

Ми працюємо заради духовного
відродження людства

СВІТОЧ

№ 54,
червень
2020 р.

Орган Теософського Товариства в Україні

Від редактора	2
Свет, который никогда не погаснет .	3
Что такое теософия	8
Песнь Любви	18
Самовладання і духовне життя ..	25
Парадоксы духовной жизни	28

День Білого Лотосу 2020 в Україні	31
Новини теософського життя	35
Пам'яті Мері Андерсон — In Memoriam.....	47
Поетична сторінка.....	49

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.

Цей випуск журналу починається з травневих новин нашого теософського життя, головною подією якого безперечно був День Білого Лотоса, який наші теософи, разом із світовою теософською спільнотою, відзначали 8 травня. Спадок Олени Петрівни Блаватської починає бути дієвою рушійною силою у трансформаційних процесах змін свідомості людей та формування нового стилю взаємодії людини з природою, своїм оточенням та подіями, що відбуваються навколо. З наукової точки зору ці питання були запропоновані для традиційної 29-ї наукової міждисциплінарної конференції у Дніпрі «О.П.Блаватська та сучасність», цьогорічна тема якої була «Духовні аспекти сучасного світорозуміння. Питання свідомості в міждисциплінарному вимірі». Методологічним підґрунтям конференції виступив міждисциплінарний діалог, спрямований на ідейне оновлення сучасної світоглядної парадигми свідомості на підставі поглядів О.П. Блаватської.

Умови карантину супроводжували нашу роботу за весь останній двомісячний період та наклали відбиток на форми нашої взаємодії. Наші віртуальні групові зустрічі стали частішими та чисельнішими, ніж раніше. Вийшло так, що зі зміною умов нашої роботи деякі члени стали більш активними та ініціативними, інші навпаки, віддалилися і заглибилися у свої справи. Але для всіх нас

перебування вдома, більше часу наодинці з собою дало змогу відпочити, розслабитися, розคลасти деякі речі всередині себе «по поличках», у більшій мірі задоволінити свої потреби у духовному спілкуванні, у творчому самовираженні. Також ми мали змогу у нових умовах знайти можливість у різний спосіб допомогти тим, хто конче цього потребував.

Особлива вдячність всім учасникам, як доповідачам, так і слухачам, ювілейного ХХ Київського міжнародного форуму «Шляхи духовного розвитку людини та суспільства», що відбувся 30-31 травня в онлайн форматі. Ця святкова подія традиційно приурочена до Дню Києва і цього року транслювалася через YouTube канал, отже була і буде доступна широкій аудиторії глядачів. Мета Форуму – утвердження пріоритету духовних цінностей, відродження моральності, добroчесності, порядності, альтруїзму, а також об'єднання різноманітних напрямків духовного життя нашого суспільства задля цих благородних цілей.

За 20 років склалася дієва команда однодумців і друзів, яка знову продемонстрували злагодженість та ефективність своєї роботи. А головне - з'явилися нові однодумці і друзі, отже нас тепер стало ще більше, і отже ми можемо зробити більше добрих і корисних справ у майбутньому.

Зараз настав період повільного і поступового повернення до звичних нам форм роботи, до нормального способу життя. Сподіваюсь, що набутий життєвий досвід допоможе нам глибше розуміти один одного, бути більш уважними і люблячими. Нехай наша колективна теософська робота відновиться на новому, духовно більш високому рівні.

Отже, об'єднаємо свої зусилля на цьому Шляху, друзі! Хай благословенні будуть Ти, Хто вказав нам Шлях!

Світлана Гавриленко

Свет, который никогда не погаснет

Борис де Цирков, Теософ, март 2020

Борис М. де Цирков (1902–1981) был теософием «Пойнт Лома», редактором произведений Е.П. Блаватской и писателем. В 1981 году он получил медаль Субба Роу за огромный вклад в теософскую литературу. Выступление на 6-м, также столетнем, Всемирном конгрессе ТО Адьяра, состоявшемся в Нью-Йорке в 1975 году

Главным лейтмотивом Теософского движения на протяжении всех веков была его универсальность. По самой природе своего послания, его задачам и идеалам оно никогда не может быть ограничено какой-либо отдельной группой людей или каким-либо одним отделом человеческой мысли. Все, что является действительно теософским, безусловно, универсально по смыслу и применению, в теории и на практике.

Мистическая сила, стоящая за движением, – это живая, динамическая энергия, пульсирующая в духовной атмосфере нашей Земли и сквозь нее. Она протекает в большей или меньшей степени через каждого бескорыстного мужчину или женщину, которые работают на духовное развитие человечества, и проявляется в мире как непрестанное влечение, бесконечное стремление к высшему знанию, улучшение характера, духовное просветление и внутренние завоевания.

Любая безличная работа в пользу Теософского движения, – которая также в

пользу «великого Сироты», человечества, – является неотъемлемой частью универсальной модели и имеет прямую или косвенную поддержку Учителей и Хранителей священного знания, внимание которых

привлекает только безличное служение и самозабвение.

Ученики и сотрудники Великих работают повсюду, и с незапамятных времен были активными в этом универсальном деле. Знаки и вехи их деятельности могут быть прослежены и признаны в любом столетии и в каждой стране. Без их помощи и содействия, как по внутренней, так и по внешней линии, многие конструктивные движения прошлых эпох никогда бы не произошли. Еще в мировой истории, если задуматься, мы сталкиваемся с далекими и часто несколько неопределенными чертами благородных личностей, духовное величие которых навсегда зафиксировано в человеческой мысли: Зороастр, Кришна, Гермес, Орфей, Кетцалькоатль, Моисей, Эхнатон, Тальесин, и много других. Ближе к нашему времени и гораздо более определенными по своей схеме и работе являются древние школы Мистерий. Школы духовного обучения, центры посвящения, возглавляемые вдохновенными Учителями и проводниками, проливают свет на ту или иную этническую группу или цивилизацию: пещерные храмы Индии, отдаленные скиты Востока; Элевсин, Самофракия, Орфические обряды Греции; Экбатана и Эфес в Мидии; Абу-Симбел, Фивы, Карнак и Мемфис в Египте; Ниппур и Лагаш в Вавилоне; Сиппар в Ассирии; Стоунхендж в Британии; Тир и Баальбек в Финикии; Чичен-Ица, Тео-ти-Хуакан и Тиа-Хуанако в Америке – сколько еще в других странах?

Из них исходили потоки вдохновения, практические оккультные учения и самые благородные заповеди человеческого поведения, которые передавались другим инициированным ученикам, которые действовали как посланники во внешнем

мире, временами признавались таковыми, иногда неизвестными и молчаливо работающими среди мужчин и женщин.

Как насчет неоплатонической преемственности учителей? Аммоний Саккас, Порфирий, Ямвлих, Плотин, Прокл и другие, чьи благородные философии актуальны и сегодня. А что гностики? Кем на самом деле были Маркион, Василид, Бардесан, Валентин, Менандр, Сатурнин из Антиохии, кто учил тому мистическому Гнозису, осознание которого подобно вспышке несравненного света, в котором все сразу становится понятным тем, кто не слеп? Как быть с каббалистами и алхимиками разных эпох, так и с розенкрейзерами XVII и XVIII веков, с теми малоизвестными людьми, чьи титулы и идеи были затоптаны в грязь в более поздние времена благодаря самолюбивым людям, лишенным реального знания?

Во все времена и в каждой стране работали свидетели Света, сеющие семена духовной мысли, поощряющие устремления людей, направляющие их усилия к более глубокому познанию. Мы видим их стоящими как маяки света на протяжении веков прошлого. Сияние их мыслей и их жизни становятся более заметными из-за окружающей тьмы тех дней, в которые они жили. Некоторые из них хорошо известны; некоторые другие почти неизвестны; некоторые оставили свое письменное послание для будущих поколений; другие прошли как яркие метеоры во мраке своей эпохи.

Некоторые, возможно, были прямыми учениками посвященных, работающими под их руководством; другие, возможно, были просто тронуты внутренним светом, им помогали из-за пределов видимого го-

ризонта, но они не знали о своей истинной миссии. Многочисленны и различны те, кто продолжает работу веков!

Многие века отделяют нас от работ Пифагора и его школы, от Аполлония Тианского, Дионисия Ареопагита, алхимической мудрости Джабира, трагических усилий Императора Юлиана и мистических глубин Иоганна Скота Эриугенского, это лишь некоторые благородные маяки света.

Иbn Гироль из Авицеброна выступает в качестве свидетеля в одиннадцатом веке; двенадцатый век видел Иоахима де Флориса и Маймонида; тринадцатый прошел с Мейстером Экхартом, Винсентом де Бове, Роджером Бэконом и Рэймондом Луллием, которые сеяли семена знания повсюду; четырнадцатый был свидетелем мученической смерти Иоанна Гуса; в пятнадцатом были Томас Кемпис и Пико делла Мирандола; шестнадцатый был внешней сценой для Парацельса, Джордано布鲁но, Яакоба Бёме, Корнелиуса Агриппы, Джона Ди и Конрада Гесснера и многих других; семнадцатый взрастил Спинозу, Роберта Фладда, Элиаса Эшмола; восемнадцатый произвел выдающегося Григория С. Сковороду, русского самородного оккультиста.

Более одного столетия наблюдалась смертоносная борьба между катарами, альбигойцами и манихейцами, с одной стороны, и церковной тиранией, с другой, борьба между древним светом и силой тьмы, периодическое событие в истории человечества в целом.

Современное теософское движение во всех его проявлениях является лишь самым последним звеном в этой древней цепи света, хранителем тех же учений на несколько ином языке и гребнем древней волны, которая является частью восходя-

щей волны оккультной и духовной мысли. Организованное движение и некоторые его независимые члены являются всего лишь свидетелями существования и жизненного импульса этого внутреннего и универсального побуждения, которое соединяет все века в свое время и проявляет себя снова и снова, по мере того как эпохи истории переходят от своего сегодняшнего проявления в относительное забвение уходящего прошлого.

Размышляя о трех главных основателях современного Теософского Общества – Е.П. Блаватской, Генри С. Олькотте и Уильяме К. Джадже – было бы уместно рассматривать их и их совместную работу как клин, толкающий и знания, и силу в ткань западного материализма, усилия, которые привели к открытию новых каналов для человеческого мышления и сделали возможным для других продолжить свою работу и расширить ее. Сами они и те, кто пошел по их стопам, являются свидетелями нашей нынешней эпохи; и даже если их настоящие имена могут стать неизвестными с течением времени, их усилия и послания не исчезнут из памяти людей.

Чтобы соединить этот век и перенести его послание и усилия в следующий, Теософское Общество должно оставаться верным первоначальному импульсу столетней давности и сохранять в неприкословенности основные учения эзотерической философии, доверенные его заботе внешними «основателями» и теми «внутренними» и гораздо более великими людьми, сотрудниками которых они были. В этом отношении у нас есть священная обязанность: нести в целости и сохранности сокровище мистических и оккультных знаний и передать его молодому поколе-

нию, среди которого будут найдены некоторые другие помощники Братства, чтобы продолжить древнюю работу.

Никто не может отрицать быстрого роста интереса среди всех типов людей к несколько менее материальным и более духовным мыслям и идеям, которые можно наблюдать сегодня во всем мире. Этот интерес в значительной степени омрачен все еще сильным интересом к сенсационному, псевдо-оккультному, медиумистическому и чудотворному аспекту Природы. Этот факт используется новым поколением мошенников, которые играют на чувствах легковерной публики и используют ее с личной целью. Все виды риши и свами, аватар и тулку, самопровозглашенных посвященных и махатм рекламируют себя до тошноты и наполняют аудитории невежественными обманщиками. Преобладающее невежество большинства людей и отсутствие у них распознавания между духовным и психическим делает их легкой добычей психического обмана. Ситуация не без некоторой опасности даже для студентов-теософов, недостаточно устойчивых на основополагающих принципах наших учений и которые иногда позволяют себе сойти с пути подлинного духовного изучения в болото психической путаницы.

В эти дни психической халатности и медиумистических видений, продаваемых широкой публике огромным количеством странствующих «йогов», часто марширующих под вымышленными восточными именами и титулами, это действительно имеет первостепенное значение для любой теософской группы, а также для любого индивидуального ученика быть хорошо осведомленным о предмете теософской философии, ее учениях и постулатах, что-

бы обладать пробным камнем, готовым для анализа любой идеи, которая может быть брошена им с разных сторон. Без этого тщательного обоснования в наших традиционных учениях ученик лишается того распознавания, которое необходимо в современном смешении идей.

В этом отношении многое остается нежелательным, поскольку мы наблюдаем программы различных групп в разных частях теософского мира. Некоторые из них позволяют себе стать залами для развлечения людей с запланированными предметами, которые не имеют никакого отношения к основным целям, для которых были созданы такие группы, а именно, к изучению и распространению теософии, основополагающих учений, которые сами по себе могут предоставить слушателям основную, работоспособную, этическую основу их жизни и ответить на их вопросы о смысле существования. Заниматься побочными вопросами и часами тратить драгоценное время на астрологию, нумерологию, биологическую обратную связь, церковный ритуализм, чудеса психики, сеансы исцеления, медитации и различные виды практик йоги – значит, без сомнения, создавать бессмысленную путаницу и уводить аудиторию даже от первых шагов духовного знания.

Сегодня, более чем когда-либо прежде, имеет серьезное значение и насущную необходимость предоставить людям через все наши установленные каналы или через новые, которые будут открыты, основные учения теософской философии жизни: реинкарнация и карма, двойственность человека, Божественное Я в человеке, семеричное строение вселенной, цикличность природы, различие

между психическим и духовным, функция астрального света, существование совершенных людей за пределами нашей собственной стадии эволюции и наша собственная способность развиваться до этой стадии, последовательность коренных рас и кругов в истории жизни земного шара, опасности психизма, доктрина иерархий, природа состояний после смерти, а также этические принципы и заветы, которые являются основой теософской жизни.

Любая поддержка, оказываемая нами психической путанице, которая распространена в современном мире, – это поддержка учреждений, которые стремятся содействовать манипулированию психическими силами, чтобы воздействовать на разум человека и доминировать над ним тонкими способами, как на уровне личности, так и на уровне правительства. Это простая и настоящая «черная магия», то есть использование природных сил для эгоистичных целей.

Будучи всемирным движением по традиционным духовным направлениям, мы должны приложить все усилия, чтобы избавиться от этого загрязнения и быть прочно закрепленными на фундаментальной основе вековых учений, готовых в любой момент различать их и их искажение со стороны заинтересованных кругов.

В той степени, в которой организованные теософские группы или отдельные ученики позволяют себе разбавлять древние учения целым рядом квази-мистических и, в основном, псевдо-оккультных идей, продвигаемых всеми видами людей,

не знающих подлинных принципов древней мудрости, у Теософского Общества сегодня существует риск постепенного растворения в истинном море псевдо-оккультизма и, возможно, оно не переживет нынешнее столетие.

В той степени, в которой такие группы и отдельные лица избегают любых попыток со стороны других отвести свои исследования от традиционной древней мудрости и сосредоточиться на распространении принципов, полученных от первоначальных основателей и от накопленной традиции веков, они поддержат и укрепят основы современного движения, которое, без сомнения, перенесет в последующие столетия духовный импульс внешнего движения и сокровища эзотерического знания, вверенного нам.

В первом случае у Теософского Общества не будет продолжения в будущем.

В последнем случае его признание и всемирное влияние будут иметь славное будущее как духовный оплот цивилизаций, еще не рожденных. Выбор лежит прямо перед нами и требует немедленных, решительных и последовательных действий.

Маяк Света в мире материальной тьмы, сегодняшнее Теософское движение является законным преемником всех подобных усилий на протяжении неисчислимых веков прошлого, получая свою силу от одного и того же источника вдохновения, а свою жизненную силу – от огней самого Солнца.

Перевод Наталии Березанской

Что такое теософия

Юлия Александровна Шабанова,
доктор философских наук, профессор, Днепр

Весь день, когда миру была явлена Елена Петровна Блаватская, с именем которой связано учение, основанное на идеях единства и братства, осмысление сути понятия «теософия» представляется органичным и востребованным. Тем более, что в культурном пространстве понятие «теософия» не получило единого определения ни в философском, ни в культурологическом, ни даже, в теософском представлении. Многие теософы задавались выяснением сути теософии. Так, пятый президент Теософского общества Шри Рам в своей работе «Почему теософия остаётся неопределенной» пишет: «Слово «Теософия» не определяется ни в уставе Общества, ни в любом официальном документе. Предполагается, что каждый из нас должен открыть для себя, что это такое, в чём суть теософии» [1].

Определения теософии, представленные в энциклопедических, научных и теософских изданиях, можно разделить на три группы.

1. Определения, утверждающие, что теософия в широком смысле – это мистическое богоопознание, а в узком – учение Е.П.Блаватской и её последователей [2]. В данной группе определений акцент делает-

ся на познавательно-методологической основе теософии.

2. Определения, подчёркивающие оккультную сторону теософии и её реакционный характер. Подобная точка зрения, как правило, позиционировалась идеально заангажированными советскими исследователями [3].

