Ми працюємо заради духовного відродження людства

Світоч

№ 55, серпень 2020 р.

Орган Теософського Товариства в Україні

Від редактора 2

Е.П.Б. об Евангелии от Иоанна..... 3

Путь к познанию своего высшего «Я» 7

Три цели ТО: их взаимосвязь, взаимопроникновение и единство..... 10

Эзотерические и научные взгляды на космогенезис..... 15

Практическая Теософия 21

Истина – это страна без дорог 27

Кришнаджи: цвести в доброте 30

Новини теософського життя..... 35

Поетична сторінка.....39

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

Від редактора

Дорогі друзі, колеги, сестри і брати!

Перед вами черговий випуск електронного журналу, що кожні два місяці випускається 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.

Це літній випуск нашого журналу, він відображає життя теософського товариства в Україні у цій період року. Звичайно теософське життя у такий сезон уповільнюється, деякі групи припиняють свої регулярні зібрання, переважно через переїзди, зміну місця перебування, подорожі багатьох людей. В цьому році все трошкі інакше: теософське життя літньої пори досить жваве, насичене, має міжнародний характер, дає можливість нових знайомств та обміну досвідом. Не маючи змоги провести звичну вже Літню школу, ми пропонуємо Всеукраїнський щотижневий лекторій, на якому виступають і знайомлять зі своїм надбанням як досвідчені національні лектори України, так і молоді лектори, сповнені наснаги та новий ідей. Радо запрошую на такі суботні лекції, стежте за нашими анонсами на головному сайті та у соцмережах. Ви не тільки підтримаєте лектора і проявите дух братерства, але і отримаєте цікавий і корисний досвід та знання. А якщо ви долучите нових слухачів та зацікавите своїх друзів, знайомих, колег, то це вже буде вашим служінням несення і поширення ідей теософії у світі, в нашій країні.

Цей випуск журналу ви отримуєте напередодні 12 серпня, дня народження нашого Вчителя, Олени Петрівни Бллаватської. У світі прийнято відзначати лише день її пам'яті, травневий День Білого Лотосу, 8 травня. Але в нашій країні, на батьківщині О.П.Б., ми відзначаємо ще і день її народження, який має традиційну назву День Вісника Світла. Нести людям Світло – це велика місія, відповідальність, яку приймають на себе досвідчені і віддані справі Вчителів люди. Життя такого Вісника завжди складне, повне перешкод і важких випробувань, жертовне. Саме такою випала доля нашої видатної співвітчизниці, 189-у річницю з дня народження ми будемо разом з вами відзначати 12 серпня цього року. Матимемо всеукраїнську міні-конференцію за участю відомих міжнародний лекторів: Пабло Сендера з Інституту теософії Кротони та проф. Чандраканта Шинде, директора Бібліотеки та дослідницького центру Адьяру. Цей захід почнеться ввечері і відбуватиметься через Зум.

Картину Миколи Реріха «Вісник», яку ви бачите на цій сторінці, автор присвятив Олені Петрівні та подарував Теософському товариству, особисто відвідавши його Штаб-квартиру у 1925 році. Вона сьогодні зберігається в Адьярі, у музейній залі головного корпусу. Цікаво, що цього року виповнюється 100 років з дати вступу Миколи Реріха до Теософського товариства, яке відбулося 14 червня 1920 року.

Ще одну дату хочу відмітити, це 125-річчя з дня народження Джидду Кришнамурті. Його життя тісно пов'язане з Теософським товариством, одна зі статей цього випуску журналу йому присвячена.

Отже, зберігаючи вірність своїм витокам, об'єднаємо свої зусилля на нашому Шляху, друзі! І хай благословенні будуть Ті, Хто вказав нам Шлях!

Світлана Гавриленко

Е.П.Б. об Евангелии от Иоанна

Даниэль Х. Колдуелл, Досс МакДевид, Спенсер М. Конлин, Теософ, март 2020*

Введение

В октябре 1889 года члены Ложи Блаватской посвятили как минимум два своих собрания в четверг изучению Евангелия от Иоанна. Е.П. Блаватская (Е.П.Б.) взяла на себя ведущую роль в этой дискуссии при содействии ее секретаря Д.Р.С. Мида, который хорошо знал греческий язык. В 1893 году заметки Мида, обобщающие учения Е.П.Б., были опубликованы в февральских и мартовских номерах журнала Люцифер. Этот материал был переиздан Борисом де Цирковым в Томе XI (стр. 482–503) Собрания сочинений Е.П. Блаватской. В продолжение двух встреч в четверг, на которых обсуждалось Евангелие от Иоанна, Е.П.Б. начала писать пояснительную статью, которая так и не была завершена. Эта рукопись была, вероятно, написана Е.П.Б. во второй половине октября 1889 года для текущих собраний Ложи Блаватской. Эта неоконченная статья, приведенная ниже, содержится в одной из восьми тетрадей, принадлежащих Е.П.Б., и в настоящее время хранится в Архивах Теософского Общества (Адьяр, Ченнаи, Индия) [1]. Насколько мы можем судить, эта статья ранее не была напечатана или опубликована.

В этой рукописи есть несколько ссылок, которые могут быть незнакомы современным читателям. Похоже, что все они взяты из исследования Е.П.Б. Дж. Ролстона Скиннера «Ключ к древнееврейско-египетской тайне в источнике мер»: [2]

- Е.П.Б. обращается к еврейскому слову «дабвар». Это написание еврейского слова, обычно произносится как «дабар», появляется на страницах 169 и 312 текста Скиннера, хотя он дает буквы и цифры на иврите как DBR = 206. Слово «Дабар» оз-

** Г-н Даниэль Х. Колдуелл, библиотекарь и историк, является автором нескольких книг, включая «Эзотерический мир мадам Блаватской: взгляд на жизнь современного сфинкса». Смотрите: <blavatskyarchives.com>.*

Доктор Досс МакДэвид – почетный профессор Центра наук о здоровье Университета Техаса в Сан-Антонио. Член ТО в Америке более пятидесяти лет, президент ложи «Святой Антоний».

Г-н Спенсер М. Конлин работал в области исследований, цифровой передачи и архивного хранения. Его вклад в эту область – сохранение Вечной Мудрости, это было его страстью.

начает «слово», «говорить» или «вещь» на иврите [3].

Септуагинта, самый старый перевод еврейской Библии на греческий язык, использует термины rhema и логос в качестве эквивалентов. Оба слова появляются в Новом Завете, и оба обычно переводятся на английский просто как «слово».

• Е.П.Б. показывает связь между цифрами числа пи (31415) и еврейским именем «Алхим». Это обсуждалось Дж. Ральстоном Скиннером на странице 193 «Источника мер» и было прокомментировано Е.П.Б. в «Тайной Доктрине». Интересное письмо Е.П.Б. к Скиннеру, в котором говорится об этих отношениях, скоро будет опубликовано в журнале Theosophical History с историческим вступлением редактора Джеймса Сантуччи [4].

• Е.П.Б. обращает внимание на взаимоотношения Иоанна, Ионы и голубя, о которых говорилось на странице 220 книги Скиннера. Следующий отрывок из «Разоблаченной Изиды» [5] может пролить немного дополнительный свет на эти несколько неясные корреляции:

Иона проглочен большой рыбой и через три дня извергается. Этот эпизод христиане считают предчувствием трехдневного погребения Иисуса, предшествовавшего его воскресению. … «Большая рыба» – это Cetus, латинизированная форма Ketos. …а Кетос – Дагон, Посейдон, женский пол которого – Кетон Атар-Гатис – сирийская богиня и Венера Аскалонская. Фигура или бюст Дер-Кетос, или Астарты, обычно изображались на носу кораблей. Иона (на иврите Yonah, а голубь – священная птица Венеры) бежал в Яффу, где поклонялись богу Дагону, человеку-рыбе, и не осмелился идти в Ниневию, где почитали голубя. Следовательно, некоторые комментаторы считают, что когда Иону выбросили за борт и его проглотила рыба, мы должны понимать, что его подхватил один из этих кораблей, на носу которого была фигура Кетоса. Но у каббалистов есть другая легенда об этом: они говорят, что Иона был беглым священником из храма богини, где поклонялись голубю, и желал отменить идолопоклонство и установить монотеистическое поклонение. … [Когда он был] пойман возле Яффы, его держали в плену преданные Дагона в одной из тюремных камер храма, и именно эта странная форма камеры породила аллегорию. … Учитывая необычайную склонность восточных наций к каламбурам и аллегориям, не исключено ли, что «большая рыба», которой был поглощен Иона, была просто клеткой в тюрьме храма Дагона?

