Ми працюємо заради духовного відродження людства

Світоч

№ 65, квітень 2022 р.

Орган Теософського Товариства в Україні

Блаватская о себе 3

В чём суть практической Теософии? 5

Божественные наставники человечества 9

Осуждать или не осуждать? 16

«О, Приховане Життя…» 19

Теософские запреты 24

Терпимость 26

Духовность в Эпоху Водолея 28

Вище на обкладинці – картина італійського митця Ораціо Джентілескі «Щасливе суспільство, яке перемогло нещастя». Її створено у 1624-1625 роках. Зараз картина перебуває у колекції Лувра.

Від редактора

Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!

Перед вами черговий випуск електронного журналу, що кожні два місяці випускається Теософським товариством в Україні. Його назва свідчить про те, що ми розуміємо головною задачею всіх тих, хто прийняв до свого серця величні ідеї Теософії, нести Світло знання, розуміння, осягнення у цей світ і перетворювати це Світло у дії.

Друзі, сьогодні теософи України живуть в особливих умовах, в умовах військового стану, і це вимагає від нас зібраності, володіння собою, згуртованості. Олена Петрівна назвала Теософію квінтесенцією обов'язку, отже кожен з нас сьогодні має виконувати свій обов'язок у тій повноті, яка наразі доступна йому. У нас є обв'язок по відношенню до власного Вищого Я, до рідних і близьких, до своєї професійної діяльності, до Теософського товариства, куди ми вступили через глибокі внутрішні переконання. Але на часі провідним своїм обов'язком вважаємо свій обов'язок перед Вітчизною. Адже саме сприяння духовному відродженню нашого народу є полем нашого служіння. Ми маємо зробити все заради свободи, незалежності, мирного розвитку. Давайте разом закличемо допомогу та благословення Вищих Сил для України та нашого Товариства, адже його трансформаційна місія та мета побудови братерських відносин набувають дедалі важливішого значення у сьогоднішніх реаліях. Це великий виклик для кожного з нас, бо на шляху нашої ефективності виникають певні перешкоди як об'єктивної зовнішньої природи, так і суб'єктивні, внутрішні.

Хочеться також відзначити величезний спалах енергії Доброї Волі, викликаний останніми трагічними подіями. Багато наших членів активно включилися у процес допомоги країні та своїм оточуючим: перерахування коштів, участь у Волонтерських організаціях, допомога біженцям та переселенцям. Ми щиро вдячні всім нашим зарубіжним друзям, знайомим і зовсім незнайомим, які з усіх кінців світу пишуть листи підтримки та співчуття, долучилися до наших медитацій та молитов, пропонують прийняти у своїх оселях українських біженців, пропонують фінансову підтримку (і вже надали її) переміщеним особам, пораненим та перебуваючим у тимчасовому оточенні.

Регулярна робота ТТ в Україні триває онлайн. 21 березня була річниця пам'яті Уїльяма К.Джаджа, співзасновника ТТ і відданого теософа, автора багатьох актуальних теософських творів. Деякі наші групи віддали шану і присвятили заняття цій даті. Також нас чекає ще одна фокусна щорічна подія – це День Білого Лотоса, день пам'яті Олени Петрівни Блаватської, 131 річниця її переходу. Безперечно, що ми достойно відзначимо цей день. Давайте об'єднаємо свої думки у вдячності до цих достойних людей, справжніх служителів людству, та у найкращих побажаннях продовження справи їх життя.

Отже, друзі, давайте наповнимо цей рік добрими справами, давайте допомагати один одному і радіти нашим спільним зусиллям зробити цей світ добрішим, красивішим, справедливішим. Успіхів всім нам на шляху перетворення себе і ефективного служіння Україні і нашому Товариству!

І хай благословенні будуть Ті, Хто вказав нам Шлях!

Світлана Гавриленко

До 131-ї річниці пам'яті О.П.Блаватської

Олена Петрівна про себе

Світлана Гавриленко,
Генеральний секретар та Національний лектор ТТвУ

Дорогі друзі, 8 травня 2022 року ми відмічаємо День Білого Лотоса, день пам'яті Олени Петрівни Блаватської, разом з усіма теософами світи та всіма прихильниками її спадщини. Безумовно, кожен з нас багато читав і знає про цю чудову жінку, нашого духовного наставника, Олену Петрівну Блаватську. Хтось може і пропустити цю публікацію, цитати відомі і багато разів читані та вимовлені, але можливо комусь буде по серцю ще раз торкнутися живих слів, написаних нею від серця рідним та близьким людям.

«Моє дитинство? З розпещеністю і ласками з одного боку, з покараннями і загартуванням – з іншого» (Блаватська О.П. Листи А.П. Сіннетту. М.: Сфера, 1997. С. 299).

«Я шукала зустрічі з невідомим. Суспільству, особливо любителям злих пліток, відома лише зовнішня, об'єктивна сторона моєї юності... Але ніхто, навіть мої батьки, так нічого і не зрозуміли в тому, що пов'язане з моїм таємним внутрішнім життям, яке я в Theosophist назвала «життям душі». З шістнадцяти років я завжди жила подвійним життям, таємничим, незрозумілим навіть для мене самої, до тих пір, поки не зустріла мого ще більш таємничого індуса» (Блаватська О.П. Листи друзям та співробітникам. М.: Сфера, 2002). 248 – 249).

«Для мене все умовне, відносне та скінченне не існує. Я вірю тільки в Безкінечне, Безумовне та Абсолютне, але я не проповідую своїх ідей» (Блаватська О.П. Листи. М.: Золотий вік, 1995. С. 330).

«На відміну від догматиків, я не люблю нав'язувати нікому... свої власні уявлення, але якщо ви, за своєю добротою і великодушністю, дозволите мені відкрити перед вами моє серце, то я відкрию його повністю так само, як я була б змушена зробити це перед Христом і Буддою, коли в міру свого розвитку, причому не на словах, а на ділі, я зустрінуся з ними обома в кращому світі.

У промовах, вчинках, та й у самому житті я всією своєю духовною істотою відчуваю той самий субстрат Божественної істини... Ні Христос, ні Будда, ні індуський Крішна ніколи не проповідували жодної догми... за винятком однієї істини « Полюби ближнього свого, як самого себе» і «Полюби Господа твого вище самого себе»» (Блаватська О.П. Листи друзям та співробітникам. С. 192).

«Ніколи в житті я не сміялася над тим, що для інших святе, я лише висміювала «тартюфів» від релігії, яких щиро зневажаю... Якби ви знали, чого я тільки не натерпілася від цих «послідовників Христа», ви б зрозуміли, що я знущаюся не з релігії Христа, а лише з її зовнішньої оболонки, з лицемірства так званих християн, які... кожну мить розпинають Істину і сам ідеал Христа. Я не обманювала і не прикидалася, отже мені немає необхідності виправдовуватися, бо я не несу відповідальності за відсутність у моєму розумі певного конформізму... »(Блаватська О.П. Листи друзям і співробітникам. С. 267).

«Я відкрито визнаю свою провину в тих випадках, коли я була дійсно винна, жодно-

го разу не уподібнившись Івану, який завжди показує пальцем на Петра» (Блаватська О.П. Листи. С. 390).

«Мене напевно запитають: «А ти хто така, щоб вказувати нам на наші недоліки? Ти стверджуєш, що можеш спілкуватися з Вчителями, що вони мало не щодня обсипають тебе своїми милостями, але чи означає це, що ти сама абсолютно свята, бездоганна і найгідніша? На це я відповідаю: на жаль, ні. Моя природа — слабка і недосконала, у мене багато явних і таємних недоліків, і тому карма моя набагато важча, ніж у будь-якого іншого теософа. Так, це так, і не могло бути інакше, якщо я вже багато років стою прикутою до ганебного стовпа як мішеня для моїх ворогів і деяких друзів. І все ж таки я з радістю переношу це випробування. Чому? Та тому, що я знаю — незважаючи на всі мої недоліки, Вчитель незмінно захищає мене. І якщо це дійсно так, то тільки тому, що протягом тридцяти п'яти і навіть більше років... я жодного разу не відмовилась від Нього і не засумнівалася у Ньому навіть у думках.

Як би туго мені не доводилося, з вуст моїх жодного разу не злетіло жодного слова докору, ніхто не чув від мене невдоволеного ремствування, і ніщо не могло впустити сумніву в мої думки.

Я впевнена, що Вчитель не допустить моєї загибелі, що він неодмінно з'явиться в останній момент, як завжди. Тричі Він рятував мене від смерті: в останній раз — чи не проти моєї волі, коли я повернулася в цей холодний і жорстокий світ лише з любові до Нього — що навчив мене всьому, що я знаю, і зробив мене тою, хто я зараз є . Отже, я роблю Його справу і виконую Його волю, що надає мені сили лева і дозволяє витримувати такі потрясіння – фізичні та душевні, – які напевно вбили б будь-якого теософа, який сумнівається в реальності існування такого могутнього захисту. Непохитна відданість Тому, хто втілює обраний мною обов'язок і віру в Мудрість... великого і таємничого Братства святих подвижників, є, таким чином, єдиною моєю гідністю і головною причиною моїх успіхів...» (Блаватська Є.П. ст. Теософські Махатми // Еліксир життя М.: Сфера, 1998. С. 291 – 293).

«...клянуся вам, дорогий мій князю, такий прийом, як нам, не надавали і принцу Уельському! Протягом трьох місяців одна тріумфальна хода змінювалася іншою: процесії, на чолі яких йшли сотні високопоставлених буддійських священнослужителів та слони (я сама їхала на слоні кавового кольору); вздовж дороги через весь Цейлон — гірлянди з квітів та тріумфальні арки через кожних десять кроків.

В очах тубільців я була пророчицею, яку надіслав їм Будда» (Блаватська О.П. Листи друзям і співробітникам. С. 227 – 228. З листа до А.М. Дондукова-Корсакова про поїздку на Цейлон).

«До нас вийшов головний лама своєю персоною і підніс мені чай з маслом та інші ласощі. Ми привіталися; настоятель побачив, що мені припало до смаку його частування, і звелів відвести мене до них у монастир. Мене з почестями провели по містку, дозволивши супроводжувати мене трьом синґалам; англійцям довелося чекати мене на місці!

У монастирі я пробула три дні. Боялася, що мене не випустять назад. Жила в маленькому будиночку біля стін монастиря і цілодобово розмовляла з ченцем Гілінджаником (він теж — втілення Шакья-Будди), а також годинами просиджувала в їхній бібліотеці, куди жінок не допускають... і настоятель публічно визнав мене одним із жіночих втілень бодхісаттви, чим я дуже пишаюся» (Блаватська О.П. Листи друзям та співробітникам. С. 277. Про поїздку в Сіккім).

Нехай буде благословенна пам'ять про цю трудівницю Світла і безсмертні її справи!

В чём суть практической Теософии?

Раиса Калашникова, *г. Кропивницкий*

Прежде всего, давайте ещё раз ответим на такие вопросы: Что такое Теософия? Что такое Теософское Общество вообще, как таковое? Кто такие члены Теософского Общества? И кто такие теософы?

Начнём с первого. Елена Петровна Блаватская в «Ключе к теософии» пишет: «Теософия – это древняя Мудрость – Религия, эзотерическая (тайная) доктрина. Давным – давно, или из-за незапамятных времён, она известна во всех древних странах, которые претендовали на цивилизованность». Первое упоминание о Теософии относится к III веку нашей эры. В предисловии к работе «Ключ к теософии» Елена Петровна уточнила: «Теософия – это ясное изложение в форме вопросов и ответов этики, науки и философии, для изучения которых было создано Теософское Общество». Конечно, можно дать ещё много определений «Что такое Теософия» и в то же время это понятие неопределимо, потому что нельзя определить, что такое Божественная Мудрость.

А вот что такое Теософское Общество можно сказать более конкретно.

На мой взгляд, очень красивое определение даёт Генри Олькотт в своей статье «Практическая теософия». Он говорит: «Подлинное Теософское Общество – это неделимая единица, одушевленная индивидуальной жизнью! Его душа – любовь к истине, его жизненный принцип – доброта, и в мире оно пребывает над материальным планом, там, где ни один недруг не может его затронуть. Теософское Общество на материальном плане – организация». Как организация, оно ни во что не верит. Общество как целое, не имеет своего вероучения, так как разные верования – лишь оболочки вокруг духовного знания. Теософия же в своём действии и есть само это духовное знание – сама сущность философских и теистических вопросов.

Теософское Общество, как организация, создано для того, чтобы через его членов распространять теософские идеи, в основу которых положены Космические

законы о зарождении Вселенной, человека, и его месте на земле.

Этим последним предложением мы уже отвечаем не только на второй вопрос «Что такое Теософское Общество, как таковое?», но и на третий: «Кто такие члены Теософского Общества?». Каждый член общества – это канал, проводник, через который в мир проливается Свет Вневременной Мудрости, через который работают Высшие Силы, чтобы вести человечество к братству. В Положении о членстве в ТО сказано, что единственный, самый главный критерий годности к членству – это признание Истины братства и желание или хотение помогать тому, чтобы эту Истину выявлять из латентного состояния в действительность. Об этом говорится в Первой, самой главной Цели Теософского Общества, которая с момента его создания остаётся неизменной.

Теперь мы подошли к последнему вопросу: «Кто такие теософы?». Елена Петровна в статье «Практический оккультизм» говорит:

«Нетрудно стать теософом. Любой человек средних умственных способностей и склонный к метафизике, ведущий чистый неэгоистический образ жизни и находящий больше радости в помощи ближнему, чем в получении помощи самому, кто всегда готов поступиться своими желаниями ради блага других, кто любит Истину, Добро и Мудрость ради них самих, а не из-за выгод, которые они могут принести, – ТОТ ТЕОСОФ». Сейчас не будем углубляться в суть этого определения, но можем задуматься над вопросом: «Быть теософом и быть членом Теософского Общества – это идентичные понятия?».