3. Определения, претендующие на онтологическую предельность теософии и её статус «Религии мудрости». Эта позиции характерна для представителей теософского учения [4].

Указанные определения представляются недостаточными в силу односторонности подходов. Для выявления сути теософии в данной статье предлагаются этапы её проявления в мировоззренческом пространстве культурного становления.

Трансцендентная природа теософии

Ядром теософии является целостная картина мироздания в единстве взаимосвязей и закономерностей всех возможных планов бытия. Источник данного знания – гипотетически предполагаемая София, Мудрость, ускользающая от системных опре-

делений. Это трансцендентный источник мицоустройства, что и даёт основания для понимания теософии не как знания человека о Боге или Божественном, а, условно говоря, знания Богов о себе и о мире, то есть – Божественная мудрость. Ядро теософии выступает духовным идеалом устремлённости человека к восполнению этой целостности через разворачивание аспектов духовной культуры. Говоря о Божественной Мудрости, Е.П.Блаватская пишет: «Мудрость эта — такая же древняя, как и сам человеческий разум. Первым производным от ее названия стал титул мудрецов— верховных жрецов этого культа истины. Со временем эти титулы трансформировались в слова философия и философы (любители мудрости)» [5, С. 86].

Универсальная теософия

В силу метаисторичности духовного ядра теософия претендует на универсальность своих истоков на заре развития человечества. Универсальность, которая стала основой мифологии, мистериальных и магических практик древности, опирающихся на представление о единстве духовной природы человека и трансцендентной основы мира, выраженное в синкретичной форме целостного миропонимания. Теософия основывается на объективности абсолютной области знаний в виде дорациональных представлений о единстве мира. Теософские представления, укоренённые в культуре ранее, чем философия, наука и религия, проявляются через символическое мировосприятие и целостное представление о сущности мира в виде эзотерических доктрин, куль-

тово-ритуальных действий, мистериальных практик.

Первоначально теософия существовала в не систематизированном, допонятийном виде иррационально-интуитивного чувствования глубины реальности. Теософия основывается на преодолении субъект-объектных противоположностей, определяя и трансцендентное (Бог), и имманентное (человек) как единую и единственную реальность. Н.Бердяев выражает сущность единого имманентно-трансцендентного пространства, представленного в теософии как «пограничное положение человека, упирающегося в трансцендентность», где «трансцендентное уловимо лишь через погружение в глубину имманентного» [6, С. 342-343]. Таким образом, основой теософии является опытное знание, обретённое путём мистического единения глубинного Я и Абсолюта.

Теософия как СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ

Теософия позиционирует себя как состояние сознания, то есть как возможность человека приблизиться к трансцендентному путём выхода за пределы личного Я. Так мистическое становится неотъемлемой частью теософии. При этом опытное знание, ядро которого вне культа, времени и языка, принимает форму, адаптированную к уровню культуры, времени и вербализации. Это состояние Божественной Мудрости, которое потенциально присутствует в каждом человеческом существе. В данном аспекте теософии проявляются одухотворённые личности, обладающие уровнем сознания, максимально приближенным к Божественному. Трансцендентное ядро теософии яв-

ляется основой сознания великих личностей. Условно теософским сознанием обладали Будда, Зороастр, Моисей, Иисус Христос, которые являлись пророками новых религий и духовных учений, адаптированных к общекультурному уровню. Сохраняя трансцендентное ядро, теософия принимает эзотерические формы, недоступные профанному сознанию. Так, в недрах каждой религии существуют мистические учения, сохраняющие универсальную суть теософии, такие как Исихазм в Христианстве, Каббала в Иудаизме, Суфизм в Исламе.

Трансформируясь в сферу рационально-системного мироописания, теософия находит аспекты проявления в парадоксальных концептах средневековья в виде алхимии, астрологии и т.д.

Историко-философский контекст теософии

С развитием философии теософия позиционирует себя через линию иррационально-интуитивных направлений. Так, в недрах Александрийского неоплатонизма возникает сам термин «теософия», первое упоминание которого в начале III столетия нашей эры связывают с именем Аммония Саккаса. Легендарная личность этого мыслителя связана с традицией «неписанной философии», которая не зафиксирована в непосредственном тексте и передавалась лишь в устном виде от учителя к ученику, достойному сокровенного знания. В историю философии Аммоний вошёл под прозвищем Саккас (мешок), что объясняется либо его работой в порту, либо его аскетичным видом (одетый в вретище, мешковину). Но известно и другое имя Аммония – «Те-

одидактос», то есть наученный богом. Е.П. Блаватская пишет о нём: «Аммоний Саккас, прозванный theodidaktos — «наставляемый богом»; великий учитель, который вел жизнь столь чистую и целомудренную, что его ученик Плотин даже не надеялся когда-либо встретить смертного, способного сравниться с ним» [5, С. 78]. Именно этот ракурс обретения знания является определяющим в теософии, в которой Божественная мудрость понимается как целостная система эволюционного плана, открытого в соответствии с готовностью сознания и духовного развития человека.

Так, Плотин, один из наиболее известных в истории философии учеников Саккаса, представляет неоплатонизм, презентующий теософскую линию античного иррационализма в европейском философском контексте. Единство платонического понимания нематериальности души и аристотелевского подхода в обосновании ума-перводвигателя, воплощённое Саккасом, является свидетельством синтетической целостности теософского миропонимания, способного к разновекторным рефлексиям и поликонцептуальным преломлениям в философии.

Наиболее яркими выразителями теософского содержания античного неоплатонизма являются Плотин и Порфирий. Искомая теософская целостность (Божественная мудрость) выражается в их учении через иррациональное мировое начало – «Единое». Экстатическое единение (слияние) с Ним души и аскетичный образ жизни определяются как практика обретения необусловленной духовности. Плотин считает, что тайный гностис или знание теософии имеет три степени: убеждение, изучение и озарение. Порфирий даже теургию рассматривает как недостаточный акт освобождения тела от оков

материи, утверждая обретение духовного совершенства через мистическое слияние с Божественным. Ямвлих был единственным изalexандрийских неоплатоников, кто дополнил теософию доктриной теургии.

К теософскому направлению причисляется гностицизм (*gnosis* – знание, познание), представленный как гностиками, принадлежащими церкви (Климент Александрийский, Ориген), так и не относящимися к христианству мыслителями, соединившими гnosis с персидскими и сирийскими представлениями (Василий, Валентин).

В историко-философском контексте понятие теософии применялось относительно мистико-религиозных учений как средневековья, так и Нового времени. К теософии относят учения Византийского неоплатонизма. В учениях Ареопагитики, Григория Паламы и Максима Исповедника через мистику самопознания формируется идеальная основа для единого контекста восточного и западного христианства.

Теософским содержанием отличается учение рейнских средневековых мистиков – Мастера Экхарта и его последователей (Иоанна Таулера, Генриха Суза, Яна Рюйсброка). Теософия Мастера Экхарта обращена к Трансцендентному в виде чистой Божественности, необусловленной сути Бога, которая открывается через глубинное самопознание «искорки души» – духовной основы человека. Через концепт единства духовной основы человека и трансцендентной сути Божественного учение средневековых мистиков формирует концептуальное пространство протестантизма как эволюционного обновления религиозного сознания.

Теософия мыслителей эпохи Возрождения и Нового времени, таких как Николай Кузанский (XV в.); Себастьян Франк,

Парацельс, Валентин Вейгель (XVI в.); Якоб Бёме, Роберт Фладд, Томас Боган (XVII в.); Эммануил Сведенборг, Карл фон Эккартсгаузен (XVIII в.) на основе синтеза теологии и космологии формирует основы естественно-научной картины мира, реализованной в XVII–XIX веках. Немецкому идеализму, с которым традиционно связывают рационализм и даже панлогизмом, не чужда идея теософии. «Той теософии, – пишет Е.П.Блаватская, которая побуждала таких людей, как Гегель, Фихте и Спиноза продолжать труд греческих философов и размышлять о Единой Сущности — Божестве, Всеобщественном, исходящем от Божественной Мудрости — непостижимой, неведомой и невыразимой, на основе любой древней и современной религии» [7, С. 13-14]. Среди представителей немецкого идеализма идея теософии наибольшее отражение нашла в творчестве Ф.В.Й. Шеллинга, претерпевшего эволюцию взглядов от натурфилософии к философии откровения, в которой мыслитель ставит своей высшей целью исследовать «Божественный разум», – понятие близкое Божественной мудрости. «В божественном разуме содержится система, но сам Бог есть не система, а жизнь», – пишет философ [8. С. 78]. Система внутри Божественного разума и связь этой глубины Абсолютного с жизнью и есть для Шеллинга предельная возможность полноты исследования. «Я заявляю, что конечною целью всех моих научных трудов был ... переход от раздробленности частных знаний к полноте знания...Ибо я хотел познать истину во всех частных направлениях, чтобы свободно и беспрепятственно исследовать глубину абсолютного» [9, С. 400–401]. В связи с этим Шеллинг употреблял термин «теософия»

для обозначения синтеза мистического богоопознания и рациональной философии.

Неверие в конструктивно-созидательные силы человека, исторический и социальный пессимизм, скептицизм – таковы основные черты умонастроения рубежа XIX – XX веков. В это время происходит переосмысление сути окружающей действительности, качественно пересматриваются представления о смысле, цели, назначении человеческой деятельности и познания. К понятию «теософия» обращаются представители русской религиозной философии, такие как Вл. Соловьёв, Н. Бердяев, С. Булгаков, Н. Лосский, взгляды которых опирались на православие и отличались критикой десакрализации религии. Наиболее близко к теософской проблематике подходит Вл. Соловьёв, который называл своё учение „свободной теософией”, понимая под теософией цельное знание, или, по мнению философа, знания мистические, но выраженные в строгой системе логических категорий [10, С. 194–195].

На волне мировоззренческого поиска конца XIX века теософия обретает новые формы осуществления благодаря деятельности и творчеству Елены Петровны Блаватской. Н. Бердяев называет Блаватскую, её современников и единомышленников (Р. Штайнер, Ч. Ледбитер, А. Безант и др.) «новыми теософами», которые выполнили свою историческую миссию, придав теософии социальные формы реализации. В рамках мировоззренческого поиска конца XIX – начала XX века в Европе пробуждается интерес к философско-религиозным учениям Востока. Благодаря обращению Шеллинга и Шопенгауэра к Упанишадам в европейское философское пространство вводятся термины и понятия индийской философии. Так

была подготовлена почва для теософского учения «новых теософов», которые реализовали универсальный принцип теософии через синтез восточной и западной культуры. В конце XIX века теософия впервые позиционирует себя как самостоятельное теософское учение.

Теософия и теософское учение

Трансцендентное доисторическое ядро или дух универсальной теософии проявляется как его тело, то есть ощутимая видимая форма в виде теософских учений. С этого времени термин «теософия» начинает применяться по отношению к теософским учениям. Следует различать трансцендентную основу теософии, её универсальное ядро, теософию как состояние сознания и теософию как учение, которое принимает системное изложение. Если Божественная мудрость – это абсолютная Истина, то теософское учение отражает грани этой Истины, представленные через просветлённое сознание и оформленные в определённые знания и представления. Так, теософское учение не является Истиной, а лишь описанием её. Владеть открытыми знаниями теософского учения ещё не значит достичь теософского состояния сознания. Накопления знаний недостаточно для обретения Мудрости. Теософские учения обретают смысл через самопознание как путь пробуждения Божественной мудрости и практику образа жизни. Основанное в 1875 году в Нью-Йорке Е.П. Блаватской, Г.С. Олкоттом и У.К. Джаджем, Теософское общество способствует практической реализации теософских идей в формах духовной и социальной жизни, а наследие Е.П.Блаватской и её последова-

телей составляют тело теософии – теософское учение, представленное в систематическом изложении знаний в теософских текстах. При этом Блаватская утверждает: «Есть теософия и теософия: истинная теософия теософов и теософия членов одноименного Общества» [5, С.81].

Ввиду трансцендентной природы своего ядра теософия не может быть выражена в виде окончательного учения. По этой причине появляются интерпретации содержания теософии и понимания её сути, которые приводят к противоречиям как внутри Теософского общества, так и во внешних оценках содержания учения. Теософия постоянно требует от своих исследователей максимально объективной и непредвзятой позиции. Нужно понимать, что Теософия как Божественная Мудрость есть идеал, образец, можно сказать в своей полноте никогда не досягаемый в ограниченных условиях материального бытия. Именно поэтому в рядах теософов не может быть категоричности и безапелляционности мнений. Представленные ниже взгляды теософов раскрывают палитру мнений о том, «что такое теософия?»

Теософы о теософии

Елена Петровна Блаватская

Отталкиваясь от толкования слова «теософия» как Божественная мудрость, Блаватская раскрывает его суть через понятие «теодидакты», то есть те, кто научены Богом или те, кто близки к Богу, в силу чего обладают знанием о Нём.

По мнению Блаватской теософия – это знания в виде «доктрины о Боге или творениях Бога, не являющейся откровением, но боговдохновенной в своей основе...Таким

образом, теософия, считает Блаватская – это древняя Религия Мудрости, эзотерическая доктрина, некогда известная во всех претендующих на цивилизованный статус... это Богопознание, уносящее ум из мира форм в мир бесформенных духов... это ощущение явления мира внутреннего, невидимого». Теософия, по мнению Елены Петровны – «философия рационального объяснения вещей, а не набора догматов» [11, С.372], «наука о сути и тайне всех вещей» [12, С. 8]. Предмет теософии, согласно Блаватской, – «единая Высшая Сущность, Неведомая и Непознаваемая» [7, 11]. Эта неведомая сущность является себя во всех формах бытия, выступая истинным предметом теософии. О цели теософии Блаватская пишет: «Почитать это Присутствие, невидимую Причину, проявляющую себя в непрерывных следствиях; этот неощущимый, всемогущий и вездесущий Протей – неделимый в своей Сущности и неуловимой форме и все же проявляющийся в каждой форме; Присутствие, которое всюду, везде и нигде; которое есть Всё и Ничто, вездесущее и все же одно; Сущность, которая наполняет, связывает, ограничивает, содержит в себе всё и сама содержится во всем» [13, С. 26].

Е.П.Блаватская определяет уникальность теософии в виде достижения Божественной полноты сознания, способного охватить Мудрость, а истинным исследователем теософии считает того, кто «отбросит старый, протоптанный путь рутины и вступит на одинокую тропу независимого мышления, устремляя мысли к Божественному, ...настоящий мыслитель, искатель вечной, «боговдохновенной» истины для решения мировых проблем» [13, С. 27].

Цитируя эссе о Сверхдуше Эмерсона, - «Я, несовершенство, поклоняюсь своему

собственному Совершенству», - Блаватская, ссылаясь на Плотина, считает теософию единством убеждения, изучения и озарения. «Средством или инструментом первого является чувство или восприятие, второго — диалектика, а третьего — интуиция. Рассудок подчинен интуиции — это абсолютное знание, основанное на слиянии сознания с познанным объектом. Теософия — это, можно сказать, точная наука психологии; она имеет такое же отношение к естественному, неразвитому медиумизму, как знания Тиндаля к познаниям школьника в физике» [7, С. 18].

Чарлз Уэбстер Ледбитер

Следуя мнению Блаватской, Ч.Ледбитер считает, что «теософия не является религией, но она есть истина, которая лежит в основе всех религий». При этом в своей работе «Учебник теософии», которая построена на основе анализа сути теософии и её связи с философией, наукой и религией, Ледбитер утверждает, что теософия - это «одновременно философия, религия и наука». При этом получение теософских знаний приходит опытным путём «во-первых, от людей, которые прошли более длительный путь эволюции и имеют непосредственный опыт приближения к истине; во-вторых, из выводов, сделанных из результатов развития и очевидных последующих шагов эволюции» [14].

Нилакантха Шри Рам

Пятый президент Теософского общества Нилакантха Шри Рам, исходя из отсутствия окончательного определения теософии, путём размышления над ключевыми теософскими понятиями «Мудрость», «Истина», «Материя», «Сознание», «Дух», «Бо-

жественное», приходит к одному из определений теософии: «Теософией являются сущностные знания из глубины истины, природа и принципы которой присутствуют во всём, что существует, в том числе и в сердце человека, что даёт ему возможность познать истину в мгновение ока» [15].

В работе «Что есть теософия?» Шри Рам формулирует суть теософии следующим образом: «Теософия — это Мудрость, включающая в себя все вещи, сущностью которых является лежащее в их основе единство» [16].

Постижение этого единства Шри Рам представляет двувекторно – объективно как видение общей картины мироздания, в которой множество аспектов уровней, и субъективно, что наполняет единство множеством жизненных смыслов. Поэтому теософия, по его мнению, должна стать «живым опытом» поиска и постоянного открытия. Шри Рам даёт обновлённое понимание теософии, дополняя объективный подход субъективной практикой.

Мэри Андерсон

Современный американский теософ Мэри Андерсон, так же как и Шри Рам, осмысливая суть теософии, обращается к этимологии слова «теософия». Суть понятия «Мудрость» открывается, согласно Андерсон, через противопоставление понятию «знания», которые «принадлежат к области нашего повседневного ума», в свою очередь «ум эгоцентрично использует их. Но у нас нет другого пути, чем идти от повседневности», считает Мэри Андерсон [17].