---

1. *См. Собрание сочинений Е.П.Б., том. I, с.25, краткое описание этих восьми тетрадей в Архивах Адьяра. Рукопись Е.П.Б. под названием «Евангелие от Иоанна (Четвертое)» также можно найти на микрофильме Часть 29, Серия записей 22, в документах Бориса де Циркова, хранящихся в Теософском обществе в Архивах Америки, Уитон, Иллинойс.*
2. *Скиннер, Дж. Ролстон. Ключ к древнееврейско-египетской тайне в источнике мер. Сан Диего: Книжная полка Волшебника, издание 1982 года текста 1875 года.*
3. *<en.wikipedia.org/wiki/Dabar>.*
4. *Рождество 1886 г. Письмо Е.П.Б. Дж. Ролстону Скиннеру.*
5. *Блаватская, Е.П. Разоблаченная Изида. Пасадена: Издательство Теософского университета, 1960. II.258–259.*

Транскрипция

Евангелие от Иоанна (четвертое).

Эзотерически читая библейские повествования, мы должны помнить, что, если кто-то не прочитает их в еврейских и греческих текстах, он сразу же будет озадачен и потерян в английском и других переводах. И все же в английских переводах он найдет нить Ариадны в использовании и разнице в словах «Бог» и «Господь», которые не обозначают одно и то же. «Бог» – это перевод еврейского Элохима и греческого Теоса, в то время как «Господь» неизменно обозначает иудейского Иегову и греческий Куриос.

С другой стороны, термин «Логос» или «Слово», играющий столь заметную роль во всех космогониях, эзотерически означает то же самое, что и Шакти в индийской философии – творческая сила. В то время как у индусов явные боги (такие как Брахма, Вишну и другие) являются мужчинами-логосами, их Шакти является их женским аналогом. По западной схеме, Логос стал исключительно мужским, Иисус был единым с Отцом, и его Шакти исчезла с догматического экзотерического плана – однако она есть в лице Марии, Матери Иисуса, на земном плане и плане Святого Духа (всегда женское начало в раннем и гностическом христианстве) на уровне первичной дифференциации.

Таким образом, Слово или Логос в действительности являются той формирующей силой, благодаря которой субъективная первичная материя формируется и проявляется как объективная вселенная. Этот Логос является муже-женщиной – поскольку все дифференцировано по своей сути. Это Брахма-Вак, из которого в индийской космологии испускается второй логос, Вирадж. Это еврейский каббалистический дабвар, или Слово, чей мужской аспект – Адам Кадмон, а женский – Сефира.

Поэтому первый стих Иоанна «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», должно быть эзотерически прочитано: В начале докосмического периода была потенциальная творческая сила (божественный принцип) и эта сила была у элохимов (или теосов); и силой были сами Элохимы», то есть семь творческих мужских / женских сил Природы.

Теперь те, кто читает Тайную Доктрину, знают, что согласно набору цифр, дающих соответствующие значения каждой букве слова Алхим (Элохим), оно представляет число 31415, которая является астрономическим числом пи. Термин «Элохим» означает отношение длины окружности к диаметру или 3,1415 к единице. (См. Т.Д., т.1, с.91). В этом стихе содержится ссылка на первое непорочное зачатие в Космосе, на Логос или Ади Будду, Анупадаку. … «Без родителей», как Логос, который един с Отцом и который не родился согласно христианам.

Иоанн тождествен с Ионой и голубем (на иврите голубь – Иона и женщина), а имя Ионы связано с рыбой (кит, который его проглотил), символическая аллегория последнего посвящения – трехдневного сна или транса (экзотерически) в утробе Земли; эзотерически в утробе Космоса. Повествования в Новом Завете являются еще одной аллегорической формой, имеющих отношение к тайнам Ветхого Завета. Если вы помните, что в Ветхом Завете Джошуа (имя которого фонетически совпадает с именем Иисуса и идентично ему) является сыном Нун или Рыбы, вы легко увидите связь. В гнозисе Космос или Плерома, воды, жилище рыбы, поглощают «Слово» или божественную созидательную потенцию, которая спускается

в лоно Природы и через три эона рождает Вселенную. Иисус проводит три дня в мире мертвых, в утробе Земли, и когда он возвращается на Землю, воскрешается или рождается, то есть рождается антропоморфный Логос. Иона поглощен рыбой, а через три дня извергнут и т.д. Все это аллегории и вариации одной и той же темы: рождение вселенной, макрокосма, рождение божественного человека, микрокосма и рождение земного человека; все они были проиллюстрированы в мистериях, в которых преподавали космогонию, антропогенез и все другие науки во главе с последовательным рождением Эго на земле, в психическом и, наконец, в духовном царстве.

Вышесказанное более четко объяснит эзотерическое прочтение 1-й и 2-й глав Иоанна в два последних четверга.

Давайте теперь прочитаем 3-ю главу того же. Она начинается с повествования о Никодиме, который приходит ночью к Иисусу, который встречает его с подобной Сфинксу загадкой «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия», что в переводе гласит: «За исключением того, что человек получает новое рождение через посвящение, он не может знать о тайнах Элохим».

И в ответ на удивление Никодима Иисус добавляет: «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (ст. 5), что в переводе означает «кроме…

[Рукопись заканчивается здесь.]

Перевод Наталии Березанской

Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.

Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые Творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.

Я и Отец — одно.

от Иоанна 10: 24–30

Путь к познанию своего высшего «Я»

Раиса Калашникова, Кропивницкий

Чтобы по Пути идти, ты должен, о, ученик, сам стать Путём самим.
ЕПБ, «Голос Безмолвия».

Почему мы затрагиваем эту тему сегодня? Возможно, потому, что знаем: человек приходит на землю из Единого Источника и согласно Космическим Законам должен вернуться к первоисточнику и воссоединиться с Единым, откуда он вышел.

Каким же образом обыкновенный земной человек может подняться до того, чтобы высшая жизнь стала для него возможной, чтобы достичь той дали, которую не может охватить никакая мысль? На этот и другие вопросы восхождения к познанию своего Высшего, Божественного «Я», которое стремится слиться с Единым, даёт нам ответ труд Е. П. Блаватской «Голос Безмолвия». Здесь Елена Петровна говорит, что на Пути Ученичества человеку, прежде всего, необходимо «стать Путём самим».

Что означает эта фраза? В «Голосе Безмолвия» читаем: «Этот Путь упоминается во всех мистических творениях. … когда сей Путь осознан, … движешься ли ты к рассвету востока или к покоям запада, странствие по этому Пути происходит без движения. На этом пути, куда бы ты ни шёл, этим местом становишься ты сам. Ты есть Путь – говорит Учитель ученику…».

Дорога, которая ведёт по Пути, собственно, к познанию своего Высшего «Я» – одна, через совершенствование своей внутренней природы, то есть через совершенствование своей иллюзорной личности, через взращивание своего Божественного зерна. В каждом человеке есть семя уникальности, но оно погребено в твёрдой почве нашей природы. Эта почва должна быть изменена, размягчена и очищена. Каким образом? Возможно, самый простой способ понять общую идею – это помнить, что человек есть душа. Именно она, человеческая душа, человеческое «я» соединено с Высшим «Я» серебряной нитью, которая является эмблемой чистоты. Чтобы «не разорвать эту нить», и уверенно двигаться по Пути к своей цели, каждому из нас следует осознать, что нам необходимо, пусть пока понемногу, но всё же поворачиваться спиной к внешнему, земному, материальному миру, а лицом – к божественному, к первоисточнику. И, тем самым, мы сможем уверенно идти по Пути человеческой стадии своей эволюции.

«Голос Безмолвия» напоминает: «Если к суматохе мира распускающаяся душа твоя прислушивается; если она откликается на гремящий голос великой иллюзии, если, устрашённая видом горючих слёз боли, оглушённая воплями бедствий, она подобно пугливой черепахе отступает под панцирь

своей самости, узнай, ученик: твоя душа недостойное вместилище своего безмолвного бога – Высшего «Я». Когда, став сильнее твоя душа выступит из своего безопасного убежища и, вырвавшись из защищавшего её ковчега, протянет свою серебряную нить и устремится вперёд; то если, узрев своё отражение на волнах пространства, она шепнёт: «это я», узнай, ученик, что душа твоя захвачена в паутину заблуждения…». И каждый, кто встаёт на Путь Ученичества, понимает, что только Закон перевоплощения поможет человеческой душе освободиться от «паутины заблуждения» – заблуждения личного существования. Душа, а не личность, воплощается много раз ради получения опыта, и благодаря этому каждая душа станет не просто гением в какой-то области человеческой мысли или работы, но совершенным человеком, готовым к полной сознательной божественности, готовым увидеть своё Высшее «Я», увидеть Путь его достижения и познания.

Это – Путь эволюции, на котором эволюционирующая Душа должна сбросить десять оков, являющиеся помехой для её восхождения. На эти десять оков указывает Гаутама Будда в Благородном Восьмеричном Пути, Анни Безант в книгах «Древняя Мудрость» и «Ученичество на Пути», Чарльз Ледбитер в работе «Невидимые помощники».

Первая и самая главная из оков, которая преграждает Душе Путь к истинному «Я», – ИЛЛЮЗИЯ ЛИЧНОГО «я». Сознание своей самости, которое будучи связано с личностью, есть не что иное, как иллюзия, от которой необходимо отделаться при вступлении на восходящий Путь. И если даже мы не хотим иметь слабую и неопределённую личность в этом материальном мире, всё же, какой бы хорошей она не была, мы не должны считать её собой. Мы должны всегда быть в состоянии пользоваться всей нашей прирождённой силой Воли, силой Любви и силой Мысли, используя свою личность для наших целей, для духовной жизни в несовершенном мире, для того, чтобы продолжать свою работу не для себя любимого, а для других, для человечества.