Но у нас на сегодня другое задание: определиться, что же такое Практическая теософия, в чём её суть, где она может быть применима.

Четвёртый Президент Теософского Общества Джинараджадаса в своей маленькой работе «Практическая теософия» пишет: «Ценность теософии, как философии поведения, состоит в том, что теософия подходит нам в любое время и для любого рода деятельности. … она говорит нам правду, проливающую свет на самые незначительные явления нашей повседневной жизни. Теософские принципы следуют за человеком везде: дома, в его делах, в его развлечениях; они постоянно дают текущий комментарий всему тому, что он видит и слышит». Этих Принципов несколько.

Обратимся к такому из них, как самопожертвование. Высшим стандартом поведения в теософии является давать другим больше, чем себе, то есть идти на самопожертвование. В этом суть практической теософии. Но, самопожертвование должно осуществляться с разбором, или как учил Джидду Кришнамурти, необходимо развивать в себе незаменимое ничем качество различения. Самопожертвование не должно осуществляться слепо, без учёта справедливости и последующих результатов. Иначе, оно может оказаться не только полезным, но и вредным. Елена Петровна в «Ключе к теософии» приводит примеры и вредного и, самое главное, полезного самопожертвования для практического блага многих или даже нескольких людей. Она раскрывает жизнь молодого бельгийского католического миссионера Отца Дамьена, Жозефа де Востэра (1840 – 1889), который в тридцать лет пожертвовал всей своей жизнью ради пользы и облегчения страданий прокажённых на

острове центральных Гавай – Молокаи, который, прожив с ними восемнадцать лет, в конце концов, сам заразился этой отвратительной болезнью и умер, – умер не напрасно, – пишет Елена Петровна. «Тысячам обездоленных и отверженных 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…». А мы с вами можем заключить, что это есть истинный пример теософии на практике.

Конечно, случай, который привела нам Елена Блаватская, редкий, особенный, исключительный. Он не означает, что нужно во Благо других всегда жертвовать самым дорогим, что у тебя есть – жизнью. Можно пожертвовать своим временем, энергией, своими мыслями, умением что-то делать, чтобы передать другим, иногда, может быть, и чем-то материальным.

Возьмём ещё один Теософский Принцип – благотворительность. Действие благотворительности напрямую связано с милосердием и состраданием. Теософия учит и подразумевает, что на практике благотворительность – это личные усилия для блага других; личное милосердие и доброту; личную заинтересованность в благополучии страждущих; личное сочувствие, предупредительность и участие в их бедах и нуждах. Вот здесь надо обратить особое внимание на понятия личного или индивидуального.

В теософской литературе мы находим, что, как советуют северные буддисты, всегда в делах благотворительности надо действовать индивидуально, а не массово. Так что, участие каждого члена Теософского Общества в благотворительной деятельности – это зёрнышко, которое кладётся в почву Практической теософии и может быть применимо каждым из нас в ежедневной жизни.

Не менее важным, а может быть наиболее ценным и значимым является следующий Теософский Принцип, который также раскрывает суть Практической Теософии – это Долг или обязанность. Мы с вами часто, например, на слова: «ты это должен сделать» можем услышать такой ответ: «никто никому ничего не должен». Но, если мы снова обратимся к нашему Учителю – Елене Блаватской, то находим ответы на все вопросы, в том числе и на этот. Она говорит: «Долг, или обязанность, – это то, что мы должны человечеству – нашим товарищам, соседям, семье и, в особенности, всем тем, кто беднее и беспомощнее нас. Оставаясь неоплаченным в течение жизни, он – ДОЛГ– делает нас духовными должниками и нравственными банкротами в нашем следующем воплощении. Теософия – это квинтэссенция долга».

Поэтому, Практическая теософия состоит в том, чтобы положить в основу своей повседневной жизни действие, а не мысль, какой бы благородной она ни была. Если мы будем только говорить о таких добродетелях, как справедливость, доброта, милосердие, внимание, забота, служение, альтруизм, то вместо практического применения их в жизни, это будет напоминать нам не более, чем плод Мёртвого моря.

Идём далее. Прошло более 130 лет со дня выхода в свет «Ключа к теософии». Но уже тогда Е. П. Блаватская в разделе

«Что такое практическая теософия?» выражала обеспокоенность существующей в мире системой образования, которая не способствовала воспитанию у детей, подрастающего молодого поколения способности думать, мыслить, рассуждать самостоятельно и была построена на страхе, соревновании и сравнении. Поэтому, Она, а затем уже и последующие Президенты ТО, видные исследователи, учёные, педагоги, авторы теософской литературы считали, что нам необходимо, в первую очередь, теософское образование и создание таких школ, центров, которые меняют систему взглядов, меняют мировоззрение на наше будущее.

Такие школы, центры вот уже в течение 20 лет активно работают на Филиппинах, а совсем недавно открыты в Индии. В частности, на этом принципе создана Адьярская Теософская Академия. Инициатором новой образовательной модели стал член Теософского Общества, Президент Колледжа Золотых Связей Висенте Хао Чин с Филиппин. Совсем недавно вышла с печати его книга «Об образовании. Образование без страха и сравнения». Теософское Общество в Украине откликнулось на предлагаемую более современную систему образования, которая поощряет к изучению человеческих, социальных или природных вопросов, действительно относящихся к человеческой жизни, к более полному развитию человеческого потенциала, и в настоящее время создана творческая группа «Образование будущего». На мой взгляд, – это и есть Практическая теософия в работе каждого дня.

Наше теософское Отделение «Лайя» всегда поддерживает те направления, где теософия находит применение. Мы поддержали новое направление в образовании. Почти все члены ТО приобрели книгу Висента Хао Чина. В нашем городе действует школа «Мозаика» – альтернативная общеобразовательной. Нам удалось встретиться с её руководством и подарить им данный учебник. При этом мы руководствовались советом Елены Петровны, которая говорила: «Мы считаем, что хорошая книга, дающая людям пищу для размышлений, укрепляющая и очищающая их умы, позволяющая им понять те истины, которые они смутно чувствуют, но не могут выразить, приносит реальную и ощутимую пользу». Поэтому, надеемся, что новый учебник будет изучен в этой школе и педагогический коллектив найдёт для себя ту общеобразовательную модель, которая даст на выходе детей из школы не только грамотных, интеллектуально подготовленных, но и уравновешенных, социально ответственных, нравственных и счастливых людей.

Итак, мы можем сделать следующий вывод: Прикладная теософия может быть применима везде, а именно там, где мы будем практиковать Шесть Добродетелей: Милосердие, Сострадание, Терпение, Доброту, Правду, Мудрость через нравственное воздействие на зло и пороки обыденной жизни.

Сей добрые дела, и ты пожнешь их плоды. Бездействие в деле милосердия преобразуется в действие смертоносного греха.

Елена Петровна Блаватская

Божественные наставники человечества

Ольга Федун, г. Киев

Продолжение. Начало см. „Свиточ” №63

Часть II

Согласно учению «Тайной Доктрины», весь Космос руководим, контролируем и одушевляем бесконечными Иерархиями сознательных существ, каждая из которых имеет свою миссию. Древние Философы учили, что все небесные тела являются не только просто сферами, мерцающими в пространстве и светящими без всякой цели, но они суть области различных Существ, которые находятся в таинственной, неразрывной и мощной связи с людьми. Итак, «каждое небесное тело есть храм одного из Богов, и сами эти Боги суть Храмы Бога Неведомого, «Не-Духа». Ничего нет во Вселенной, что бы стояло вне божественности. Вся Природа есть священное место» [4, с. 352]. Древние «...не могли видеть в звездах и планетах лишь только массы света или непрозрачные тела, кругообразно двигающиеся в небесном пространстве и лишь в соответствии с законами притяжения и отталкивания; они видели в них живые тела, одушевленные духами, и они видели этих духов во всех царствах природы...» Они верили, что небесные тела тесно связаны во время каждой Манвантары с человечеством данного цикла и что судьба каждой Личности, родившейся в течение того периода, начертана в соответствующем ей Созвездии. Как наше Солнце излучает свой свет и лучи на каждое тело в пространстве в пределах своей системы, так и Правитель каждой Планеты-звезды испускает из себя самого Монаду каждой Души-»путницы», родившейся в его собственной группе. Этих Правителей, как уже было сказано, эзотерически семеро; Они суть Строители; Космократы; Семь Сыновей Света; «Семь Духов» или Ангелов Присутствия римских католиков; Семь Праджапати; Семь Звезд и т.д. [2, 9].

Оккультное Учение говорит, что Звезда, под которой рождается человеческое Существо, навсегда останется Звездою этого Существа на протяжении всего цикла ее воплощений в одной Манвантаре. Также утверждается, что астрологическая звезда связана с Личностью, тогда как Ангел этой Звезды, или Дхиани-Будда, – с Индивидуальностью, и он будет руководящим, или просто наблюдающим Ангелом, так сказать, «при каждом новом воплощении Монады, которая есть частью его собственной сущности, хотя ее носитель – человек – может навсегда остаться в неведении этого факта» [4, с. 345].

Как видим, древние народы верили, что все небесные тела наделены живыми и размышляющими существами. Они верили, что существует таинственная. видимая и невидимая, взаимосвязь между человеком и Вселенной. Человек, будучи частью Вселенной, способен влиять на окружающий его мир не только физически, но также своими чувствами и мыслями. Вселенная и все в ней – нравственное, умственное, физическое, психическое или духовное – постро-

ены на совершенном законе равновесия и гармонии. Малейшее отклонение от гармонии вредит не только человеку, но и вносит разлад в мировую гармонию. Таким образом, возникает вопрос об ответственности каждого человека перед Вселенной.

Те миры, с которыми мы связаны, очень не похожи друг на друга, и не только по своему внешнему виду, но и по самому главному параметру – по соотношению духа и материи в их структуре. В нашем нынешнем мире дух и материя представлены примерно в одинаковой пропорции и находятся в равновесии. Возвышенными следует считать миры, в которых дух доминирует над материей [7].

«Тайная Доктрина» учит, что существуют также «другие невидимые миры», которые как бы слиты с нашим миром, проникая его и будучи проникаемы им. Будучи невидимы, «все же они с нами, вблизи нас, внутри нашего собственного мира, такие же объективные и материальные для их соответствующих обитателей, как наш мир для нас. ... каждый из них повинуется своим собственным, особым законам и условиям, не имея непосредственного отношения к нашей сфере» [4, с. 387]. Их жилища и страны переплетаются с нашими, тем не менее, не мешают нашему зрению, ибо мы еще не обладаем способностью, необходимой, чтобы различать их. Тем не менее, Адепты, благодаря своему развитому духовному зрению, и даже некоторые чуткие организмы, могут ощущать присутствие Существ, принадлежащих к другим сферам жизни [4].

Наша Планета, так же как и все видимые нами, приспособлена к особому состоянию ее человечества, которое позволяет нам видеть небесные тела, так же как и обитатели Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна и других могут видеть наш мир (в том случае, если такие обитатели имеются), потому что наши планы сознания находятся в одном и том же слое дифференцированной материи [1].

В «Тайной Доктрине» сказано:

«*Каждый мир имеет свою матерь Звезду и сестру Планету. Так Земля – усыновленное чадо и младший брат Венеры, но обитатели ее принадлежат к своему роду... Все сознательные, законченные существа (завершенные семеричные люди, или высшие существа), получают с самого начала формы и организмы в полной гармонии с природой и состоянием Сферы, ими обитаемой*» [3, с. 43].

Сказано также, что «каждую действенную мощь, или силу, Земля получает от одного из Семи Владык. Свет исходит от Шукры (Венеры), которая получает тройное количество и одну треть его дает Земле. Потому обе они называются «Сестрами-близнецами», но Дух Земли подвластен «Владыке» Венеры» [3, с. 39].

Аллегория также говорит, что Ушанас, владыка и повелитель планеты Венера, настолько возлюбил свое усыновленное дитя, что сам воплотился на Земле как Правитель и дал ей совершенные законы, которые в позднейшие века были забыты. Итак, по Оккультной Доктрине, Шукра или Венера является Главою нашей Земли и ее духовным прообразом. Она есть предвестница зари и сумерек, самая лучезарная среди всех Планет и самая мощная, а ее связь с Землей и влияние ее на Землю очень сильны.

Пифагор называет Шукра Венеру «другое Солнце». Комментарии говорят, что:

«*Именно через посредничество Шукры «двоякие», Гермафродиты Третьей Коренной Расы, произошли от первых «Потом рожденных»*» [3, с. 40].

Архаические предания утверждают, что Венера изменяется одновременно (геологически) с Землею, и поэтому, что бы ни случилось на одной, происходит и на другой. Сказано, что «каждый грех, совершенный на Земле, ощущается Ушанас-Шукрою. ... Каждое изменение на Шукре ощущается и отображается на Земле» [3, с. 41].

«Тайная Доктрина» также утверждает, что Меркурий, как астрологическая Планета, еще более оккультен и таинственен, нежели Венера. Меркурий есть «Владыка Мудрости» или Будха (Мудрый и Разумный). Он – Златоцветный Меркурий, находится в таком тесном соприкасании с Мудростью, что его часто принимали за само Солнце.

Современные Комментарии объясняют, что Меркурий получает в семь раз больше света и тепла от Солнца, нежели Земля или даже прекрасная Венера. Сказано также, что Меркурий и Венера гораздо старше Земли и что «Марс находится в настоящее время в состоянии обскурации, а Меркурий только что начинает выходить из нее. ... Венера находится в своем последнем Круге...» [1, с. 221].

Как вверху, так и внизу, как на Небе, так и на Земле, и человек, микрокосм и миниатюрная копия Макрокосма, есть живой свидетель этому Вселенскому Закону и его способу действия [1].

Вся Доктрина эволюции человека построена на утверждении, что человеческое Существо есть «Семеричный Луч, исходящий от Единого, который Сам есть семигласный знак, Дыхание, кристаллизованное в Слово» [1, с. 128]. Каждое разумное существо, называемое на Земле человеком, состоит из того же естества и потенциально обладает всеми свойствами Божественных Сущностей – изначальной Семерицы; он и должен развить, «имея перед собой образ Высочайшего», подражая ему, Силу, которой наделен Высший из его родителей [5].

