаса). Можно сказать, что Кама является первым принципом, принадлежащим высшей Природе человека. Его санскритское название Кама-рупа переводится как "тело желания"; также логически обоснованным можно признать и название "животная душа". Этот принцип человека является вместилищем всех его животных желаний и страстей.

В начале человеческой эволюции желание является полным властелином и беспрестанно приводит человека к ошибочным действиям и страданиям, но также приобретению опыта. На этой ступени начинает появляться зародыш воли. В середине его эволюции желание и воля находятся в постоянном конфликте и победа оказывается то на стороне желания, то на стороне воли. В силу того, что человек обладает внутренней свободой, он вечно колеблется между противоположными полюсами – животным и божественным. Желание и страсти, по сути, двояки и могут быть могущественной силой, которая может устремляться как вверх, так и вниз. С одной стороны, они могут влиять на разум, определяя характер его деятельности и в то же время желания могут находиться под влиянием разума и совершенствоваться. Пока человек не приблизится к божественности, желание необходимо: оно становится лишь чище по мере того, как человек поднимается вверх [9].

Согласно учению "Тайной Доктрины", разум и сознание человека пробуждаются в нем лишь тогда, когда его четвертый принцип Кама созрел и закончен благодаря своему контакту с Камами или энергиями всех форм, через которые человек прошел в своих предыдущих трех Кругах. Разум двойственен по своему потенциалу: он и физичен и метафизичен. Высшая часть разума связана с Буддхи (шестым принципом) или Духовной Душой, низшая – с животной Душой, Кама. То, на каком "уровне" разума происходит мышление, определяется характером человека и его способностями, развившимися в предыдущей жизни [7; 1].

Современная наука, в подтверждение оккультной, установила, что мысль – это энергия. Эта энергия в своем действии приводит в движение атомы астральной атмосферы вокруг нас. Каждая мысль человека при выявлении переходит во внутренний мир и становится активной сущностью путем присоединения к элементалу – то есть к одной из полуразумных сил в царствах Природы. Она продолжает существовать как активная сущность – порожденное умом существо – больший или меньший период, пропорционально начальной интенсивности мозговой деятельности, породившей ее [7].

Мысль является самой могущественной силой, рождаемой Карму. Каждая мысль возникает прежде желания и соединена с этим желанием физически и ментально. Человек – это материализованная мысль; он есть то, что он думает. Чтобы изменить свою природу, он должен изменить способ мышления, перестать цепляться в своих мыслях за все иллюзорное и держаться за то, что вечно. Если бы люди смогли контролировать работу своего ума, они смогли бы контролировать не только свою природу, но и Природу, которой они окружены. Каждый человек постоянно заселяет свой поток в пространстве миром, наполненным порождениями его увлечений, желаний, импульсов и страстей. Ум, населенный злыми мыслями, действует как магнит, привлекающий подобные же мысли других лю-

дей, и таким образом усугубляется первоначальное Зло. Благие мысли могут помогать, поднимать, охранять; они могут излучаться каждым хорошим человеком на пользу всем [7].

Древние индийские учения базируются на ясном понимании, что каждый человек персонально ответственен перед Законом Возмездия за каждую мысль, слово и действие. Весь Космос построен Законом ответственности, или, как его чаще называют, Законом причины и следствия, или Законом Кармы. Карма есть Абсолютный и Вечный Закон в Проявленном Мире, рабыней которой является Природа. Нет такого места или такого существа во Вселенной, которое не подлежало бы воздействию Закона Кармы. Величайшие Умы воплощались на Земле, чтобы донести до человечества знание законов Природы.

Во всей теософской литературе, посвященной строению Космоса, присутствует идея, что Вселенная – это единое разумное целое; все происходящее в этом мире связано с предыдущей причиной и каждое следствие, в свою очередь, становится причиной и они устремляются по всему циклу. Страдания и наказания в этом эволюционном движении являются орудиями Кармы.

Одно из основополагающих утверждений восточных философских систем состоит в том, что следствие есть раскрытие причины во времени. Предмет, существующий в любой конкретный момент, должен был обязательно существовать ранее, в той или иной форме: причина и следствие различаются лишь по форме, но тождественны по сути. Процесс эволюции бесконечен, и последний принцип всегда должен выработать себя до первого, но на более высоком плане; символ эволюции – это вечно продвигающаяся спираль.

Буддизм учит, что ни одна "личность" – чистое сцепление материальных атомов и инстинктивных и ментальных свойств – не может сохраниться как таковая в мире чистого Духа. После каждой личности не остается ничего, кроме ею порожденных причин; причин, которые неразрушимы, то есть которые невозможно удалить из Вселенной, пока они не перейдут в свои законные следствия и, так сказать, не будут стерты ими. Следствие заложено в причине и Карма проявляет это если не в настоящей жизни, то в иной через новое тело, мозг и разум путем перевоплощения. Такое понимание многочисленных существований заставляет человека смотреть на земную жизнь как на арену опыта. Таким образом, шаг за шагом, после многих наказаний и страданий, на горьком опыте человек учится руководить своими импульсами, познавать те причины, которые он создает своими повседневными желаниями, мыслями и действиями. У него развивается способность заглядывать в прошлое и видеть в нем вызванные к жизни причины, последствия которых изживаются в настоящем. Он знает, что его будущее зависит от его собственных усилий; бесполезно сеять лень и надеяться пожать знания, сеять эгоизм и рассчитывать на любовь. Как сказал апостол Павел: "Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет" [9].

Из глубинного осознания единства жизни происходит осознание ответственности каждого за всех и всех за каждого; такое представление делает человека свободным и ответственным творцом будущего. Мы связываем себя с другими, входя с ними в индивидуальные отношения, мы выковываем для себя цепи добрыми и злыми делами. Каждое действие есть звено в бесконечной цепи причин и "следствий". Наша невидимая связь со всеми другими тесна и неразрывна; и очищая себя, – мы тем самым очищаем других; поднимаясь сами, – мы поднимаем других. Именно такое понимание придает человеческой деятельности организованный, осмысленный и целенаправленный характер. Люди, следующие заветам Великих Учителей религии, – платить добром за зло, тем самым погашают бессознательно Карму своей текущей жизни, которая иначе отозвалась бы в будущем.

Добром можно назвать все то, что соответствует божественной Воле, что помогает прогрессу Души и ведет к усилению высшей природы человека, к воспитанию и покорению его низшей природы. Злом же будет все то, что замедляет развитие, что удерживает Душу на низшей ступени и ведет к преобладанию низшей природы над высшей [9]. В одном из писем Махатм сказано:

"Земля есть поле битвы не только физических, но и нравственных сил, и неистовство животных страстей под воздействием грубых энергий низшей группы эфирных агентов всегда стремится подавить духовность. Что же еще можно ожидать от людей, столь тесно связанных с низшим царством, из которого они вышли?" [7, с. 39].

Как уже ранее говорилось, в период младенчества человеческой Души у человека не было понятия о Добре и Зле; праведного и грешного не существовало. Следовательно, прежде чем человек познал, в чем состоит Добро, он должен был узнать существование закона, а познать закон он мог лишь пу-

тем испытания, действует ли он в гармонии или в противоречии с законом, Природой. Закон Природы предполагает беспредельное развитие всех человеческих существ в направлении высших фаз существования. По мере их эволюционного продвижения, наделяя эти существа более совершенными способностями, Природа предоставляет каждому человеку все более определенные возможности выбора между добром и злом [10].

Можно сказать, что Первые Круги человеческой эволюции вообще не налагали на Индивидуальное Эго никакой ответственности. Но во второй половине великого эволюционного периода действуют уже иные принципы. Для того, чтобы вступить в новые фазы существования, оно должно приобрести некоторые собственные положительные качества и стать полностью ответственным существом.