У Елены Петровны сказано: «Эта земля, о, ученик, – чертог печали, где по всему пути тяжких испытаний расставлены западни, чтобы изловить твоё «Я» заблуждением, именуемым великой ересью аттавады». Как раз такой «западнёй» можно назвать вторую окову – СОМНЕНИЕ, от которого должен освободиться человек. Теософия учит нас, что любое СОМНЕНИЕ может быть устранено только знанием и применением на практике в жизни каждого дня законов о Единстве Всего Сущего, о Карме и Перевоплощении; оно может также быть устранено уверенностью в существовании Великих Учителей, которые наблюдают, контролируют и направляют эволюцию человечества нашей планеты Земля в частности, и нашей Солнечной Системы в целом. Гималайские братья – это и есть Божественное зерно в Теософском Обществе, которое нам следует лелеять, растить нашим пониманием, уважением, почитанием и преданностью их делу.

Третья окова, от которой нужно избавиться, – СУЕВЕРИЕ. Оно заключает в себе все неразумные или ложные верования, ставит, например, очищение сердца в зависимость от внешних обрядов и церемоний какой-либо религии, приводит к непониманию большинством людей истинности религиозных обрядов в духовной жизни человека. Чтобы сбросить эту окову, нужно полагаться

только на себя, нужно постоянно учиться и тогда мы сможем понять, что лишь глубокие знания спасут нас от ошибок. И чтобы это произошло, необходимо на протяжении своего жизненного пути «…глядеть, нет, не в небо, – говорит Е. П. Блаватская, поскольку это образное выражение, – а внутрь самого себя, сосредоточив своё внимание на своём внутреннем мире, и тогда мы поймём, что истинно, а что ложно».

Эти первые три препятствия органически связаны между собой в один ряд. Когда различие между Индивидуальностью и личностью будет вполне осознано, непременно появится уверенность в духовной вечности истинного «Я» и откроется возможность дальнейшего продвижения по Пути к его познанию. Остальные оковы или препятствия могут быть на этот раз просто перечислены. Вот они: привязанность к чувственным удовольствиям, примером чего является земная любовь; всякая возможность ненависти или гнева; влечение к красоте формы и к существованию в форме, включая и небесный мир; желание существования вне формы; гордость; волнение или раздражительность; неведение.

Конечно, каждая из этих оков потребовала бы немало времени, чтобы раскрыть, насколько она вредна для успешного продвижения по пути духовного роста. Но, на одной всё же хочется остановиться. Это – желание жить на самых высочайших уровнях ментального плана, где уже нет форм, или на ещё более возвышенном, буддхическом, плане. Среди окружающих нас людей есть такие, которые говорят, что уже видят себя на Венере, других высокоразвитых планетах. Было бы неплохо напомнить им слова Великого Духовного Учителя Шри Ауробиндо, который сказал: «Божественные небеса – велики и удивительны, но более велики и более удивительны небеса внутри нас». А Елена Петровна утверждает, что даже самое возвышенное влечение к существованию вне формы, включая и небесный мир, есть не что иное, как эгоизм, от которого следует избавиться, как от низшего рода желаний. Конечно, избавиться от эгоизма нелегко, и на пороге перехода из одной эпохи в другую всё сильнее будет проявляться «цепляние за личное». Поэтому, чтобы не позволить «Аттаваде» или заблуждению изловить наше Высшее «Я», требуется только победить эгоизм своей личности, ибо, как сказала Е. П. Блаватская: «Именно в личности сосредоточен эгоизм, вернее эгоизм создаёт личность. Они взаимодействуют и усугубляют друг друга. Ибо эгоизм и есть чувство, стремящееся возвысить самовлюблённую личность. Следовательно, когда эгоизм ограничивает человека до сугубо личного, абсолютное знание невозможно, пока эгоизм не изжит.

Всё ощущение личности сводится лишь к низшим принципам, ибо личность связана только с «миром форм».

Следовательно, истинное «знание» можно обрести, лишь сорвав все завесы Майи, созданные личностью перед безличностью Атмы.

И тогда перед каждым стремящимся познать Единое Вселенское «Я» откроется «лишь одна стезя на Пути». Мы увидим наше Высшее «Я и сможем прийти к слиянию крошечного «я» со Вселенским «Я».

И в такой момент мы сможем сказать, что цель, которая была поставлена вначале, – достигнута. В этой установившейся тишине мы слышим «Голос Безмолвия», голос одной из самых замечательных книг в теософской литературе.

Три цели ТО: их взаимосвязь, взаимопроникновение и единство

Елена Щербина, Киев

Знакомясь с тремя целями ТО, обращаешь внимание на то, что ни в одной из них не идёт речь о теософии, как таковой (слово «теософия» не присутствует в тексте) и не говорится о необходимости изучения конкретных теософских трудов. Также речь не идёт о распространении теософского учения и доктрин среди населения земного шара. Эти цели вытекают из первого фундаментального положения о единстве всего сущего и направлены, в первую очередь, на внутреннюю трансформацию человека, его личности; они побуждают его перейти от старых стереотипов дуального мышления, чувства отделённости и непринятия, к которым привык наш ум, к синтезу, целостности, признанию единства как истины жизни. В «Ключе к теософии» ЕПБ озвучила их так:

1. Образовать ядро Всеобщего Братства Человечества без различий расы, цвета кожи или вероисповедания.

2. Способствовать изучению арийских и других писаний, мировых религий и разных наук, отстаивать важность значения древних азиатских источников, а именно принадлежащих к браманистской, буддийской и зороастрийской философиям.

3. Исследовать скрытые тайны Природы во всевозможных аспектах, и в особенности психические и духовные способности, скрытые в человеке.

Эти цели следует понимать как указатели движения на духовном пути. Придерживаясь их, ученик не заблудится в бесконечном видимом и невидимом мире в поисках истины. Ибо истину каждый может познать только сам, потому что «толпой к истине не ходят». К истине, как и к Богу, приходят в одиночку. Инструмент познания истины – наше собственное сознание.

Давайте коротко рассмотрим эти цели в обратной последовательности: от третьей – к первой.

В третьей цели ТО, которую не всегда правильно понимают, речь идёт об изучении, понимании, принятии и применении на практике Универсальных (Космических) Законов Вселенной. Учитывая, что человек

есть микрокосм, эти Законы действуют на него так же, как и на природу, все её царства и всю Вселенную в целом. Изучая, понимая и соблюдая их, мы можем подчинить свою эмоциональную природу или психику – уму, а ум заставить служить разуму, чтобы не пасть жертвой страхов или «тёмных сил». Следуя третьей цели, мы не только исследуем и раскрываем наши психические возможности, мы понимаем, что являемся частью Природы и подчинены её законам. И когда человек сможет поставить «низшее я» на службу Высшего Я, он станет надёжным сотрудником Вселенной и гармонично впишется в Божественный план. Его жизнь наполнится новым смыслом, а его мир, его окружение также станет гармоничным. Для этого необходима упорная, ежедневная внутренняя работа над собой (практика), включающая внутреннюю дисциплину, размышление, медитацию, направленную не только на себя любимого, но и на помощь ближнему, семье, работе, городу, стране и всему миру в целом.

ЕПБ в «Ключе к теософии» называет главную причину, препятствующую построению Всемирного Братства, и причину всех бед человеческих – это эгоизм: «Первая и главнейшая причина всех бед человеческих – это естественный эгоизм человеческой натуры…». Именно естественный. То есть, он присущ человеческой натуре. Человеческое эго на протяжении всей своей жизни проходит инволюционный, а затем эволюционный этап, согласно Универсальному Закону Эволюции. Во всяком случае, так должно быть. Но, к сожалению, этап развития эго у многих не переходит на эволюционную спираль, то есть человек не развивает способности управлять своим эго, а потакает ему, нарушая Закон Эволюции. Развивать способности к сотрудничеству необходимо с раннего детства. К сожалению, наше школьное и дошкольное воспитание больше направлено на взращивание личности, способной выжить в окружающем мире, где главный закон – закон джунглей. Соответственно воспитываются качества: амбициозность, конкуренция, тщеславие и т.д. В результате мы имеем самого настоящего несчастного эгоиста. К счастью, существует альтернативное образование: школа Монтессори, Вальфдорская школа и другие. Существует «Golden Link College» на Филиппинах, где целью воспитания является вырастить счастливого человека. Эта система воспитания и образования рассчитана на весь период становления личности: от 3 лет до 21года и включает в себя детский сад, начальную, среднюю и старшую школы, а также ВУЗ. Эта система работает 20 лет, в ней отсутствуют конкуренция, сравнение, критика. Детям прививаются умение сотрудничать, уверенность в себе, уважение к другим, воспитывается альтруизм. «Golden Link College» создан и патронируется членами ТО. Аналогичная система воспитания и обучения также работает в Адьяре («Адьярская Теософская Академия»), где находится штабквартира ТО (Индия). Идея самосовершенствования, обуздания своих низших качеств и развитие высших заложена в третьей цели ТО. Не преобразовав себя, мы никогда не добьёмся преобразования общества. Преображение осуществляется через самопознание, а не через слепую веру.