Таким образом, «Тайная Доктрина» утверждает, что человек исходит не от одного Небесного Человека, но от Семеричной Группы Великих Существ. Он имеет внутри себя семь бледных отражений семи Божественных Иерархий, но его Высшее Я само по себе есть ничто иное, как отраженный Луч «ЕДИНОГО». Истинно, человек сложен из сущностей этих небесных Иерархий; каждый Принцип в человеке имеет свой непосредственный источник в природе семи великих Иерархий Ангелов или Дхиан-Коганов, которые коллективно образуют Проявленный Логос [1, 2].

Эти Первичные Семь Светов, проявленные из Света непроявленного, который для нас Тьма, есть Кумары, «разумом рожденные сыны» Брахмы. И, опять-таки, сказано, что «они же являются Дхиан-Коганами, которые суть прототипы в эонической вечности для низших Богов и Иерархий божественных существ, на самом низшем конце лестницы которых находимся мы – люди» [2, с. 85].

Действительно, следует признать, что каждый смертный имеет своего бессмертного двойника или, вернее, своего Прототипа в небесах. Это значит, что первый неразрывно соединен со своим Прототипом в каждом своем воплощении. Но соединен он только посредством своего духовного Принципа, а не через свое низшее «я», Земную Личность. Некоторые из людей даже способны совсем разорвать этот союз: это происходит в том случае, когда в человеке (внутреннем) полностью отсутствуют связующие, то есть духовные узы со своим небесным прототипом [1, 2].

Сокровенное Учение говорит, что человечество заимствует свою Духовную Душу (Буддхи) от естества Манасапутр, Сынов

Мудрости, являющихся божественными Существами (или Ангелами), правящими планетой Меркурий и главенствующими над ней. Естество Манаса заимствовано от Иерархии, правящей планетой Венерой. Следует при этом иметь в виду, что материальная планета может соответствовать только чему-то материальному. Меркурий именуется Гермесом, а Венера – Афродитой, потому-то их соединение в человеке на психофизическом плане и дает ему название гермафродита, или андрогина. Абсолютно духовный человек, однако, совсем не связан с полом [8].

Итак, оккультизм учит, что Атма, Буддхи и Манас или, вернее, плод последнего, ассимилированный первыми двумя после каждой земной жизни, есть бессмертная духовная Триада – «Триязычное Пламя, никогда не умирающее» [8]. «Триады», рожденные под одной и той же Планетой или, вернее, под излучениями одного и того же Планетарного Духа, или Дхиани-Будды, являются во всех своих последующих жизнях и новых рождениях душами-»близнецами» на этой Земле. И следует понимать, что особенное духовное общение возможно лишь между лицами, Души которых получают свою жизнь и поддержку от одного и того же самого Божественного Луча [4].

Да, «наша судьба начертана в Звездах». Но чем ближе единение между земным отображением, каким является физический Человек, и его небесным Прототипом, чем ближе подход к своему Прототипу в «Небесах», тем лучше для смертного, Личность которого была избрана его собственным Божеством как земное обиталище. Ибо с каждым усилием воли к очищению и объединению с этим «Богом в себе» духовная сущность человека притягивается выше и выше, до тех пор, пока Внутренний Человек не притянется к единому и высочайшему Лучу Отче-Солнца [4].

Вера в «Создателей» или же в олицетворенные Силы Природы, есть философская необходимость.

Мы должны признать существование «Строителей», «Сыновей Света» (эти Существа олицетворяют Силы), если не хотим отвергнуть существование Духовного Человека внутри физического. Воинства этих Сынов Света и Разумом Рожденные Сыновья Первичного проявленного Луча Неведомого Всего являются самым Корнем Духовного Человека [5].

Итак, 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.

Сокровенное Учение говорит, что «Сыны Махата одарили Человека сознательным бессмертным Эго и превратили его в разумное Существо, воплотившись в бесчувственные формы полуэфирной плоти людей Третьей Расы. Именно они стали Прародителями Внутреннего Человека; они – «Сыны Огня», ибо они первые существа, исшедшие и развившиеся от Изначального Огня. В «Тайной Доктрине» они называются «Разумами» [3].

Истинно, все наши Я – это мыслящие и разумные существа, Манасапутры, которые жили, будь то в человеческих или иных формах, в предыдущем жизненном цикле (Манвантаре) и чьей Кармой было воплотиться в человеке данного цикла. Они есть Сущности с высших и более ранних Миров и Планет, Карма которых не была исчерпана, когда их Мир погрузился в Пралайю.

Титаны, Суры, Асуры и другие – все они принадлежат к Духам, населившим Землю. Они, метафорически говоря, есть падшие Ангелы – «истинные отображения» «Вечной Мудрости». Эти Дэва вынуждены были воплотиться, как только они отделились от своей Основной Сущности, или, другими словами, после того, как Единство стало Множеством, после дифференциации и проявления. Как сказано, Боги и Полубоги (Дэва и Риши), – они воплотились в людей, одни по своей воле, другие же побуждаемые к тому Кармой, и открыли людям огонь, пшеницу и вино. Огонь, добываемый трением, был первой тайной природы, первым и главным свойством материи, которое было раскрыто человеку. Комментарии также говорят:

«*Фрукты и злаки, неизвестные до того на Земле, принесены были «Владыками Мудрости» из других Лока (Сфер) для пользования ими теми, кем они управляли*» [3, с. 473].

Так, пшеница никогда не была найдена в диком состоянии; она не есть продукт Земли.

Среди бесчисленных множеств Духов – сущностей, которые были или будут людьми – имеются некоторые неизмеримо выше человеческой Расы, выше и святее, нежели высочайший святой на Земле, и мудрее, нежели любой смертный без исключения. Но имеются также такие, которые не лучше нас, но и гораздо хуже. Именно эти последние легче всего сообщаются с нашей Землей; именно они видят и чувствуют нас и всегда готовы вмешаться в наши дела на горе и разрушение [3].

В «Тайной Доктрине» сказано: «Так же как Невидимый Логос с его Семью Иерархиями – причем каждая представлена или олицетворена своим главным Ангелом, или Правителем, – образует единую МОЩЬ, внутреннюю и невидимую, так и в мире Форм Солнце и семь главных Планет составляют видимую и действенную силу» [3, с. 32]. При этом оговаривается, что «Иерархия» мира Форм представляет, так сказать, видимый и объективный Логос невидимых вечно субъективных Ангелов.

Древние Философы учили, что Сферы Бытия, или Центры Жизни, порождающие своих людей и своих животных, бесчисленны в этом Мире и все обладает двоякой природой, физической и духовной [3]. Вдохновляющие Разумы, оживотворяющие эти различные Центры Бытия, именуются Людьми различными именами: Ману, Риши, Праджапати и т.д. Непосвященные называют их Богами, Единым Богом; Мудрые же, Посвященные, почитают в них лишь Манвантарные проявления ТОГО (Абсолюта), «который не может быть определен, и ни один смертный или бессмертный никогда не видел и не постигал его на протяжении периодов Существования. Изменяемое не может знать Неизменяемое, так же как не может то, что живет, постичь Абсолютную Жизнь. Потому человек не может знать более высоких Существ, нежели своих собственных Прародителей. Так же он не будет поклоняться им, но он должен познать, каким образом явился он на свет» [3, с. 44]. Сказано, что Древние Мудрецы поклонялись только Духу всего и чтили меньших Богов, которых они считали пребывающими в Солнце и Планетах.

«Каждая Вселенная (Мир или Планета) имеет своего Логоса», – утверждает «Тайная Доктрина». Солнце всегда именовалось египтянами «Оком Озириса» и Само было Логосом, Перворожденным, или же проявленным миру Светом, «который есть Ум и божественный Разум Сокрытого» [3, с. 32]. И только посредством семеричного Луча этого Света можем мы постигать Логоса через Демиурга, – «Создателя» нашей Планеты.

Солнце – это пульсирующее Сердце системы, и каждое биение этого Сердца есть импульс, – но это Сердце невидимо. Оккультная Философия определяет Солнце как светящуюся сферу, позади которой находится истинное скрытое Солнце, которое состоит из нечто такого, что не имеет не только наименования, но и не может быть сравниваемым с чем-либо известным на Земле. Наше видимое Солнце есть только отражение настоящего скрытого Солнца, хранилища солнечной энергии, в котором все Силы нашей Солнечной Системы зарождаются [10]. «Истинное Солнце и истинная Луна так же невидимы, как и истинный человек», – гласит Оккультная догма [1, с. 237].

Как скрытое Сокровенное Духовное Солнце есть Датель Света и Жизни в Духовном и Психическом царстве, так и видимое Солнце есть великий Жизне-Датель физического мира, неисчерпаемый источник энергии. Как от духовного, так и от физического Солнца произошли – как в физическом, так и в метафизическом смысле – Семь Лучей, Семь Огненный Языков, семь Планет или Богов. Все они стали, как сказано, высочайшими Богами и Единым Богом лишь после утраты первичных тайн; то есть после погружения Атлантиды [5].

То, что мы чувствуем и видим, – это есть видимые Пламя и Огонь; гигантский шар электромагнитных Сил, Запас мировой жизни, который пульсирует во всех направлениях, напитывая своей «лучистой энергией, т.е. всепроникающей, вездесущей Жизнью каждую частицу Солнечной Системы до конца Маха Юги [4, 10].

Именно из сокровенных, вечно недоступных глубин Солнца исходят жизненные токи, которые вибрируют в Пространстве и, соответственно, в организмах всех живущих существ на Земле, в каждой былинке проявленного, материального Космоса. Эманации Солнца порождают все движения и пробуждают все к жизни в Солнечной Системе. Вселенная, в данном случае наш Мир, дышит так же, как человек и каждое живое существо на Земле; так же и наш Земной шар вдыхает каждые 24 часа [4].

Все во Вселенной следует аналогии: «как вверху, так и внизу»; то, что происходит на духовном плане, повторяется на космическом плане. Так, наша Солнечная Система есть Микрокосм Единого Макрокосма, тогда как человек – микрокосм Вселенной. Оккультизм учит что Солнце является сердцем и мозгом нашего мира. Оно выполняет всего лишь одну четко определенную функцию, а именно – дает импульс жизни всему, что дышит и живет под его Лучами. В течение Манвантарного солнечного периода происходит регулярная циркуляция жизненного флюида во всей нашей Системе, – подобно кровообращению в человеческом теле; Солнце при каждом своем обороте сокращается так же ритмично, как и человеческое сердце [4].

В Комментариях к «Тайной Доктрине» также сказано: «Земной шар, устремленный Духом Земли и его шестью Помощниками, получает все свои жизненные силы, жизнь и мощь от Духа Солнца через посредство семи Планетарных Дхиани... Они его посланцы Света и Жизни» [3, с. 38].

«Тайная Доктрина» занимается главным образом нашей Солнечной Системой, и в особенности нашей Планетной цепью. Поэтому ранее указанные «Семь» являются создателями нашей системы. В пределах Солнечной Системы за все отвечает закон, воздействующий на Материю во всех ее многочисленных формах, плюс направляющее и преобразующее влияние высших

Разумов нашей Солнечной Системы – Дхиан-Коганов, людей, достигших совершенства в предыдущей Манвантаре. Эти Дхиан-Коганы, или Планетные Духи, придают пробуждающимся мирам в конце Пралайи планетной цепи настолько важные и мощные импульсы, что эволюция продолжает ощущать их на протяжении всего своего развития [11].

В «Письмах Махатм» говорится, что при «начале каждого большого Круга, когда человечество появляется при совершенно иных условиях, нежели те, которые были предоставлены при рождении каждой Расы и ее субрас, один Планетный Дух должен войти в общение с этими примитивными людьми, освежить их память и раскрыть им истины, которые они знали в предшествующих Кругах» [10, с. 439]. Итак, миссия Планетного Духа – лишь задать основную ноту Истины. И как только Он направил эту вибрацию следовать вдоль цепи этой Расы и до конца цикла – он исчезает с поверхности нашей планеты до следующего «воскрешения во плоти». Вибрации Первичной Истины есть то, что некоторые философы называют «врожденными идеями» [10]. Однако следует отметить, что Истины, открытые человеку Планетными Духами (высочайшими Кумарами), с течением времени стирались из памяти человека, – по мере того, как он становился все более и более земным. Тем не менее, полным знанием первоначальных откровений всегда владели несколько избранных и передавали, с тех пор и доныне, от одного поколения Адептов к другому. Как говорят Учителя: «Сделано это, чтобы впредь оградить их (Вечные Истины) от полной утраты или забвения в веках грядущими поколениями...» [8, с. 308]. В свою очередь, миссия любого проповедника эзотерических истин точно такая же: как наверху, так и внизу, а именно – следовать ключевой ноте Сокровенного Учения.

Список использованной литературы

1. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 кн. – Т. 1, кн. 1. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 382 с.
2. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. Т. 3. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2004. – 752 с. (Великие посвященные).
3. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 кн. – Т. 2, кн. 1. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 574 с.
4. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 кн. – Т. 1, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 479 с.
5. Блаватская Е.П. Тайная доктрина. В 2-х т., 4 кн. – Т. 2, кн. 2. – Мн.: Маст. лит., 1993. – 462 с.
6. Т. Субба Роу. Оккультная философия. – М.: Изд-во Духовной Литературы, 2001. – 576 с.
7. Блаватская Е.П. Комментарии к «Тайной Доктрине». – М.: Новый Центр, 1999. – 168 с.
8. Блаватская Е.П. Инструкции для учеников Внутренней Группы. – М.: Изд-во Духовной л-ры; Сфера, 2000. – 592 с.
9. Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Сфера, 2009. – 576 с.
10. Письма Махатм. – Самара, 1993. – 719 с.
11. А.П. Синнет. Эзотерический буддизм. – М.: Изд-во Духовной л-ры, 2001. – 304 с.
12. Блаватская Е.П. Разоблаченная Изида: В 4 т. – Т. 2. – Д.: Сталкер, 1998. – 384 с.
13. Шюре Эдуард. Великие Посвященные. Книга Принтшоп. – М., 1990. – 419 с.
14. Бхагават-Гита. Как она есть. Шри Шримад. – М.: Изд-во «Бхактиведанта Бук Траст», 1984. – 832 с.