В настоящее время наша цивилизация занята в основном материальным и интеллектуальным прогрессом. Интеллектуальные процессы не в состоянии помочь человечеству постичь Природу и величие духовного существования; совсем наоборот, ведь интеллект формируется физическими причинами, стремится к совершенствованию физического мозга и направлен исключительно на достижение физических результатов. Таким образом, вопрос о продолжении человеческого существования неизбежно сводится к вопросу о духовности, приходящей на смену материальности. В оккультном понимании духовность относится прежде всего к способности человеческого разума воспринимать знание – абсолютное знание – непосредственно из Первоисточника, минуя долгий путь логических рассуждений. По большому счету, процесс овладения собственной интуицией – это и есть оккультная наука в своем высшем аспекте, так как суть ее составляет развитие духовности. Итак, духовность не есть набожность; духовность – это мышление высшего порядка, познающее деятельность Природы посредством непосредственного слияния разума с ее высшими принципами [10].

Окончательный выбор между добром и злом, который человеческое Эго делает в ходе великой борьбы между духовностью и интеллектом, становится перед ним только по достижению финальной критической поворотной точки эволюционного развития человека. Основная борьба разворачивается в первой половине Пятого Круга. До этого времени нормальное течение жизни может быть либо хорошей, либо плохой подготовкой к этой борьбе. В более глубоком смысле это относится к разделению человечества в середине великого Пятого Круга: тем, чье индивидуальное Эго абсолютно бездуховно, предстоит исчезнуть, а прочим – обрести бессмертие. В мире душ существуют два полюса, и между этими полюсами "просто существует", не оставляя следа, часть человечества. Такой же смысл содержит изречение из Откровения:

"О, если бы ты был холоден, или горяч! – говорит видение св. Иоанну. – Но, так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" [7, с. 331].

Жара и холод суть два "полюса", то есть добро и зло, дух и материя. Природа извергает "теплого". Это нормальный, закономерный путь, предписанный человеку Природой. И как многим зернам по тем или иным причинам не удается исполнить свою миссию (прорасти), так и многим человеческим Эго не удается благополучно пройти через все испытания Пятого Круга. Махатма К.Х. писал:

"Мир двигается и живет под тенью смертоносного ядовитого дерева зла; все же капающий из него яд опасен и может действовать только на тех, чья высшая и средняя натуры настолько же восприимчивы к заразе, сколько и их низшая натура. Ядовитое семя этого дерева может прорастать только в хорошо подготовленной, восприимчивой почве" [7, с. 601].

До тех пор, пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он есть бессмертная частица Божественного Я, меняющая свои формы, и не осознает великую истину, что человек сам свой спаситель и свой разрушитель, что лишь сам он создатель причин и следствий, до тех пор человек будет породителем зла и страданий. Ясное понимание того, что "человечество есть строитель своей судьбы", заставит акцентировать внимание на глубоком осознании того, что каждая отдельная жизнь должна участвовать в общей жизни как ее ответственная часть.

В Древних Учениях сказано, что когда наша раса – пятая – достигнет своего зенита физического и умственного развития и не в состоянии будет подниматься выше в своем цикле, ее прогресс по направлению абсолютного зла будет остановлен так же, как и ее предшественники лемурийцы и атланты, люди третьей и четвертой рас были остановлены одной из катаклизмических перемен. Таким образом, Коренной расе, ее субрасам и ответвлениям не разрешается Единым Правящим Законом захватывать знание и силы, накопленные для рас или субрас, следующих за ней. Сказано:

"Ты не будешь вкушать плод от древа знания добра и зла, растущего для твоих наследников" [7, с. 349].

Шестая раса человечества будет обладать совершенством формы, наряду с высшим разумом и духовностью. А в Пятом Круге совершенно развившемуся разуму (интеллекту), в который переместится человеческое Эго, предстоит слиться с шестым принципом – духовностью. Ибо один интеллект, сам по себе, сопровождается гордыней и эгоизмом; именно интеллект плюс духовность возвышают человека [3].

Все великие религии внушали великую истину, что человек должен полностью посвятить себя единому Логосу, который лишь один может провести его по истинному нравственному пути и даст ему возможность подниматься все выше и выше и самому стать источником духовного просвещения будущих поколений. Все понимаемое как великое, доброе, благородное, должно рассматриваться как имеющее в себе энергию, мудрость и свет Логоса, поскольку Логос – это единый источник энергии, мудрости и духовного просвещения; а все, что устремляет к физической, материальной жизни и способствует духовной деградации, происходит от Пракрити (Материи). Только Логос может помочь человеку постичь скрытые законы Природы и, познавая их, строить свою жизнь в соответствии с ними, поможет развитию в нем потенциальных возможностей до божественного совершенства.

Борьба за жизнь между духовным и психическим, психическим и физическим началась с самого дня вкушения человеком Древа Мудрости. Это была великая Битва между Добром и Злом за превосходство божественных Сил над низшими земными. Это есть символическое представление великой борьбы между Божественной Мудростью и ее Земным Отображением, или между Духом и Душою, на Небе и на Земле. На Небе – потому что божественная Монада добровольно изгнала себя оттуда, чтобы спуститься для воплощения на низший план и таким образом преобразить животного из праха в бессмертного [8].

Знаменитый американский философ Ральф Уолдо Эмерсон в первой половине XIX ст. писал, что на первый взгляд все в мире ухудшается, обуславливает всеобщий упадок духа: мошенники возвышаются, побеждая справедливых, достойных людей. Но дело общей справедливости продвигается вперед благодаря не только великомученикам, но и плутам. Хотя в каждом эпизоде политической борьбы торжествуют мошенники и хотя общество кажется переходящим из рук одной группы преступников в руки другой шайки при любой смене власти, и путь, пройденный цивилизациями, представляет собой сплошную вереницу уголовных преступлений, общие цели каким-то образом все же достигаются. Как же это происходит? Оказывается, все эти атомы добра и зла, из коих состоит ткань истории, влекомы великой и благородной направляющей силой, побуждающей нас безостановочно двигаться вперед, не взирая на постоянное торжество зла на отдельных отрезках истории [11].

Список использованной литературы

1. Блаватская Е.П. Избранные статьи. – М.: Новый Акрополь, 1994. – 160 с.
2. Блаватская Е.П. Тайная доктрина: В 2-х т., 4-х кн. – Т. 2, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1994. – 462 с.
3. Блаватская Е.П. Тайная доктрина: В 2-х т., 4-х кн. – Т. 1, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 479 с.
4. Субба Роу. Философия Бхагавад Гиты. – К.: Арктур-А, 2001. – 112 с.
5. Блаватская Е.П. Ключ к теософии. – М.: ЭКСМО, 2011. – 464 с.
6. Синнет А.П. Оккультный мир. – М.: Изд-во Духовной Лит-ры "Сфера", 2000. – 240 с.
7. Письма Махатм. – Самара, 1993. – 717 с.
8. Блаватская Е.П. Тайная доктрина: В 2-х т., 4-х кн. – Т. 2, кн. 1. – Мн.: Маст. лит., 1994. – 574 с.
9. Безант А. Братство религий. – М.: Изд-во АСТ, 2004. – 634 с.
10. Синнет А.П. Эзотерический буддизм. – М.: Изд-во Духовной Литературы, 2001. – 304 с.
11. Покровский Никита. Ральф Уолдо Эмерсон. В поисках своей Вселенной. – М.: Сфера, 1995. – 540 с.

Но совсем иное — встать на путь, ведущий к познанию верного образа действий, к подлинному распознаванию добра и зла: на путь, который ведет человека к обретению той силы, посредством которой он может творить желаемое благо, с виду часто даже не шевельнув пальцем

Е.П.Блаватская. Голос безмолвия

ВЫ, ТЕОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО

Джордж Арундейл, третий Президент ТО

В высшей степени важно понять, что Теософия никоим образом не является диктаторской. Она не подменяет собой законы или какой-либо из законов. Она не требует от индивидуума принятия определенных принципов на том основании, что их принятие имеет важное значение для правильной жизни.