В связи с этим теософия как Божественная Мудрость «подразумевает более глубокие аспекты вещей, за гранью разделения иличных проблем. Это не означает, что тео-

софия не имеет ничего общего с повседневной жизнью. Если внутреннее едино – что является основополагающим принципом теософских учений и основой теософской жизни, то повседневная жизнь не должна быть отделена от глубокой, внутренней, Божественной Мудрости, а наоборот, должна выразить её» [17].

Майнор Лайл

Отсутствие окончательного определения теософии современный теософ объясняет обширным объёмом учения, в котором каждый может исследовать наиболее актуальные и значимые аспекты в своей собственной жизни». «По этой причине, – считает теософ, – возникают трудности в определении теософии, которые могут показаться первоначально как слабая сторона, становятся одной из её самых сильных сторон».

Основываясь на анализе известного девиза Теософского общества: «Нет религии выше истины», теософ обращается к его первоначальному звучанию на санскрите «Satyam Nasti Paro Dharma», указывая на недостаточность перевода слова «Dharma» как «Религия», что ограничивает смысл этого утверждения. «Dharma является одним из многих санскритских слов, которые трудно перевести непосредственно на английский язык, – утверждает Лайл, – Оно по-разному определяется как «важнейшее качество или характеристика», как «то, что скрепляет», «сила», «закон», или «путь». Бхагавад Гита характеризует дхарму как сущностную обязанность или цель жизни человека. Если мы рассмотрим теософский девиз в этом контексте», как «нет долга, нет закона, нет пути, который мы можем пройти, больше, чем путь к истине», мы приблизимся к более

полному смыслу этой фразы. Через такую трактовку теософ и рекомендует определять значение понятия «теософия» как путь к истине [18].

Современные теософские учения не основаны на откровении каждого теософа, скорее это интерпретации через личный опыт осознания и проживания теософских истин. Такова особенность современного этапа теософии, в котором она обрабатывает богатую палитру опытов, нанизанных как бисер на единую нить Божественного замысла. Поэтому сегодня недостаточно читать труды теософов 140 летней давности, сегодня важно иметь свой теософский опыт и уметь вести диалог как с теософами, имеющими свой опыт, так и с представителями общекультурных сфер. Напомню, что Блаватская в своих работах и в непосредственном общении вела диалог с учёными и философами, владела самыми последними научными открытиями, пыталась найти общее с представителями различных религиозных конфессий. По мнению Сократа: «Единственное, что Душа уносит с собой – это опыт культуры и образованности». В этой связи теософия должна пронизывать все сферы культуры, а не отгораживаться от них. Современная теософия, если она претендует на статус универсальности, сможет найти основания для диалога, но для этого недостаточно интеллектуально накопленных знаний о теософском учении. Если мы хотим, чтобы теософия влияла на развитие духовности, необходимо видеть теософские закономерности в научных, философских, общекультурных достижениях. Ибо всё, что сегодня существует, все достижения, победы и поражения человечества, весь позитивный и негативный опыт – всё включено в Божественный план. И если мы теософы,

— мы должны уметь читать все его проявления, видеть причины и следствия, а не выбирать удобную для себя позицию. Тогда, по мере готовности, и будут приходить теософские знания, приближающие нас к Мудрости. Именно об этом писала Е.П. Блаватская в своём письме ко второй Конвенции американских теософов 1888 года: «Люди будут получать новое теософское учение по мере своей готовности воспринять его. Но даваться будет не более того, что мир на нынешнем уровне его духовности сможет использовать. И от распространения теософии — от усвоения того, что уже дано, зависит, сколько знаний будет открыто людям и как скоро» [11, С. 244].

Если современная теософия оставалась бы на том уровне, что дано было миру только в течение первых лет Теософского общества, то и учение, и Общество уже прекратили бы своё существование. Но, к счастью, это не так. Поэтому каждый из нас, в силу своей проницательности и гибкости сознания, способен внести свой вклад в дело современной теософии, обогатив её своим неповторимым опытом. Опытом, а не только знанием теософских текстов.

Можно ли в итоге заключить «что такое теософия?». Предложить современному сообществу окончательное определение теософии, означает ограничить её. Поэтому в статье представлены различные взгляды теософов как почва для размышления, а не утверждения. Но и отказаться от понимания теософии мы не имеем права, ибо, избрав этот путь, необходимо определить его направление. Именно поэтому и Е.П.Блаватская и Теософское общество не поощряют догматизм, а избирают путь исследования, понимания глубин теософии. Пренебрежение этой глубиной приводит к искажению

основ теософии в виде умозрительных размышлений, поверхностных интерпретаций и ограниченных взглядов на учение, зачастую порождённых психизмом, фанатизмом, невежеством, что получило значительные проявления в современных движениях Нью-Эйдж.

Мне кажется, что теософия — это жизнь, осознанная во всех многообразных взаимосвязях, представленных Божественным планом. Теософия — это исследование жизни, это личный и непосредственный опыт самоисследования. Это жизнь в соответствии с Космической Этикой, в которой Высшее ведёт низшее, следовательно, низшая природа имеет шанс и должна устремляться к высшему образцу, к Мудрости, в которой нет вражды, агрессии, непонимания, претензий и недовольств, ибо нет разделения, а есть Единство! Это истинное единство в многообразии разного, иного, отличного и есть Братство, и есть теософия.

Литература:

1. N. Sri Ram Why Theosophy is Left Undefined / *The Theosophist*, October 1964
2. Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004; Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983; Новая философская энциклопедия: В 4 тт. — М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001; Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 32а, — СПб, 1901; Жюлия Д. Философский словарь. Пер. с франц. — М. Междунар. Отношения, 2000. — 544 с.
3. Атеистический словарь. Атеистический словарь / Абдулсамедов А. И., Алейник Р. М., Алиева Б. А. и др.; Под общ. ред. М. Г.

Новикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Политиздат, 1985. — 512с; Философская энциклопедия. В 5-х т. Под редакцией Ф. В. Константинова. — М.: Большая Советская Энциклопедия, 1970. Т.5 – С. 77.

4. Блаватской Е.П. Теософский словарь. Д. Мид. Перевод с английского А.П. Хейдок, 1892 (репринт 1988 г.); Блаватская Е.П. Ключ к теософии –М: ACT; 2004; Блаватская Е.П. Что такое теософия? / Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. — М.: Сфера, 2006; Блаватская Е.П. Кто такие теософы? / Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. —М.: Сфера, 2006; Оуэн Д. Познавая себя. – Москва: 1995. Leadbeater C. W. What Theosophy is /Textbook of Theosophy Электронный ресурс <http://sacred-texts.com/the/tot/index.htm> ; N. Sri Ram Why Theosophy is Left Undefined. / The Theosophist, October 1964 In the Light of Theosophy by Mary Anderson / The Theosophist — November 1996.; Why Theosophy is Left Undefined N. Sri Ram in The Theosophist, October 1964.

5. Путеводный свет Неведомого / Блаватская Е.П. Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева.—М.: Сфера, 2006. – 480 с.

6. Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. // Диалектика божественного и человеческого. – М.: Фолио, 2003.

7. Блаватская Е.П. Что такое теософия? / Блаватская Е.П. Тайная доктрина теосо-

фии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. — М.: Сфера, 2006.

8. Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметов // Соч. В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1989. – 466 с.

9. Schelling F. W. J. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie // Schelling F. W. J. Saemtliche Werke, Bd. IV, Erste Abt. Stuttgart und Augsburg, 1859.

10. Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т., т. 2. – М., 1990.

11. Блаватская Е.П. Ко Второму ежегодному съезду американских теософов/ Письма друзьям и сотрудникам. Сборник. Пер. с англ. — М.: Сфера, 2002. — 784 стр

12. Блаватская Е.П. Ключ к теософии –М: ACT; 2004.

13. Блаватская Е.П. Кто такие теософы? / Тайная доктрина теософии; Сборник статей, сост. Е.Г. Логаева. —М.: Сфера, 2006.

14. Leadbeater C. W. What Theosophy is /Textbook of Theosophy Электронный ресурс <http://sacred-texts.com/the/tot/index.htm>

15. Sri Ram N. Why Theosophy is Left Undefined. / The Theosophist, October 1964.

16. Sri Ram N. What is Theosophy? / The Theosophist, 1959.

17. Anderson M. In the Light of Theosophy / The Theosophist, November 1996.

18. Lile M. Transformative Qualities of Theosophy / Quest 92.6 (NOVEMBER – DECEMBER) 2004.

Песнь Любви

Наталия Березанская, Киев

Вся наша Вселенная сотворена и поддерживается мыслью Логоса, а за мыслью следует энергия, порождая вибрации, а, следовательно, и звук. Приведенные ниже цитаты из ТД и статей Е.П. Блаватской так описывают сотворение мира:

«Дух ...отражается в Водах Пространства ...из-за чего поверхность Вод покрывается рябью. ...Это и есть Голос-предшественника «Слова», ...из этого Голоса исходит Слово или Логос». А коллективный Разум или «Махат – это тот самый проявленный Звук или Логос» (Протоколы Ложи Блаватской ТО).

«Атомы в Оккультизме называются Вибрациями: также Звуком – коллективно» (ЕПБ., ТД, т.1, с.694).

Именно поэтому Логос-Глагол-Слово-Звук – едино. «Единое есть Бог-Отец, а Звук есть синоним Логоса, Глагола или Сына» (ЕПБ., ТД, т.1, с.586).

Елена Петровна поясняет: «В начале (Мулапракрити) было Слово (Третий Логос), и Слово было с Богом (Второй Логос) и Слово было Бог (Первый Логос). И

все-таки все три Логоса едины» (ЕПБ., Заметки по поводу Евангелия от Иоанна).

Поскольку первая жизненная волна исходит от Третьего Логоса, так называемого коллективного Разума, то «Дхиан Коганы составляют в своей совокупности Слово или «Логос», с которого началось формирование мира» (ЕПБ., Сны).

Так же считал и Пифагор, что «Божество – Логос, центр Единства и Источник Гармонии. ...Мир был вызван из Хаоса посредством Звука или Гармонии, и построен согласно принципам музыкальных пропорций; и что семь планет, управляющие судьбами смертных, обладают гармоничным движением и, как говорит Цензорин: «Интервалы, соответствующие музыкальным диастемам, производят различные звуки, настолько безуказненно созвучные, что они рождают прекраснейшую мелодию, неслышимую нами только вследствие силы звука, которую наше ухо не в состоянии воспринять» (ЕПБ., ТД, т.1, с.467).

Эти планеты нашей Солнечной системы или правильнее сказать Планетарные

Духи (Планетарные Логосы) также издают звук, который вливается в стройный аккорд Музыки сфер. Звук (или Мысль) пронизывает всю Вселенную и Солнечную систему благодаря Акаше и эфиру и без них звук не смог бы проявиться.

«Звук есть субстрат вселенской Акаши» (ЕПБ., Психическая и интеллектуальная деятельность) «...если бы Эфира не существовало, то не было бы и «звука», ибо он является вибрирующим резонатором в Природе во всех своих семи дифференциациях» (ЕПБ., ТД., т.1, с.585).

Во всех религиях почитались звук, слово, им соответствовали различные боги и богини. Так в Индии в «Законах Ману» Брама (он же Третий Логос) разделяет свое тело на две части: мужское и женское начала, последнее есть его жена (Сарасвати) и его дочь (Вак или Вач) или тот же самый Брама, который творит Вселенную и в том числе нашу Землю. Браhma Вак – изначальный латентный звук и свет Парабрахмана. А Вак, Богиню речи и звука, часто отождествляют с Природой, которая нас питает.

«Вак, самая сокровенная из всех Браманических Богинь; та, которую именуют: «Сладкозвучной Коровой, дающей Пищу и Воду» – Земля со всеми ее мистическими силами; и опять та, «что дает нам пищу и подкрепление» – физическая Земля» (ТД., т.1, с.468).

При этом древние писатели Индии в Риг-Ведах и Упанишадах говорили о четырех аспектах Вак. «Вайкхари Вак есть то, что мы произносим. Весь Космос в его объективной форме есть Вайкхари-Вак, Свет Логоса есть форма Мадхьямы, и Сам Логос – форма Пашьянти; и Парабраман есть Пара аспект этой Вак. Форма Пара

есть всегда субъективные и латентные Свет и Звук, вечно существующие в лоне НЕПОЗНАВАЕМОГО» (ТД., т.1, с.162).

Аналогично, как символу Звука и Природы в Египте поклонялись Изиде, жене и дочери Осириса. «Изида также есть мистическая Природа и вместе с тем Земля; и ее коровы рога отождествляют ее с Вак, которая будучи признанной в ее высшей форме, как Пара, становится на низшем или материальном конце творения Вайкхари. Потому она одновременно и мистическая и физическая Природа, со всеми ее магическими силами и свойствами» (ТД., т.1, с.468).

В Египте также была богиня Сефек или Севек [имя которой обозначает число 7, есть женское слово или Логос], в ее достоинстве Матери времени, которая была первое Слово, как богиня семи звезд. «Богиня Большой Медведицы и Мать Времени была в Египте от самых ранних времен «Живым Словом» и что Севек-Кронос, символом которого был Крокодил-Дракон, до-планетарная форма Сатурна, называлась ее сыном и супругом; он был ее Словом-Логосом» (ТД, т.1, с.439).

В Каббале это была Сефира (Шекина), она также является Супругою, Дочерью и Матерью Небесного человека, Адама Кадмона и тоже тождественна с ним. «Когда Божественный Человек (или Логос) впервые принял форму Венца (Кэттер) и отождествился с Сефириою, он излучил из него (Венца) семь чудесных Светочей, составивших в своей совокупности Десять. ... Как Богиня Речи и Звука и как видоизменение Адити, она – «Матерь Богов», и реальная, проявленная Теогония должна начаться от Брамы, Ишвары или Логоса и Вак, как и от Адама Кадмона и Сефи-

ры. Как Адити или как Божественная София греческих гностиков, она есть Мать Семи Сыновей, Ангелов Лика, Ангелов Бездны или Великого Зеленого из Книги Мертвых» (ТД, т.1, с.468-469).

Так же в Китае мы находим этих богов в виде Гуань-ши-инь (Голос-Божество), как мужского аспекта и Гуань-инь, как женского аспекта. Кроме того Гуань-инь означает голос вечно присутствующего скрытого божественного сознания в человеке; голос его истинного Эго, который может быть в полной степени вызван и услышан только благодаря великой нравственной чистоте. Человеческое Эго, его сознание, является невидимым Отцом, а «голос Эго», Голос безмолвия — Сыном. «Следовательно, Гуань-инь должен быть, так сказать, сыном Будды Амитабхи, который порождает этого Спасителя, милосердного бодхисатву, «Голос», или «Слово», которое распространено повсюду, «Звук», который вечен. Он имеет то же самое мистическое значение, что и Вач у брахманов» (ЕПБ. Тибетские учения).

Этому посвящена станца 6 Первого тома Тайной Доктрины. «Мать Милосердия и Знания» называется «Троичною» Гуань-Ши-Инь, потому что она есть «Мать, Жена и Дочь» Логоса, так же как в позднейших теологических переводах она стала — «Отец, Сын и Святой Дух (женское начало)» — Шакти или Энергия — Естеством этой Троицы.

«Гуань-Инь-Тянь» означает «Сладкозвучные Небеса Звука», Обитель Гуань-Инь или «Божественного Гласа». Этот «Глас» есть синоним Глагола или Слова и речи, как выражение мысли. Так может быть найдена связь и происхождение европейской Бат-Кол, «Дочери Божественного Гласа» или Глагола, или же муже-жен-

ственного Логоса, Небесного Человека или Адама Кадмона, являющегося одновременно и Сефириою. Она с другими богинями является, так сказать, женственным Логосом, богинею активных сил в Природе — Слово или Звук и Речь. В творческом соединении она объединяется с Праджапати. Она является Мужским и Женским Началами, так же как Ева и Адам. Она же форма Адити — принципа выше Эфира — Акаши, синтеза всех сил Природы.

Таким образом Вак и Гуань-Инь, обе являются магическою мощью Оккультурного Звука в Природе и Эфира; «Глас», который вызывает Сянь-Чан, иллюзорную форму Вселенной из Хаоса и Семь Начал (Элементов)» (ТД, т.1, станца 6).

Различные Космогонии показывают, что Вселенская Душа рассматривалась всеми народами древности, как Разум Творца-Демиурга; и что она именовалась Матерью, Софией, или Женскою Мудростью у гностиков; Сефирией у евреев; Сарасвати или Вак у индусов; также и Святой Дух был Женским Началом.

В Риг-Веде Вак есть «Мистическая Речь», посредством которой Оккультное Знание и Мудрость сообщаются человеку, и потому сказано, что Вак «вошла в Риши». Она «рождена Богами»; она — Божественная Вак, «Царица Богов». Кроме того, она именуется «Матерью Вед», ибо «через ее мощь (как Мистическую Речь) Брама раскрыл себя и, благодаря ее могуществу, он создал Вселенную»: то есть, через Речь и слова, синтезированные в «Слове» и числах.