Осуждать или не осуждать?

Ольга Крубер-Федорова

«Грехи других судить вы так усердно рвётесь,
начните со своих и до чужих не доберётесь».
Уильям Шекспир. Генрих VI

«Осуждение другого всегда неверно. Потому что никто никогда не может знать,
что происходило и происходит в душе того, кого осуждаешь».
Лев Толстой

Всем нам известны евангельские слова: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф.7:1-3). «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» (Ин.8:7).

Между их знанием или провозглашением и практикой – глубокая пропасть, которую уже два тысячелетия безрезультатно стремятся преодолеть христиане. Осуждают всех и вся, от ближних родственников и соседей до народов и всего мира.

И каждый считает, что он вправе быть судьёй. Уильям Джадж в одном из своих писем, отрывки из которого помещены в статье «Мир нас не знает» писал: «Каждый раз, когда мы думаем, что кто-то сделал что-то неправильно, мы должны задать себе два вопроса:

(1) Разве я судья в этом деле, который имеет право испытывать этого человека?

(2) Разве я лучше на своем пути, разве я нарушаю или не нарушаю законы каким-либо другим способом так же, как они это делают на своём пути?

Я думаю, что это решает вопрос. И… не должно быть никаких осуждений и никакой злой критики. Если кто-то что-то нарушил, то давайте зададимся вопросом, что можно сделать, но только тогда, когда нарушение касается всех. Когда нарушение касается нас, то оставьте это. Некоторые думают, что это значит быть «добреньким», но я говорю вам, что сердце, душа и недра сострадания имеют б;льшие последствия, чем умственная сила. Последняя приведёт нас всех в ад, если мы позволим ей управлять нами. Будьте в этом уверены, и пытайтесь, насколько возможно, распространять истинный дух во всех направлениях, иначе не только по-

терпите личную неудачу, но и кружок ЕПБ, созданный в качестве ядра для возможного роста, умрет, сгниет, исчезнет или превратится в ничто…

Позвольте мне сказать одну ИЗВЕСТНУЮ МНЕ вещь: только чувство истинного братства и истинной любви к человечеству, пробудившееся в чьей-то душе достаточно сильно, чтобы идти против течения, может вести нас до конца следующего столетия и далее. Любовь и вера являются единственным оружием, победающим РЕАЛЬНЫХ врагов, против которых истинный теософ должен бороться».

Если мы называем себя теософами, то мы должны следовать самой главной цели теософского общества, а именно укреплению ядра Всеобщего Братства, что является нашим первостепенным долгом, который мы должны исполнять с чистыми намерениями, избегая властолюбия, корыстолюбия, не ожидая никакого вознаграждения.

Кроме того, у нас есть обязанности, сложившиеся в результате закона кармы. Их мы должны различать, чтобы не исполнять чужих обязанностей. Как говорит Бхагавад Гита: «Лучше исполнять свои обязанности даже несовершенно, чем чужие обязанности в совершенстве. Лучше умереть, выполняя свой долг, чужой путь опасен» (3:35).

Мы выносим суждение о человеке по внешним действиям, не учитывая его внутреннюю природу, сложившуюся в результате многих прошлых жизней, не зная его взаимосвязей с другими людьми в прошлых жизнях. Здесь следует вспомнить слов Иисуса в общепринятом переводе: и враги человеку – домашние его». Если перевести эту фразу из древнего Евангелия или Пешитты, написанного на арамейском языке, на котором говорили тогда в Галилее и во всей Палестине, то получим следующее: «Враги человека будут детьми в его доме (бней байта)». На греческом языке это выглядит так: враги человека – домашние его. Эта фраза приводит к глубокому размышлению. Не говорит ли это предложение о реинкарнации, а именно, что враги человека в следующей жизни могут быть его детьми?

Теперь рассмотрим осуждение с эзотерической стороны. Елена Петровна Блаватская говорила в беседах об оккультизме, записанных Уильямом Джаджем, следующее: «Мудрец. Ты не должен упускать из виду одну очень важную вещь. Каждый раз, когда ты резко и беспощадно критикуешь ошибки другого, ты притягиваешь к себе некоторые виды элементалов от этого человека. Они привязываются к тебе и стремятся найти у тебя состояние, область или ошибку, аналогичные тем, которые были у покинутого ими человека. Как будто они оставляют его, если так можно выразиться, чтобы служить тебе за более высокую плату».

И ещё Елена Петровна говорила об элементалах следующее: «Бессознательно пользуясь крияшакти, скандхи могут создавать элементалов. Каждый созданный человеком элементал должен рано или поздно к нему возвратиться, так как он есть его собственная вибрация. Таким образом, они становятся его Франкенштейном. Элементалы – это просто следствия, производящие следствия. Они суть развоплощенные мысли, хорошие и плохие. Они остаются кристаллизованными в астральном свете, и когда их создатель снова возвращается к земной жизни, они благодаря родству при-

тягиваются и оживляются снова к жизни. Вы можете парализовать их, создавая противоположные следствия. Элементалами заражаются подобно тому, как заражаются болезнями, и потому они опасны как для самого себя, так и для других. Вот почему опасно воздействовать на других. Элементалы, которые живут после вашей смерти, являются элементалами, которых вы прививаете другим; остальные остаются латентными до вашего нового воплощения, когда они оживают в вас». «Инструкции для учеников внутренней группы»

Тут есть о чём задуматься всем осуждающим и критикующим людям, особенно теософам, знакомым с учениями о карме и реинкарнации. Разве вы не знаете, что испытывая неприязнь, например, к евреям, вы в следующей жизни родитесь в этом народе. Зачем создавать новую карму?

С помощью эзотерического учения об элементалах можно объяснить не только повальное осуждение, но и другие стихийные социальные и якобы духовные явления, например, явление глоссолалии в евангельских пятидесятнических и харизматических церквях, когда люди начинают говорить на непонятном мнимом новом наречии. Это противоречит здравому смыслу. Ведь даже попугая учат говорить понятные слова. Причина этому – погоня за новшествами, чтобы без особых усилий, без кропотливого исследования, чем-то выделиться среди других. Сейчас эпоха быстрых действий, поверхностных знаний и слепой веры. Теософы же должны нести служение исследователя и толкователя для тех, кто хочет знать и ищет, но только на основе полнейшего бескорыстия и симпатии к другим людям. Поэтому, учитывая учение об элементалах и других существах, проблема осуждения становится очень серьезной и опасной. Если вы встали на путь очищения действий, речи и мыслей, то при осуждении вы опять загрязняете мысли, а через них всё остальное и «плывете по течению».

Так что, во-первых, не спешите с выводами, не зная всех кармических узлов и их следствий, и, во-вторых, не заражайте свой ум пагубными мыслями, чтобы «они не обратившись, не растоптали бы вас».

Давайте, прежде всего, неустанно, напряженно и постоянно следить за своими мыслями, стремясь осознать свой собственный долг, чтобы исполнять его по возможности добросовестнее, тем самым становясь пригодным инструментом для передачи теософского учения.

Однако не осуждать – не значит, не иметь чувства различения, которое даётся изнутри путём максимальных усилий и исследования. Недаром сейчас говорят: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». И чтобы не случилось вышеупомянутого заражения через элементалов, нужна постоянная бдительность и здравый смысл при исследовании мотивации говорящего или пишущего. Наша задача – «плыть против течения», чтобы создавать равновесие или гармонию в этом мире.

«Ити майя шрутам», так я услышал.

Пусть каждый сперва сам станет таким,
каким он учит быть других.

Елена Петровна Блаватская

«О, Приховане Життя…»

Тлумачення – Джой Мілс

Десь на початку 1923-го доктор Анні Безант, будучи президентом Теософського товариства, написала кілька рядків, які зараз так добре відомі членам Товариства по всьому світу. Вони перекладені кількома мовами і насправді стали практично невід'ємною частиною словника кожного теософа. Слова поклали на музику, їх співають та читають наспів. Навряд чи якісь збори Товариства, проведені з того часу, пройшли без прочитання цих слів. На кожній міжнародній Конвенції Президенти Товариства відкривають заходи читанням того, що стало відомо як «Універсальна Молитва» або «Всеохоплююча Молитва». Гранично прості слова, що мають чарівну силу мантри:

O Hidden Life, vibrant in every atom;
O Hidden Light, shining in every creature;
O Hidden Love, embracing all in Oneness;
May all who feel themselves as one with Thee,
Know they are therefore one with every other.

О, приховане Життя, що коливає кожен атом,
О, Приховане Світло,
що осяює кожне створіння,
О, Прихована Любов, що єднає все,
Нехай кожний, хто відчує себе Тобою,
Знає свою єдність з усіма.

Ці слова стали настільки звичними, що їхнє значення та внутрішній сенс могли вислизнути від нас. Коли ми звикаємо до чогось, будь то людина, ситуація чи ідея, вкрита покривом мови, завжди є небезпека, що ми почнемо сприймати це як належне. Під час стресової ситуації, щоб зміцнити віру, ми можемо навіть вимовити це як молитву, вивчену напам'ять у дитинстві. Помічено – під час стресу людина робить це настільки автоматично, що іноді можна почути навіть закоренілого атеїста, який вимовляє молитву, яку він нібито не знав і не пам'ятав.

Але слова дорогоцінні, і найчастіше є тендітним провідником для думок, та й для прагнення серця. Через них може бути переданий не тільки звичайний смисловий посил, який використовується для дій у світі та для спілкування один з одним, але також голод душі і краса духу в їх спрямованості до вищого, яке залишається вічно незбагненним і тому невимовним. Давайте зупинимося, щоб досліджувати рядки, які д-р Безант дала суспільству та світу. Який внутрішній сенс, які глибокі реальності приховані за словами, якого нового світогляду ми можемо набути, промовляючи слова та окремі фрази? Може, ми прив'язалися до цих слів лише тому, що вони прийшли від цієї героїчної душі Анні Безант? А якби хтось

інший послужив світу каналом передачі, що це змінило б? Безперечно, постійне повторення наділило вірш певною внутрішньою значимістю, святістю, якщо ми можемо так висловитися. Але повторення може і притупити істинний дух, а заучені фрази можуть бути вимовлені з малою увагою з боку або думок, або серця.

Перед дослідженням навіть маленької частини вірша, може здатися цікавим дізнатися про його появу. У своїх замітках «Сторожева Вежа» у журналі «Теософіст» за червень 1923-го року, д-р Безант писала, що рядки народилися на прохання багатьох членів товариства, які тоді проводили «Пропагування Братства» в південній Індії. Трохи раніше така «пропаганда» була ініційована у Великій Британії і Індія лише перехопила естафету. У своїх коментарях вона продовжує:

«*Я написала… кілька рядків для щоденного повторення — вранці та ввечері, бо я не відчувала, що можу написати медитацію, про яку вони попросили. Для мене медитація дуже індивідуальна річ, робота зі своїм розумом над деякими особливими темами, найбільше, що я могла зробити, це запропонувати теми. Уявляю його у тому вигляді, як він проспівав себе...*».

Далі слідує вже наведений вище вірш. Потім вона додає:

«*Він випускає наступні один за одним хвилі світла, пульсуючі назовні від того, що вимовляє, якщо вірш ритмічно вимовляється наспів або оспівується внутрішнім або зовнішнім голосом. І якби кілька тисяч людей стали посилати ці хвилі в навколишній простір, ми могли б зробити дуже сильний вплив на ментальну атмосферу...*».

Цей факт, що д-р Безант говорить нам про вірш, що «спів себе» їй, вказує, що істинне його джерело знаходиться в більш глибокій або високій сфері за межами її власного свідомого розуму, можливо, навіть з того Джерела, якому вона сама завжди віддавала найглибші пошану та шанування. Звичайно, ми повинні погодитися з тим, що слова, у тому вигляді, в якому вони дані, мають таку красу і величне охоплення, що будь-яка альтернатива або зміна стають недоречними. Незважаючи на те, що багато хто вже випробував ефективність цих рядків у створенні внутрішнього спокою і навіть дієвого лікування, ми можемо тільки здогадуватися про той ефект, який ці слова надають як на навколишній простір або суспільство, так і на індивідуума, який вимовляє їх вголос простою мовою або проспівуванням.

Звертаючи тепер нашу увагу на сам вірш, розглянемо його фраза за фразою, пропонуючи деякі значення, приховані всередині.

І. «О, приховане Життя, що коливає кожен атом...».

Відразу виникає питання — чому «прихована»? Хіба життя навколо нас не очевидне? Звичайно ж, життя не заховане! Але те, чого це стосується, до чого звернута молитва, має бути вищим або за межами очевидного. Доктор І.К.Таймні у своїй роботі «Вступ до психології Йоги» (Glimpses into the Psychology of Yoga) нагадує нам, що «Абсолютна реальність існує лише у вічно-непроявленому і є джерелом всіх відносних реальностей, що у сфері людського сприйняття...».

Отже, Найвищий Принцип присутній у всьому і все ж таки знаходиться за межами всього існуючого. Це справді «приховане життя», що лежить в основі всього виявленого. Невід'ємною частиною Реальності є її рух, що дозволяє створювати все, що має існування, для цього в серці Реальності

б'ється пульс світобудови. Без нього нічого не може існувати, він всюдисущий і містить у собі силу резонувати крізь усе, що існує і буде існувати. І цей потенціал міститься у кожному атомі, у кожному елементі виявленого всесвіту, він справді «вібрує» у кожному атомі. Отже, вся природа пульсує в ритмі Вічного, завжди прихованого, але відомого своїми незліченними проявами, тому що один стає безліччю і все ж таки залишається вічно єдиним. Виходить, що ця початкова фраза є зверненням до того вічного непроявленого принципу, Вищої Реальністю в обох проявах – за межами кіл втілення і вічно вібруючої крізь весь виявлений всесвіт. Щодо людської свідомості, то це молитва тому Атману, який прихований у нашій природі як присутній тут на фізичному, так і на своєму власному плані, тому що його резонанс коливає усі атоми всіх наших провідників. Він несе того Атмана від Буддхи до фізичного плану.