«Главное же, что мы должны делать, – стараться получать знания обо всех законах природы и распространять их; поощрять изучение тех законов, которые меньше всего понимаются современными людьми, так называемых оккультных наук, основанных

на настоящем знании природы, вместо популярных нынче суеверных представлений, основанных на слепой вере и авторитете» (ЕПБ, «Ключ к теософии»).

Поэтому так необходимо проводить внутреннюю работу (практику) по обузданию эмоций, очищению ума и расширению сознания. В третьей цели речь идёт о воспитании праведности, этики, нравственности, морали в первую очередь. Когда ученик наделён этими качествами, открывшиеся у него способности (сиддхи) не будут использоваться во вред себе, другому человеку, природе и миру в целом. Учителя часто говорили о том, что сиддхи можно открыть за считанные секунды, а вот праведность, мораль, этика, альтруизм нуждаются в упорном и долгом воспитании, чем и занимаются ученики на духовном пути.

Следует заметить, что эти три цели неразрывно связаны между собой, дополняют и вытекают одна из другой, хотя на первый взгляд кажется, что каждая существует отдельно и независимо от последующей. А именно: для образования ядра Всеобщего Братства (1 цель) нам необходимо выполнить условия, указанные во второй и третьей цели. Давайте внимательно проследим их взаимосвязь.

Задумываясь о возможности построения Ядра Братства, вспоминаешь какое количество войн ведётся сегодня на Земле. Статистика говорит о том, что наибольшее количество войн ведётся именно христианскими странами. Получается, что религия любви, которую проповедовал Христос, сегодня трансформировалась в нечто иное? Чтобы ответить на этот вопрос нам необходимо обратиться ко второй цели ТО – сравнительному изучению религий. ЕПБ этому вопросу отводит очень много места в своих трудах, проводя глубокий анализ различных религиозных течений:

«Всё бескорыстие альтруистических учений Иисуса стало просто теоретическим предметом ораторских упражнений с кафедры, тогда как принципы практического эгоизма, которым учит Моисеева Библия и против которых Христос столь тщетно проповедовал, прочно укоренились в самой жизни западных наций. «Око за око, зуб за зуб» стало первой заповедью вашего закона. И я заявляю открыто и бесстрашно, что извращённость этой доктрины, как и многих других, может искоренить только теософия» (ЕПБ, «Ключ к теософии»).

Теософия – синтез науки, философии и религии. Анни Безант, второй президент ТО, в своей книге «Братство религий» даёт очень подробный и глубокий анализ учения Христа, пытаясь отбросить все временные наслоения и показать саму суть христианства. Также она говорит о том, что все религии произошли из одного корня, которым и является Вневременная мудрость или теософия. В нужный момент времени в определённом месте появлялся Пророк или Учитель, или Мессия, и пытался донести людям часть Истины наиболее понятным и доступным для данного народа языком. Поэтому, на своих занятиях теософы изучают и анализируют разные религиозные течения, с целью найти то общее, что их объединяет. В момент, когда мы осознаём, что объединяет христиан, иудеев, мусульман, шиваистов, буддистов с представителями других религий, происходит внутреннее понимание и принятие, и как следствие, – мощное расширение сознания. Следовательно, для построения ядра Всемирного братства нам необходимо знать и понимать древние писания мировых религий.

«Во всех религиях есть бесполезные, а то и вовсе нежелательные предрассудки и позднейшие наслоения… Правильным будет понимать значение того ценного, что есть во всех религиях, но не менее важно различать и развивать лишь то, что помогает людям стать более мудрыми, любящими и менее эгоистичными» (Рада Бернье, журнал «Теософ». Август, 1988).

Сегодня существует несколько очагов сильного распространения Коронавируса, которыми явилась церковь. Фанатичная преданность вере, пренебрежение правилами гигиены и объявленным во всем мире и в Украине карантином привели к заражению большого количества людей среди духовенства и верующих. Так, в Киево-Печерской лавре заболело более 90 служителей. Известно о массовых заражениях в Почаевской лавре на Тернопольщине. В Южной Корее первая вспышка Коронавируса была зафиксирована в одной из христианских сект, что долго скрывалось. Все это еще раз подтверждает важность не слепой веры, а соблюдения законов и необходимости их выполнения.

Что же касается первой цели, формирования Ядра Всемирного Братства, на первый взгляд кажется всё ясно и понятно. Эта цель вдохновляет и притягивает людей к Обществу. Многие кандидаты, в том числе и я, говорят о том, что именно идея Всемирного Братства притянула их к ТО и послужила решающим толчком для вступления в него. Что же такое ядро Всемирного Братства и как его формировать?

С точки зрения микробиологии, ядро – это постоянный компонент клетки, необходимый для её существования, в котором хранится генетическая информация в виде молекул ДНК. Ядро – это динамический центр, который управляет клеткой. Клетки, которые не имеют активного ядра, не могут быть эффективными и, конечно, увядают и умирают. С английского языка nucleus переводится как ядро, а в пчеловодстве нуклеус – это маленький улей-роддом, где в малюсеньких ячейках в определённых условиях выращиваются будущие маточные пчёлы, которые затем дадут новое потомство. По аналогии, для создания Всемирного Братства, которое будет в Золотом веке, уже сейчас представители Высшей Иерархии сознательно формируют такой маленький нуклеус на Земле, где взращиваются индивидуальности – души с определёнными необходимыми качествами для будущей шестой расы. И для воспитания этих важных качеств даны нам вторая и третья цели ТО. Двигаясь от третьей цели – наблюдения за собой как частью Природы, через кропотливую внутреннюю работу ко второй цели – изучению, анализу, синтезу материала, пониманию и принятию мира и всего человечества, мы в конце концов можем достичь состояния братства и единства со всем сущим.

«Практика братства подразумевает, что мы обладаем самыми высокими жизненными принципами: состраданием, справедливостью, благородством, пониманием чувств других и постоянным внимательным отношением к окружающим нас людям. Сила и польза нашей организации зависит от понимания всего разнообразия братства. Оно зависит от нашей способности сотрудничать, от нашего понимания закона. Без всего этого ядро не может работать. Оно не может ни привлекать, ни влиять» (Джон Коутс, “The Theosophist”, апрель 1974).

Далее, Джон Коутс в своей статье «Что такое ядро всемирного братства» пишет:

«Тот, кто коснулся, даже на мгновение, некоторых высоких уровней сознания, никогда не останется прежним, и его понимание братства как целостности, которой принадлежит каждая отдельная жизнь, будет неизмеримо укрепляться чувством отождествления себя с этим целым. Но, перед тем, как этот высший опыт придёт к человеку, он должен понять, что братство является единственным возможным способом жизни на этой маленькой планете, и его Теософские интересы могут только углубить это понимание. Ядро действительно крошечное, но в определенном смысле оно содержит и охватывает весь мир» (там же).

И сегодня тяжелая ситуация изоляции, в которой находится все человечество из-за Коронавируса, есть яркое подтверждение того, что братство – единственная надёжная форма нашего существования. Люди во всём мире поддерживают друг друга различными массовыми акциями, флеш-мобами. Например, сегодня Нью Йорк, город, который никогда не спит, кажется полностью вымершим. Видео, снятые с «дрона», показывают пустынные улицы, которые наполняет зловещая тишина, не характерная для этого вечно шумного города. Но каждый день ровно в 7 часов вечера окна открываются, и ото всюду в течение двух минут раздаются аплодисменты и возгласы поддержки и признательности тем, кто поддерживает существование города: врачи, медсёстры, уборщики мусора, развозчики продуктов питания и др. Эта традиция началась в Европе: в Италии, Испании, Греции, Нидерландах. Причём, правительства этих стран не запрещают проведения таких актов единения: в Нидерландах, например, сам король, Виллем Александр, принял непосредственное участие. Он сказал: «Сегодня вечером мы приветствуем аплодисментами всех медработников, чтобы выразить своё уважение и слова благодарности им за защиту нас от этого ужасного Ковид-19». Кроме того, в Италии, чтоб поддерживать друг друга в изоляции, люди начали петь и играть на музыкальных инструментах из окон и балконов. А профессиональные музыканты устраивают яркие флешмобы, чтобы объединить всех силою музыки. 20 марта вся Италия пела государственный гимн одновременно по всей стране, с целью дать надежду и опору всем жителям страны. Многие просто открывали окна и балконы, чтобы выразить своё единство, несмотря на видимую отделённость – вынужденную изоляцию. Такие акции благодарности и флешмобы, где звучит музыка, объединяют людей. Ведь главное оружие против вируса – это то, что объединяет людей, будь то музыка, искусство или чувство благодарности и принятия. В единстве наша сила!