Но когда о Вак говорят, как о Дочери Даракша, «Бога, живущего во всех Кальпах», то подразумевается ее иллюзорная природа: во время Пралайи она исчезает, поглощенная Единым, всепожирающим Лучом.

Как видим – Гуань-Ши-Инь и Гуань-Инь, Браhma и Вак, Севек-Кронос, Осирис и Изида, Адам Кадмон и Бат-Кол едины и являются два аспекта, мужской и женский, одного и того же начала в Космосе, если мы рассмотрим религиозные философии Китая, Индии, Египта, Греции, евреев. Они – Природа и Человек, Божественная Мудрость и Разум, Кристос-София мистических гnostиков, «Музыка Сфер» Пифагора, Логос и его Шакти. Все народы во все времена почитали Звук, зная его творческую созидающую или разрушительную природу, его силу и мощь, обожествляя его.

Звук, явленный мыслию Логоса «... есть, прежде всего, страшная оккультная сила; что это изумительная сила, которую не смогло бы уравновесить все электричество, полученное от миллиона Ниагар, даже в самомалейшей ее потенциальности, если она направлена с Оккультным Знанием. Звук может быть произведен такого свойства, что пирамида Хеопса поднялась бы на воздух, или же умирающий, нет, человек при последнем изыхании был бы оживлен и наполнен новой энергией и силой» (ТД, т.1, с.606).

Знак выражает вещь; вещь есть (скрытое или оккультное) свойство знака. Произнести слово, значит придать мысли форму и способность действовать, созидать или разрушать. Магнитическая потенциальность человеческой речи есть начало каждого проявления в Оккультном Мире. Произнесение Имени не есть только определение Существа (сущности), но значит осудить и подвергнуть его, в силу выдачи Слова (Глагола), воздействию одной или нескольких Оккультных Сил. Вещи для каждого из нас являются тем, чем Слово делает их, называя их.

Поэтому слова, произносимые, так же, как и наши имена, в значительной степени предопределяют нашу будущую судьбу. «Когда наша душа (разум) создает или вызывает какую-либо мысль, то изобразительный знак этой мысли запечатлевается на астральном флюиде, являющимся приемником, и, так сказать, зеркалом всех проявлений Бытия.

Слово (Глагол) или речь каждого человека, совершенно бессознательно для него, является благословением или же проклятием; вот почему наше настоящее невежество относительно свойств и атрибутов мысли, так же как и об атрибутах и свойствах материи, часто губительно для нас.

Да, имена (и слова) или благодетельны, или зловредны. Они в некотором смысле являются или ядовитыми, или приносящими здоровье, согласно скрытым воздействиям, данным Высочайшей Мудростью их элементам, то есть, буквам, составляющим их, и числам, соответствующим этим буквам» (ЕПБ, ТД, т.1, с.121).

В санскрите, так же как и в других алфавитах, каждая буква имеет свое оккультное значение и свое разумное основание; каждая есть причина и следствие предыдущей причины, и комбинация их очень часто производит наисильнейшие магические воздействия. Гласные в особенности, заключают в себе наиболее оккультные и грозные силы. Поэтому часто мантры и молитвы произносятся священнослужителями нараспев, так же как и Священные Писания.

Вот почему у людей так ценные молитвы, мантры, духовные песнопения, заговоры и наговоры. Вот почему люди так боятся проклятий. АУМ, Гаятри мантра, другие

мантры и молитвы – на всех планах, когда звучат, создают определенные вибрации на этих планах. И как пишет Е.П. Блаватская этот язык, «...звук, будучи наиболее мощным и действительным магическим посредником и первым ключом» открывает «врата сообщения между смерtnыми и Бессмертными» (ТД, т.1, с.502).

Слова могущественны. Каждое слово живое. Каждое слово – живое послание. Таким образом, звук может как убить, так и воскресить человека. Вот почему бранные слова в древности употреблялись только на поле брани, боя. Они помогали сокрушить противника. Сегодня они употребляются людьми «налево и направо», без понимания вреда, которое они наносит окружению. Мы можем оценивать общество по использованию слов. Речь – выражение, Логос наших мыслей. Если наши мысли воздействуют, активизируют и трансформируют живые атомы (элементальное царство) Акалического пространства, тогда речь активизирует все планы. «...звук и ритм тесно связаны с четырьмя элементами древних; и потому, что та или иная вибрация в воздухе, несомненно, вызовет соответствующие силы, сочетание с которыми производит добрые или злые результаты, смотря по условиям» (ЕПБ., ТД, т.1, с.325).

Поэтому всегда эзотерическое учение передавалось ученику Учителем из уст на ухо, а еще чаще давался просто символ, который необходимо было познать лишь духовным пониманием, интуицией, и которое не может быть выражено гласной речью. Кроме того «Никогда не позволялось ученику излагать какие-либо исторические, религиозные или реальные события в точных словах, не допускающих двоя-

кого смысла, из опасения, чтобы силы, связанные с этим событием, не были еще раз привлечены. Подобные события были передаваемы лишь во время Посвящения, и каждый ученик должен был запечатлеть их в соответствующих символах, извлеченных из его собственного ума, и которые просматривались потом его Учителем, прежде чем быть принятыми окончательно» (ЕПБ., ТД, т.1, с.325-326).

Человек, посвятивший себя духовному служению, во время занятий медитаций начинает слышать оккультные звуки, Музыку сфер, Голос Безмолвия. Это значит, что человек настроился в резонанс с Божественной Волей. У Посвященного вибрации его проводников настолько усовершенствованы, что они становятся тождественны вибрациям природы в целом. Обычный же человек – его мозг способен воспроизвести лишь несколько аккордов великой гармонии, присущей окружающей природе.

Просвещенные каббалисты говорят, что всё, что мы знаем о Едином, это ощущение, что от него к нам исходит поток любви. Символически он назван Светом. А наша Солнечная система несет Космос ответное послание любви и мудрости. Поэтому Солнечный Логос поет песню любви своему творению, своему миру и всем ее обитателям. Эта песня звучит в песне матери своему ребенку, она звучит в словах влюбленных, она звучит в наших сердцах. Цветок расцветает и испускает аромат, потому что он поет песнь любви. Животные издают рык, они тоже поют песнь любви. Птицы на восходе Солнца поют оду любви. Мы слышим песнь любви в шелесте листвьев, в набегающих на берег волнах океанов. Наша Душа поет через Голос

Безмолвия, через наше сердце. Вот почему оно должно быть открытым, чистым и альтруистичным. И каждый из нас поет свою песнь любви, просто не всегда наши инструменты готовы чисто спеть эту песню, но когда-нибудь мы сможем спеть эту песню вместе с нашим Отцом Небесным и нашими братьями и сестрами, слияя наши голоса, сердца и сознания в едином потоке Божественной любви.

Чувство любви безмерно. Оно может проявляться в самые разные моменты жизни. И это не только любовь к мужчине, ребенку, родителям, родине, природе, земле, животному или цветку. Любовь может наполнять нас в самый неожиданный момент – и тогда мы настолько полны ею, что она изливается на все, окружающее нас, на саму жизнь и планету, звезды и солнце, ветер и воду. Наполненность любовью – это полет через все препятствия и обстоятельства, преграды и ограничения. Любовь – это свобода! И радость! И благование и благодарность.

Любовь без привязанности, без обязательств, клятв и штампа в паспорте. Она просто есть в сердце, и она поет свою торжествующую песнь! Только такая любовь освобождает и дает крылья. И абсолютно не важно, какова на вид оболочка – песня живого сердца, побуждающая оттаивать и откликаться другие сердца, звучащая под ней – вот то, что действительно имеет значение.

Наши проводники выражения – те резонаторы, через которые музыка, свет и тепло могут излучаться вовне в служении. Через них мы можем транслировать Божественный План и помогать поднимать землю со всеми ее обитателями, чтобы они резонировали с ним, стать поющим Све-

том. Звук, Слово, Глагол, Логос, Вак, божественный резонанс – живительная сила для всех жизней на всех планах. Вся эволюция материи от тончайшей до грубой зависит от этого Звука. Озвучивая ключевую ноту Браhma-Вак в наших жизнях, мы превращаем теософию в живительную силу через магию звука. Не случайно в нашу жизнь начинают входить понятия об искусстве и науке исцеляющей речи.

То, как слова входят в язык, как они сливаются в общем диалоге, отражает тонкие перемены, происходящие в сознании. Сострадание коренится в принципе эмпатии, резонанса. Сострадание – это, по сути, музыкальный феномен; можем ли мы представить себе, какие прекрасные звуки будут слышаться внутренним слухом по мере того, как все больше людей будут отождествляться друг с другом и резонировать вместе?

«Следуйте образу жизни, необходимому для приобретения такого знания и сил, и Мудрость станет вашим естественным достоянием. Когда вы будете в состоянии согласовать ваше сознание с одной из семи струн «Мирового Сознания», струнами клавиатуры Космоса,ibriрующими от одной Вечности до следующей; когда вы хорошо изучите «Музыку Сфер», только тогда вы станете вполне свободными поделиться вашим знанием с теми, кому безопасно доверить» (ТД, т.1, с.190).

В 19 веке Елена Петровна написала, что для человечества прозвучала новая нота, новое слово. Это идея об абсолютной свободе мышления для человечества. «Слово древнее, как мир, хотя и новое для вас – уже звучало в начале этого цикла, и его потенциальная энергия, незримо для остальных скрыта в сумме цифр,

составляющих число года 1889; известно, что уже прозвучала вам нота, которую еще ни разу не слышало человечество за всю нашу эру, и что Новая Идея, взращенная силами эволюции, уже явлена миру. Идея ... идентична мечте об абсолютной свободе мышления для человечества» (ЕПБ., Новый цикл).

А это значит, что в этом цикле, в эпохе Водолея, которым правит планета Уран,

нам открываются новые возможности для творчества, открытий, преобразований и трансформаций, озарений и просветлений. Мысль сама по себе энергия, воздействующая на пространство положительно или отрицательно. Поэтому надо учиться мыслить и нести ответственность за каждую мысль, за каждое произносимое нами слово, т.к. наши мысли к нам же и возвращаются. Пусть звучит в них Песнь Любви!

МУЗЫКА СФЕР

Оксана Мулык

Закон. Краеугольный камень Мира.
Семь Струн звучат в аккорде – это Лира
Творца Всего питает Жизнь Круг.
Идея, Образ, Мысль. Творящий Звук.

Мы по Закону к Образу, к Идее,
К аккорду, нас создавшему по Плану,
Стремимся скрытой сущностью своею,
Идем сквозь школу жизней неустанно.

Законный Путь детей, рожденных Солнцем,
К Истоку - «эволюцией» зовется.

Но все, что диссонирует с Творящим,
Что искажает звук симфоний звездных,
Законы Кармы в свой отложат ящик,
И будут шлифовать, пока не поздно.

А мы фальшивим, ноты искажая,
Смешно пытаясь править партитуру...
Закон безличен. Он не угрожает, -
Он очищает низшую природу,

Чтоб каждый Атом прозвучать успел
Чистейшей нотой в Гимне Высших Сфер.

Самовладання і духовне життя

Вісент Хао Чін

Доповідь на Науковій міждисциплінарній конференції «Духовні аспекти сучасного світорозуміння», присвяченій 128-й річниці пам'яті О.П. Блаватської, 8 травня 2019 р., м. Дніпро

Духовність це той рівень свідомості, який виходить за межі розуму, емоцій і тіла. Це досвід, який протягом тисячоліть стверджувався в різних культурах і традиціях. Духовність називають містичною свідомістю, космічною свідомістю, буддхі, праджня або ананда. Це еквівалентно стану, який психолог Авраам Маслоу назвав самоактуалізацією і самовизначенням. Це свідчить про високий рівень зрілості та розуміння. Існує нова галузь психології, яка має справу з цим досвідом. Вона називається Трансперсональна психологія.

Духовність може бути досягнута певними практиками і способом життя. Ці практики були викладені багатьма містиками, як на сході, так і на заході, наприклад, у Сутрах Патанджалі, в шляху Будди, в спогляdalьному житті християнства, в «тариках» або Шляху в ісламського суфізму, Дао в даосизмі, і в Шляху до теософії. Хоча деталі можуть змінюватися, ці шляхи мають спільні істотні елементи. Я хочу обговорити один з найважливіших аспектів на шляху до духовного життя. Але спочатку нам потрібно переглянути розуміння нашої природи.

Наша подвійна природа

Кожна людина складається з багатьох рівнів свідомості, таких як фізичні відчуття, емоції, звичайне мислення, абстрактне мислення і духовна свідомість.

Ці рівні поділяються на дві групи.

Нижче я. Нижчі три, що складаються з тіла, емоцій і нижчого розуму, є тим, що ми називаємо особистістю. Це є продуктом виховання і умовності. Це звички та поведінка, які ми сформували, такі як чищення зубів, водіння автомобіля, страх змій, тенденція легко розгніватися, або усталене ставлення до людини або ідеї. Ці поведінки є усталеними реакціями, які є майже автоматичними. Навряд чи ми замислюємося про це. Ми просто робимо це – реагуємо на обставини. Вони формуються шляхом навчання та впливу наших батьків, наших шкіл, суспільства, медіа та навколошнього середовища. Ці звички і поведінка можуть бути шкідливими або корисними.

Вище я. Ми маємо вищі рівні свідомості, які відрізняються від особистості.

Перший – це абстрактний розум або гострий розум. Він сприймає речі інакше, ніж звичайний розум. Це не залежить від наших симпатій та антипатій. Якщо він дізнається, що алкоголь шкідливий для мозку, то він визнає той факт, незалежно від того подобається чи не подобається алкоголь. Нижчий розум не веде себе так. Якщо людина любить пити алкоголь, нижчий розум буде прагнути шукати виправдання, щоб сказати, що все в порядку. Особистість буде мати тенденцію продовжувати поведінку в залежності від звичок, які вона розвинула.

Пробудження духовної свідомості. У вищому «Я» існує більш тонкий рівень, який зазвичай називають духовною свідомістю. Цей рівень зазвичай не пробуджується у середнього індивідуума. А при пробудженні виявляється справжня інтуїція. Вона сприймає більш глибокий рівень єдності з іншими істотами, тому духовність є співчутливою і люблячою. Вона виходить за рамки мислення і бачить реальність по-іншому. З'являється безупередженість щодо речей у світі. Цінності змінюються. З'являється безкорисливість.

Бути духовними це не те саме, що бути релігійними. Людина може бути дуже релігійною з точки зору віри або ритуалів, але він або вона не можуть бути духовними. Духовність виходить за межі звичайного мислячого розуму. У християнстві Новий Заповіт говорить про «метаною» як про засоби входу в Царство Небесне. Мета означає «за межами», тоді як нога відноситься до розуму, отже, це означає виходити за межі розуму. Це, однак, невірно перекладається як «покаяння». Люди, які каються, не обов'язково є духовними. На сході це еквівалентно пробудженню праджня або інтуїтивній свідомості.

Самовладання

Ці якості трансцендентної свідомості часто суперечать звичкам і тенденціям нижчої особистості. Хоча особистість має тенденцію сердитися і хоче завдати шкоди іншим, духовна свідомість прагне любити і співчувати. Хоча особистість хоче володіти, духовна свідомість прагне до спільноти, давати або бути безупередженою. У той час як особистість прагне бути егоїстичною, духовна свідомість прагне бути безособистістю.

Тут ми стикаємося з універсальним спостереженням за виникненням духовного життя: існує постійний конфлікт між духовною поведінкою та звичками і тенденціями особистості. Прогрес у духовному житті залежить від того, що є домінуючим у житті: вища воля або особисте бажання.

Це саме той час, коли самовладання стає важливим.

Як згадувалося раніше, пробудження інтуїтивної свідомості відкриває певні погляди, які суперечать звичкам нижчої особистості. Нижча особистість часто може відтягнути індивіда від істин, що сприймаються духовною свідомістю. Нижче «я» стає найсильнішою перешкодою для духовного життя.

Є кілька практик, які можуть змінити духовну волю, на відміну від звичок і бажань особистості:

1. Читання містичної літератури. Містичні писання резонують з духовним «я» і стимулюють його зростання і розвиток. Це сенс «натхнення», початок духовності. Містичні книги мало впливають на людину, духовна свідомість якої ще не пробуджена.

2. Медитація. Медитація – це практика, що робить нижчу самість мовчазною. Вона направляє свідомість людини до більш тонких рівнів. Тому м'який і тонкий голос вищої

свідомості не заглушається шумом розуму і емоцій.

3. Буття з духовно орієнтованими людьми. Наші близькі впливають на нас і на наш спосіб життя. Коли наші близькі друзі щодня говорять про бізнес і заробляють гроші, ми починаємо відчувати, що така діяльність є важливою. Коли вони цікавляться математикою або мистецтвом, ми так само занурюємося в ці напрямки.

З давніх часів вчителі формували спільноти духовних людей. На сході – це ашрами, сангха, монастири. Ми не повинні ставати монахами або черницями, але ми можемо асоціювати себе з організаціями, які мають духовні схильності. Їхня підтримка підтримує і зміцнює наше рішення жити духовним життям.