Теософия не авторитарна. Она является утверждением природы Науки Жизни и далеко не полным утверждением. Вы можете назвать её, если хотите, откровением, потому что в первую очередь она исходит от тех, кто мудрее человечества. Она в значительной степени представляет собой то, к чему устремлено человечество в своих попытках начала обучения. Но откровение не претендует на безошибочность учения, являясь лишь Словом, заслуживающим доверия на пути достижения спасения. Теософия — это картина. И те, кто смотрит на неё, объективно свободен любить или не любить любую из её частей, или, если на то пошло, всю её целиком.

Если Теософию соотносить в целом с Богом, то это соотношение скорее с внутренним Богом каждой индивидуальности, чем с каким бы то ни было внешним Богом, антропоморфным по виду, каким каждый подобного рода Бог обязательно должен быть. Но Теософия знает Бога как внутреннюю реальность, бесформенного и неописуемого человечеству. Ни в коем случае Теософия не безбожна, ибо Бог как Принцип является одним из самых удивительных и универсальных фактов жизни.

Теософия с научной точки зрения и безлично описывает, насколько это описание возможно, характер эволюционного процесса, в котором мы все живем, продвигаемся и существуем. Она описывает прошлое. Она объясняет настоящее. Она рисует картину будущего. И она оставляет возможность для каждого из нас совершенно вольно использовать такой массив данных, какой нас в настоящем устраивает, оставив в покое то, что в настоящее время не имеет для нас никакого значения.

Теософия не говорит: ты должен.

Теософия не говорит: ты не должен.

Теософия утверждает: "Смотри… рассматривай… взвешивай… определяй…"

Член Теософического Общества в общем солидарен с Тремя Целями Общества. Он солидарен с принципом всеобщего братства. Он солидарен с необходимостью изучения великих религий, философий и наук мира в духе непредвзятого исследования. Он солидарен с идеей того, что существует бесконечно больше знаний о жизни, чем до сих пор нам известно, и что углубление поисков знаний является весьма желательным.

Но способ выражения этой его солидарности, а также то, как живет член Теософического Общества, выражая эти свои симпатии, является в высшей степени личным делом каждого из нас.

Люди имеют очень ошибочные представления относительно того, что может характеризовать члена Теософического Общества:

• Многие думают, что членство влечет за собой отказ от своей религии в угоду некой иной системы верований;

• Многие считают, что человек должен стать вегетарианцем, некурящим и воздерживающимся от алкоголя, для того, чтобы претендовать на членство;

• Многие думают, что все члены Теософического Общества исключительно пацифисты, и откажутся воевать в случае начала войны;

• Многие думают, что никто не может стать членом Теософического Общества без готовности принять некоторую форму авторитета: будь то отдельного человека, Учителя или некой необычной формы религии, наподобие либерально-католической церкви;

• Многие думают, что члены Теософического Общества обязаны принять в какой-либо форме политическую идеологию, что они должны быть против всех форм национализма, или что они должны быть исключительно меж- или над- националистами;

• Многие думают, что Теософическое Общество имеет особенно близкое родство с некой конкретной схемой экономической или гуманитарной реформ, или с некоторыми причудливыми и фантасти-

ческими идеями о привидениях, психических феноменах, равно как и с перерождением человеческой души после физической смерти в формы животных.

"Ох! Вы являетесь членом Теософического Общества? Как интересно! Пожалуйста, расскажите мне всё о привидениях и о том, каким образом физические предметы могут быть перемещены, пройдя незримо от одного места к другому, и можете ли Вы когда-нибудь показать мне Махатму? И правда ли то, что Вы считаете, что мы можем снова стать животным? И Вы действительно верите в реинкарнацию?"

Член Теософического Общества часто видится эксцентричным человеком, и, надо признать, иногда обосновано. Далекий от эксцентричности, однако, член или кандидат, немногим более разумен, чем большинство людей в мире, потому что он/она пользуется научной концепцией жизни, определяющей все осмысленные испытания как причинные. Наука не может утверждать того, что её физическое экспериментирование обосновывает каждую деталь Теософической картины мира. Религия не может разместить своей визитной карточкой многое из того, что Теософия объявляет истиной. У философии может не оказаться никакого опыта для того, чтобы предложить его в качестве сопоставимого с перспективами, раскрываемыми Теософией. Обычный индивидуум, ведя повседневную традиционную жизнь, может оказаться совершенно не способным вписать Теософию в свой "путеводитель", которую он, ученые, последователи религий, равно как и философы, могут отклонить как экстравагантность, не имеющую оснований в повседневном опыте.

Таковы наука, религия, философия и средняя индивидуальность. Несмотря на это, член Теософического Общества с его тремя целями, с его собственным пониманием Теософической картины жизни, имеет нечто, чем мир в целом еще не обладает. Этого "нечто" может быть не столь много. И оно может быть не сопоставимым со значимостью ряда великих открытий мира. Это "нечто" может быть не чувствительным к тому, что именуется "доказательством", то есть, можно оказаться не в состоянии выразить его в общепринятых терминах и в формулировках, приемлемых для любителей доказательств, удовлетворяющих тех, кто считает ум и границы его выражения окончательными арбитрами истины.

Обвиняемая у барьера одного лишь настоящего, Теософия может быть осуждаема, а члены Теософического Общества порицаемы. Но перспективы будущего для последователей Теософии не столь однозначно мрачны. Нередко осуждение современников пересматривается суждениями будущих поколений благодаря раскрывающимся новым горизонтам восприятия.

Но прежде будет понимание того, что теософист обладает широтой свобод куда больших чем они присущи одновременно ряду различных вероисповеданий мира. Он свободен от узкого догматизма, от раболепия к беспричинной власти, от грозной ортодоксии, от всего того, что притворно, слепо, что смакуется толпами и сборищами. Он свободен от налагаемых ограничений, даже если по той или иной причине, по воле случая, ему придётся выбрать временное обиталище ограничивающего его окружения.

Возьмите любого члена Теософического Общества и ему однозначно не будут приложимы утверждения любой антипатии к всемирному братству, антипатии к необходимости понимания и совмещения религий мира, антипатии к поиску истины.

• Сторонник ли он какой-либо веры? Может быть да, а может и нет.

• Он вегетарианец? Может быть да, а может и нет.

• Она противница табакокурения? Может быть да, а может и нет.

• Она убеждённая трезвенница? Может быть да, а может и нет.

• Является ли он пацифистом? Может быть да, а может и нет.

• Верит ли она в перевоплощение, в существование Махатм, в различные учения, известные под именем "Теософия"? Кто знает?

Общество ни в малейшей степени не связывает индивидуумов любыми специфическими компонентами мировоззрений. Связь касается только выражения членом Общества солидарности к трём целям, которыми он может руководствоваться в своей жизни.

Великолепие Общества заключается в том, что бесконечно дивергентные люди собираются во имя общего братства, взаимодействуют в духе единения, взаимопонимания и взаимного признания, и все же могут радикально не соглашаться друг с другом по бесчисленным, по-видимому, жизненно важным вопросам. Несходства между людьми делают нас в высшем понимании природными. В Теосо-

фическом Обществе различий предостаточно, отчасти в этом залог продвижения к основной цели; ибо в разнообразии сокрыта истина, но ослепленные присущими каждому из нас чертами, мы не всегда в состоянии воспринимать это.

• Некоторые из членов Общества могут быть сторонниками вивисекций, другие её убеждёнными противниками.

• Некоторые из них вегетарианцы, другие мясоеды.