В заключении хочется напомнить, что кроме трёх целей, сформулированных в 1875 году в Америке, Генеральный Совет ТО в 2019 году, в Наардане, провозгласил миссию ТО. Миссия заключается в следующем:

Служение человечеству путем культивирования углубленного понимания и реализации Вневременной Мудрости, духовной само-трансформации и единства всей Жизни.

Эзотерические и научные взгляды на космогенезис

Пабло Сендер, *Теософ, декабрь 2019*

Многое из того, что ЕПБ писала о физике в конце 1800-х подтверждено в течение 20-го столетия[1]. Но когда мы касаемся области космологии, несколько принципов, представленных ею в Тайной Доктрине, определили путь в основном направлении научной мысли. Мы можем объяснить эзотерический взгляд на происхождение и фундаментальную природу космоса в соотношении с современным научным пониманием.

Предвечная Матерь-Рождающая

Древние Станцы Дзиан, представленные в ТД, описывают состояние космоса во время так называемой «ночи вселенной» или пралайи перед возникновением форм. Первая шлока первой Станцы начинается с упоминания: «Предвечная Матерь-Рождающая (Пространство), сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых…» (ТД 1, с.67).

Пока современные научные теории утверждают, что пространство было создано Большим Взрывом, ТД говорит, что оно предсуществовало, называя его «Предвечной Матерью-Рождающей». Это интересный постулат, т.к., как мы увидим «хруст» всего, что существует в космосе в маленьком центре (называемом «сингулярность»), из которого вырастает много проблем научного видения. Сейчас мы должны иметь в виду, что пространство, упоминаемое в этой станце, не является физическим пространством, которое мы знаем. ЕПБ описывает это «метафизическое» пространство так:

«Матерь-Рождающая», Пространство, есть вечная, всегда-сущая Причина всего – Непостижимое БОЖЕСТВО, чьи «Невидимые Покровы» являются мистическим Корнем всей Материи и Вселенной. Пространство есть то единое, вечное, что нам легче всего представить незыблемым в его отвлеченности и вне влияния и зависимости от присутствия или отсутствия в нем объективной Вселенной. Оно вне измерения во всех смыслах и самосущно. …«оно, ни «безграничная Пустота», ни «условная Полнота», но и то и другое. Оно было и всегда будет» (ТД 1, с.67).

[1] *Для объяснения этого, смотрите статью «Наука – современная и оккультная, часть 1», опубликованную в Теософе, ноябрь 2012, с.20*

Метафизическое пространство – внутреннее, абсолютное, неизменное, тогда как физическое пространство, как описывает его Альберт Эйнштейн, временное, относительное и изменяющееся – оно может быть создано или разрушено, расширено или сужено, изогнуто или сплющено. Однако, ЕПБ объясняла, что существуют другие виды материи, которые имеют четыре, пять или больше измерений. Эта идея казалась надуманной в ее время, но сегодня она поддерживается теориями квантовой физики, утверждающими, что космос имеет до десяти пространственных измерений.

Интересно, что это «родительское пространство» женского рода. ЕПБ говорит, что первый Принцип, который мы можем себе представить, нужно рассматривать, философски говоря, как женский. Пространство подобно утробе, внутри которой космос вынашивается, это космическое девственное зачатие сына (вселенной) без внешнего участия. Это происходит потому, что все, что существует, содержится внутри него. О Пространстве также говорят, что оно «сокрыто в своих Покровах, Вечно-Невидимых». ЕПБ описывает это как:

Так «Покровы» означают нумен недифференцированной Космической Материи. Это не материя, как мы знаем ее, но духовная сущность материи, которая совечна и даже едина с Пространством в его отвлеченном смысле (ТД 1, с.67).

Метафизическое пространство не просто пустота, но имеет абстрактное существенное его качество. Это такой важный аспект, который делает проявление физического пространства путем предложенным Эйнштейном, как тканый. С теософской точки зрения, «тканый аспект» физического пространства связан с тем, что ЕПБ называла «эфир», который наука только начинает признавать.

В любом случае, идея, что пространство может содержать «сущность» материи было нелепым на протяжении большей части двадцатого столетия, но сегодня это принимается наукой (по крайней мере, в его физическом выражении) в том, что называется «квантовой флуктуацией» – поле присутствует в «пустом» пространстве, из которого возникают субатомные частицы, которые порождают материю. Продолжение первой шлоки:

Предвечная Матерь-Рождающая, сокрытая в своих Покровах, Вечно-Невидимых, еще раз дремала в продолжении Семи Вечностей (ТД 1, с.67).

Предвечная Матерь-Рождающая «дремала» означает, что во время ночи вселенной проявленное пространство является скрытой потенциальностью. Фраза «еще раз» подразумевает, что пространство дремало в прошлом, потом пробудилось, и снова дремало в течение периода времени. Так ТД утверждает:

«Появление и исчезновение Миров, подобно правильному возвращению прилива и отлива». Это…относится к абсолютной всемирности этого закона периодичности, прилива и отлива, нарастания и убыли (ТД 1, с.45).

ТД выдвигает циклическую модель вселенной, в которой космос приходит в существование, развивается, и растворяется, и снова приходит в бытие после периода отдыха. Блаватская была, таким образом, первым человеком, представившим современному западному обществу идею, что наша вселенная не является уникальным творением, но новая итерация в цепи вселенных. Эта идея начинает получать поддержку среди некоторых ученых.

Вселенский Разум

Вторая шлока утверждает, что во время ночи вселенной нет времени, концепция, которая согласуется с современной научной концепцией, что время не является абсолютным. В своей третьей шлоке, однако, станца вводит элемент, который вне области современной науки – вселенский разум.

Ученые в целом думают, что сознание – это сопутствующий симптом или побочный продукт материи. Теософские учения не согласны с утверждением, что сознание не является производным, а фундаментальное свойство вселенной. Другими словами, возможность интеллекта находится в самой ткани космоса.

Эта идея может решить (по крайней мере, философски) важную проблему теории Большого взрыва. В науке, концепция «энтропии» описывает факт того, что оставленные в покое, материальные формы имеют тенденцию крошиться. Это естественная тенденция материи распадаться, впадать в беспорядок и распространяться случайным образом. Итак, возникает вопрос, если вселенная возникла из точки, где не было структур, что ведет к появлению атомов, молекул, газов, звезд, планет и живых существ? Строительство форм и структур не может проходить без посторонней помощи. Без интеллекта, материя в космосе должна распространяться или, в лучшем случае, объединяться в бесформенные сгустки, а не в тонко сбалансированные и чрезвычайно сложные структуры.

ТД утверждает, что противодействием «центробежной» дисперсии является «центростремительная» сила, объединяющая материю и создающая структуры. Чтобы описать этот принцип, ЕПБ использует термин «логос» – греческое слово, которое означает причину, интеллект, модель или слово. Этот логос, однако, не отличная сущность, отделенная от остального, как в популярной концепции Бога. Логос – это творческий интеллект, присущий вселенной; сила, которая генерирует модель и структуры. Наука не способна обнаружить этот интеллектуальный принцип, потому что он тоньше материи и даже энергии, где царит энтропия.

Слово «интеллект» используется здесь в очень широком смысле, не ограниченное проявлением в человеческих существах. Природа имеет свой собственный интеллект: бактерия может воспринимать окружение и отвечать соответственно, растения могут взять бесформенную материю и превратить ее в сложные формы, птицы могут строить сложные гнезда, и т.д. Всякий раз, когда некоторые виды сущностей – небесное существо, человеческое существо, или атом – появляются в космосе, это «каналы» принципа интеллекта, который находится в самой ткани вселенной. Насколько большой интеллект? Насколько сложность формы позволяет. Атом объединяется с некоторыми атомами, но не с другими, он участвует в определенных реакциях, но не с другими, и т.д. Мы называем это «химией», но это форма интеллекта – очень простая, потому что такова структура атома.

Когда формы становятся более сложными, вселенский разум, или Логос, может быть выражен более и более сложными способами. То, что мы называем «человеческим интеллектом» – просто количество вселенского разума, который может быть выражен через человеческую конституцию. Другими словами, мы, и все остальное, прямые выражения божественного разума Логоса.

Мы можем сейчас рассмотреть третью шлоку полностью: «Вселенского Разума не было; ибо не было Ах-хи (небесных существ), чтобы вместить (следовательно, чтобы проявить) Его» (ТД 1, с.69). Во время вселенской ночи нет существа, чтобы выразить его, таким образом, этот интеллект остается латентным; но как только космос проснется, первые «структуры», которые развиваются на духовном плане – это небесные существа. Они наиболее совершенные формы для манифестации этого космического интеллекта, поэтому они становятся «органами» вселенского разума. С теософской точки зрения все законы природы – это проявление этих интеллектов.

Рассвет проявления

Третья станца ТД описывает пробуждение космоса или Манвантару. Она начинается словами «последний трепет седьмой вечности» ночи вселенной. Заметим, что даже когда космос отдыхает, существует вибрация, энергия. ТД таким образом описывает существование одного вечного принципа, который содержит семена материи, энергии и сознания.