II. «О, Приховане Світло, що осяює кожне створіння...».

І знову ми можемо запитати: А чому приховане? Якби було світло, що сяє у кожній істоті, то це світло було б видимим, сама природа світла — сяяти, і тому його можна побачити. Світло випромінюється назовні, але ми звертаємося до прихованого світла, яке сяє всередині і не випромінюється назовні у видимій манері. Отже, ці слова мають на увазі більш глибоке значення. Єдина Реальність під час прояву може бути світлом. Це те внутрішнє світло Вищої Реальності, Ішвари, втіленого Бога, що є у кожній істоті. Життя зараз стало світлом, і його гранична вібрація зараз засяяла із внутрішнім динамізмом. У людині Буддхі, як світло душі, зараз об'єднане з Атмою і готове вийти назовні — діяти. Це те світло, яке має висвітлити всю природу людини. Це те, що робить свідомість можливою, світло, яке «приховане», тому що воно не об'єктивне для свідомості, але є самою природою цієї чистої свідомості. І це світло присутнє і сяє крізь усі атоми у просторі.

III. «О, Прихована Любов, що єднає все...».

Завдяки полярності Життя та Світу пробивається джерело творчої дії – Любов. Скрізь, де є полярність, виникає відношення між полюсами, і найчистіша з усіх взаємовідносин, не забруднена будь-яким способом, за допомогою якогось об'єкта тяжіння чи відштовхування, це любов. Ми можемо назвати це основним «клеєм», який тримає разом все, що виявлено, всі частинки всесвіту, всі елементи, що з'явилися разом із маніфестацією. Таким чином, саме «Любов всіх у єдності обіймає». Єдиний став численним, з єдності з'явилося багато. І все ж, незважаючи на безліч, все знаходиться в обіймах того чистого взаємозв'язку, що виникло з появою Життя і Світла – Любов'ю. Любов лежить у самому серці процесу творіння, саме тому вона є основою всіх законів, що стоять за еволюцією. Прихована у серці різноманіття, Любов пов'язує чисельне у єдності Одного. Це закон, його виконання приводить все в ідеальну рівновагу, тому що все, що не сталося в будь-якій частині всесвіту, несе наслідки всюди. Немає зовнішньої влади, немає надкосмічного божества, що зважує на терезах правосуддя, Любов лежить у серці всесвіту і приводить все в рівновагу, так як в її обіймах знаходиться все, що є всередині світобудови. Тут теж творчий принцип Атма-Буддхі, з'єднаний з Манасом, спрямований назовні — у велику інволюційно-еволю-

ційну подорож. Манас – творча активність, по суті, є любов'ю в дії. Розум, коли в нього влита інтуїція, обіймає всесвіт, сприймає все саме тим, чим воно є насправді. Розум, здатний фрагментувати Реальність («вбити Реальність»), щоб осягнути чи усвідомити її різноманітну природу, може бути введений у нерухомий стан, у якому зміна розумового елемента припиняється. Сприйняття чи усвідомлення у цьому стані є нерозділеним. Нероздільний стан свідомості обіймає «всіх у єдності».

Перші три фрази мантрама нагадують нам про велику потрійність Вищої Реальності — Життя, Світло і Любов. Але ця потрійність «прихована», тому що об'єктно вона не пізнана, але швидше за все лежить в основі всього процесу прояву. Вона прихована, бо розум сам собою неспроможний усвідомити її невід'ємності, такі інструменти як органи почуттів теж можуть її відчути. Як вказує д-р Таймні у вже цитованій вище роботі: «Відповідно до окультної філософії існує метод пізнання Реальності …і цей метод полягає у повному упокоренні занепокоєння розуму».

Безперечно, цей метод — йога. «Тоді, – продовжує д-р Таймні, – індивідуальна свідомість звільняється від завіси, що відокремлює індивідуальну свідомість від всесвітньої свідомості, і пізнає цю Реальність безпосередньо, злившись з нею воєдино».

У перших трьох рядках нашого вірша ми звертаємося до потрійної природи Єдиної Реальності, і в цій молитві ми можемо виконувати найвищу йогу самопізнання. Наша увага вимальовує найвищу істину — в основі людини та всесвіту лежить Єдина Реальність у своєму троїстому аспекті Життя, Світла та Любові. Усвідомлення цього знаходиться на плані за межами розуму, але, закликаючи до цього, ми наводимо цю Реальність у безпосереднє проникнення в нашу свідомість, налаштовану та гармонізовану з Єдиним. Останні два рядки вірша підтверджують це.

IV. «Нехай кожний, хто відчує себе Тобою,..»

Використання слова «Тобою» вказує на те, що троїстість Життя, Світла та Любові насправді єдині – єдина вища Реальність. Проте, слід звернути увагу, що акцент насамперед падає на «відчує». Чим є відчуття себе одним цілим з Вищим? Відчуття – це проникливе усвідомлення, усвідомлення без будь-яких відволікаючих думок, без будь-яких відволікаючих дій. Це цілісне усвідомлення, що переповнює нас, що охоплює нас цілком і повністю. Можливо, це можна порівняти з моментом болю, коли сильно розбиваєш великий палець ноги об камінь. У цей момент немає інших відчуттів, крім відчуття болю. Жодна стороння думка не проникає у яскравий момент зіткнення. Тільки після ми зможемо сказати: «Я забів палець!» або «Як же боляче, мій палець!». Те почуття, яке має прийти і утвердиться під час усвідомлення єдності, має бути цілісним, досконалим, закінченим, без аналізу чи міркування, логічних висновків. Тільки за таких умов може пробудитися справжнє усвідомлення. У якомусь сенсі ця здатність «...відчувати єднання з Тобою...» може бути описана як біль єдності, тягар єдності, яку ми повинні нести, якщо пізнали реальність життя. Іншими словами, це не вибіркове почуття: «Я відчуватиму єдність з тобою, але не з тою людиною, відчуватиму єднання з деревом, але не зі змією» і т.д. Коли ми вимовляємо: «Нехай усі...», ми пробуджуємо у собі усвідомлення відсутності поділу, відсут-

ності бар'єрів. Це усвідомлення наповнене лише Життям, Світлом та Любов'ю, тому воно чисте та цілісне.

З цього проникливого усвідомлення «відчуття» має пробудитися знання.

V. «Знає свою єдність з усіма».

Отже, мантра закінчується утвердженням необхідності знань. Людина повинна не тільки відчувати, вона повинна знати. Це тягар самоусвідомлення. Але усвідомлення, що це не просто здогад, думка, ідея чи переконання, що може змінюватися з появою нових понять. Це свідома дія, яка виникає тому, що ми поринули у свідомість, яка є непорівняльною, неподільною, цільною і чистою за своєю природою. Як наслідок контакту зі свідомістю, з тими невимовними словами усвідомленням того, що ми одне ціле з Всесвітньою Реальністю, що ми дійсно Атма-Буддхі-Манас, ми повинні знати, повністю усвідомлювати нашу єдність з усіма іншими одиницями життя, які однаково наповнені цією Реальністю, що коливається через них, сяє з ними, обіймає них.

У деяких версіях мантраму слово «also» (також) було замінено на «therefore» (отже), можна звернути увагу на те, що у версії д-р Безант використано останнє слово. Є дуже тонка, але певна різниця між цими словами. Слово «також» – це додаткове слово, воно означає доповнення, щось плюс щось і т.д. «Отже» несе супутнє значення, що є наслідком, як результат чогось, воно не додаткове. Звичайно в мантрамі мається на увазі усвідомлення того, що, коли є почуття єдності, визнання єдності з Вищою Реальністю, яка є Світло, Життя і Любов, слідом з'являється визнання усвідомлення неминучого єднання з усіма іншими створіннями. Бо як людина може бути єдиною з Вищим і залишатися відділеною, відокремленою від усіх інших, що однаково укорінюються в Єдиній Реальності?

Багато інших значень ще можуть відкритися в цьому дивовижному вірші, заповіданому нам доктором Безант. Насправді це доказ всього процесу творіння, в яке занурені ми і живемо. Підтвердження того, що всередині нас, як самоусвідомлених одиниць життя, таїться наша міць, можливість сприйняти чудове та цілісне життя. Це бачення ми можемо надсилати сяйвом усьому світу. Бачення, якому ми можемо дати крила, голос та форму. Це бачення, яке може оновлювати нас кожного разу, коли ми повторюємо наспів мантрам, таким чином відновлюючи наш світ, змінюючи наш світ. Саме собою це бачення може принести нове усвідомлення у світ, усвідомлення єдності, братерства, миру та гармонії, цілісності та святості. Коли ми повторюємо ці кілька простих рядків, поодинці або групою, ми закликаємо Єдину Реальність проявити себе по-новому, це безсумнівно робить цілісним і наповнює святістю все, що є у цьому всесвіті навколо нас. І не може бути іншої, прекраснішої дії.

Переклад з англійської: Андрій Шубенков
Переклад з російської: Валентина Мішина

Сей добрые дела, и ты пожнёшь их плоды. Бездействие в деле милосердия преобразуется в действие смертоносного грех.

Елена Петровна Блаватская

До 126-ї річниці пам'яті У.К.Джаджа

Теософские запреты

У.К.Джадж, Декабрь, 1894 г.

Следующие предложения являются результатами опыта, и исходят из фактов теософской деятельности.

Не говорите и не пишите о том, что якобы мораль и этика были неизвестны до того, как Е.П.Б. написала «Голос безмолвия». Раздаются речи наших преданных сотрудников, из которых слушатели могут сделать вывод, что только в «Голосе безмолвия» или аналогичных наших книгах можно найти высшую и правильную этику, которая должна направлять жизнь. Буддизм, христианство и все другие религии учат той же морали, и литература полна ею.

Не говорите, что все теософские доктрины впервые были даны Махатмами через их теософских чела. Относить на счёт Махатм все доктрины настолько же глупо, насколько легко это можно оспорить. Не следует всегда говорить: «Нас учили этому, нам говорили это». Количество доктрин, впервые упомянутых Махатмами через Е.П.Б., невелико. Они необычны по своим концепции и масштабу, и их легко распознать.

Не объясняйте всё одной теорией, а именно: не будьте настолько некомпетентны, чтобы отшвырнуть весь спиритуализм одним выражением «все это привидения и оболочки». Это неправильно и вызовет антагонизм.

Не говорите, что наука несостоятельна и что учёные – материалисты. Гексли оказал нам большую услугу. Совсем недавно он признал сознание третьим фактором во Вселенной, а не частью силы или материи. Много хорошего и в работах Спенсера. Кроме того, если хотите знать мнение Е.П.Б. по этому поводу, то читайте её высказывания о том, что истина будет найдена путём союза науки с оккультизмом.

Не думайте и не говорите, что феномены являются хорошим переходным средством к теософии. Это не так, ибо те, кто опирается на них, упадут и поранят себя.

Не унижайте дух истинного христианства и не воображайте, что можно осуществить массовое приобщение к теософии священников и конгрегации. Истинный дух христианства, как было задумано вначале — это, несомненно, теософия. Но истине не поможешь, набрасываясь на веру всех людей.

Не говорите, что Е.П.Б. перевоплотилась, если вы этого не знаете и не способны доказать. Ваши слова не являются доказательством. Возможно, что это так или не так, в любом случае надо продолжать работу.

Не говорите, что все сообщения от великих Учителей осаждаются на рисовую бумагу и написанное неотделимо от бумаги. Детский лепет подобного рода воспринимают с удовольствием только те, кто не знает. Не забудьте, что осаждение доказывает только то, что нечто было осаждено. Подобное могут сделать медиумы и разного рода оккультисты.

Не думайте и не говорите, что истинный оккультизм находится на Востоке, что надо идти за ним на Восток или что его нет на Западе. Помните, что самым великим известным Адептом была западная женщина, русская. Энергия Ложи Великих Учителей вначале распространилась здесь, на Западе, в этом веке. Если это так, то разве не логично предположить, что на Западе есть свои оккультисты, хотя они скрыты?

Припомните также, что в присутствии свидетелей Е.П.Б. принимала в своём доме в Нью-Йорке оккультистов Запада, которые показывали чудеса в наше время. Возможно – намёки на это делались много раз – что истина будет найдена в объединении Востока и Запада. Слова гуру и чела применялись настолько неправильно, что слишком многие надеются на помощь Индии, от которой они получат немного, в то время как на Западе есть много мудрых учеников оккультизма, знающих смысл, возложенный кармой на Запад. Снова повторяю факт, что на Востоке люди обращаются за духовной помощью к великой русской женщине, которая, вне сомнения, впервые распространила свой свет на Западе. И ещё одно: существует сохранившееся в настоящее время письмо, адресованное Махатмой К.Х. человеку, живущему на Западе, в котором сказано, что он должен работать на своей земле и не забывать, что это – требование кармы.

Не учите, что вегетарианство – это дорога в рай и к духовному росту. Разве великий Назарянин не был прав, когда упоминал, что небесное царство внутри, оно не проистекает от еды и питья? И разве наш старый друг Е.П.Б. не писала, намекая, что коровы и слоны чистые вегетарианцы? Поразмыслите о факте, что одни из самых лучших людей на земле ели мясо, что злостные или отвратительные мысли наносят больше вреда, чем поедание тонн мяса. Фактически...

Не забывайте применять свой здравый смысл во всех ситуациях и в каждой из них.

Терпимость

Анни Безант, «The Theosophist» №7, 2012 г.