4. Практика самовладання. Нам потрібно свідомо змінювати свої звички, схильності або погляди. Це можна зробити за допомогою конкретних практик, які мають на меті здійснити таку трансформацію. Наприклад, якщо ми маємо тенденцію легко гніватися, то ми повинні навчитися ефективному підходу до вирішення проблем без необхідності гніватися. Якщо у нас є страх або тривога, то ми повинні розвивати усвідомлення, яке може стерти такий страх. Якщо ми займаємося кар'єрою або роботою, що передбачає порушення наших найглибших духовних цінностей, то ми повинні зробити щось для запобігання таким порушенням, навіть якщо це означає, що ми повинні змінити нашу роботу або кар'єру. Це є змістом Семінару з самоперетворення, який ми проводили в більш ніж 20 країнах світу вже більше 20 років.

У християнській містиці цей процес самовладання називається смиренністю або очищеннем. Ми вирішили не поступатися місцем нездоровим звичкам особистості, навіть якщо це буде означати біль і страждання. Саме це Іоанн Креста назвав першою темною ніччю душі. У йозі це практика ями і ніями, або обмеження і дотримання. Саме завдяки цьому ми зміцнюємо нашу духовну волю.

Підтримка ДУХОВНОГО ЖИТТЯ

Коли вищезгадані кроки виконуються, тоді вища воля стає сильнішою і вона поступово підпорядковує собі шкідливі бажання і звички особистості.

Кожен маленький тріумф над протилежними звичками особистості – це невеликий, але важливий крок у духовному розвитку. Це просто потребує підтримки, отже, важливо бути частиною духовної спільноти або організації, яка допоможе нам підтримувати наші зусилля.

Самовладання полягає не тільки в контролі над собою. Воно вимагає внутрішнього усвідомлення, яке відокремлюється від речей світу. Це є причиною того, чому медитація важлива. Медитація підтримує нас у зв'язку з нашою вищою свідомістю.

Для тих з нас, хто відчуває цей внутрішній заклик до духовності, ми повинні розуміти, що тисячі людей успішно пройшли такий шлях. Це не помилка. Нас не слід знеохочувати скептицизмом світу. Наш успіх буде залежати від нашої власної ясності та рішучості.

Парадоксы духовной жизни

Рада Бернье, седьмой Президент ТО

Произведение теософской классики «Свет на Пути» выражает истину в форме парадокса. И это не единственный духовный источник, представляющий истины таким образом. Одним из наиболее ярких примеров подобной передачи важнейших понятий духовной жизни является «Дао-дэ-дзин». Этот небольшой по величине труд великого Лао-Цзы для многих открыл возможность трактовки сокровенных тайн путем несовместимых, казалось бы, противоположностей. Даосизм учит:
 Сгибайся, и это сделает тебя прямым,
 Не занимай себя ничем, и ты наполнишься содержанием,
 Будь в покое, и это сделает тебя энергичным.
 Такой стиль характерен и для других мудрецов древности. В «Упанишадах» пророки прошлого говорили:
 То – обилие, и это – обилие,
 Обилие проистекает из обилия.
 Лиши обилие обилия – обилие остается.

Парадокс не характерен исключительно Востоку, ведь он был средством выражения мысли для ясновидцев всех частей света. Изречение Христа: «Кто отдает мне свою жизнь – жизнь обретает», – хорошо известно и показывает особую силу парадокса. Мировая духовная и религиозная литература богата подобными примерами.

Парадоксы естествознания

В последнее время к методу парадокса пришли и ученые, обнаружив, что все,

что принадлежит невидимому миру, то есть факты, которые нельзя познать при помощи органов чувств, можно описать только в форме парадокса. В своей книге «Дао физики» Фритьоф Капра заявляет: «По мере все более глубокого проникновения в тайны природы, мы все чаще отказываемся от представлений и понятий привычного языка... Подобно мистикам, физики теперь имеют дело с реальностью, которая не поддается сенсорному познанию, и подобно мистикам им приходится сталкиваться с парадоксальной стороной нового, не сенсорного, познания».

Сама природа языка такова, что он не может выразить того, «что есть». Капра так объясняет это с естественнонаучной точки зрения: «Источником рационального знания является наш повседневный опыт, отражающий жизнь, наполненную событиями, состоящую из связей с предметами. Рациональное знание находится во владениях интеллекта, чьи функции заключаются в отборе, делении, сравнении, измерении и классификации. Абстракция – основная характеристика этого знания, потому что, чтобы сравнить и классифицировать то огромное многообразие форм, структур и явлений, которые мы наблюдаем вокруг себя, мы, будучи не в состоянии учитывать все их свойства, должны выбирать лишь только существенные. Таким образом мы создаем интеллектуальную картину реальности, в которой вещь сводится к своим общим очертаниям. Владения рационального знания – это, конечно, владения науки, кото-

рая измеряет, определяет количество, классифицирует и анализирует... Научный метод абстракции весьма могуществен и эффективен, но он дорого стоит нам. В процессе все более точного деления понятий и отбрасывания всего лишнего, связи между ними приобретают все более и более схематичный характер, и понятия становятся слишком отвлеченными. Язык математики уже достиг того уровня, на котором связи с реальностью становятся столь хрупкими, что отношение символов к чувственному опыту утрачивает свою очевидность». В связи с этим Капра цитирует Эйнштейна: «До тех пор, пока законы математики связаны с реальностью, они вызывают сомнения, и пока они не вызывают сомнений, они не связаны с реальностью».

Обычный язык также не соответствует требованиям адекватного выражения истины, или того, чем вещь является на самом деле. Между прочим, следует заметить, что слова татва и сатья, обозначающие истину в «столь хорошо структурно продуманном» языке, как санскрит, буквально значат, что «вещь есть». Однако то, чем вещь является, познается не просто путем созерцания внешнего вида и выделения характерных черт. Характерные черты и внешний вид – это только часть целого. Частичное понимание, конечно, не является пониманием того, что вещь есть, которое достигается только всеобъемлющим осознанием. Джайнизм заметил, что всякая точка зрения всегда частична, говоря этим, что осознание целостности, то есть того, что вещь есть – это совсем не точка зрения, а совершенно другой вид восприятия и знания. Так как слова и вообще язык понадобился нам только для оформления мировосприятия (своей точки зрения), то они не могут выразить полноту истины (ее целостность). Чтобы смягчить

или стушевать это несоответствие, для выражения истины применяется парадокс. При столкновении с противоположностями парадокса человеческий разум начинает осознавать ограниченность своей точки зрения, поверхность своего выбора и привычных понятий. Каждая попытка нашего разума определить для себя цель и приближение к ней – это привычное понятие. Предположение относительно достижения истины есть направленность. Эта направленность напоминает шоры, ограничивающие поле зрения. При ограниченности или частичности восприятия не существует знания того, чем вещи являются по существу. Кришнамурти утверждает: «Пока нет направленности, вы охватываете все целиком». То, что называется целеустремленным поиском, – очень часто есть ограниченность, о которой идет речь. Именно это, должно быть, имел в виду Бордсворт, когда писал: «И ты принадлежишь к этому скоплению явлений, всегда говорящих, что понимание сущности так и не придет, но мы все-таки должны продолжать искать?»

Надо заметить, что отсутствие направленного поиска еще не означает инерции, безразличия и тупости – того, что философское знание Индии определяет как тамас по своей природе. Тот, кого поглотила инерция, не готов к духовной жизни, началом которой и становится осознание частичности и поверхности привычного восприятия. Как раз осознание ограниченности восприятия и выводит из состояния безразличия и апатии. Идти путем истины значит подвергать сомнению, искать, исследовать и открывать для себя сущность вещей. Это действие, а не инерция. Однако, человек не должен никака сворачивать – ни на одну тропинку узконаправленного поиска. Это один из парадоксов духовной жизни.

Побуждение ИДТИ ВПЕРЕД

Тот же парадокс присутствует и в словах: «Убей в себе честолюбие, но действуй, как тот, кто им обуреваем». Честолюбие предполагает стремление к цели, таким образом индивидуум оказывается в привычной ситуации. Честолюбие (целеустремленность) подразумевает двойственность: достигающий цели и сама цель. В преследовании цели (независимо от того, благая она или дурная) неизбежна двойственность. А двойственность – всегда напряжение, противопоставление, противоречие. С обычной точки зрения цель может быть дурной или хорошей, но с точки зрения абсолютной истины (уже лишь вследствие неизбежной двойственности процесса) она никогда не принесет положительных результатов. Таким образом, в духовной жизни всякая целеустремленность, всякое желание должны исчезнуть, включая и желание избавиться от целеустремленности, поскольку это тоже целеустремленность. Целеустремленность должна раствориться, без всякого к тому желания, под воздействием света, который дается всеобъемлющим видением. Один из великих учителей сказал: «Так знай же, что нет лекарства от желания, нет лекарства от жажды вознаграждения, нет лекарства от беды, которое приносит страстное стремление к чему-либо, кроме способности видеть невидимое и слышать неслышимое... Живите вечным».

Парадокс характерен для языка тех, кто обладает духовным видением

Отсутствие честолюбия, как отсутствие узконаправленного поиска, – это не безразличие. При этом освобождается духовная энергия, которая в противном случае была бы рассеяна. Подлинное избавление от честолю-

бия порождает огромную жизнеспособность и духовную энергию, которые могут проявляться в поступках, на которые не способен честолюбивый человек. Колossalная энергия и удивительные деяния Анни Безант еще раз подтверждают, что человек может сделать очень многое, если ему чуждо честолюбие. Если разум освободился от честолюбия и привычных понятий, он всегда и везде открыт для истины. Духовная жизнь способствует выявлению скрытых возможностей и способности к целостному восприятию реальности. Быстрая реакция на явления жизни, тонкость чувств, проницательность способствуют постижению истины. Но тут тоже не обходится без парадокса. С раннего детства, человеческий разум всегда легко и зачастую бессознательно поддается влиянию всевозможных идей, и поэтому человек считает, что его личность определяется религией, национальностью, социальным положением и т.д. А дело в том, что при всей открытости ума и сердца и восприимчивости мы не должны, как губка, впитывать любые идеи, оказывающие таким образом на нас определяющее воздействие. Достаточно немного поразмыслить, и станет ясно, что это надуманное противоречие, и что фактически, если вы всегда начеку и обладаете достаточной восприимчивостью, то подобное влияние вам не страшно.

Все парадоксы, по сути говоря, – это лишь кажущиеся противоречия. Стоит только проникнуть в суть противоречивых утверждений, как противоречие полностью исчезает. Парадоксальные утверждения только побуждают ищущих следовать дальше.

«Чтобы постичь сложное, вы должны начинать с простого».

*Перевод с английского Мирославы Кравец
(Вестник Теософии, N1, 1992 г.)*

День Білого Лотосу 2020 в Україні

ДНІПРО

Цього року, як і інші роки, теософи Дніпропетровщини, батьківщини Олени Петрівни Блаватської, одностайно відзначили річницю її переходу у інший світ. Але, з урахуванням умов карантину, заходи, присвячені Дню Білого Лотоса, проходили у віддаленому режимі, що, тим не менш, не завадило кожному з учасників відчути єдність один з одним.

Цей день почався о 9 годині ранку з проведення Канонічної частини. Для цього декілька членів Дніпровських осередків «Протей» та «Ложа ім. О.П. Блаватської» зустрілись у режимі он-лайн на відео конференцію, а ті теософи міста, які не мали зможи приєднатися до конференції, проводили Канонічну частину наодинці у себе вдома, об'єднуючись з іншими членами ТОвУ по думки на ментальному рівні. Як і заповідала Олена Петрівна, присутні на відео конференції заслухали уривки з твору Арнольда Едвіна «Світло Азії» та з Бхагавад Гіти, а теософи міста, які проводили цей захід на одинці, самостійно зачитали уривки з цих творів.

Переглянути відео Канонічної частини з декількома хвилинами на легку медитацію і прослухати уривки з вищезгаданих творів, можна за наступним посиланням: <https://youtu.be/l5rfB6HOpU0>

О 10 годині ранку почався он-лайн захід, присвячений Дню Білого Лотосу, який було організовано на базі Музейного Центру О.П. Блаватської та її Родини. Водночас, на цьому заході був зроблений і огляд матеріалів щорічної наукової конференції «О.П. Блаватська та сучасність».

В умовах карантину, захід транслювався у прямому ефірі на медіа порталі «Фейсбук» і кожен бажаючий мав змогу підключитися до трансляції і приєднатись до решти учасників, щоб об'єднавши думки і почуття віддати данину пошани нашій великій співвітчизниці.

Трансляція велась з декількох місць, у тому числі і з будинку музею Олени Петрівни. З вступним словом до усіх учасників звернулась член ТТвУ, керівник Наукової Групи, проф. Юлія Олександрівна Шабанова, яка привітала усіх прихильників творчості та унікальної особистості Олени Блаватської з початком урочистостей, присвячених Дню Білого Лотосу, і підкреслила значимість і важливість постаті Олени Петрівни і її невмираючого вчення для усього людства.

Після нетривалого, але змістового і теплого вступного слова Ю.О. Шабанової, директор Музейного Центру, чарівна Юлія Ревенко, яка виконувала роль ведучої цього заходу, разом з колегою – науковим співробітником Музейного Центру Аліною Моргуновою, що знаходилась у приміщенні музею, у ролевій формі зачитали уривок з Бхагавад Гіти, про яку Герман Гессе, як процитувала ведуча, писав: «Диво «Бхагавад Гіти» в тому, що вона являє воєстину прекрасні перлини життєвої мудрості, завдяки якій філософія досягає свого найвищого розквіту».

Зважаючи на неможливість фізичного проведення запланованої щорічної наукової конференції «О.П. Блаватська та сучасність», що регулярно вже багато років проводиться на базі Кафедри філософії і педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська Політехніка», було прий-

нято рішення перенести конференцію на час, коли мине загроза поширення світової пандемії КОВІД-19. Тому учасники конференції, серед яких є філософи, культурологи, історики, філологи, теософи, представники гуманітарних та технічних наук, підготували та надіслали свої наукові праці організаторам Конференції, і Ю.О. Шабанова, як засновник та найактивніший учасник цих конференцій, зробила короткий огляд надісланих робіт. Серед робіт, що розглядались, були праці науковців з США Елтона А. Холла, Джеймса Тепфера та Моріса Бішеффа; українських наукових дослідників - С.Й. Гавриленко, А.О. Осипова, Т.В. Головченко, Н.Ю. Тарасова, О.Ф. Захарчука, Ю.Д. Родіної та інших. Усі роботи опубліковано у щорічному бюллетені Конференції, розміщено на сайті ТТвУ за посиланням і бажаючі зможуть свого часу придбати, або знайти цю збірку в Інтернеті і прочитати усі згадані наукові праці.

Переглянути увесь захід у Музейному Центрі О.П. Блаватської та її Родини на День Білого Лотосу, а також більш детальніше ознайомитись з оглядом матеріалів Конференції можна за наступним посиланням: <https://youtu.be/y9tGhdCzrgA>

День було завершено он-лайн зустріччю теософів міста, де кожен мав змогу у теплій і дружній обстановці висловити свої думки і погляди на видатну постать Олени Петрівни Блаватської і започатковане нею Теософське вчення як Позачасову Мудрість.

КИЇВ

«Цьогоріч День Білого Лотосу у зв'язку з непростою ситуацією у світі проходив онлайн, але це аж ніяк не завадило всім, хто брав участь у засіданні Київського відділення, вшанувати пам'ять Олени Петрівни. Звучали теплі слова, подяки нашій співвітчизниці, яка багатьом з нас стала світочом в житті та прикладом відданого служіння людям» - так згадує цей день 8 травня Сергій Шаповал, який читав уривок з поеми Едвіна Арнольда «Світло Азії». Крім цього, за традицією та заповітом О.П.Блаватської були прочитані строки з «Бхагавадгіти» та з першої буддійської праці на Заході «Голосу Безмовності» у виконанні Тетяни Арифходжаєвої та Сергія Сагала. До участі у відкритому урочистому засіданні залучились друзі з Києва та Одеси. Усі учасники за колом з символічною запаленою свічкою змогли сказати щирі слова про ОПБ в їхньому житті, прочитати деякі цитати з творів або навіть власні вірші.

Ще одна учасниця, яка вперше брала участь у цьому дійстві, Юлія Паранюк поділилася власними враженнями: «У міжнародному святі Дня Білого Лотоса я брала участь вперше, хоч знайома з Вченнями Ієрапхії Вчителів і Олени Петрівни. Сама назва вже налаштовує, надихає на щось світле, прекрасне, чисте. І як тут не взяти участь! У немаленькому колі однодумців, зібраних онлайн з різних міст, ми разом творили цей позитивний світ вищих вібрацій тут і зараз. Ми ніби й були цим колом білих пелюсток Лотоса. Кожен учасник дзвенів близькими його серцю цитатами Олени Петрівни з багатьох її праць, книг і статей, звучала і поезія на честь неї. Звичайно, такий день об'єднання Посланців сфер, шукачів Істини і самого

Вчення як живого Знання, важливий і значущий, і створює магніт для втілення цих високих Ідей в нашему колективному просторі вже зараз. Думаю, що Ідею свята можна продовжувати розвивати, запучаючи сучасників до знань, культури, мистецтва і творчості. Це ті напрямки, енергії, які я сприйняла в ідеї цього Явища».