• Некоторые ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в любой войне, в то время, как другие могут не обладать такой щепетильностью.

• Некоторые из них будут убеждёнными последователями какого-либо Теософического лидера; другие могут отказаться от всякой идеи руководства и предпочтут первенство абстрактных принципов.

• Одни будут убежденными сторонниками обрядовости, другие не менее убежденными противниками любого вида церемоний.

• Некоторые из них будут рассматривать науку Теософию в качестве высшего смысла существования Теософического Общества, другие же могут быть не менее убеждены в том, что пропаганда и практика Универсального Братства – вполне обособленного от теософических учений – является единственным, но вполне достаточным основанием существования Общества.

Члены Теософического Общества не выкроены из одного одинокого паттерна, не подбираются по одному шаблону, не руководствуются одним символом веры. Боже упаси такому быть!

Каждый из них полностью свободен. Тем не менее, каждый возлагает на себя ответственность членства в Обществе для участия в духе его общности – реального взаимопонимания и дружбы – единения, которое уже само по себе может принести мир и счастье.

Целью Теософического Общества является не массовое производство однотипности, но обогащение единого целого разнообразием многих. Общество приветствует различия, стремится их объединять, счастливо тем, что они могут свободно выражаться во всей их чистоте и силе. Но это требует, чтобы в пределах Общества эти различия, пусть даже радикальные, осуществлялись с вежливостью и любезностью, щедростью и пониманием, а самое главное, с благородным признанием значимости различий, присущих всем его членам, и являющихся для каждого не менее уважаемыми и истинными.

Сами по себе различия между членами Теософического Общества имеют малое значение. Бесконечную значимость имеет то, что всех их объединяет. Никто не наделён абсолютной правотой. Любой человек обладает лишь относительной правотой, находящейся в неразрывной связи с его монадической уникальностью и эволюционным ростом. И каждый имеет, в определенной степени, собственную "правоту", которая ему необходима там, где он находится. Каждому из нас необходимо в действии осуществлять наше собственное индивидуальное "право" настолько верно и настолько превосходно, как он только может, осознавая при этом, что такова обязанность всех.

Членство в Теософическом Обществе помогает нам делать это удивительным образом, ибо в свете нашего членства мы начинаем воспринимать, что каждый из нас является, фактически, блистающим в своей "правоте", а отличия "от", или, по-видимому, антагонизмы "к", нашей собственной "правоте" могут возникать исключительно извне.

Таким образом получается, что вступление в Теософическое Общество является вступлением в свободу; вступлением в удивительно конструктивное и обнадеживающее товарищество, вступление в мир общего взаимопонимания и отважной целеустремлённости. Общество не проводит линий, в русле которых его члены вынуждены жить за исключением тех, которые они сами предпочитают проводить для себя. В нём нет картины жизни, которой его члены, как ожидается, восхищаются и копируют. Им не велят поклоняться какому-либо из алтарей, припадать ниц перед любыми персоналиями, ни даже утверждать, что всё в Теософии суть исключительная истина.

Новый член Общества, присоединяясь к счастливой группе людей, наконец-то начинает познавать как жить эффективно и радостно, как принять все возможные преимущества из любых обстоятельств, которые либо сокрушают, либо ободряют его, как иметь неограниченную и еще большую мудрую уверенность в себе и своем будущем, в то же время адекватно осознавая существующие собственные ограничения, равно как и ещё не существующие, но которые, возможно, еще должны появиться над горизонтом его раскрывающейся жизни.

Он/она присоединяется к счастливой группе людей, начинающих избавляться от любого страха, любых видов депрессии, чувства отчаяния и бесплодности жизни, любого разочарования, от любой устойчивой печали, чувства невосполнимого провала.

Он/она присоединяется к счастливой группе людей, которые стремятся сделать энтузиазм, смелость, правдивость, отвагу и миролюбивость доминирующими качествами их жизни.

В Теософическом Обществе нет инквизиторов, нет арбитров духовной моды, нет диктаторов и нет судей.

Теософическое Общество — это организация доброжелательных людей. Каждый человек, желающий быть дружественным ко всем без различия вероисповеданиям или кастам, расам или нациям, который не имеет ни малейшего желания навязывать свои особые убеждения другим, но стремится полнее понимать прежде всего себя и свои убеждения, наиболее сердечно приветствуется и приглашается для членства в Обществе.

Перевод: Игорь Комаров

«Искорени ощущения», — учит Sutta Nipata; «принимай одинаково радость и горе, прибыль и потери, победу и поражение». Или там же: «Ищи убежища лишь в Едином Вечном». «Искорени чувство обособленности», — повторяет Кришна на все лады. «Разум» (Manas), увлекаемый блужданиями страстей, делает Душу (Buddhi) столь же беспомощной, как беспомощна на волнах ладья, гонимая ветром (Bhagavad Gita).

Голос безмолвия

РАДОСТЬ И СТРАДАНИЕ

М.Коллинз, Окончание, см. «Свиток» №33.

Глава II

Двадцать одно правило[1], начертанное на входных стенах Чертога Обучения, видимо в астральном свете всем ученикам, которые стремятся к центральному пламени из мрака своего личного „я". И те, которые не изучили самых первых правил, относящихся к таинству страдания, должны снова совершить свой путь по утомительной дороге материальной жизни. Те же, которым посчастливилось прочесть их и постичь их значение еще во время земной жизни, несут великую ответственность. Если они не выполнят ее, тогда перед ними предстанет еще более трудная задача.

Те, которым дано указывать людям путь, посылаются в Мир во всеоружии ясной и острой речи, способной срезать те красивые цветы приятных иллюзий, которые скрашивают Мир для большинства живущих в нем. Эту жатву приходится собрать и отбросить в сторону, прежде чем покажутся корни разрастающегося личного я, и задолго до того времени, когда „маленькое дерево" личного роста срезано и брошено на пол храма[2]. Изречения, предшествующие двадцати одному правилу, относятся всецело к этой предварительной жатве, к уничтожению всех приятных иллюзий. Для слабых душ, едва начавших расти, иллюзии эти нужны; для сильного душой, для оккультиста, они являются препятствием, которое необходимо устранить. Ученик должен стать лицом к лицу с фактами жизни и по-

[1] 21 правило „Света на Пути".
[2] „История Года".

знать их истину с первого момента, когда желание духовного рождения овладеет им, когда он решительно станет на тернистый путь. Эти привлекательные цветы украшают заурядную жизнь, в условиях, в которых обыкновенный человек проводит свое время, думая лишь о себе и о своей семье, и возвращаясь снова и снова к прежнему опыту, в течение бесчисленных перевоплощений, подобно ребенку, который сызнова возвращается к заучиванию своей азбуки, прежде чем идти дальше. Цель оккультиста — понять жизнь и переступить через нее; долг его — привести и других к этому трудному усилию. Путь лежит *внутри* и *вовне* одновременно; (правила 18 и 19). Его нельзя найти исключительно в области познавания или в одиночестве души; и там, и здесь — лишь часть пути. На этой истине нельзя настаивать достаточно сильно, нельзя слишком часто повторять ее. С каждым шагом вперед, который ученик делает в познании, он должен принести ***Миру*** новый дар, иначе закон обособления будет управлять им и в святилище его души так же, как он управляет человеком, исполненным желания в его ***жизни*** среди мирской суеты; лишь последствия окажутся гораздо более тяжелые, ибо железный *затвор личности* будет крепко замыкать врата, ведущие на путь; и ученик, ***уже*** приблизившийся к ним по горькой тропе сурового отречения, или путем экстаза и созерцания, впадет в отчаяние, когда увидит, что преграда остается по-прежнему неподвижной и что ему приходится возвращаться назад.

Иллюзии эти встречаются нам со всех сторон в течение всей нашей жизни, пока мы не уничтожим их. Они делают жизнь возможной и даже приятной от зари и до заката.