Терпимость не означает высокомерно разрешать тем, кого мы считаем неправыми, идти своим собственным путем к уничтожению. Она не означает гордое притворство, которое гласит: «Да, я терплю тебя, я позволяю тебе выражать свои взгляды». Терпимость означает четкое признание того, что каждый индивидуум свободен в выборе своего пути без диктата со стороны другого, без вмешательства другого человека в тот путь, который избран. Терпимость не претендует на то, чтобы судить и критиковать другого для того, чтобы диктовать ему взгляды, которых он должен придерживаться, либо даровать ему разрешение придерживаться их; Терпимость понимает и согласна с правдой великой суфийской поговорки, в которой говорится: «Путей к Богу так же много, как дыханий детей человеческих». Она раскрывает глубокий смысл слов Шри Кришны: «По какой бы дороге человек ни шел ко мне, я всегда встречаю его на ней, потому что все дороги– мои дороги.»

Истинная Терпимость полностью отвергает любую попытку проложить такой путь, по которому должны идти все. Она понимает, что где бы человеческая Душа ни искала Бога, где бы человеческий разум ни пытался подняться до Божественных высот, где бы человеческое сердце ни жаждало встречи со своей первопричиной, там они идут по дороге к Богу и этот путь неизбежно приведет к цели.

Эти пути различны потому, что различны человеческие умы, потому что различны сердца людей, потому что они выросли с различным образом мышления и были приучены в далёком прошлом, которое стоит за каждым из нас и которое уходит назад, вглубь веков, к множеству религиозных верований, разнообразию точек зрения, взглядов. И они полезны, но не вредны. Потому что истина так многогранна, её можно видеть с такого большого количества точек зрения, что каждый новый взгляд на неё есть дополнение, но не помеха, и изучать взгляды кого-то, кто отличается от нас, терпеливо пытаться узнать его точку зрения и видеть так, как видит он – это и есть развитие в нас видения, которое, в конце концов, узрит всю истину, но не только её фрагмент; чем больше мы учимся, тем больше, изучая многообразие, мы осознаём единство, тем больше и лучше мы понимаем его величие.

Люди, которые хотели бы иметь одну религию, одну философию, один взгляд на жизнь подобны людям, которые, на основании того, что солнечный свет белый, стали бы, вследствие этого, требовать, что в мире не должно быть других цветов. Потому что

цвета рождаются не из света, но благодаря различному строению форм, когда на них падает белый свет. Различия в строении, в том, как созданы цветы, трава и животные – именно эти различия дают нам разные цвета, хотя свет един; каждый извлекает из белого света то, что нужно ему, и отбрасывает из белого цвета то, что ему не нужно, и мы говорим о цвете животного, цветка, неба.

Также и великое белое Солнце Истины, освещая различные по своему строению умы людей, даёт каждому из них то, в чём он нуждается для своего питания, а неиспользованные порции света неизменно возвращаются как цвета для глаз других. Если вы не хотите иметь белую вселенную материи, белую вселенную мысли, почему бы не порадоваться различиям в строении, которые расцвечивают мир мысли богатством красок так же, как они расцвечивают мир материи бесчисленным количеством цветов? Глядя затем на все различные точки зрения, мы понимаем ценность их разнообразия в богатстве и красоте наших взглядов на истину.

Изучать что-то без симпатии, значит видеть недостатки; изучать что-либо с симпатией значит видеть красоту. И вы никогда не сможете понять красоту веры и её влияние на умы верующих , пока не изучите её глазами любви и симпатии и пока не почувствуете в себе вибраций, которые она вызывает в тех, кому она адресована. Поэтому, если вы хотите быть истинным приверженцем Божественной Мудрости, поднимитесь над нетерпимостью, что приведёт другого человека к такой свободе Духа, в которой он найдёт только истину. Изучайте больше то, с чем вы не согласны, чем то, с чем вы согласны. День за днём знакомьтесь с мнениями других, вместо того, чтобы постоянно фиксировать ваше внимание на одном и том же объекте; учитесь больше у тех, с кем вы не согласны, чем у тех, с кем вы согласны; и таким образом вы непременно станете таким же многогранным, как сама истина; и, наконец, когда вы подниметесь до величия совершенного знания, вы обязательно найдёте, что каждый фрагмент имеет своё место в совершенном целом, и что каждая религия, которую человек исповедовал, является одной нотой в мощном аккорде, который говорит человеку о Боге.

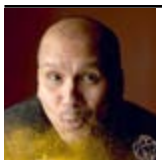
Я бы попросила вас не только восхищаться этим в теории, но также выполнять это в жизни, пытаться исправить природную нетерпимость человечества, ища в каждом человеке и в каждом мнении скорее хорошее, нежели плохое. Пусть ваше первое впечатление о книге будет благоприятным, но не враждебным; пусть первыми впечатлениями о человеке будут его достоинства, но не его пороки. Потому что, чем лучше он кажется вам, тем больше вы видите Самого Себя, который пытается проявиться через его ум и тело, и ошибки есть только лишь облака, которые закрывают солнце; когда солнце поднимается выше, становится яснее, и так как оно сияет, облака обязательно исчезнут и вы увидите истинного Самого Себя.

Перевод Ларисы Пустовойтовой, г.Кропивницкий

Только внутренним взором можно увидеть Истину.

св. Августин

Духовность в Эпоху Водолея



Рагхаван Айер

«Утверждают, что Всемирная Эволюция, иначе говоря, постепенное развитие видов во всех царствах Природы, совершается по однообразным законам. Это признано, и Эзотерическая Наука гораздо точнее проводит этот закон, нежели современная Наука. Но нам также говорят, что одновременно существует закон, по которому: «Развитие идет от менее совершенного к более совершенному, и от простейшего к более сложному, путем непрекращающихся изменений, которые сами по себе незначительны, но они постоянно накапливаются в требуемом направлении».

... Эзотерическая наука согласна с этим, но добавляет, что закон этот приложим лишь к тому, что известно ей, как Первичное Творение – эволюция миров из изначальных атомов и пред-изначального АТОМА, при первой дифференциации первых; и что, в течение периода циклической эволюции в пространстве и времени, закон этот ограничен и действует лишь в низших царствах.... Как весьма правильно учит индусская философия – «Аниямсам Аниясам» (Aniyamsam Aniyasam) может быть познаваем лишь через ложные представления. Именно «множества» исходят из «Единого» – живые духовные зародыши или же центры сил – каждый в семеричной форме, которые сначала зарождаются, а затем дают Первичный импульс закону эволюции и постепенному медленному развитию.»

«Тайная Доктрина», ii 731-732

Если смотреть с беспристрастной точки зрения – коллективной Кармы и циклической эволюции, Природа терпит неразумных без недоброжелательства, а с состраданием. Природа не будет бесконечно потакать или подкреплять человеческое безрассудство, поскольку, как заметил Цицерон, время раз-

Раґхаван Нарасимхан Айєр (10 березня 1930 — 20 червня 1995) — індійський академік, політичний теоретик і філософ. Народився в сім'ї брамінів. Здобувши освіту в Оксфорді, він був професором політології в Каліфорнійському університеті в Санта-Барбарі з 1965 по 1986 рік, коли він пішов у відставку як почесний професор. Член-засновник філії Санта-Барбари Об'єднаної ложі теософів, він також був співзасновником Інституту світової культури в Санта-Барбарі в 1976 році і залишався його президентом до 1986 року.

рушает умозрения человека, но подтверждает суждение Природы. Благодаря циклическим возможностям Природа фактически предоставляет людям бесчисленные случаи для прояснения и очищения восприятия и намерения. Если человеческое суждение и творческий замысел должны иметь адекватное воздействие на природу, они должны иметь, в качестве устойчивой точки приложения силы, интуитивное понимание закона. На самом фундаментальном уровне человеческое суждение и закон природы одинаково имеют общую основу, единый трансцендентный источник Бытия. Только отвергая все дуализмы, средневековые или современные, и отказываясь абсолютизировать полярности, можно привести творческие замыслы людей и дифференциации Природы к самосознательной гармонии. В Гупта-видье, священной и тайной науке, нет никакого расхождения между целью самопознания (Атма-видья) и практической идеей помощи Природе и совместной с ней работе (Ахимса-ягна). Для совершенной воли йогина Круга времени (Калачакра) Природа является союзником, учеником и слугой. Полностью постигая то, что человек является ключом к замку Природы, у мудрого йогина не вызывает внутренней напряженности ни подчинение суждению Природы во Времени, ни подчинение Шиве, умелому садовнику Природы в Вечности.

Это философское слияние науки и религии, видьи и дхармы имеет существенное значение для структуры цивилизации будущего в эпоху Водолея и заключено в аксиоме, – нет религии выше Истины. В соответствии с этой эволюционной программой и в соответствии с вибрацией Аватара эпохи, Братство Бодхисаттв активно стремилось развеять иллюзорную дихотомию (двойственность, противопоставление) между наукой и религией. Кришна передал прекрасный синтез джняны (jnana) и бхакти (bhakti) в классическом образе Независимого Мудреца в «Бхагавадгите». Духовные учителя неоднократно предостерегали против деградирующего воздействия на принцип разума аханкарической жадности и атавистического страха, проявляющегося через материализм и предрассудки. С терапевтической точки зрения древних Риши, мрачное брожение умов двадцатого века не следует рассматривать как творческую напряженность между двумя жизнеспособными культурами – одной религиозной и традиционной, другой – современной и научной. Скорее, это следует рассматривать как невежественное и шизофреническое столкновение двух в значительной степени агонирующих инверсий аутентичной культуры. Ни светская религия, с ее грубой демонолатией (поклонение демонам) и эгоистичным спасением, ни материалистическая наука, с ее трусливой ортодоксальностью и рабским гедонизмом, не говоря о направленных друг против друга взаимных обвинениях и осуждениях, не может предложить человеку гарантированную основу для совершенства и роста. Точно также, если учесть, что если злом отвечать на зло – добра не будет, то никакая комбинация этих разорительных инверсий не может устранить недомогания современной цивилизации. Ни борьба, ни бегство, ни нечестивый союз не могут исправить недостатки двух воюющих схем мысли, которые не могут воздать должное Человеку или Природе.

Чтобы свободно участвовать в регенеративных, а не разрушительных тенденциях эпохи Водолея, нужно признать, что истинную религию и науку не нужно спасать от

современного хаоса мессианскими крестоносцами. Напротив, творческие люди должны научиться культивировать нравственное мужество и спокойное великодушие, чтобы они могли проникнуть в глубины чистой науки и истинной религии внутри себя. Это невозможно сделать, не принимая на себя какой-либо степени ответственности за интенсивное осаждение кармы в течение текущего периода быстрого перехода. Без уверенности в себе, основанной на неприкосновенной целостности, сбитый с толку человек, к сожалению, станет жертвой заражения пессимистическими диагнозами, фарисейской болтовней и уклончивыми рациональными объяснениями, предлагаемыми самозваными учеными мужами и такими же критиками. Никакое поверхностное тщеславие, циничное или самодовольное, не может заменить проницательность ума и духовную силу, необходимую стремящимся в эпоху Водолея. Мудрые люди вместо того, чтобы необоснованно критиковать современную историю и человечество, а тем более Аватара, будут стремиться включиться в грандиозное переосмысление, инициированное разрозненными первопроходцами, основной сути Человека и Природы и их жизненно важных взаимоотношений. Если благодаря искренности, простоте и дианойи (рассудительность) можно радикально пересмотреть свою концепцию о Природе и Человеке, тогда можно оказать мощную поддержку этой бесшумной революции и еле уловимому исцелению, происходящему сегодня на фоне суматохи, возникшей из-за конкурирующих лозунгов и хаотических событий.

По мере того, как люди все чаще буду осознавать, что недостатки, которые их терзают, находятся в них самих, а не зависят от звезд, они постепенно разгадают творческий замысел Водолея, сотканный на небесах. Через религию отречения от личного я и буддийское учение о взаимосвязанности можно начать нелегкое восхождение в сознании к пониманию тайн неба и земли.

«Как вверху, так и внизу. Звездные феномены и поведение небесных тел в Небесах были взяты как пример, и план был проведен внизу, на Земле. Таким образом, пространство, в его абстрактном смысле, было названо «царством божественного знания», и среди халдеев или Посвященных оно именовалось Аб Су, «обитель ... божественного знания», ибо именно в Пространстве обитают разумные Силы, которые невидимо управляют Вселенной…» («Тайная доктрина», ii 502).

Концепция пространства на протяжении веков менялась в значительной степени, в основном в зависимости от схожих концепций времени, материи и энергии. Загадочная концепция пространства, как бесконечной пустоты и невидимой полноты, наполненной интеллектом, представляет собой сложную задачу не только для пост-эйнштейновской науки, но и для пост-гандийской религии. Она требует совершенно нового взгляда на причинность и сознание, энергию и время. С точки зрения современной физики любой объект, включая человеческую форму, представляет собой почти совершенно пустое пространство, лишенное всего, что можно считать материей. Даже не изучая физику элементарных частиц, проницательные люди готовы признать, что если бы они могли визуализировать то, что показывало бы рентгеновское излучение, они установили бы, что только одна квадриллионная часть любого объекта состоит из нескольких частиц и что все остальное, по-видимо-

му, пустое пространство. Точно так же, если бы они могли визуализировать то, что обнаруживают различные детекторы, сканирующие видимый и невидимый спектр, они узнали бы, что каждая точка в пространстве является пересечением мириад вибрирующих полей энергии. Опять же, если бы кто-то был готов проникнуть под поверхностный слой личных и коллективных привычек и обычаев, благодаря проницательной силе рационального сознания и пробужденной интуиции, то могли бы обнаружить множество монадических индивидуумов, висящих подобно звездам в беспредельной пустоте непроявленного. Для резонирующего сердца эта огромная пустота проявилась бы как живая в каждой точке, наполненная вибрацией Большого Дыхания с его сложными ритмическими дифференциациями. Благодаря такому размышлению можно признать, что кажущаяся плотность вещей – это майя. Их поверхности и контуры, такие, какие они кажутся физическим чувствам и при психическом восприятии, чрезвычайно обманчивы и странным образом ограничены. При мысленном взгляде можно прийти к выводу, что то, что кажется по-настоящему полным, является пустым, и то, что, по-видимому, пустое, в высшей мере наполнено Атма-Буддхи-Манасическими или ноуменальными аспектами невидимых атомов.