Вся програма за задумом була обрамлена музичними творами «Країна лотосу» С.Скота та «Ранкова молитва» П.Чайковського, які чудово виконала Олена Щербина. Наприкінці засідання була проведена групова медитація Світланою Гавриленко на підтримку планети Земля, Теософського руху в Україні та світі, розвитку Культурного центру ім. ОПБ у Павлинці та Музейного Центру ОПБ та її сім'ї у Дніпрі. Нам випало жити в непростий перехідний час. Від кожного з нас залежить, яким буде Новий Час і коли він в дійсності прийде. Більш поглиблена розуміння загадки-сфінкса ХІХ століття, якою була для всіх і продовжує нею залишатися Олена Петрівна Блаватська, наближає кожного з нас до усвідомлення своєї власної таємниці людської душі і духу.

*Володимир Павлов, Сергій Шаповал,
Юлія Паранюк, м. Київ, травень 2020 р.*

КРОПИВ- НИЦЬКИЙ

На вигляд – цілком земна, в дійсності – божественна

Хоч це була зустріч онлайн, нам не завадило провести її на достойному рівні разом, що дуже цінно, як з теософами з інших міст України, зокрема, з Харкова, Житомира, так і з людьми Доброї Волі – універсологами, які завжди віддають дань поваги Олені Петрівні Блаватській за ті Універсальні знання, що є

стародавньою Божественною Мудрістю, які вона принесла Світові.

Зустріч відкрилася Універсальною теософською молитвою, суть якої полягає в розкритті глибинних основ життя, утверженні Єдності у всьому, та яку ми завжди промовляємо на двох рідних нам мовах: українській та російській. Після чого, Член Теософського Товариства, керівник Учбового центру «Софія», м. Харків, Сергій Вікторович Нижанківський ознайомив присутніх з Заповітом Олени Петрівни Блаватської, Виконавчим наказом, виданим Першим Президентом Теософського Товариства Генрі Олькоттом напередодні першої річниці від дня, коли її світлий Дух залишив земну оболонку та звільнився від матерії. Він також розкрив історію проведення Дня Білого Лотоса.

Далі, виконуючи Волю нашого Вчителя, Людмила Фесенко, м. Кропивницький, та Олена Твердохліб, м. Харків, донесли до присутніх відповідно: сторінки з Бхагавадгіти – одного з найбільш відомих філософських та релігійних пам'яток людства, що входить в древнє Вчення Сходу, – а також з книги Едвіна Арнольда «Світло Азії», в якій Олена Петрівна побачила ту етику життя, ту мораль та моральні устої, той альтруїзм, які є ключовою нотою Теософії.

Потім ми звернулися до спогадів різних філософів, вчених, видавництв, які зібрали сестра Блаватської Віра Желіховська та звела в один чималенький Збірник. Багато хто з учасників зустрічі поділився своїми особистими думками, своїм особистим відношенням до самої О.П. Блаватської та її неповторних праць, згадали навіть вислів Рангама Паллі Джачаннатх'я, який сказав: «...на вигляд – цілком земна, в дійсності – божественна».

Як завжди, заключний акорд було віддано поезії. Свій улюблений вірш «День Білого Лотоса» прочитала Олена Твердохліб. А незабутньою прикрасою зустрічі став вірш присвячений Олені Петрівні Блаватській, автором якого є Президент теософського відділення «Шакті», м. Житомир, Оксана Мулик. Вона завітала до нас в цей вечір й особисто продекламувала свій поетичний твір.

Атмосфера зустрічі була настільки теплою, приємною, доброзичливою, що ніхто не спішив покинути «аудиторію».

Раїса Калашнікова, м. Кропивницький

ГРУПА «ПРАКТИЧНА ТЕОСОФІЯ»

8 Травня - в день Білого Лотоса наша міжрегіональна група «Практична Теософія» зібралася, щоб виразити щиру вдячність і шану нашему Учителеві і Натхненникові Олені Петрівні Блаватській. Її життя було і залишається прикладом відданого служіння Ієархії Світла, служіння еволюції людства.

За традицією були зачитані тексти з «Бхагавад-Гити», «Світла Азії» і «Голосу Безмовності». Про основні етапи життєвого шляху Олени Петрівни розповіла Надія Кваша. Кожен член групи знайшов теплі слова любові і вдячності Тій, яка вказала нам Шлях. Ми відчували присутність Олени Петрівни. Дві години, проведені в її товаристві, усіх внутрішньо злагатили. Її самовіддане служіння Теософії являється прикладом для нас, що йдуть за нею.

Радісно усвідомлювати, що в цей урочистий День збираються разом все теософи у світі і ті, хто тільки доторкнувся до Вчен-

ня Мудрості. День Білого Лотоса став Днем об'єднання усіх послідовників Олени Петрівни Блаватської. Прагнутимо до того, щоб Ідея Загального Братерства знайшла своє здійснення на землі!

Свідокія Венгер, Харків

ЛУГАНСЬК

Наші колеги з Луганська теж не мали змоги зустрітися і навіть через мережу інтернет, але за попередньою телефонною домовленістю, кожний у себе вдома, вони у певний час провели канонічну частину Дня Білого Лотоса – прочитали уривки з поеми Ервіна Арнольда «Світло Азії», з Бхагавад Гіти, Голосу Безмовності та у медитативній тиші віддали данину шані і вдячності Олені Петрівні Блаватській, Віснику Світла, яка дала нам орієнтири на нашому духовному шляху. Біля десяти друзів прийняли участь у цій акції.

Світлана Мальцева, Луганськ

ЖИТОМИР

Вперше День Білого Лотосу Житомирське відділення «Шакті» вимушено було відзначити дистанційно, за допомогою Скайпу та телефонного конференц-зв'язку. День пам'яті О.П.Блаватської у такий незвичний спосіб зібрав онлайн 18 чоловік, кожен з яких підготував біографічні нариси, спогади сучасників, уривки з творів нашої видатної співвідчизници та Вчителя. Традиційно прогунали і рядки з твору Едвіна Арнольда «Світло Азії». Навіть дистанційно промені любові і вдячності об'єднували всіх, створивши єдиний груповий простір з односпрямованим посилом до Тої, Що Вказала Нам Шлях.

Мулик Оксана

[Більш докладно дивись тут](#)

Новини теософського життя

ТАЙНЫ СЕМИ АРХАНГЕЛОВ

Теософское Общество в Украине продолжает работу и в это непростое время.

Владимир Павлов (Киев) 29.03.20 г. прошёл великолепную лекцию на тему «Тайны Семи Архангелов».

Житомирское отделение очень благодарно Владимиру за то, что, несмотря на трудности связи (лекция проходила в Скайпе), он смог донести до нас интереснейший материал, касающийся самых эзотерических, глубинных тайн жизни нашей Планеты. Лекционный материал оказался очень актуальным в связи с нынешним состоянием мировых проблем, и однозначно обогатил каждого из благодарных слушателей.

Валерий Шатилович, г. Житомир

КРИЗИ В НАШОМУ ЖИТТІ – ЧОМУ ВОНИ МОЖУТЬ НАС НАВЧИТИ

Умови обмеження пересування змушують нас шукати нові шляхи спілкування для продовження своєї роботи. Сьогодні маємо такі можливості. Так, у групі Кропивницько-

го 04 квітня 2020 року відбулася онлайн-зустріч на актуальну сьогодні тему «Кризи в нашему житті – чому вони можуть нас навчити». Духовне пробудження. Виявляється, що саме до цього ведуть нас кризи, про які досить поглиблено розповіла нам Генеральний секретар ТТвУ Світлана Йосипівна Гавриленко. Кризи будь-якого характеру не з'являються нізвідки, і завжди обумовлені рядом причин. Ці події можуть бути закладені як при народженні кожної людини, так і при зародженні Планети, Всесвіту, і проявляються в призначений час.

Зараз людство знаходиться на нижній дузі свого еволюційного розвитку, проходить серединну Точку Повороту і переходить на дугу сходження – до Духовності. Тут і починається Духовне пробудження. Відбувається переорієнтація як загальнолюдських, так і особистих цінностей, і на перше місце – хай і поступово, хай і не у кожного відразу – виходить необхідність розкриття духовних якостей. Настає Духовна криза. Людина бачить себе по-новому, бачить свої слабкі сторони, прагне змінити себе. І в цей період від домінування особи вона рухається до Вищої Тріади, до свого Вищому «Я». На допомогу приходять книги, бесіди, лекції на духовну тематику. І тут, як сказала Світлана Йосипівна, «відкриваються внутрішні дверцята», що ведуть до Духовного пробудження.

Лекція «Кризи в нашему житті – чому вони можуть нас навчити?» супроводжувалася презентацією, цікавими прикладами не лише з різних областей діяльності людини, але і з Історії Теософського товариства.

Ніхто з присутніх на зустрічі не залишився байдужим і всі взяли участь в обговоренні цього питання. Світлана Йосипівна дуже логічно, поступово підвела нас до того, що, у результаті, нам стало зрозуміло: кризи – це корисно, це добре, бо вони виступають, як чинник еволюції, як інструмент, який допомагає кожному вийти на нову сходинку свого розвитку, що веде до Духовного пробудження.

Зустріч закінчилася прекрасною медитацією, спрямованою на зцілення як нашої Планети в цілому, так і нашої улюбленої України зокрема, і на утвердження нового великого циклу Епохи Водолія, який несе Чисте Світло, Любов і Щастя усім живим істотам на Землі.

*Теософське відділення «Лайя»,
Кропивницький*

РОБОТА ГРУПИ «ПРАКТИЧНА ТЕОСОФІЯ»

В умовах карантину робота ТТ триває в режимі онлайн-груп. Скайп дозволяє об'єднати в єдину групу однодумців з різних регіонів України, це 14 чоловік з Харкова, Полтави, Умані, Надвірної, Чернух, Львова. У нещодавно створеній міжрегіональній групі «Практична Теософія» Генеральний секретар ТТвУ Світлана Йосипівна Гавриленко провела дві зустрічі.

Так, 6 квітня була прочитана лекція «Роль криз в нашему житті». Тема лекції виявилася дуже своєчасною, хоча і планувалася ще до карантину. Світлана Йосипівна широко освітила природу кризи, як окремої людини, так і усього людства. «Дух настільки заглибився в матерію, що забув себе. Свідомість людей egoїстична, тому криза стала

основою життя. Людство переживає системну кризу, тотальну, глобальну». Виходить, що доки ми egoїстичні, криза потрібна, і допомогти людству може тільки духовне пробудження.

Лекція супроводжувалася відеопрезентацією. Ми зі Світланою Йосипівною простежили увесь шлях людства по низхідній дузі еволюції до наших днів і зрозуміли, що будувати світле майбутнє доведеться нам усім разом, звільнюючись від egoїзму і самозвеличання, розвиваючи любов, співчуття, альтруїзм на благо усього сущого на землі.

Після лекції було активне обговорення, усі поділилися своїм досвідом і відношенням до кризових ситуацій. Зустріч пройшла в добрій, дружній атмосфері. Група дуже вдячна Світлані Йосипівні за цікаву, змістовну лекцію і бесіду.

Наступна зустріч нашої групи зі Світланою Йосипівною відбулася 13 квітня. На наше прохання вона розповіла нам про Конвенцію Теософського товариства, що пройшла в січні 2020 року в Індії, у Варанасі. Розповідь супроводжувалася численними яскравими фотографіями.

[Докладніше можна почитати тут.](#)

Євдокія Венгер,
група «Практична Теософія», 14.04.2020.

ЖИТИ ЗАРАДИ ІНШИХ

Обмінюючись думками про он-лайн зустріч, яка була проведена 11 квітня 2020 року членом Теософського товариства, кандидатом технічних наук Сергієм Вікторовичем Нижанковським з міста Харкова на тему «Езотеричне значення альтруїзму», ми прийшли до висновку, що це була і не лекція, і не бесіда, а справжній семінар. Дві з половиною години, без перерви, ми слухали та відповідали на поставлені питання, коментували, обмінювалися думками і кожен учасник робив для себе висновки з почутого. А думати нам було над чим, бо ця тема була розкрита лектором в такому ключі, в якому ми цю тему ніколи не розглядали.

Сергій Вікторович показав історію альтруїзму під різними іменами: Сократ, Конфуцій, Ісус, Огюст Конт, Олена Блаватська, Анні

Безант, але суть завжди простежувалася одна: «жити заради інших», «не брати, а віддавати», «робити добре справи», «спів-чуття», «спів-страждання». Також він представив сучасні наукові теорії про походження альтруїзму: 1. Біологічна еволюція. 2. Соціальний обмін. 3. Соціальні норми.

Виходячи зі ступеня прояву і впливу нижчих і вищих принципів, розвитку свідомості людини було запропоновано поділ на такі рівні прояву альтруїстичної поведінки:

- Справжній (буддхічний) альтруїзм.
- Вищий (ментальний).
- Нижчий (кама-манасичний).
- Помилковий альтруїзм.

[Докладніше про захід можна прочитати тут](#)

Члени Теософського відділення
«Лайя», м Кропивницький

СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ТОНКИЙ СВІТ

У суботу 11 квітня на базі Дніпровського Теософського Відділення «Протей» ТТВУ відбулась лекція В. Павлова «Свідомість людини та тонкий світ». Лекція проводилась з використанням засобів віддаленого зв'язку (у програмі Zoom), що надало можливість усім слухачам в умовах карантинної самоізоляції об'єднатись разом, аби на декілька годин поринути у чарівний світ Позачасової Мудрості. Лекція супроводжувалась інформативною на змістовою відео презентацією що давало змогу слухачам легше сприймати матеріал, що викладався. Під час лекції та після її завершення В. Павлов відповів на запитання слухачів. І хоча під час лекції через кожні 40 хвилин усі були вимушенні повторювати вхід до програми, тим не менш це не знизило зацікавленість та загальний інтерес до матеріалу лекції. В кінці заходу слухачі висказали щиру вдячність Володимиру Павлову за дуже корисну і цікаву лекцію, та виразили надію, що такі віддалені лекційні зустрічі будуть проводитись і надалі, вірогідно й після відміни карантинних заходів. Під час обговорення результатів віддаленої лекції прозвучала пропозиція організувати таки віддалені лекційні зустрічі для усіх відділень ТТВУ, об'єднавши їх на одному інформаційному каналі в одній з програм віддаленого зв'язку.

ЛЕКЦІЯ БЕРЕЗАНСЬКОЇ НАТАЛІЇ ДЛЯ ЖИТОМИРЯН

12 квітня 2020 року Березанською Наталією Іванівною було проведено онлайн-лекцію на тему: «Братерство й Ієрархія». Захід проводився для теософської групи житомирян за допомогою платформи SKYPE та Messenger. На лекції було використано презентацію. Загалом було охоплено близько 20 слухачів.

Лекцію було проведено в надзвичайно доброзичливій атмосфері. Наталія Іванівна використовувала багато цитат з теософічних першоджерел. Було зазначено, що на даний час теософське товариство буде ядро Всесвітнього Братерства, яке з часом повинно розширитися. Справжнє єднання можливе лише на підґрунті Духу, а в сучасному світі поки замало є тих людей, які вийшли на достатньо розвинений духовний рівень розвитку.

Наталією Іванівною було залучено метод групової дискусії та продуктивного обміну думками, який у психології має назву «Мозкового штурму». Кожен слухач висловив свою точку зору, а Мулик Оксана оперативно керувала порядком виступів. В результаті диспути слухачі прийшли до висновку, що ієрархія потрібна на всіх рівнях буття, але вона повинна вибудовуватися на

базі духовних набутків, а не на матеріальних цінностях, які, нажаль, є зараз пріоритетними у свідомості більшості людей.

Березанська Наталія Іванівна дуже цікаво та ґрунтовно розповіла про Братерство та Духовну Ієрархію, за що ми їй дуже вдячні! Сподіваємося на нові корисні та цікаві лекції від Наталії Іванівни!

Марина Романова

КРИЗИ У НАШОМУ ЖИТТІ

Минулого суботи, 16 квітня, члени Дніпровської теософської групи «Протей», разом з членами групи «Ложа ім. О.П. Блаватської» та з іншими слухачами, зацікавленими у Вченні Позачасової Мудрості, зібралися разом на відео конференцію, аби прийняти участь у лекції-бесіді «Кризи у нашому житті», яку проводила Генеральний секретар Теософського Товариства в Україні Світлана Йосипівна Гавриленко.

Лекция:

«КРИЗЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»

Читает
Президент Теософского Общества
в Украине

**ГАВРИЛЕНКО
СВЕТЛАНА ИОСИФОВНА**

Часть I

Лекція проводилася у дуже доброзичливій формі з наглядною відео презентацією і багатьма життєвими прикладами, що викликало щиру зацікавленість аудиторії і жваве обговорення цієї теми у другій частині бесіди. Слухачі поділились випадками подолання своїх особистих кризових ситуацій і тим, які висновки вони зробили, або мали зробити на підставі цих уроків життя. Згодом

у чат-форумі «Протей» деякі слухачі написали, що після цієї повчальної лекції-бесіди в них нібіто відкрилися очі і вони по-іншому почали сприймати минулі та теперішні кризи і складнощі у своєму житті, за що велика подяка Світлані Йосипівні.