Первая из этих иллюзий состоит в уверенности, что в м**ире** есть или может быть нечто, за что мы не ответственны. Это — расцветание чувства обособленности, и если цветы эти не срезать решительно и непрестанно, они могут лишить силы и задушить нас. Они уподобляют нас странствующему ребенку в одном из фантастических рассказов Джорджа Макдональда, ребенку, который зашел в заросшую плющом башню, думая найти в ней отдых и безопасность, а нашел в ней тюрьму. Плющ замкнулся над дверью и ребенок очутился внутри четырех стен, не видя ничего, кроме узкого клочка неба. В таком же положении оказывается человек, позволяющий себе замкнуться в свою собственную личность и уйти от всех трудностей и обязанностей внешнего Мира. Для оккультиста так же тщетна всякая попытка избежать предъявляемой ему жизнью задачи, как для школьника тщетны старания обойти задачу из Евклида, если он хочет учиться математике. Все задачи жизни должны быть пройдены и осилены; бедность, несчастье, зло, порок и преступление — все являются нашими учителями. Но это вовсе не значит, чтобы личность ученика должна была отдаваться во власть зла, дабы постичь его уроки. Это означает, что ученик должен спуститься в атмосферу зла в такой мере, как если бы то была его собственная атмосфера. Он должен стремиться исправить преступника и тирана и понять, до какой степени они сроднились с живущим в них злом. Так постигаются эти уроки, но не теми, которые сами проходят через испытания, и которых ослепляет пыль, вздымающаяся на том ристалище, где они борются с призраками. Только так уничтожается желание ощущения и жажда роста; это желание и эта жажда рассеиваются перед скорбью, которая охватывает душу, впервые познавшую страдания ***мира,*** перед страстной жалостью, следующей за этим познанием, перед жаждой помочь, перед потребностью утешить, исправить, и спасти. Большинство из тех, которые впервые поймут, что можно выстрадать благодаря бедности; которые постигнут впервые все ужасы войны и незаслуженных страданий беззащитных животных; которые впервые увидят мучения ребенка, при невозможности ему помочь, — неизбежно проведут дурную ночь без сна, терзаясь бессильной жалостью. Но придет *сле*дующая ночь, и они заснут и понемногу забудут виденное или слышанное, так сильно встревожившее их совесть. Но оккультист никогда не забывает. Он — часть целого и чувствует вместе со всеми. Среди ночи, пробуждаясь от своих сновидений, он всматривается в темноту и вопрошает у Вечности: для чего необходимы все эти страдания? И в тишине заговорит Голос и скажет ему, что это — его вина, что осуждение лежит и на нем. За все ответственны как все, так и каждый из нас; заурядный человек, благополучно погруженный в свою личную жизнь, этого не знает, но оккультист знает это, и Голос никогда не оправдает его. Никогда покой не сойдет более в его душу, пока он в этом Мире, откуда к небу неустанно несутся крики невинных, безнадежно молящих о помощи, если сам он не сделается частицей неба, подавая молящим и помощь и надежду. И он обретет Мир лишь в глубине душевного уединения, в тайнике внутреннего святилища, когда Голос снова заговорит и скажет: „Ты хорошо сделал".

Глава III

Необходимо в самом начале пути выяснить, каковы должны быть отношения оккультиста к материальному ***миру*** и к царству животных. Обыденный человек бывает поочередно то властителем, то рабом материи. Он может до известного предела контролировать и овладевать ею; за этим пределом он чувствует себя беспомощным пигмеем перед слепыми с вида стихиями неизмеримой силы. По отношению к животным, человека можно рассматривать, как признанного властелина в пределах их царства. Большинство из них — добровольные рабы его; остальных он рано или поздно сумеет подчинить себе благодаря своему высшему искусству и изобретательности. Он является полноправным правителем этого великого мира, окружающего его со всех сторон. И он свободно творит в нем свою волю, которой в других областях поставлены пределы.

Западные оккультисты еще не пробудились к сознанию, что на них лежит определенный долг по отношению существ, отданных всецело во власть человека. На протяжении всей томительно длинной истории человеческой жизни на земле, человек непрестанно грешил в отношении малых сих. Так длинна и так томительна история рождения и перевоплощения, с её грустной повестью греха, стыда и падения, что не будь другой половины её двойных врат, не будь страстной силы радости, которая так неразрывно сливается с самою жизнью, последняя не могла бы продолжаться так бесконечно. Человек учится с трудом. Он не может усвоить даже того, что на нем лежит долг перед ближним. Можно ли ожидать, чтобы он выполнял этот долг? Оккультист начинает сознавать свои обязательства, когда его дух проникнет в преддверие истинного познания, и на него возлагается не только выполнение этих обязательств, но и указание на них всем, попадающим в круг его влияния.

Люди оправдывают свой грех по отношению к животным тем, что у них нет души; совершенно также и Магометяне оправдывают свои грехи перед женщинами предполагая и у них отсутствие души. Но ученик оккультизма знает хорошо, что и он сам, и тот, которого называют Учителем, и червь под его ногами, все составляют одно. Когда чувство обособленности перестает держать его в своих тисках, он начинает познавать, что это так. Он познает, что не только его собственный дух и тот, который оживляет червяка — божественного происхождения, но также и тело, в котором живет его душа, и то маленькое тельце, которое является малым храмом для ползающего червяка. Оккультисты знают, что материя проникнута жизнью, но благодаря их медлительности и благодаря той трудности, с которой они возвышают себя самих и окружающих до состояния интуиции и истинного познания, — на них лежит ответственность за то, что ученым было предоставлено первым открыть и распространять эту истину. С того момента, когда душа освобождается из-под власти своей собственной эгоистической обособленности, она начинает видеть, знать и понимать те истины, ради открытия которых обагряли многие поколения ученых руки в крови бесчисленных жертв, жертвуя невозвратимым даром жизни, дабы хотя на один шаг приблизиться к ее тайнам. Во имя научных открытий мы оправдываем тех, которые работают в страшных лабораториях вивисекторов. Это — пятно на нашей истории, которое потребует веков возмездия и искупления, и оккультист, отказывающийся активно выступить против этого греха, тратит лишь даром свое время, подчеркивая свое собственное чувство обособления.

Цена этих бесплодных пыток такова, что только принадлежащее к армии Ненависти и Зла могут сознательно участвовать в них, оставаясь в душевном равновесии.

Мучительство и страдания, которые — по словам самого Клода Бернара — человеческое воображение не в состоянии даже представить себе, хладнокровное и бесстыдное злоупотребление силой, нарушение доверия, отрицание всех законов жалости, любви и долга, полное нарушение всех заповедей любви и поругание каждого из её законов.

Как исправить это зло, которое стало частью человеческой истории, которое не только существует и поныне, но с каждым днем становится сильнее? Ибо раз оккультист увидел зло, он никогда не может перестать видеть его; и не могут уши его стать глухими к крику беспомощных жертв, если бы дух его хотя на один короткий миг прислушался к ним. Раз наложив свою руку на плуг, он должен неизбежно продолжать свою работу; он должен претворять зло в добро, насколько позволяют его силы. Он знает, что не должен ни сворачивать в сторону, ни закрывать глаза; посвященный в орден Любви знает, что он не может ни избегать зла, ни допускать его существования. Он должен изливать на него ту бесконечную жалость, которая и есть „кровь сердца", он должен „полюбить" зло и преобразить его.

Есть только один способ борьбы с великим грехом, пятнающим всю человеческую семью. Ни на одну секунду не допускайте мысли, что грех этот слишком велик, чтобы возможно было побороть и исправить его. Эта мысль, даже если вы допустите ее лишь в своем сознании, даст силу врагу. Дайте себе обет непоколебимо и непрестанно направлять все силы на борьбу с грехом, пока еще длится ваша жизнь, и привлекать к этой борьбе всех, кто попадает в сферу вашего влияния. Таким образом, вы будете содействовать созданию армии Любви, которой принадлежат, как её законное право, дар силы и познания.