Сам термин «атом» передает широкий спектр значений в древней философии, в том числе имеет коннотацию, которая произвела неизгладимое впечатление на сознание двадцатого века. Греческий корень слова «атом» буквально означает «неделимый», «невидимый» или «индивидуальный» и соответствует санскритскому термину «ану» (anu). В метафизическом смысле anu – Aniyamsam Aniyasam, самый малый из малых, который также является самым большим из больших, эквивалентен ПРОСТРАНСТВУ и указывает на Парабрахмана. В другом смысле, anu — это абсолютное Движение или вечная вибрация Великого Дыхания, дифференцированного в изначальном проявленном АТОМе, эквивалентном Брахме. Ни в догенетических, ни в первичных генетических состояниях anu не подвергается размножению или делению. Первое множество атомов возникло при первичной дифференциации семеричных энергий Дхьяни в творении Махататт-вы (великая сущность), за которым, в свою очередь, последовали дальнейшие иерархии атомов в последующих двух творениях. Значения термина «атомы» применительно к первым трем творениям обозначают духовные и бесформенные реальные существования, включая использование термина для обозначения атма-будхических монад. Начиная с четвертого творения или mukhya, иногда называемого первичным творением, потому что оно является первым из четырех творений, связанных с материальной формой, термин «атом» обретает новые значения, относящиеся к зародышевым центрам элементарного, минерального, растительного и животного царств. Термин «атом», в обычном физическом смысле, означает предельную степень дифференциации в этой последовательности. Подобно тому, как бесконечные точки дифференцированных пространств неотделимы от Единой Точки, которая является неделимой общей суммой безграничного Пространства, живые атомы каждого плана неотделимы от anu – ЕДИНОЙ ЖИЗНИ – и все повторяют огненную вибрацию ее Вечного Движения.

Чтобы понять ноэтическое значение существования атомов, полезно сравнить

атом с молекулой. Термин «молекула» буквально означает «то, что является весомым или плотным», и в химии относится к наименьшей единице вещества, обладающего фиксированными химическими свойствами. Как правило, молекулы являются сложными составными единицами, продуцируемыми и изменяемыми в процессе действия и реакции. С точки зрения мета-химии, атомные энергии проистекают из неделимого единства Единой Жизни, в то время как молекулярные действия проистекают из взаимодействия жизненных, хотя и вторичных эманаций. Те же факты, которые рассматриваются с точки зрения мета-психологии, говорят о различии между ноэтическим действием Буддхи-Манаса, которое черпает свет из единого неделимого Атмана, и психическим действием низшего Манаса, которое по своей природе ограничено полярностью принципа камы до побочного воздействия на составные смертные одеяния. По сути, различие между атомами и молекулами, между ноэтическим и психическим действием, — это разница между видением изнутри и наблюдением только со стороны. Следовательно, люди часто приближаются к пониманию сути вещей, когда они закрывают свои органы чувств, то есть когда начинается концентрация и медитация.

Отстранившись, закрыв глаза, закрыв рот, закрыв уши, отключившись от буйства майявического калейдоскопа феноменального мира, можно проникнуть внутрь себя и войти в то, что изначально кажется хаотической тьмой. Проявляя упорство, человек знакомится с тем, что можно назвать фотосферой, окружающей каждого человека, полем энергий света, которое находится под формами видимого мира. Когда человек становится более чувствительным к этим внутренне присущим энергиям, он может начать постигать, что существует обширное множество разумных сил, которые незримо управляют Вселенной. То, что люди обычно называют интеллектом, является лишь самым поверхностным и ограниченным аспектом единого распределенного разума, работающего через космические иерархии и происходящего из общего трансцендентного источника.

Кое-что о священном могуществе и творческой силе божественного разума было достаточно хорошо известно людям в девятнадцатом веке, хотя и в искаженной форме из-за инверсий сектантской религии. Учитывая, что безличную природу этого разума можно понять только посредством ноэтических способностей, единосущных с этим разумом, не удивительно, что Е.П. Блаватская проявляла такую осторожность, чтобы, описывая космогенез и антропогенез, лишить их какого-либо отпечатка понятия личного бога или творца. Это также наводит на размышления, учитывая трансцендентальную и арупическую природу разума в циклической эволюции, о том, почему она так решительно отвергала материалистическую концепцию слепой, химической эволюции. То, о чем, возможно, не было столь ясного понимания в девятнадцатом веке, и послужило для нее глубинной причиной, чтобы указать на существенное различие между атомным и молекулярным характером ноэтического и психического действия.

Для человечества теперь наступил судьбоносный момент; многое из того, что происходит в науке, напоминает то, что когда-то называлось оккультизмом. Если вы читаете какую-либо первоклассную книгу о границах научного знания, то время от времени спотыкаетесь о порог оккультизма.

Как предсказала Е.П. Блаватская, физика и химия начали проникать в область атомных вибраций, лежащих в основе грубой физической формы объектов, и частично раскрыли сложную матрицу дифференциаций АТОМа, как они применимы к самым низшим планам. Хотя эти науки еще не приблизились к метафизически не делимому АТОМу, они все же ясно продемонстрировали, что всякая физическая структура является поверхностной и производной более фундаментальных дифференциаций. Хотя в основном систематическое исследование этих научных знаний началось с 1902 года, с начала эпохи Водолея, критические сдвиги произошли еще между 1895 и 1902 годами, когда произошло значимое пересечение циклов, связанных с завершением первых пяти тысяч лет Кали-юги и шестисотлетнего цикла, открытого Цонкапа, а также переходом по зодиаку.

К концу девятнадцатого века химия и физика уткнулись во множество тупиков. Опираясь на гипотезу Далтона о химических элементах, различающихся по весу, и называемых атомами (1803), и гипотезу Авогадро о том, что равные объемы разных газов содержат одинаковое количество молекул (1811), химия занялась заполнением периодической таблицы химических элементов, предложенной Менделеевым (1869). Освоив искусство баллистики и мостостроения, физика прекратила практическое исследование открытой Эрстедом связи между электричеством и магнетизмом (1819) и изящной математической формулировкой теории электромагнитного поля, состоящего из световых волн, разработанной Максвеллом (1861). В конце столетия именитый лектор даже заверил Британскую ассоциацию в том, что физика является завершенной и законченной областью исследования, и что молодые люди должны отправиться в другое место, чтобы заняться решением более трудных и сложных задач. Все резко изменилось в 1895 году, когда Рентген обнаружил совершенно необъяснимый вид лучистой энергии – загадочное рентгеновское излучение. В 1896 году Беккерель смог локализовать этот внутренний огонь вещества, исходящий из урана, который впоследствии назвали «радиоактивным». Продолжая исследования Крукса, в 1897 году Томсон открыл «электрон», единичный заряд электричества, являющегося подлинной Фохатической сущностью на физическом плане. В 1898 году, в том же году, в котором Кюри обнаружил существование и радиоактивность радия, Резерфорд смог идентифицировать двух фохатических мессенджеров радиоактивности – альфа-частицы и бета-частицы, причем последние оказались идентичными с электронами Томсона. В 1899 году Кюри сделал судьбоносное открытие, что радиоактивность может быть искусственно индуцирована. Следуя совершенно другим направлениям мысли, Планк в 1900 году выдвинул гипотезу о том, что все физические изменения происходят через дискретные единицы или кванты действия. В 1902 году Резерфорд и Содди разработали современную алхимическую гипотезу о том, что радиоактивность является как результатом, так и причиной трансмутации атомов одного химического элемента в атомы другого.

Опираясь на эти важные открытия и идеи, облик науки полностью преобразился в первые десятилетия эпохи Водолея, и новые алхимики оказали достаточно значительное влияние на общество. В 1905 году неизвестный швейцарский клерк патентно-

го бюро написал серию статей, синтезирующих открытия того времени, изложив их с такой замечательной широтой, ясностью и силой, что его имя стало фактически синонимом атомного века. В течение двенадцати месяцев Альберт Эйнштейн представил несколько революционных утверждений.

Прежде всего, он показал, что все электромагнитные излучения, включая свет, состоят из пакетов или квантов энергии, или «фотонов», тем самым разрешая дискуссию, возникшую в девятнадцатом веке о корпускулярно-волновой природе света. Это утверждение соответствует принципу, согласно которому Буддхи, свет Атмана, является недискретным по отношению к вечному движению Великого Дыхания и дискретным по отношению к майавическому полю монадических вибрационных эманаций.

Во-вторых, он показал эквивалентность физической энергии и массы и их взаимное превращение через параметрическую матрицу, которая определяется скоростью физического света. Это соответствует оккультной аксиоме, что дух и материя составляют двойной поток, начинающийся в нейтральном центре Бытия, как Daiviprakriti, Свет Логоса.

В-третьих, он показал, что все измерения физических величин как расстояние, скорость и время, проводимые наблюдателями, движущимися относительно друг друга, преобразуются через параметрическую матрицу, зависящую от скорости физического света при переходе от системы отсчета одного наблюдателя к системе отсчета другого. Это утверждение, цель которого – поиск первичного материального эфира путем соединения света с метрическими свойствами всех физических явлений, имеет свое оккультное соответствие в триадическом единстве пред-космического Пространства, Движения и Продолжительности на плане Эфира-Акаши (Aether-Akasha), отраженного во всех соотношениях и феноменах на низших планах.

В-четвертых, он показал эквивалентность давно наблюдаемого броуновского движения мелких частиц статистическим законам движения молекул и атомов, выведенных им из термодинамики, тем самым разработав основу первого эмпирического доказательства физического существования атомов и молекул. Это утверждение, завершающее исследование движения атомов и молекул как просто абстракций в девятнадцатом веке, реальное существование которых подтвердилось благодаря рационалистическому подходу, имеет оккультную аналогию принципам индивидуальной и коллективной Кармы.

С 1905 года произошел фактически взрыв в науках, поскольку были изучены последовательные измерения и уровни микрокосмической и макрокосмической природы. В 1911 году Резерфорд открыл ядерную структуру физических атомов, в 1913 году Бор предложил квантовую теорию, управляющую этой структурой, а в 1913 и 1914 годах соответственно Содди и Мозли переписали периодическую таблицу элементов в терминах современной атомной теории, тем самым реанимируя целую область химии. В 1915 году Эйнштейн предложил еще спорный и лишь частично разработанный или подтвержденный теоретический синтез пространства, времени, движения и силы. Эта линия исследования, если бы она была далее разработана, соответствовала бы оккультной корреляции дифференциаций Фохата, «рассеивающего Атомы» на плоскости Алая-Акаши (Alaya-Akasha). В 1927

году Гейзенберг сформулировал «принцип неопределенности» относительно пределов наблюдения местоположения и движения, принцип, который постепенно заставляет ученых включать сознание в свои теории атомной и субатомной физической природы. К 1953 году труды многих биохимиков достигли своей кульминации в работе Крика и Уотсона, раскрывшего двойную спираль ДНК, тем самым объединив атомную и молекулярную теорию со строением живых форм.

Хотя в рассвет эпохи Водолея еще далеко до появления завершенной научной теории, интегрирующей Единую Жизнь и первичный АТОМ с мириадами жизней и атомов на семи планах, но несомненно, эпоха отказалась от разрозненных концепций поздней эпохи Рыб. Человек стал сейчас гораздо лучше осознавать, что невидимая вселенная – это чрезвычайно разумная вселенная; те, кто имеет глубокие знания в современной науке, гораздо более осведомлены о духовном, чем те, кто вовлечен в сектантскую религию. Сектанты часто слабы в теории из-за своей слабой на практике воли, и часто просто ищут алиби. Но те, кто глубоко размышляет о космосе посредством физики, биологии и химии и демонстрирует какое-то философское или метафизическое воображение, могут с готовностью принять мысль о том, что за слоганистским термином «вибрации» стоит точное знание, основанное на точных законах. Принимая во внимание такую холистическую точку зрения, в чем же состоит необходимая связь между направлением этих сил и истинным повиновением Природе, на которое указывает Гупта-Видья (Gupta Vidya)? 22 января 1939 года этот серьезный вопрос наполнился зловещим смыслом для человечества, потому что в этот день атом урана был расщеплен Ганом и Штрассманом. Примечательно, что в тот же день в 1561 году родился Фрэнсис Бэкон, один из прародителей современной науки.

Глубокая проницательность и понимание Бэкона того, что «Знание – это сила» вторит древней восточной точке зрения, что знание может освободить людей. Понимание этой перспективы сделало возможной невероятную научную авантюру в современном мире и коррелятивное распространение всеобщего образования. До Бэкона, несмотря на аффирмации эпохи Возрождения о достоинстве человека, мало кто мог читать или писать. Даже Библия была книгой за семью печатями для людей, которым не хватало знания языка, чтобы оценить религиозные тексты. В эпоху Елизаветы, на рубеже шестнадцатого века, людям приходилось обращаться к Природе для изучения; вот откуда появилось шекспировское утверждение о том, что есть «И книги в ручейках, и поученья в громадных камнях…» и, следовательно, его ссылка на «книгу мозга» («книгу сердца моего»). Как и концепции эпохи Возрождения, Шекспир признал старую пифагорейскую и герметическую концепцию о том, что человек является микрокосмом макрокосмоса. Если изучать елизаветинскую эпоху, особенно по увлекательной книге Э. М. Тильярда, можно обнаружить необычайное собрание реинкарнированных пифагорейцев, населяющих и возрождающих общество, в котором опираться на множество известных метафор Махатмы-мудреца из Самоса было наиболее естественным.