Відео запис першої частини цієї захоплюючої лекції-бесіди можна подивитись на Ютуб-каналі ТОвУ за наступним посиланням: <https://www.youtube.com/watch?v=WmQsl0KVvb0>

ВІДЧУТТЯ ЄДНОСТІ З УСІМА

Мені пощастило вже вдруге послухати про Конвенцію Міжнародного Теософського Товариства, що відбулася в січні 2020 року в місті Варанасі, Індія. Про цю подію цікаво, змістовно, яскраво розповіла Генеральний Секретар Теософського Товариства в Україні Світлана Йосипівна Гавриленко. Багата презентація, численні кольорові фотографії урочисто вводили кожного як у програму Конвенції, так і в історію міста.

Дуже вражаючим виявився початок Конвенції, коли Міжнародний Президент Тім Бойд запалив Вогонь, який символічно було передано півтора тисячам учасників і при запалених свічках вони повторювали Універсальну теософську молитву. І вже в ці хвилини у мене було відчуття Єдності з усіма!

Цікавими й змістовними були доповіді учасників Конвенції, декілька з них коротко подала Світлана Йосипівна, та які нам ще тільки належить вивчати, щоб глибше зрозуміти, що ж воно таке те Божественне зерно, яке є в кожному з нас, та яке нам слід зрошувасти. Для мене особливо важливо прозвучала настанова Тіма Бойда в його вступному слові: зробити все від нас залежне, щоб стати в цьому зміненому, демократичному світі більш корисними, більш відповідальними та більш уважними до потреб людей.

А далі одне за одним перед очима проходили знайомі обличчя: Секретаря ТТ Мар'ї Артамаа, Скарбника Ненсі Сікрест, директора Адъярської бібліотеки проф. Шінде, керівників Італійської Секції Антоніо Жирарді та Патриції Кальве, Англійської Секції Дженні Бейкер, Вісента Хао Чина та багатьох інших, з якими на мою долю випало щастя зустрічатися під час своєї участі в роботі чотирьох таких Конвенцій в Адъярі. Здавалося, що це було зовсім недавно. І тут знову душу охопило бажання й далі працювати для людей, нести їм ідеї теософського вчення.

З розповіді Світлани Йосипівні мені було дуже цікаво дізнатися, що засновником міста Варанасі, яке в минулому мало назви Каши та Бенарес, вважається Бог Шива, на честь якого тут засновано Храм, постійно проводяться різні ритуальні церемонії. А ще більш захоплюючим стало те, що саме з цієї землі Олена Петрівна Блаватська запозичила вислів «Немає релігії вищої за Істину», який ось уже майже 145 років є девізом Теософського Товариства.

Скільки ще великих святынь показала нам Світлана Йосипівна! Це, перш за все, Центр Дж. Кришнамурті з його Університетом, адміністративними спорудами Фонду Кришнамурті, де в великий бібліотеці зберігаються

записи виступів цього незабутнього Духовного Вчителя тощо; й Буддійська Святиня – найбільша у світі Ступа, яка розташована на місці, де Будда провів свою першу Проповідь, й багато-багато індійських храмів, що мають свою неповторну історію, та які учасники Конвенції в Варанасі й ми у Кропивницькому бачили вздовж берегів священної річки Ганги під час екскурсії. Чому я кажу «ми»? Тому що про всю цю красу та цінність історичних місць, пам'яток архітектури вперше почули й побачили члени нашого відділення «Лайя» під час онлайн зустрічі зі Світланою Йосипівною 18 квітня 2020 року. Вже тоді ніхто не відійшов від своїх екранів й на закінчення виразили її велику подяку за можливість доторкнутися як до робочої, так і до святкової атмосфери Конвенції, побувати, нехай навіть онлайн, в країні, про яку О. П. Блаватська писала в «Таємній Доктрині», що вона є «єдиною в світі, яка має серед своїх синів Адептів».

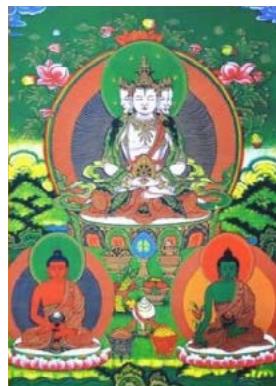
А мене протягом усього часу, дійсно, було відчуття Єдності з усіма.

Raïsa Калашникова, м. Кропивницький

ТЕОСОФІЯ І БУДДИЗМ – ПОГЛЯД ЗБЛИЗЬКА

18 та 26 квітня 2020 р. на базі Дніпровського Теософського Відділення «Протей» відбулось дві онлайн лекції О.М. Набережного, присвячені буддизму, перша мала назву

«Буддизм – що це?», друга – «П'ять Будд». Вони викликала неабияку зацікавленість аудиторії. Набережний Олександр Миколайович – практикуючий буддист тибетської школи, член запорізької сангхи «Карма Кагью», безперервно практикує буддизм з 1996 р.

**Изначальный
Будда:
Ади-будда
Самантабхадра
Ваджрадхара**

Лекції супроводжувались відео матеріалами, зображеннями Будд, де кожна деталь малюнку несе свій глибинний сенс, на що зазвичай мало хто звертає увагу. Глибина розгляду значення та символізму образів Будд викликали навіть неочікуване здивування у слухачів і бажання продовжити знайомство з цим дивовижним стародавнім, але й понині живим вченням. Лектор багато разово порівнював і підкріплював матеріал, що викладався, цитатами з робіт Олени Петрівни Блаватської, підкresлюючи тісний зв'язок Буддизму з Теософським Вченням. Наприкінці зустрічі слухачі мали зможу задати свої питання, на які отримали повні і докладні відповіді.

**Дхьяни-Будды,
Будды Высшей
мудрости**

ЛЕКЦІЯ ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВА ДЛЯ ТЕОСОФІВ ДНІПРА

Можливо по різному сприймати карантин. Можливо вважати себе обмеженим і відповідно до цього ставлення страждати. А можливо, завдяки ньому, знайти нові необмежені напрямки свого розвитку і з огляду на це опанувати несподівані навіть для себе напрямки творчості, знайти нові форми спілкування. У суботу 25 квітня на базі Дніпровського Теософського Відділення «Протей» ТТвУ відбулась чергова лекція В.Павлова « Таємниці семи Архангелів ». Лекція проводилась з використанням засобів віддаленого зв’язку (у програмі Zoom). Лекція супроводжувалась різноманітною, дуже інформативною та змістовою відео презентацією. Під час лекції у слухачів виникло багато запитань, виникло бажання переосмислити почуте, перечитати заново твори Олени Петрівни, продовжити самостійне дослідження та спілкування онлайн у цьому напрямку. Усі присутні висловили щиру подяку Володимиру Павлову за дуже цікаву лекцію та бажання не зупинятись на досягнутому.

Відгук одного слухача лекції: Дуже вдячні за лекцію, кожен абзац якої був наповнений рідкісними фактами і маловідомою історичною інформацією. Не було жодної хвилини, коли б послабшав інтерес до матеріалу, що

викладається. Приємно слухати таку лекцію, де, на рідкість, немає води і загальних фраз, а тільки близкуче золото фактів, яке дуже не легко знайти і систематизувати. Хотілося б, якщо можливо, послухати В.Павлова ще.

НАЧАЛО И КОНЕЦ – ЭТО ЛИШЬ СОН!

Елена Твердохлеб, член Теософского общества в Украине, город Харьков, провела 25 апреля 2020 г. в группе Кропивницкого онлайн занятие в формате «Круглого Стола» на тему «Смерти нет!».

Работа была построена нестандартно и велась от обратного. То есть, она заранее познакомила нас с вопросами, которые будут обсуждаться, и предложила, чтобы вначале каждый, по желанию, мог высказать своё мнение, своё отношение, понимание заложенной в вопросе сути, после чего будет сделано Заключение. Забегая наперёд, можно однозначно сказать, что каждый раз Заключение помогало нам расставить всё в голове по полочкам. Лектор, подводя Итог сказанному, ссылалась на известных авторов, как теософской, так и философской литературы, и в первую очередь, на Е. П. Блаватскую, Ч. Ледбитера, Рамачараку, Эдвина Арнольда, Элифаса Леви и их труды.

Тема оказалась действительно очень своевременной, и мы выразили Елене Николаевне огромную благодарность за то, что она помогла нам заглянуть в просторы нашей Души и увидеть на каждом плане её Красоту и Силу! Мы не переставали удивляться тому, как всё во Вселенной продумано до мелочей!

[Подробнее смотрите здесь](#)

Члены теософского отделения
«Лайя», г. Кропивницкий

ОНЛАЙН ВСТРЕЧА С ТЕОСОФАМИ РОССИИ

2 мая состоялась встреча Генерального секретаря ТО в Украине Светланы Гавриленко с теософами России, которую организовал Представитель президента ТО в России Алексей Беспутин. Встреча прошла в режиме Скайп-конференции. Приводим отзывы об этой встрече:

Выражаю благодарность Светлане Иосифовне за подробный рассказ о поездке в Варанаси и 144-м Съезде Теософского общества 2020 года! Было очень приятно виртуально побывать в этом совершенно особенном городе и узнать о содержании выступлений некоторых основных докладчиком. Лучше всего то, что теософы и представители разных городов и Отделений собрались вместе онлайн для этой доброй встречи! Спасибо!

Святослав Липский, Зеленоград.

Хочу поблагодарить Светлану Иосифовну Гавриленко за прекрасный рассказ про Конвенцию. Было очень приятно увидеть много знакомых лиц на фотографиях, услышать дорогие сердцу мыслеустремления: Взращивание божественного семени, Путешествие внутрь себя!

Очень интересно было услышать, о чем говорил в докладе Тим Байд. Он напоминает нам, что мы должны быть более полезными, восприимчивыми, ответственными, тёплыми, излучающими, притягательными.

Джон Вастерман говорит о преобразовании, взращивание, пробуждении ума-сердца, о Благоговении перед жизнью.

Поражает история танцора, который после случившегося с ним несчастья не впал в уныние, а продолжил творческую деятельность с одной ногой. Это поучительный пример силы воли для всех нас.

Спасибо, Светлана Иосифовна, за интересную встречу. Ждём ваших новых докладов. До встречи.

Галина Галочкина, Москва.

БЛАГОТВОРНІ ЗУСТРІЧІ

Незважаючи на карантин, робота в теософських групах успішно продовжується. І доречно зауважити: «перешкодами ростемо!» Труднощі об'єднують людей, бо такою є наша людська природа – простягнути руку допомоги потребуючому. Подібно і в ТТ, в групі об'єднуються люди з різних міст, щоб разом опановувати Вчення Позачасової Мудрості і підтримувати один одного у складний період життя.

Наша група «Практична Теософія» створилась в період карантину. Ми вдячні Генеральному Секретарю ТТ в Україні Світлані Йосипівні Гавриленко за допомогу в організації групи.

Ось і сьогодні, 11 травня 2020 року, Світлана Йосипівна у нас в гостях з лекцією «Теософія як Духовний Шлях». Ця лекція стала продовженням теми «Кризи в нашому житті», яку ми зі Світланою Йосипівною

розглядали попередньої зустрічі. Прийняти кризу, як сходинку до вдосконалення, може тільки духовно пробуджена людина. Як стати такою людиною? Що таке духовність і як її розвивати в собі? Яким є Духовний Шлях і як він співвідноситься з Теософією? Про це йшла мова в лекції, яка супроводжувалась презентацією.

Світлана Йосипівна глибоко і всесторонньо розкрила питання Духовного Шляху, пробудження і розвитку духовності. Під час лекції розкривались і осмислювались теософські принципи в медитації, служінні, самовдосконаленні. Висновки підкріплювалися цитатами Махачохана і О.П. Блаватської, що підсилювало їхню глибоку значимість.

Після лекції всі члени групи взяли участь в обговоренні теми. Питання практичного застосування теософських знань близькі всім: висловлювались, як Теософія допомагає освоювати Духовний Шлях, переборювати життєві труднощі, розуміти себе і навколишній світ.

Група висловлює сердечну вдячність Світлані Йосипівні за чудову і корисну лекцію та запрошує до подальшої спільнотої праці на Теософському Шляху.

*Євдокія Венгер, Неля Грішагіна,
Галина Шадловська.*

ОСТАННЯ ДУМКА ВЕЛИКОЇ ЖІНКИ БУЛА ПРО МИСТЕЦТВО

Зустріч членів теософського відділення «Лайя», м. Кропивницький, яка відбулася 15 травня 2020 року онлайн, була проведена відповідно до статті Олени Петрівни Блаватської «Цивілізація, смерть мистецтва і краси». Її подала нам науковий співробітник Музейного Центру О. П. Блаватської та її родини у м. Дніпро, Аліна Феліксівна Моргунова.

Стаття написана 129 років тому – у 1891 році -, а мова в ній йде наче про сьогоднішній день. Головні питання, на яких наголошувала Олена Петрівна, це:

1. Проблема зникнення окремих національних культур під натиском західної цивілізації.
2. Тенденція занепаду справжнього мистецтва; пріоритеті кількості творів мистецтва за рахунок їх якості в гонитві за наживою.
3. Варварське ставлення до Природи, екологічні проблеми.
4. Відсутність духовності та втрата моральних цінностей в сучасному суспільстві.

На початку зустрічі ми були дещо напруженими, тому, що вважали цю тему незвичною для нас, новою. Але під час обговорення Аліна Феліксівна була готова

кожної миті прийти на допомогу з роз'ясненням тих чи інших питань. Гарною підтримкою в цьому виявилася вдало підготовлена презентація, окремі слайди якої неодноразово повторювалися на прохання слухачів.

Також дуже своєчасно включалася у розмову Практичний психолог, керівник групи духовного та психологічного розвитку «Повнота Життя», викладач двох університетів у м. Дніпро Юлія Дмитрівна Родіна, яка була присутня на наше запрошення.

Тому, в цілому, йшло активне обговорення визначених у темі питань. Яка б проблема не розкривалася, завжди підводився підсумок, що головна причина бід полягає в бездуховності людства. Кожній людині треба змінюватися, змінювати своє мислення й поведінку, перезавантажити й запустити свою свідомість в орієнтації на більш високий ідеал та цінності.

Олена Петрівна Блаватська, яка була дійсно Великою Жінкою, відчувала, бачи-

ла, знала про це тому й попереджала нас, що «Справжня культура духовна. Вона виходить зсередини назовні, і якщо людина не є благородною по своїй природі й не прагне до духовного прогресу перш, ніж вона починає здійснювати цей прогрес на матеріальному чи зовнішньому плані, – така культура й цивілізація не мають майбутнього».

Ми висловлюємо велику вдячність Аліні Моргуновій за таку своєчасну й актуальну тему, за високий рівень культури її мови та вміння зробити складне простим. Ми дуже вдячні Юлії Родіні за яскраве й змістовне додовнення майже до кожного виступу та створення психологічної, доброзичливої атмосфери в колективі.

Раїса Калашнікова, м. Кропивницький

ТЕОСОФИЯ И НАУКА: ПУТИ ВЗАЙМОИНТЕГРАЦИИ

Мы благодарны Представителю президента ТО в России Алексею Беспутину за организацию российско-украинских онлайн-встреч на теософские темы.

28 мая состоялась лекция: «ТЕОСОФИЯ И НАУКА: ПУТИ ВЗАЙМОИНТЕГРАЦИИ В ЭПОХУ МЕТАМОДЕРНА» Лектор – Шабанова Юлия Александровна, про-

фессор, доктор философских наук, заведующая кафедры философии и педагогики Национального технического университета «Днепровская политехника», Заслуженный работник образования Украины, член Теософского общества с 1996 года (второе поколение теософов), координатор

Научной группы ТО в Украине, Национальный лектор ТО в Украине.

Обсуждался вопрос воссоздания целостной картины мира в предельных ценностных измерениях, что является одной из основных задач целеполагания человека. Речь шла не только о синтезе научных знаний, которые существуют в поле дисциплинарной разделённости, но также о методологическом синтезе всех форм миропостижения, обеспечивающего ценностную перспективу современному человеку. Метамодерн как новая культурная парадигма, стремится специфическим образом определить место человека в картине мира, что формирует условия взаимоинтеграции теософии и науки как явления эволюционного уровня. Искомый синтез позволяет преодолеть дифференциацию социокультурных сфер развития человека, предотвращая негативные аспекты эпохи диджитализации.

Метамодернизм, метамодерн (англ. Metamodernism) — понятие, отражающее изменения и состояние культуры с 1990-х годов до настоящего времени и пришедшее на смену понятию постмодернизм.

Украинские и российские теософы активно участвовали в обсуждении темы и высказали единодушную благодарность лектору как за саму постановку вопроса, так и за изложение возможных путей его разрешения.

С видео-записью Zoom-трансляции вы можете [ознакомиться по этой ссылке](#).