„По плодам вы познаете их"...— А многие ли из наших западных оккультистов отличаются своим уважением к жизни, многие ли известны как поборники угнетенных, как представители закона любви? Власть зла и жестокости сильна и деятельна; борющиеся против неё должны идти в мир и протестовать, и протест их должен быть подобен трубному призыву, их деятельность должна быте неослабна, и она должна проявляться не как дела благотворения, а как живое проявление справедливости. Если они останутся в своих собственных безопасных местах, боясь встретиться с злом ***мира***, дух внутри них замрет и двойные врата останутся крепко запертыми перед ними, как бы искренне они ни желали увидеть их отверстыми. Жгучие обиды и жестокие несправедливости существуют повсюду, и обязанность ученика бороться с ними всюду, *где он поставлен судьбой.*

В нашем поколении и в нашей стране небольшая горсть людей обоего пола ведет эту борьбу и люди эти заслужили славное имя истинных гуманистов. Но среди них лишь один или двое могут быть причислены к числу оккультистов. Помните, что в великой жизни Духа нет полумер и нет компромисса. С глубоким вниманием следите за каждым своим шагом. Ученик, который проявляется не как истинный гуманист в своих делах, а также и в речах, должен знать, что и он содействует наклонению той чаши весов, которая и без того уже отягчена эгоизмом, обособленностью, ненавистью, жестокостью — свойствами, которые, вместе взятые, составляют то зло, которое люди назвали дьяволом. Остерегайтесь, чтобы среди кипучей деятельности вашей личной жизни, среди обязанностей и удовольствий вашего домашнего очага, не притаилась эта страшная змея. И она несомненно окажется у вашего очага, если вы будете забывать тех беспомощных, которые бедствуют, и перестанете трудиться для них. „Кто не со мною — тот против меня". Эти слова должны быте законом для оккультиста.

И пусть ваше чувство обособления не делает вас слепыми к тому факту, что если вы пошли по ложному пути, пострадаете не только вы, но и вся армия Любви и все её усилия, ибо вы не можете отделить себя от того, с чем вы соединены, как часть с целым.

Глава IV

Все колебания прекращаются, совершенный мир нисходит в душу ученика, когда он действительно приблизился к самым вратам, когда он коснулся их. Вот почему необходимо обладать тонко чувствительной организацией, способной испытывать, как высочайшие экстазы, так и глубочайшую агонию страдания; это необходимо для конечных испытаний жизни. Первые уроки жизни можно постигнуть и тогда, когда человек живет еще отчасти растительной жизнью, а отчасти жизнью преступления. Ученику, приближающемуся к великим вратам, необходима оболочка, вибрирующая при малейшем прикосновении, подобно музыкальному инструменту с туго натянутыми струнами. Как скрипач прикасается к своему инструменту с благословением, любовью и полной отчетливостью, также должен ученик прикасаться к своему инструменту сам и не допускать иного прикосновения к нему. Как для скрипача необходим его инструмент, чтобы занять свое место в оркестре, так и для ученика необходим его инструмент, чтобы открыть великие врата и войти в Божественную Жизнь.

Не будь у него этого организма с его утонченной чувствительностью, как мог бы он познать все тайны радости или весь горький опыт страдания? Его способности и чувства – бесценные дары, которые надо испытать и познать до конца. И когда личная жизнь раскроется и сольется, благодаря магической силе симпатии, с великой жизнью целого, подобно тому, как цветок раскрывается и отдается солнцу и воздуху, только тогда его организм приобретает всю свою бесконечную ценность. Лишь душа, приближающаяся к великому миру, становится способной, благодаря своему тонко чувствующему мозгу и телу, понимать и горе и радость всех остальных воплощенных существ. Ради этого существует весь великий и чудный опыт, предшествующий полному постижению задачи, ради которой ученик родился и ради которой он перевоплощался столько раз. Страдать с другими и радоваться

вместе с ними, составляет один из признаков ученичества. По тому, как человек живет в своей обыденной жизни, знающие признаки могут безошибочно различить, к которой из великих армий он принадлежит и какое место он занимает в её рядах. И поскольку он действительно нашел свой путь внутри своей души, постольку он различит его безошибочно и в мире вне себя. Ошибки тут быть не может, ибо здесь дело идет о законах сверхфизических, которые так же неизбежны, как законы природы.

Когда очи духа, так же как и телесные очи, вгляделись в страдания ***мира*** и в мучения невинных до такой полноты, что всякое личное горе забылось в великой муке; когда ухо вслушалось в жалобные вопли, день и ночь раздающееся над нашими городами, и когда они настолько проникли в душу, что она навсегда утратила личную чувствительность; когда человек более не в состоянии причинить вреда или обиды кому бы то ни было, потому что он вступил в ряды армии Любви; когда все совершилось, и личное *я* убито и принесено в жертву на алтаре жизни, тогда душа постигает, что она стоит одна в полнейшем одиночестве. Это постижение и есть то, что выражено в изречении: „Стоять в присутствии Учителей". Вместе с этим подъёмом приходит и сознание радостей души, тех высших восторгов, которые выпадают на долю ученика и вознаграждают его за все страдание. Девять правил *Света на Пути* с 8-го по 17-й параграф, говорят о той стороне ощущений, которую мы зовем радостью. Герберт Спенсер дал верное указание, говоря, что лишь те поступки признаются всеми хорошими, которые имеют своим последствием радость. Этот закон одинаков, как для физической природы, так и для сверхфизической. Ученик не должен страшиться бездны страдания и ужаса, в которую ему придется окунуться, чтобы познать м***ир,*** в котором он живет. Если он сделает это в духе служения любви, он будет вознагражден появлением в его душе страстного желания, настолько же **более** великого и проникновенного, чем обычные желания человеческой жизни, насколько божественное существо превышает существо человеческое. Он познает великую страсть, создающую Спасителей и Искупителей; он будет стремиться давать свет ***Миру,*** он будет жаждать силы, чтобы облегчить тяжесть Мира, жаждать покоя, чтобы поделиться им, сокровищ, чтобы раздавать их, но не земных сокровищ, а божественных.

Оккультисту, искренне стремящемуся, я снова скажу: остерегайся обособления, того личного я, которое встречает нас со всех сторон. Раскрой себя для чужого страдания и радости, смейся с детьми, слушай пение птиц, поучайся от мелодии и от всего прекрасного. Иди к изголовью умирающих в больницах, брошенных и лишенных нежного ухода, быть может жертв бездушия; иди в городские трущобы и не только давай, но и познай все значение нищеты; иди в вивисекционные камеры и на бойни, где убивают животных, и пойми, что пытка невинных — действительный факт; посмотри всему этому в лицо, перечувствуй все это и сознай, что грех и стыд мира — твой грех и твой стыд, если ты не будешь непрестанно бороться против него. Потом вернись в тишину и уединение своей собственной комнаты, затворись в ней на время от жизни мира и найди свет, который горит внутри тебя.

Перевод: О. Былим-Колосовская

Одной женщине приснился сон, что за прилавком магазина вместо продавца стоял Господь.

– Боже! Это ты!

– Да, Я, – ответил Бог.

– А что у Тебя можно купить?

– Всё, – был ответ.

– Тогда, мне бы хотелось купить здоровья, счастья, любви, успеха, и много денег!

Бог улыбнулся, и пошел за заказанным товаром. Вскоре Он вернулся с небольшой картонной коробочкой.