В то время как наука думает, что атомы инертны, крошечные кусочки материи без движения и частиц, ЕПБ утверждает, что они постоянно вибрируют. Она также критиковала научную идею, что силы нематериальны, доказывая, что они формы материи, хотя и отличного вида, чем тот, который известен науке в ее время. Несколько десятилетий позже наука открыла, что материя – это форма энергии, и энергия всегда «переносится» частицами, как описывает сегодня квантовая физика.

Как объяснялось ранее, ТД идет даже дальше, добавляя, что не существует ни материи, ни энергии без интеллекта. Когда мы видим материю, это форма энергии, а когда мы видим энергию, это форма интеллекта. Возможно, когда наука углубит свое понимание природы энергии, она может прийти к тому же мнению. Фактически уже несколько физиков начинают рассматривать теорию панпсихизма[2], основанную на квантовых принципах.

Первая шлока третьей станцы говорит: «Последний Трепет Седьмой Вечности дрожит в Бесконечности» (ТД 1, с.91), таким образом, приводя в движение рассвет проявления. ЕПБ объясняет:

«Последняя Вибрация Седьмой Вечности» не была «предопределена» каким-то особым Богом, но возникла в силу вечного и незыблемого Закона, который производит великие периоды Деятельности и Покоя (ТД 1, с.92).

Согласно ТД нет необходимости в словах Бога «Да будет Свет». Последняя вибрация происходит, когда час пробьет, следуя неумолимому циклическому закону. Вторая шлока продолжает: «Трепет распространяется, касаясь своим стремительным Крылом (одновременно) всей Вселенной и Зародыша, пребывающего во Тьме…» (ТД 1, с.93). У нас появляется здесь новый элемент – «зародыш». ЕПБ описывает его как:

Точка в Мировом Яйце, представляет Материю в ее абстрактном смысле. Но термин «точка» не должен быть понят, как приложимый к какой-либо определенной точке в Пространстве, ибо в центре каждого (метафизического) атома имеет-

---

[2] *Идея, что все материально, как бы не было мало, имеет элемент индивидуального сознания.*

ся зародыш … образующий Нумен вечной и нерушимой Материи (ТД 1, с.87).

Идея «зародыша» не относиться к центральной точке, из которой все начинается, потому что зародыш находится в каждом метафизическом атоме, который формирует «ткань» пространства. ТД не поддерживает идею, что вселенная появилась из центральной точки; скорее она проявляется через всю поверхность предсуществующего пространства – одновременно.

Как утверждает теория Большого взрыва, идея, что пространство, время, материя и энергия, все были «созданы» из начальной сингулярности (центр бесконечной плотности, которая содержит все, что есть сегодня во вселенной), поднимает много проблем. Она не может объяснить (1) почему материя не равномерно распределяется по всей вселенной, как это должно было бы быть, если все происходило из центра и расширялось с постоянной скоростью; (2) почему вселенная изотропна, имея почти одинаковую температуру всюду, преодолевая расстояния, которые жар не мог достичь; или (3) невероятное совпадение между количеством материи в космосе и ее скоростью расширения, которая делает вселенную плоской.

Чтобы исправить все эти недостатки, ученые разработали «пластырь»: теорию космологической инфляции. Эта теория утверждает, что в силу некоторых неизвестных причин, вселенная должна расширяться чрезвычайно быстро во время своих первых нескольких моментов и потом, в результате таких же неизвестных причин, уменьшила скорость своего расширения к современной. Хотя этот сценарий решил бы некоторые проблемы теории Большого взрыва, он не в состоянии объяснить, как или почему это могло бы произойти. Так некоторые ученые говорят: «Дайте мне одно чудо, и я объясню все остальные».

Один из отцов теории инфляции, проф. Пауль Штейнхардт, понимает, как проблематична эта идея. Позже, в исследовании, которое приближает его к эзотерическому взгляду, он оставил теорию инфляции в пользу циклической модели вселенной. В его словах:

Эта теория – радикальная альтернатива стандартному инфляционному сценарию Большого взрыва, она предлагает новый подход для решения гомогенности, изотропии и проблем плоскостности (The Cyclic Theory of the Universe by Paul J/ Steinhardt <physics.princeton.edu/-steinh/vaasrev.pdf>).

Эта альтернативная модель базируется на «М-теории» квантовой физики («М» – это мембрана, также называемая «брана»). Штейнхардт резюмирует это следующим образом:

Наблюдаемая вселенная лежит в бране, отделенная небольшим зазором от второй браны. Циклическая модель провозглашает, что Большой взрыв – это столкновение между бранами, которое случается через регулярные интервалы; что каждый взрыв создает горячую материю и радиацию и запускает эпоху расширения, охлаждение и формирование структуры; что межмембранные силы ответственны за объединение бран, чья потенциальная энергия действует подобно темной материи вдали друг от друга; и что каждый цикл заканчивается сокращением дополнительного измерения и объединением мембран – новый большой взрыв – что инициирует новый цикл.

В этой теории вселенная бесконечна и пространство («брана») вечно, реально и постоянно вибрирует («квантовые флуктуа-

ции»). Материя и энергия не исходят из центра, но созданы по всей поверхности пространства, одновременно, как только брана объединяется с другой браной. Как видно, эта модель кажется, хорошо вписывается в несколько характеристик, представленных в ТД.

Хаос и эфир

Мы можем сейчас полностью рассмотреть вторую шлоку третьей станцы:

Трепет распространяется, касаясь своим стремительным Крылом (одновременно) всей Вселенной и Зародыша, пребывающего во Тьме, Тьме, что дышит (движется) над дремлющими Водами Жизни (ТД 1, с.93).

ЕПБ объясняет последнюю часть шлоки следующим образом:

Воды Жизни или Хаос – женское начало в символизме – есть Пустота (для нашего умозрения), в которой заключены непроявленные Дух и Материя. …пустота, в смысле пространства, но не в смысле пустого пространства, …т.к. «Природа отвергает пустоту» (ТД 1, с.93).

ЕПБ утверждала, что то, что кажется пустым пространством, не является пустым. Это философский хаос, т.е. неорганизованная духовная субстанция, полная энергии. В последние несколько десятилетий квантовая физика открыла то же самое, как особенность физического плана. Физик-теоретик из ЦЕРНа (Европейская организация ядерных исследований), Альваро де Рухула говорит:

Как выясняется, вакуум не пустой – есть огромная разница между вакуумом и пустотой… Вакуум появляется, имея энергетическую плотность, иногда называемую «темной энергией» или «космологической константой», ответственной за наблюдаемое ускоренное расширение вселенной... С точки зрения физики элементарных частиц, он пронизан «полем Хиггса» (Is The Vacuum Empty? The Higgs Field And The Dark Energy, <sciencedaily.com/releases/2007/05/070510111445.htm>).

Эта концепция показывает огромное сходство с тем, что ЕПБ называла «эфиром». Согласно ей, эфир – это состояние материи, пронизывающее пространство, которое наука отказалась принять – до нынешнего момента. Несколько ведущих ученых, таких как Роберт Б. Лауглин, нобелевский лауреат по физике, начинает признавать его существование. Он говорил:

Слово «эфир» имеет чрезвычайно негативные коннотации в теоретической физике, из-за его прошлой ассоциации с оппозицией к теории относительности. Это, к сожалению, потому, что лишенный этих коннотаций, он довольно хорошо отражает то, что большинство физиков на самом деле думает о вакууме… Исследования с крупными ускорителями частиц привели нас к пониманию, что… вакуум пространства, подтверждаемый каждодневным экспериментом, является релятивистским эфиром. Но мы не называем это так, потому что это табу (Laughlin, Robert B (2005). A Different Universe: Reinventing Physics from the Bottom Down. NY, NY: Basic Books, pp. 120-121).

Даже последние открытия, такие как гравитационные волны могут быть лучше поняты, не как волны пространства сами по себе, но как волны в субстанциональном аспекте пространства – эфире. Сверхчувственный «хаос» – это «воды жизни» – источник любой материи, энергии и проявления сознания, знаменующий новый космический день. Как это происходит, тема следующей статьи.

Перевод Наталии Березанской

Практическая Теософия

Ч. Джинараджадаса. *Эти лекции были прочитаны в Чикаго, США, в 1910 г., и позже на ежегодном съезде секции Бирмы в 1914 г.*

Автор книги «Практическая теософия» Ч. Джинараджадаса — четвертый президент Международного Теософического Общества (в 1946–1953 г.г.). Под его редакцией в 1919–1926 г. были опубликованы материалы двухтомника «Letters from the Masters of the Wisdom» (Письма Учителей Мудрости) и им же, на основании документов, хранящихся в архиве центральной штаб-квартиры Международного Теософического Общества в Адьяре (Мадрас, Индия), подготовлены комментарии к ним.