В «Троиле и Крессиде», в одном из самых замечательных отрывков, принадлежащих перу Шекспира, изображена пифаго-

рейская концепция космических иерархий и их непреходящая значимость для человеческого общества. Говоря о точной градации и местонахождении всего в Природе, Улисс утверждает, что каждая вещь имеет функцию, которая соотносится с той, что находится над ней, и с той, что находится за ее пределами, и с той, что находится ниже нее, а также с той, что находится рядом с ней.

«На небесах планеты и Земля
Законы подчиненья соблюдают,
Имеют центр, и ранг, и старшинство,
Обычай и порядок постоянный.
И потому торжественное солнце
На небесах сияет, как на троне,
И буйный бег планет разумным оком
Умеет направлять, как повелитель
Распределяя мудро и бесстрастно
Добро и зло. Ведь если вдруг планеты
Задумают вращаться самовольно,
Какой возникнет в небесах раздор!
Какие потрясенья их постигнут!
Как вздыбятся моря и содрогнутся
Материки! И вихри друг на друга
Набросятся, круша и ужасая,
Ломая и раскидывая злобно
Все то, что безмятежно процветало
В разумном единенье естества.
О, стоит лишь нарушить сей порядок,
Основу и опору бытия -
Смятение, как страшная болезнь,
Охватит все, и все пойдет вразброд,
Утратив смысл и меру. Как могли бы,
Закон соподчиненья презирая,
Существовать науки и ремесла,
И мирная торговля дальних стран,
И честный труд, и право первородства,
И скипетры, и лавры, и короны.
Забыв почтенье, мы ослабим струны -
И сразу дисгармония возникнет».
«Троил и Крессида», Акт I, Сцена III

Это было также время великих европейских мореплавателей-авантюристов, содержательных записей Марко Поло, с увлекательными рассказами об обычаях и культурах, распространенных в разных частях восточного мира. Это был действительно период значительного воодушевления и жажды знаний о культурах человечества и огромном неизвестном потенциале, и тайне самой Природы. К семнадцатому столетию алхимические и розенкрейцерские традиции мистицизма и магии заложили основу того, что сейчас называют современными технологиями, которые нашли свое применение в самых разных областях – социальной, экономической и политической. Ведущие ученые девятнадцатого века проявили живой интерес к паттернам Природы и их взаимосвязи. Поскольку только посредством установления связей между событиями, которые кажутся изолированными и разрозненными, и распознаванием паттернов, можно разработать синтезированные концепции естественного (природного) порядка. Творческие люди склонны мыслить терминами целого, относительно интегрированных и структурированных частей. Такое холистическое мышление играет важную роль для художников и поэтов и спонтанно проявляется среди маленьких детей. Но оно также играет первостепенную роль при приобретении такого знания о Природе, которое, по словам Бэкона, эквивалентно силе. Поскольку способность распознавать образцы Природы является предпосылкой для привлечения сил Природы для пользы человека, а при каждом таком приобретении и использовании знаний существует неизбежная моральная составляющая. Бэкон, загадочный человек, признал это, когда сказал: «Мы не можем командовать Природой, кроме как повиноваться ей».

По сути, он выразил обеспокоенность по поводу того, что уже существует определенная презумпция в отношении Природы, которая впоследствии окажется чрезвычайно дорогостоящей. Люди рассматривали Природу с точки зрения устаревших концепций христианской церкви, начиная с Августина и Аквинского, как что-то мертвое, инертное и полностью отделенное от души. К восемнадцатому столетию многие ассоциировали Природу с хаотичными дебрями и отдали свои культурные предпочтения гибридам садоводов, тепличным растениям и детально разработанным садам, созданным человеком. Действительно, сады, особенно в китайском и японском стиле, могут быть прекрасны, в которых красота и спокойствие создаются простейшим расположением камней и растений. Тем не менее, это не должно сводиться к презрительному отношению к Природе. И даже если люди в восемнадцатом веке перестали любить дикую природу, потому что они боялись призраков и гоблинов, с которыми они сталкивались на йоркширских болотах, это вряд ли может оправдать ужасную эксплуатацию и осквернение Природы в девятнадцатом и двадцатом веках ради индустриализма и технологий. Именно это высокомерие Трасимаха в «Государстве» Платона было подвергнуто критике Сократом, как проявление более низкого интеллекта и характера, недостающее чувство меры и, в конечном счете, само разрушительное и самоуничижительное тщеславие. Это наваждение Атлантиды, с волей к господству, полностью опрокидывает принципы пропорции, величины и строения, которые управляют эволюцией органических тел, в которых в настоящее время обитают люди.

Если бы люди хотели стать достойными божественного восприятия и разума, находящегося внутри них, то они должны научиться проектировать не только сады, но общества и культуры, которые соблюдают и подчиняются божественной пропорции и порядку. Они должны научиться пробуждать и применять ноэтическую интуитивную способность при организации и переустройстве сообществ, рассматривая отношения между людьми, но и с пустым пространством. Синтезируя пробуждающий Будхический разум с универсальным разумом Единой Жизни, они должны научиться дорожить проблесками знаний о бесконечных возможностях, содержащихся внутри мельчайших элементов пространства. Следуя пифагорейской концепции эфира как своего рода жидкой субстанции, находящейся в вихревом движении и заполненной вращающимися сферами, напоминающими по форме пузырьки, подобные атомам, они должны прийти к выводу, что математические законы, определяющие расположение атомов в живых формах, являются выражением Божественной Мысли, отражающей непроявленную Гармонию или Rta.

Невозможно воспринимать кажущийся непрозрачным мир форм, как прозрачное и светлое проявление Единой Жизни, не проявляя ноэтическую способность. Более того, невозможно пробудить ноэтическую способность, не научившись управлять элементами тех царств, которые находятся ниже четвертого плана, и не достигнув радостного послушания Божественной Воле. Именно такое сочетание самоуправления и само-подчинения Сократ охарактеризовал как sophrosyne (благоразумие, рассудительность), то есть самоуправление души посредством своего высшего элемента в сочетании с согласием низшего элемента. Это также является основой подготовки к ученичеству и вступлению

на Путь, ведущий к Посвящению. Это также эквивалентно концепции Ганди о сварадж (swaraj) или самоуправлении, основанном на свадеши (swadeshi) или уверенности в своих силах, которую ищет преданный satya (истина) в своих экспериментах с истиной во имя всеобщего благосостояния или Lokasangraha (цельность мира).

Хотя бы потому, что люди теперь узнали, что в зубочистке достаточно физической энергии, чтобы произвести двадцать пять миллионов киловатт-часов электроэнергии, они достигли той точки эволюции, когда они должны обрести сварадж посредством использования силы души и моральной силы, если они не хотят утратить свою божественность, и быть настоящим человеком. Сила души по Ганди эквивалентна атомной ноэтической силе Буддхи, и его идея о нравственной силе эквивалентна психической или молекулярной силе праны, нравственному восприятию и жизненной энергии. Ганди продемонстрировал и показал возможности ноэтической силы, используя психическую силу на благо человеческого братства и всеобщего благосостояния. Поскольку все больше и больше людей приходят к пониманию того, что эгоизм, неизменно проистекающий от разъединения жизненной энергии человека с ее истоками в Великом Дыхании, неизбежно является самоубийством, они также начинают осознавать, что только через ноэтическое самообладание можно обрести подлинное чувство собственного достоинства. Если они проницательны, они с готовностью признают, что опасности и кризисы атомного века являются физической притчей о мета-психологическом кризисе. Поскольку поток эпохи Водолея заставляет людей обращаться внутрь, соответственно распространяется идея о том, что не только путем изменения внешних условий или через протест против того, что делают другие люди, можно добиться реального улучшения в коллективной жизни человечества. Как учил Ганди, опасность нашего времени возникает из-за неправильного обращения, злоупотребления и пренебрежения силой души. По Пифагору, эволюционная ступень и, следовательно, подлинная основа самоуважения, для каждой души должна быть постигнута, учитывая всю совокупность своих намеренных отношений со всей Природой, как проявленной, так и непроявленной.

Наука духовности и религия ответственности своими корнями уходят в метафизику Вселенной и, следовательно, полностью опираются на космическую волю и план. Поэтому «Голос безмолвия» дает указания всем тем, кто хотел бы опираться на надежный фундамент: «Отдай свою жизнь, если хочешь жить». Без полного отказа от того, что до сих пор называлось живым, – которое действительно дрейфует в какой-то грезе, созданной психикой, нельзя культивировать возвышенное духовное внимание и осознание, необходимые для адекватного участия в цивилизации будущего в эпоху Водолея. Гупта-Видья утверждает, что человеческие существа могут осознанно взаимодействовать с невидимым миром и находить смысл и достоинство в послушании Закону Кармы, послушании Воле Духа, в почтении Божественному Порядку, в послушании Логосу в космосе и Богу в человеке. Проверка целостности в этом внутреннем поиске происходит с легкостью без усилия и с радостным контролем.

Всеукраїнська медитація єднання на підтримку і захист України

Дорогі друзі, ми добре знаємо про силу думки, про надзвичайну могутність об'єднання ментальних зусиль заради спільної мети. Сьогодні у нас є спільний намір – сприяти врегулюванню військового конфлікту, відновлення миру на нашій землі. У цей непростий час вся Україна стоїть у молитві, багато хто з нас взяв на себе медитативне або молитовне служіння, і робить це за велінням свого серця. Ми можемо синхронізувати свої зусилля за схемою 8-12-8, тобто о 8.00 годині ранку, пополудні о 12.00 та о 20.00 вечора. Пропонуємо всім бажаючим почати з Універсальної молитви, а потім через серце протягом 5 хв. спрямувати свою ментальну силу на зміцнення духовної єдності народу України та допомогу у її захисті.

Запрошуємо всіх за можливістю та бажанням на спільне служіння - четвергові медитації єдності о 21.00, що відбуваються онлайн, через Зум, для підтримки і захисту України. Коди входу без зміни.

Можна у інші дні, крім четверга, кожному бажаючому о 21-00 робити велику медитацію (21 хв.) з візуалізацією через серце захисного куполу над власним будинком, над своїм містом, над Києвом та над всією Україною.

Це дуже важливо для нас, особливо сьогодні, – відчувати себе разом з друзями, однодумцями, братами і сестрами в дусі!

Міжнародна підтримка України теософами світу

Лист від президента ТТ (Адьяр)

Я буду дуже радий, якщо ви отримаєте мого електронного листа. Це така незначна річ перед лицем тих насильств та руйнувань, з якими стикаєтесь ви, та наші сестри і брати в Україні. Будь ласка, передайте нашій теософській родині, що наші думки та молитви з вами. У всіх країнах Теософського Світу члени спрямовують свої думки на підтримку народу України, за припинення безглуздого руйнування.

Миру та благословення!

Ми з вами.

Тім.

Поетична сторінка

Леонид Володарский

Вера Блаватской

Кем Вас только не объявляли:
Шарлатанкой, отступницей, сатанисткой!
Мир, привыкший к неправде мглистой,
Был в осужденье своём неистов!
Инквизиторы отдыхали,
Уступая мужам учёным
Более тонкие виды пыток!
Но как золота чистый слиток,
Ваша вера в пространстве чёрном
Сияла для всех, кто имеет зренье,
Зренье истинное, не простое,
Не для третьего измеренья!
На невежд Вы смотрели стоя!
И Слово, сказанное Учителями,
Было мощней, чем любое пламя
Тысячи тысяч грозящих костров!
И взгляд Ваш был и чист, и суров,
И был он мягок одновременно
Для тех, кого не накрыла пена
Смеси, где плавает адская сера!
Так сильна была Ваша вера!

18.04.2021 года

Надежда Писаренко, Аскания Нова

Я выбираю мир!

Ты за кого? Мой брат, все изменилось.
Мы на войне, не названной войной.
Теперь мы порознь, как же так случилось!
Как страшный сон, записанный не мной.
На скольких войнах мы уж побывали?
За королей, правителей, народ…
Мы убивали и нас убивали,
В угоду темным зрителям господ.
Написан план, сценарий, даже роли,
Но мы с тобой не будем там играть.
В плохом спектакле слишком много боли,
Ты слышишь, брат, нам хватит воевать.
Я выбираю мир, знаю - ты тоже.
Под его знамя станем в дружный строй.
И пусть любовь нам выстроить поможет
Единый, братский, новый мир земной!

Резолюції, прийняті Генеральною радою Теософського товариства

Всесвітнє братство

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

Свобода думки

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

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

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

Незалежність товариства

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

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

Про місію

Служити людству зрощуванням все більш глибокого розуміння і здійснення Споконвічної мудрості, духовного само-перетворення та Єдності всього Життя.

Прийнята на засіданні Генеральної Ради ТТ у Міжнародному теософському центрі Наарден, липень 2018 року.

Світоч

Орган Теософського Товариства в Україні

№ 65,
квітень
2022 р.

Немає релігії, вищої за істину

Цілі Теософського товариства:

- Сформувати зразок Загального людського Братства без відмінності раси, вірування, статі, касти і кольору шкіри.
- Сприяти порівняльному вивченню релігії, філософії і науки.
- Досліджувати непояснені закони Природи і приховані можливості людини.

Редакційна колегія журналу: Головний редактор – Гавриленко С.Й., заступник головного редактора – Березанська Н.І., члени редколегії – Калашнікова Р.М. (Кропивницький), Кеденко Л.М. (Дніпро), Мерліц О.П. (Київ), О.Мулик (Житомир).

Запрошуємо всіх щирих теософів, шукачів мудрості до участі в розповсюдженні цього видання.

Ви можете вислати його тим своїм друзям, хто цікавиться теософією, Позачасовою мудрістю. Якщо хтось з ваших друзів бажає отримувати через нас цей електронний журнал, напишіть нам про це за адресою info@theosophy.in.ua

Наше представництво у світовій мережі:

www.theosophy.in.ua

http://ukrtos.blogspot.com/

www.facebook.com/theosophy.in.ua

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