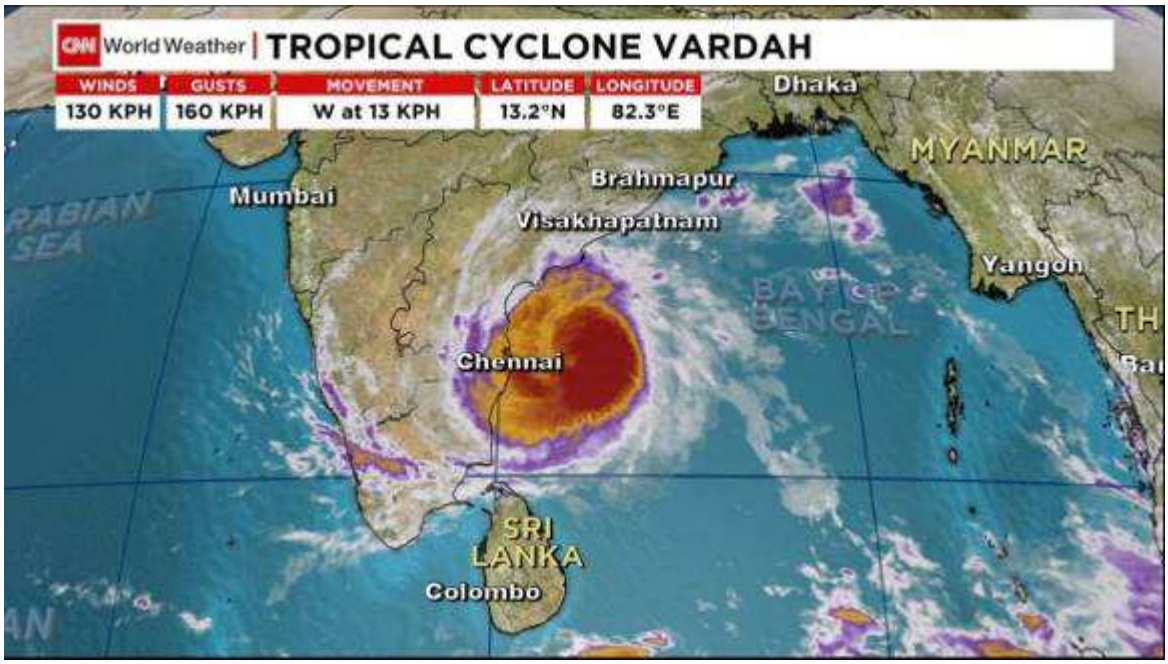
– Это все?! - воскликнула женщина.

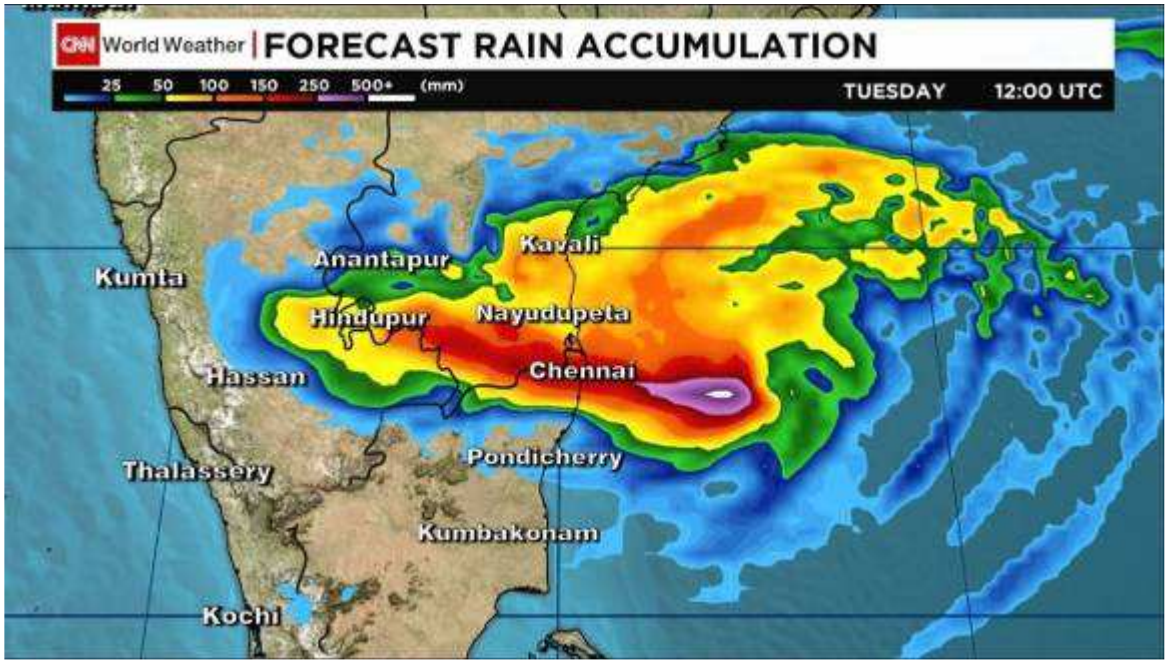
– Да, – ответил спокойно Бог, – разве ты не знала, что у Меня продаются только семена?

ТРОПИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН ВАРДАХ УДАРИЛ ПО ЧЕННАЮ И АДЬЯРУ

Тропический циклон Вардах, первый циклон ураганной силы в этом сезоне, который разразился в Бенгальском заливе, ударил по прибрежным индийским городам Ченнай и Адьяр. Шторм вырывал с корнями деревья, переворачивал автомобили и наносил существенные повреждения зданиям на своем пути через эти города. По сообщению Национального Управления по борьбе с стихиями погибло по крайней мере 10 человек. Скорость ветра и оползни в понедельник 12 декабря достигали скорости 140 км. в час относя Вердах к штормам категории 1 по шкале Шафина-Симпсона.

До удала стихии по побережью Ченнай уже пострадал от обильных ливней и ветров. Индийский Департамент Метеорологии предупредил население о проливных дождях на юге Индии. Рыбаков попросили не выходить в море в ближайшие два дня.





Изображение с канала погоды CNN

ЦИКЛОН ПОВРЕДИЛ ТЕРРИТОРИЮ ШТАБ-КВАРТИРЫ

Спустя три дня после циклона еще точно выяснен размер ущерба, нанесенного кампусу, поскольку почти все дороги завалены упавшими деревьями.

Аллея Безант после шторма, дороги заблокированы деревьями

В старом дворе

Возле административного здания

Возле здания головного офиса.

ВРЕМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА ДО ШТОРМА

Временная крыша театра была закончена к началу Конвенции

Крыша временного театра после шторма

ДОРОГИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ

Основные подъезды к зданиями заблокированы упавшими деревьями, поэтому увидеть подробную картину нанесенного ущерба очень сложно

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ УЖЕ НАЧАЛИСЬ

Сделать предстоит очень много, но сразу же после случившегося начались уборочные и ремонтные работы.

КОНВЕНЦИЯ

Конвенция непременно состоится! Размещение некоторых из участников может вызывать некоторые затруднения, но команда Адьяра работает над разрешением этой проблемы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Если крыша театра не будет восстановлена вовремя, то мероприятия Конвенции будут перенесены в большой зал здания головного офиса.

(Из сообщения от 19.12.2016 г., перевод Леонида Кеденко)

17 февраля Теософское общество отмечает День Адьяра. Последствия этого урагана успешно ликвидируются. Надеемся, что после такого испытания наш людимый Адьяр выйдет обновленням, помолодевшим, еще болем привлекательным и гостеприимным.

Кусочок нашого сердца принадлежит тебе, дом теософов мира!