Глава 1

Вступление

Ценность теософии как философии поведения состоит в том, что теософия подходит нам в любое время и для любого рода деятельности. Содержа универсальные истины, касающиеся глубочайших проблем бытия, в то же время она говорит нам правду, проливающую свет на самые незначительные явления нашей повседневной жизни. Человек, раз овладевший теософическими принципами, пусть даже только интеллектуально, уже никогда их не оставит. Они столь же нераздельно вплетаются в ткань всей его жизни, как истины эволюции вплетены в ткань Природы. Человек может отказаться жить по ним, но не может отделить себя от них, они преследуют его дома, в его делах, в его развлечениях; они постоянно дают текущий комментарий всему тому, что он видит и слышит.

Есть три фундаментальных истины теософии, изменяющих отношение человека к жизни, как только он начинает их применять. Вот они:

1. Человек – бессмертная душа, которая через века растёт к идеалу совершенства.

2. Рост души происходит путём обучения сотрудничеству с божественным планом, который есть эволюция.

3. Человек учится сотрудничать с божественным планом, в первую очередь учась помогать своим собратьям – людям.

Первая истина говорит нам, что человек – это душа, а не тело; что тело – просто инструмент, используемый душой, который может быть оставлен, как во время смерти, когда он больше не подходит для намерений души. Она также говорит нам о реинкарнации или о процессе повторения рождений на земле, путём которого душа жизнь за жизнью увеличивает свой опыт, таким образом медленно возрастая и в мудрости, и в силе, и в красоте.

Вторая истина говорит нам, что цель жизни – не созерцание, но действие, и что каждое действие в жизни человека должно быть руководимо пониманием необходимости его гармоничного соответствия божественному плану эволюции. Чем больше душа сотрудничает с божественным планом, тем счастливее, мудрее и великолепнее она становится.

Третья истина говорит нам, что каждый человек связан невидимыми узами со всеми своими собратьями; что они поднимаются и падают с ним, а он – с ними; что только когда он

помогает целому, частью которого он является, он действительно помогает себе. Потому любовь к собратьям и альтруизм в высшей форме являются неотъемлемым условием роста.

Эти фундаментальные истины применимы к любым случаям жизни, и теософ – это тот, кто их применяет. Давайте теперь посмотрим, как их можно применить к различным областям человеческой деятельности.

Глава II

Теософия в семейных отношениях

Что есть семья в свете теософии? Это место встречи душ, которые должны помогать друг другу совершенствоваться. Никто не приходит в семью просто волей случая. Старшие и младшие, хозяева и слуги, гости и даже домашние животные находятся в семье, ибо каждый из них может помочь и принять помощь. В божественном плане нет такой вещи, как случайность – каждый приходит и уходит, чтобы стать членом семьи надолго или ненадолго, потому что он может сотрудничать, чтобы способствовать благосостоянию всех членов семьи. У каждого в семье определённая роль, и его рост, как души, осуществляется путём исполнения этой роли со всей полнотой, которую только позволяют его способности. Дом – это место для роста, и идеальный дом – тот, где условия таковы, где каждый член семьи наиболее быстро развивается, продвигаясь к совершенству.

В домашней жизни есть несколько аспектов, и принципы теософии могут повлиять на на каждый из них. Что может сказать теософия относительно взаимоотношений родителей и детей, мужа и жены, господина и слуги, хозяина и гостей? Давайте сначала разберем взаимоотношения родителей и детей. Ребенок имеет двойственную природу: во-первых, душу, а во-вторых – тело. Лишь тело ребёнка обеспечивают родители, душа же его живет своей независимой жизнью и берет на себя заботы о предоставленном ей теле, потому что надеется через это тело развиться. Только в телесном смысле родители всегда старше, но как душа ребёнок часто бывает ровней родителям, а иногда оказывается мудрее, способнее и более развит, чем они.

Потому ребенок не принадлежит родителям; они только опекуны, хранители его тела в течение детства и ранней юности, пока душа ещё не может управлять телом в полной мере. Фраза «мое дитя» не дает права на судьбу ребенка, она дает только привилегию помочь в эволюции братской душе. Так как родители развиваются, учась помогать своим братьям, то в качестве такового им и посылается ребенок.

Во время раннего детства долг родителей – помочь душе научиться управлять телом. Эта душа приходит с большим опытом прошлых жизней и готовится к обширной работе в далеком будущем. Ребенок рождается в определенной семье, потому что данное окружение и заслужено им, и позволяет получить тот самый опыт, который нужен ему для развития и роста. Долг родителей – помочь ребенку его обрести.

Прежде всего нужно окружить ребёнка всем необходимым для здоровой жизни. Долг родителей – знать правила гигиены и санитарии, чтобы физические условия жизни ребёнка были настолько совершенны, насколько возможно. Дальше родители должны обеспечить эмоциональную и ментальную атмосферу, способствующую развитию ребенка. Душа ребенка не совершенна, она приходит из прошлых жизней, где у него было и хорошее, и плохое; и склонности и к тому, и к другому остаются у него, когда он принимает новое рождение. Родители же могут помочь развитию и ро-

сту ребенка путем обращения к его памяти в раннем детстве, вызывая хороший и полезный опыт, а не плохой и порочный. Верно, что душа должна искоренить в себе зло только своими собственными действиями, но другие могут облегчить ей это, особенно когда ребёнком она начинает новую жизнь, добавляя свой вес на сторону хорошего в нём, а не плохого.

Поэтому родители должны понимать невидимую силу мысли и чувств, и знать, как гневная мысль, будь она выражена или нет, поливает семена гнева, принесённые ребёнком из прошлых жизней, и как мысль любви точно так же оставляет без питания зародыши зла, в то же время питая зародыши добра. Душа, в которой есть и добро, и зло, может начать свой новый жизненный эксперимент, как хороший ребёнок, скорее, чем как плохой, если родители будут работать над собой, питая добрые мысли и чувства вместо плохих.

Хотя долг родителей окружить детей всем, что способствует доброте и красоте, неудача даже в таких прекрасных условиях может быть не обязательно по вине родителей. Душа ребенка может обнаружить в себе зерна зла, слишком сильные, чтобы совладать с ними. Родители могут попытаться что-либо сделать, но если ребенок не поддается их влиянию, он должен пойти своим путем. Душа будет учиться на ошибках и страданиях, причинённых этими ошибками другим и ей самой. Если родители выполняют свой долг, то они делают всё, что предписывает им божественный план; они не могут переделать природу души, ибо душа должна трудиться сама над своим спасением. Ошибка – не беда, как это может показаться, если мы знаем, что душа имеет для исправления ошибок не одну, а несколько жизней. Божественный план дает душе столько возможностей, сколько ей требуется, пока она наконец не вырастет и не наберется сил и добродетелей. Поэтому родители не должны винить себя, если они выполняют свой долг, а их дитя не отвечает идеалам добродетели. Возможности, от которых ребенок отказался, вернутся к нему снова, но только после того, как он страданиями будет научен их не упускать. Что должны делать родители при таких обстоятельствах, так это не думать плохо о душе ребёнка, то есть считать её потерпевшей неудачу, увеличивая такими мыслями ее слабости, а думать о достоинствах этой души, тем самым их укрепляя.

При воспитании детей встает один очень важный вопрос – как научить ребенка поступать правильно и не поступать неправильно. К несчастью, цивилизация до сих пор верила, что телесное, физическое наказание неизбежно и является одним из методов воспитания. Хотя родители обязаны воспитывать ребенка, они не имеют права ни при каких обстоятельствах принуждать его; оправдание, что наказание полезно для ребенка, не имеет никакого основания. Действительно, в раннем детстве тело ребенка в значительной мере управляется животным разумом, лишь осенённым природой души, и многое из того, что делает ребёнок, не имеет никакого прямого отношения к душе, или очень малое. Это не душа ест и пьет, раздражается или требует, настаивает на чем-либо, радуется игрушкам или смеется от удовольствия. Эту животную природу ребенка действительно нужно часто обуздывать, но всякое внешнее давление, производимое путём телесного наказания, хотя и может дать результат, вместе с этим вызывает и определённое огрубение тел ребёнка, что делает их менее восприимчивыми к духовным влияниям высшего Я.

Высшая природа ребенка, представленная его скрытыми эмоциями и мыслями, очень чувствительна, и если о ней правильно забо-

титься, то по мере его роста может раскрыться счастливая и прекрасная эмоциональная природа, а также интуитивное мышление. Грубое воспитание может временно задержать неблаговидные поступки ребенка, но огрубляет его тонкие тела, и постоянное применение такого метода убивает в ребенке высшую чувствительность, которая должна бы заметно проявляться во всех мужчинах и женщинах, как нормальная отличительная черта человеческого существа. Тот, кто благодарен своим строгим воспитателям за то, что наказаниями они сделали из него хорошего человека, не сознаёт, насколько лучше он мог бы стать при рациональной, разумной системе воспитания.

Когда родители и воспитатели поймут, что все жизненные опыты нельзя втиснуть в одну краткую жизнь, что перед душой вечность и она имеет право на свои собственные эксперименты в жизни, коль скоро она не мешает развиваться другим, что каждый человек сам ответственен за добро или зло, которое он может совершить, а другие отвечают за него лишь как братья и близкие, тогда у нас будет более здравый взгляд на этот вопрос, и станет нетрудно разработать методы дисциплины, сдерживающие животную природу ребёнка, не унижая его высшей природы – природы души.