XX щорічний міжнародний форум “ШЛЯХИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА”

20 років громадської ініціативи. Цей захід проходить з 2001 року у Києві,

доповнюючи святкові Дні Києва. Основна мета Форуму – об’єднання зусиль людей доброї волі, представників державних та громадських організацій, новаторів та професіоналів, що усвідомлюють пріоритет духовних цінностей, для вирішення проблем оновлення на загальнолюдських засадах всіх життєво необхідних систем функціонування нашого суспільства.

Цього року Форум вперше пройшов у режимі онлайн. Його відео-запис буде оброблено і виставлено для перегляду. Сьогодні запис пленарного засідання [першого дня](#) [можна переглянути за цим посиланням](#). Для бажаючих переглянути трансляцію [другого дня](#), [просимо за цією адресою](#). З програмою та матеріалами Форуму [можна ознайомитись тут](#). Станьте постійними учасниками Форуму і долучитесь до наших інформаційних джерел, [сторінки Форуму](#) у мережі Фейсбук та чат-групи Форуму «Шляхи духовного розвитку людини і суспільства» на каналі Телеграм, щоб бути у курсі подій. А ми вже націлені у майбутнє. До нових зустрічей!

ОНОВЛЕННЯ НА YOUTUBE КАНАЛІ «ТЕОСОФСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНИ»

Огляд Конвенції Теософського товариства, що проходила у січні цього року у Варанасі, у трьох частинах:

Частина 1 присвячена місту Варанасі, його легендам та історії: <https://www.youtube.com/watch?v=RQa74sI8qJE>

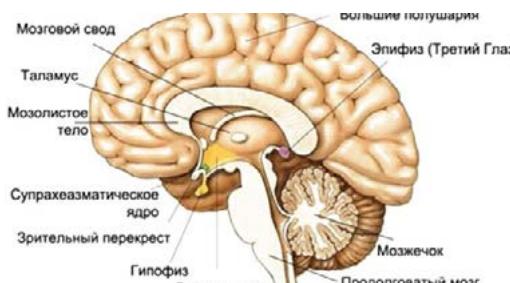
Частина 2 знайомить з учасниками Конвенції та змістом основних доповідей: <https://www.youtube.com/watch?v=ULPjvWTYH8>

Частина 3 містить обговорення, запитання та відповіді учасників зустрічі, організованої для членів дніпровського відділення Протей.

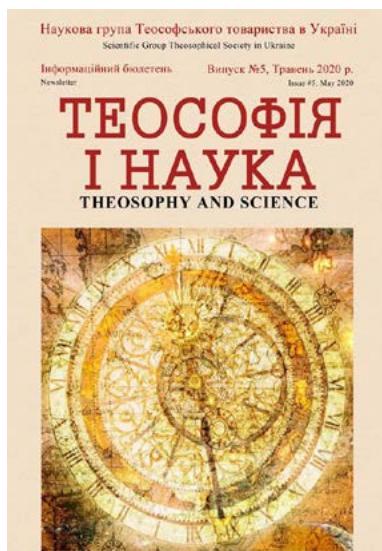

<https://www.youtube.com/watch?v=cHzK0-qoV9A&feature=youtu.be>

Сила думки та її використання, це запис доповіді Нелі Грішагіної у Скайп-групі «Практична теософія». Приємного і корисного перегляду: <https://www.youtube.com/watch?v=5GThiKn9slk>

ЖУРНАЛ «ТЕОСОФІЯ І НАУКА» №5

Наукова група Теософського товариства в Україні
Scientific Group Theosophical Society in Ukraine

Інформаційний бюллетень
Newsletter Випуск №5, Травень 2020 р.
Issue #5, May 2020

ТЕОСОФІЯ І НАУКА

THEOSOPHY AND SCIENCE

Друзья, в эти солнечные майские дни, чтобы добавить вам пищи для размышлений, к вам пришёл очередной выпуск журнала «ТЕОСОФІЯ И НАУКА». Он выходит дважды в году и является орга-

ном Научной группы Теософского общества в Украине. Вот ссылка: <http://theosophy.in.ua/naukova-grupa/teosofiya-i-nauka>

ЕЛЕКТРОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ ТЕОСОФСЬКОГО ТОВАРИСТВА (АДЬЯР)

Інформує про онлайн програми різних секцій на червень місяць, поки у світі ще немає істотного послаблення карантину. З цією інформацією ви можете ознайомитися за [цим посиланням](#).

НОВА ІНІЦІАТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ ТЕОСОФІЇ

Онлайн лекції у травні, червні, липні. Провідні міжнародні лектори. Мова англійська. Запрошуємо приєднатися.

<https://mailchi.mp/.../european-school-of-theosophy-2018-summ...>

Пам'яті Мері Андерсон – In Memoriam

З сумом сповіщаємо, що Мері Андерсон, видатна діячка Теософського товариства, що безпосередньо вплинула на становлення теософського руху в Україні, залишила нас 14 квітня. Вона відійшла спокійно. Після повернення до Європи з Адъяру у 2008 році Мері жила у будинку пристаріліх у Бурнемуті, Англія. Мері під час перебування в Адъярі займала посади Віце-президента та Міжнародного секретаря Теософського товариства. Вона автор незліченої кількості лекцій, семінарів, промов, статей різними мовами світу. У 2004 році вона відвідала Україну з програмою, до участі у якій долучилися десятки майбутніх теософів України, Росії, Білорусі. Ми вдячні Мері Андерсон за той імпульс, який вона дала для популяризації ідей теософії на пострадянському просторі. Ми завжди будемо пам'ятати її доброту, делікатність, людяність, тиху і спокійну мову, відкриту і довірливу посмішку.

Високого злету у чисті світи!

Світлана Гавриленко

Ось спогади про Мері Андерсон від видатних теософів сучасності.

1. От Трэн-Тхи-Ким-Дью (председателя Европейской федерации ТО) Первое воспоминание, которое приходит мне на ум, когда я думаю о Мэри, - это ее мягкость.

Приветливая, она всегда была готова выслушать любого, кто хотел с ней поговорить, несмотря на некоторые проблемы со слухом. Полная энтузиазма молодая выпускница и член Теософского общества (ТО) в течение нескольких лет, я познакомилась с ней на собрании летней школы в Швейцарии в середине 1970-х годов. Она произвела на меня глубокое впечатление большой симпатии и скромности.

Действительно, у нее было это редкое качество, когда люди чувствовали себя непринужденно, готовые рассказать несколько ярких шуток; люди смеялись до слез, пока она оставалась неподвижной – но только очевидно, что присутствующие могли чувствовать, что она наслаждается их смехом!

Мэри стала Генеральным секретарем ТО в Швейцарии в 1966–1971 г., где она оставалась с Клэр Висс, председателем Европейской федерации ТО (ЕФТО), в течение 1969–71 г. до кончины Клэр. Она много читала лекций в Европе и помогала разными способами. С 1989 по 1995 год она была секретарем ЕФТО, после чего она отправилась в Адъяр, оставаясь руководителем ЕФТО.

Затем она стала международным вице-президентом с 1996 по 2001 год, потом она заняла пост международного секретаря по просьбе тогдашнего международного президента Рады Бернье до 2008 года, после чего она обосновалась в Англии. В 2016 году я получила от нее посылку с подержанными книгами, которых, как она предположила, у меня не было – возможно, это было частью ее подготовки к последнему путешествию.

В дополнение к благодарности, которую я сохраняю к стойкому, неутомимому служителю ТО, а также за большое количество ее ясных и элегантных сочинений, я в долгую перед Мэри за

ряд уроков английского языка, которые она дала мне во время ее секретарства в ЕФТО. Она призналась мне: «Видите ли, мне очень приятно это делать, потому что мне не нужно использовать авторитет, который требовался, когда я недолго работала профессиональным учителем!» Тогда я спросила ее: «Почему это было?». Она ответила: «Когда я вошла в класс, ученики вместо того, чтобы замолчать, начали смеяться, и я почувствовала дисбаланс и захотела засмеяться вместе с ними!»

Дорогая Мэри, давай посмеемся, как раньше! Пока мы не встретимся снова, иди радостно к Великому Свету!

2. От Майкла Томсона (член ТО Англии)

Мэри была единственным ребенком у Джорджа и Джейн Андерсон, родившаяся и ходившая в школу в Глазго, Шотландия. После смерти ее отца и вскоре после окончания Второй мировой войны она и ее мать открыли вегетарианский гостевой дом в другой части Шотландии, где Мэри брала уроки французского языка. После получения стипендии она училась в университете Сент-Эндрюс, где получила степень магистра по латыни, немецкому языку и географии. Пройдя курс подготовки учителей, она несколько лет преподавала французский и немецкий в женской школе. В середине 1950 гг. Мэри переехала в Лондон, чтобы изучать стенографию, и там она присоединилась к ТО, приняв участие в его международном молодежном лагере в Кимберли. В течение нескольких лет она посещала и читала лекции в центрах ТО в Европе. Когда она переехала в Базель, Швейцария, она осталась с Клэр Висс, Генеральным секретарем (ГС) немецкого ТО, службы ГС швейцарского ТО в 1966–71. Затем в 1989–95 гг. она была секретарем Европейской федерации ТО (ЕФТО), работая в юридической фирме в Базеле до своей отставки в 1995 году, когда она уехала в Адъяр.

Международный президент ТО Рада Бернье пригласила ее стать международным ви-

це-президентом, ей требовалось много путешествовать по Индии и по всему миру, занимала этот пост с 1996 по 2001, с 2002 по 2008 она была международным секретарем ТО и директором Школы мудрости, после чего она вернулась в Англию. Когда она покинула Адъяр, Мэри сначала оставалась в имении ТО в Кимберли, ожидая вакансии в Доме престарелых по уходу за одинокими жителями в Ферндауне, Южная Англия. У нее всегда была самая яркая улыбка приветствия, сопровождаемая «да, да» в готовности выравнивания с человеком, который вовлек ее в разговор; и с ее мягкостью и спокойной манерой она легко располагала. Она была самым счастливым человеком, которого я знал, вероятно, потому что она любила всех!

Вскоре после этого ноутбук Мэри снова заработал, и ее многоязычные лекции были востребованы. В течение нескольких лет она читала лекции на разных языках в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Австралии и Израиле, где многие ее статьи и доклады были переведены и напечатаны в теософских журналах по всему миру. Большая часть ее жизни была посвящена изучению и практике живой теософии. В своей статье «Живая теософия» она написала: «Действительно, теософия – это философия, учение, но это также и образ жизни в свете этого учения». Мэри будут помнить за ее добрый, скромный характер и весь ее неоценимый вклад.

3. От Авраама Орона (бывшего президента Тель-Авивской Ложи, Израиль)

Мэри была очень уважаемым учителем теософии в лучшем виде, посещая Израиль каждый год на протяжении более 10 лет. Она также распространяла свет теософии во многих странах мира. Она мирно скончалась, и мы будем сопровождать ее любовными мыслями на пути к Свету. Да будет благословенна ее память!

Перевод Натальи Березанской

Поетична сторінка

Мулык Оксана

Белее горного снега

Белее горного снега
 Цветок, устремленный в небо.
 Под мутной водою где-то
 Корнями врастая в ил,
 Он стойко тянулся к Свету,
 Тянулся, что было сил.
 Шептали темные воды:
 «Останься и не спеши,
 Мы сами – венец природы,
 Здесь рай для твоей Души!
 Хмельною водой желаний
 Ты стебли свои напои!»
 Но он устремился к Знанию,
 К Служению и к Любви.
 Не сдержит иллюзий услада
 Росток, что сердцем могуч.
 В бутоне скрыт от взглядов
 Духовного Солнца луч.
 И вот над стихией водной,
 Над мутью, в которой ил,
 Окрепший, чистый, свободный,
 Он сердце свое раскрыл.
 Белее горного снега
 Цветок, устремленный в небо!

Как сложно в земных пределах,
 В одежде из плоти тесной,
 Имея женское тело,
 Стать Братству Света полезной!

Как трудно остаться чистой,
 Всегда быть предельно смелой,
 Сознательной в мире Смысла,
 И преданной Высшему делу,

Сквозь призмы людских сознаний,
 Сквозь темную муть наветов,
 Вести нас тропою Знаний,
 Открыть нам дорогу к Свету.

Как факел, зажечь надежду -
 Сознанию нет предела!
 И Лотосом белоснежным
 Раскрыться в Духовных Сферах.

Белее горного снега
 Цветок, устремленный в небо!

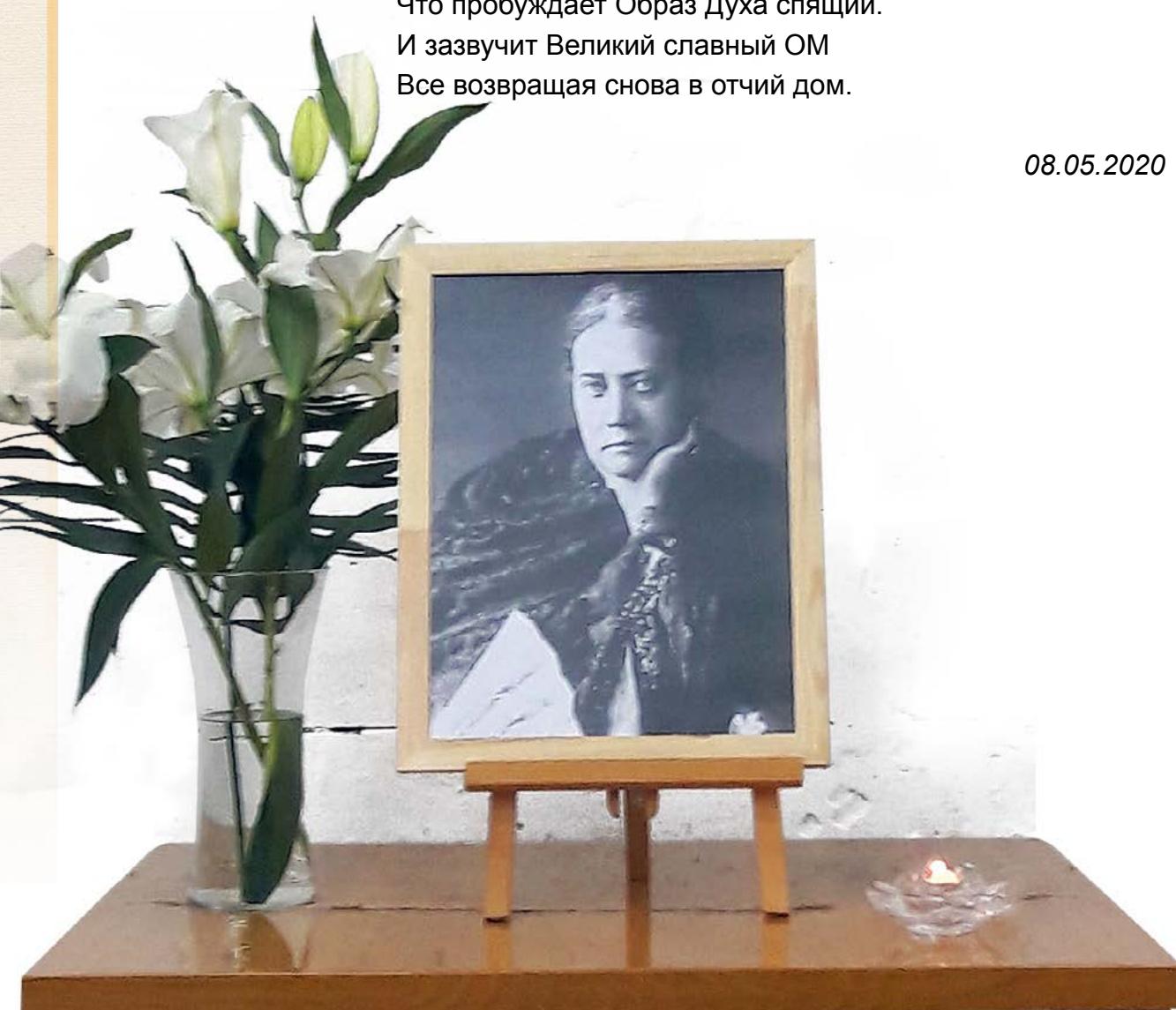
8 мая в 10:23

Юлия Паранюк

Лотос Сердца твоего

В безбрежном океане Вод неспешно,
 По лепестку взрастивши Лотос белоснежный,
 В призыве вышнем раскрывает суть.
 Коль Сердце слезно прожило сей Путь,
 Звучанью Чистоты всецело отдаваясь,
 Велению внутри лишь подчиняясь.
 Сквозь полумрак забвения и страх,
 Рискуя пасть и превратиться в прах.
 Лишь веры нить имея и Зарницу,
 Что зажигает новую страницу
 Твоей Судьбы на звездном полотне.
 В Реке времен след навека оставит,
 Свой монолог прожитой Песни славит.
 Взрастит в себе зерно Любви творящей.
 Что пробуждает Образ Духа спящий.
 И зазвучит Великий славный ОМ
 Все возвращая снова в отчий дом.

08.05.2020

Резолюції, прийняті Генеральною радою Теософського товариства

Всесвітне 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, вчені 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 Блаватської, 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 страху 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

№ 54,
червень
2020 р.

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).

Зaproшуємо всіх щиріх 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