ДЕКАБРЬСКАЯ ПРОГРАММА В ЖИТОМИРЕ

10 - 11 декабря 2016 года в Житомире на базе гостиничного комплекса "Волна" состоялся семинар "Махатмы и Теософское общество" Провела семинар Гавриленко С.И. В ходе семинара была освещена история написания знаменитых Писем в свете исторически сложившейся ситуации, личностных характеристик адресатов и стоящих перед ними задач; рассмотрены и проанализированы задачи групповой работы на современном этапе, а также роль отдельной личности и индивидуальности в построении групповых отношений и стабильной работе отдельной групповой единицы и Теософского Общества в целом; определены личностные качества, требующие динамического развития, и индивидуальные характеристики, являющиеся препятствием как для ставшего на Путь, так и для группы в целом, а также обозначены принципы и методы работы над собой; определена роль каждой групповой единицы в эволюционном плане развития мира.

На семинаре присутствовало 9 человек. Доминировала атмосфера радостного единства и непринужденности. Каждый из присутствующих высказал свое мнение по всем вопросам, рассматриваемым в ходе семинара. Финальным аккордом стал элемент художественной самодеятельности, гармонично вобравший в себя авторские песни, танцевальный сюжет, литературные строки, а также украинские народные мотивы в танце, который был разучен и тут же исполнен всеми участниками семинара. Итоговой нотой проведенного совместно времени стала нота счастья.

11 декабря 2016 года на базе отдела искусств Житомирской областной библиотеки состоялась публичная лекция на тему: "Теософия и религии: живое взаимодействие". Лектором выступила Гавриленко С.И. На лекции присутствовало около 25 житомирян. Актуальность тематики и информационное наполнение вызвали живой интерес у присутствующих, а также продолжительную дискуссию и обмен мнениями по окончании лекции. Несмотря на присутствие людей разных религиозных убеждений, лекция прошла в теплой и доброжелательной обстановке и завершилась аплодисментами. Прозвучали множественные просьбы обязательного продолжения лектория.

Мулык Оксана, Житомир

НАШІ ЗАПРОШЕННЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ТЕОСОФСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Московское Теософское Общество (отделение Т.О. «Анахата») приглашает всех теософов принять участие в **ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТЕОСОФСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**, которая состоится в МОСКВЕ 25–26 марта 2017 года

Тема конференции — **«ЗА ПРЕДЕЛЫ ИЛЛЮЗИИ – ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ»**

Традиционно формат Конференции состоит из трех направлений:

- Теоретическая часть – доклады, соответствующие теме года;
- Практическая часть – медитации, обсуждения докладов, живое общение за круглыми столами.
- Культурная программа – музыка, поэзия, индийские танцы.

Участники конференции могут быть:

— Присутствующими «Слушателями» (регистрация в Оргкомитете до 20 марта);

— Дистанционными «Слушателями», подключаясь через веб-комнату (регистрация обязательна для получения ссылки, по которой происходит подключение к работе конференции, в Оргкомитете до 20 марта)

— «Докладчиками» – выступающими с докладами по теме конференции (обязательна регистрация в Оргкомитете до 10 марта, полный текст доклада необходимо выслать не позже 10 марта, по адресу yanapet0977@gmail.com. Текст в Word, doc, шрифт 12, звучание доклада с трибуны не должно превышать 15 минут).

Заочные участники – высылают доклад или исследовательскую работу 5–10 страниц (А4) текста, который, наряду с основными докладами, будет опубликован в сборнике докладов Теософической Конференции 2017 года.

Участники конференции могут представить слайд-программу, документальный фильм своего производства, стендовый доклад с использованием фотографий, подготовить отдельную тему (в соответствии с темой конференции) для работы и обсуждения за круглым столом. В отдельной секции коротких выступлений можно выступить с пятиминутным сообщением, для которого достаточно представить только основные тезисы. В сборник докладов эти выступления не войдут.

По возникшим вопросам и за дополнительной информацией обращайтесь по e-mail - yanapet0977@gmail.com - Татьяна;

Регистрационная информация имеется на сайте Оргкомитета: www.theosophy.ru/conf

ОДИНАДЦЯТИЙ СВІТОВОЙ КОНГРЕСС

З радістю співпраці повідомляємо всіх членів Товариства, що одинадцятий **Всесвітній Конгрес Теософського товариства** відбудеться у Сінгапурі, у серпні 2018 року.

Одразу по закінченні його, а скоріше як продовження, відбудеться **Міжнародна Конференція Теософського Ордену Служіння** (Міжнародний ТОС).

Точні дати будуть анонсовані пізніше:
http://www.ts-adyar.org/content/world-congress

38-й ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС „ТЕОСОФІЯ – ШЛЯХ ДО УНІВЕРСАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ”

Цей міжнародний захід відбудеться 21 – 26 серпня 2017 року у Барселоні, Іспанія.
Більш докладна інформація буде розміщена за посиланням:
http://sociedadteosofica.es/?page_id=1364

МІЖНАРОДНИЙ ТЕОСОФСЬКИЙ ЦЕНТР В НААРДЕНІ (НІДЕРЛАНДИ)

День з Міжнародним Президентом Тімом Бойдом, у тому числі публічна лекція.
Мова: англійська.
Дата: 5 березня 2017р.

Семінар-рітріт з Фернандо де-Торійо **„Бути лампою самому собі: шлях до духовного життя”**
Мова: англійська мова
Дати: 23-26 червня 2017р.
Докладнішу інформацію можна знайти тут: http://www.itc-naarden.org/

Елена Калашникова, Одесса

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Я лечу по вечности
в корабле по имени "Сейчас".
Каждый миг я прибываю в пункте
под названьем "Здесь".
Это - всё, что у меня неоспоримо есть!
Остальное - прошлого незримая река
и таинственная будущего поволока
не пускают проживать меня пока
"этот миг" легко и ёмко.
Прошлое в себя меня зовёт так громко.
Будущее обещает что-то, но … иголка,
та, которой вышиваю я узор своей судьбы,
"здесь-сейчас" прокалывает эту вечность,
разбивая вариантов бесконечность
на какое-то конкретное решенье -
и у будущего наступает исполненье,
ну а с прошлым происходит завершенье.
Каждое конкретное мгновенье
это "здесь-сейчас" и есть моё творенье:
что успею, то произойдёт,
что посею, то моя Судьба пожнёт.
"Здесь-сейчас"!
Как научиться жить на этом перекрестке?
Это - тот прицел,
в котором остаёшься с жизнью на один,
и непрожитых мгновений отголоски,
как осколки ненаписанных картин.
Сколько запоздалых сожалений
и разочарований колких,
непроизнесённых слов,
не встретившихся взглядов серпантин
в непрожитых "здесь-сейчас"
остались на задворках
неосуществлённых отношений,
нерешённых планов
и не покорившихся вершин!
"Здесь-сейчас" когда-то было всё возможно!
Но упущен миг неосторожно …
ты стоишь и смотришь огорчённо -
изменился мир
и что-то сделать стало сложно.
"Здесь-сейчас" живите увлечённо!
Формула реальности проста,
для себя её открыла удивлённо
"Место для счастья - здесь.

Время для счастья - сейчас".
Всё гениальное неисправимо просто!
Высший класс!

*****

Нужно заглянуть в себя.
Радостно, светло, пытливо и себя любя,
рассмотреть, достать из закоулков тайных,
не оставив без вниманья ни одной,
все свои страстишки.
Поработать с ними в Духе, в теле,
отказаться, отрешиться, победить,
уравновесить Добродетелями,
помня о великой власти Духа, Воли, Выбора
над страстью.
Все эти грехи по сути
есть предательство своей огромной силы
выбрать и прожить так в теле,
чтобы Дух легко вознесся к Свету,
не преткнувшись ни на одном Пороге,
обессиливая Стражей Лучезарностью своей.
Нужно помнить,
нужно верить,
важно знать - тот, кто в жизни земно
сумеет себя побеждать,
тот пройдет в Небеса не замеченный Стражей.

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