Если мы перейдём к таким семейным отношениям, как супружеские, то теософия учит, что муж и жена имеют в жизни равные права, привилегии и ответственность. То, что свело их вместе в эту семью – это ряд обязательств и привилегий, в совокупности называемый действием закона кармы, или закона действия и противодействия. В этой жизни они встретились не впервые, они уже встречались в других жизнях и вместе создали связывающую их карму. Они также создали карму и с другими душами, которые пришли к ним как их дети и другие зависимые от них люди. Это их карма, их долг по отношению друг к другу и к окружающим их домашним, соединила и соединяет души, делая их мужем и женой.

Часто эта карма приносит с собой расцвет любви и симпатии; в таком случае мы имеем идеальный брак, но вполне может случиться так, что два человека, соединенные вместе, переживают фазы несчастий, созданные их совместной кармой. В обоих случаях божественное предназначение состоит в том, чтобы они хорошо узнали друг друга в своих божественных природах и открыли свою совместную работу, в действительности являющуюся частью великого божественного труда. Души могут открыть друг друга через любовь, но если они не делают этого, жизнь заставляет их открыть друг друга через ненависть – ведь ненависть, которая отталкивает вначале, притягивает в конце. Мужчины и женщины открывают эти тайны жизни и вне супружеских отношений, но тем не менее эти отношения были задуманы как один из способов открытия. Никакие иные отношения не дают таких огромных возможностей открыть Я другого человека, а также и своё собственное, как эти, и люди использующие эти возможности, данные кармой, таким образом растут духовно и приближаются к открытию Божественного Я в себе и во всём человечестве.

Если это высокое духовное предназначение осознаётся, как основа семейной жизни, то семейная ответственность и привилегии проявляются в новом свете, ибо через обыденные домашние заботы сияет свет Вечности. Рождение детей или их потеря, беспокойство и забота о них, их радости или печали, – всё это вместе опыты, ведущие к великому открытию. Семья не является местом встречи простых путников, которые встречаются на несколько коротких лет, чтобы затем их пути

разошлись в вечности. Это больше похоже на театр или концертный зал, где репетируется драма или композиция, чтобы все исполнители могли научиться играть свои роли с красотой и достоинством, вызывая восторг и человека, и Бога.

Не лишены сходства с этим и отношения в доме между хозяином и слугой. Обычно там, где существует такая связь, слуга бывает менее развит, чем хозяин. Он поэтому и появляется в этой семье, что там ему может помочь расти более старшая душа. Мы можем нанять слугу, но его приход к нам – не дело случая. Мы можем платить ему зарплату, но наша кармическая связь не кончается на деньгах, которые мы ему даем. Слуга является душой-братом хозяина и обычно «младшим братом», а денежные отношения между ними никогда не должны умалять того великого факта, что они братья.

Слуги приходят к нам, чтобы им был показан более высокий идеал жизни, чем тот, что был бы им доступен, не будь они вместе с хозяевами. Чистота, методичность, добросовестность, великодушие, учтивость, хорошие манеры и культура – всё это примеры поведения, которые хозяин должен подавать сознанию своего младшего брата, слуги. Хозяин не имеет права с него спрашивать, пока сам не покажет пример. Слуга является мерилом достижений хозяина. Долг каждого хозяина быть терпеливым и понимать, как вызвать самое лучшее у слуги через дух добровольного сотрудничества. Будучи слугой, можно заработать множество добродетелей, которые в следующей жизни, в которой будут лучшие возможности, приведут к великим делам. А те из нас, кто будучи хозяевами, еще не приобрели таких добродетелей, будут вынуждены вернуться к жизни слуг в следующей жизни и научиться им.

Рабом трудившийся когда-то станет принцем
Достоинство, заслуги обретёт
Царь будет пущен по миру в лохмотьях
Всё превращается, и как придёт, так и уйдёт.

Домашнее животное, будучи частью семьи, вовсе не является таким маловажным её членом, как люди обычно воображают. Божественная жизнь есть в животном, так же как и в человеке, но находится на более ранней стадии и потому менее развита. Дальнейшее развитие она должна приобрести через контакт с человеком. Долг человека перед своим домашним животным – смягчать его дикую природу и прививать черты разума, любви и привязанности. Поэтому, несмотря на то, что животное служит нам, мы должны использовать это с целью продвижения его к человечности, ведь животное когда-нибудь станет человеком. Если мы тренируем у собаки сообразительность, то это не должно быть использовано для усиления её животных качеств, как, например, бывает при тренировке охотничьих собак. Домашний кот может быть «хорошим мышеловом», но не для этой цели бог направил его в семью. Если мы тренируем лошадей, то конечно же не для того, чтобы развить в них скорость для скачек или охоты; их служба должна быть направлена на развитие в них тех качеств, которые вносят вклад в их развитие в сторону человеческого царства, а не увеличения скорости. Основной принцип в наших отношениях с животными – это преобразование их дикой природы и развитие в них человеческих черт, ибо для этого они и посланы нам. Ведь современное животное когда-нибудь станет человеком, так же как современный человек когда-нибудь станет богом, и тот лучше служит эволюции, кто помогает божественной жизни быстрее двигаться по своему восходящему пути.

Продолжение следует

Истина – это страна без дорог

Мэри Андерсон[1], *Теософ, май 2020*

Когда Дж. Кришнамурти сказал: «Истина – это страна без дорог», это шокировало многих людей. Это все еще шокирует. Что такое путь? Линия, идущая из одного места в другое, которая имеет начало и конец. И мы следуем этому только для того, чтобы добраться до пункта назначения. Как только мы прибыли, нам он больше не нужен. Таким образом, путь ограничен во времени и пространстве и в его полезности.

Во многих случаях путь необходим и важен. В повседневной жизни мы идем по пути к месту назначения, будь то пешком, на машине, поезде или даже на самолете. Нам нужны пути в смысле правил, методов, чтобы установить нашу земную жизнь и организовать ее. С помощью методов мы изучаем чтение, письмо и арифметику, языки, химию и т.д. Мы продолжаем нашу профессиональную подготовку или обучение, чтобы изучать и применять определенные законы. Во всем этом мы полагаемся на нашу прошлую культуру; мы используем прошлый опыт других. Мы делаем это даже тогда, когда читаем инструкцию о новом домашнем гаджете или печем торт по рецепту. В таких случаях мы следуем определенным путем. Было бы глупо не делать этого. Все эти действия имеют одну общую черту, фактор времени, будь то переход из одного места в другое или обучение определенным навыкам.

Что не значит путь? Какое изображение вызывает «бездорожье»? Пустыня без оазисов, где песчаные бури уничтожают все следы? Непроходимые джунгли? Океан, где мы дрейфуем туда и сюда без компаса? Или это космос, вселенная, без пути, даже без орбит звезд?

Как только мы представляем пространство, мы склонны помещать себя в него, и наши мысли стремятся распространяться в разных направлениях и возвращаться к нам, создавая тем самым пути. Но если земля или пространство должны быть абсолютно без дорог, в них не должно быть смысла личного сознания. Мы не должны быть в этом. Мы должны изгнать себя. Тогда не было бы ни «я», ни центра, ни пункта отправления

[1] *Мэри Андерсон (1.11.1929–14.4.2020) была секретарем Европейской теософской федерации, международным вице-президентом и международным секретарем ТО. Перепечатано из Теософ, июль 1989 г.*

или возвращения, ни путей, ни мыслимых ограничений. И эта бездонная земля представляет Истину. Не означает ли это, что истина может быть только там, где нет «я» (личных мыслей и эмоций), где нет времени и (ограниченного) пространства, где нет границ? Истина, подразумеваемая здесь, – это Истина в высшем смысле – Абсолют. Когда мы говорим об отсутствии дорог в связи с этой Истиной, мы ссылаемся на неописуемое, отрицая все, что можно утверждать о нем, как «не это, не то».

С другой стороны, это как шаг в новое измерение или «безразмерность». Давайте представим себе сознательное существо, знакомое только с одним измерением, которое может двигаться вперед или возвращаться по своим следам. Какой шок узнать о втором измерении. Он не может себе этого представить и может сказать: «Чепуха. Этого не существует, потому что я этого не знаю!» И когда он обнаруживает второе измерение для себя и осознает, что он также может двигаться влево или вправо, какой шок, какая внезапная свобода, какое расширение сознания! И точно так же, когда он обнаруживает, что он также может идти вверх и вниз по третьему измерению.

Это указывает на то, что ждет нас, трехмерных существ, когда мы обнаружим, что может быть четвертое измерение. Тот, кто сделал это открытие, встречает мало понимания, много недоверия или даже преследования. Его называют безумцем. Такие «святые дураки» пытаются описать новое измерение человечества только с помощью определенных образов. «Земля без дорог» – один из таких.

Пилат спросил Иисуса: «Что есть истина», но не дождался ответа. Возможно, ответом было бы молчание. Из предыдущего отрывка в Библии видно, что Иисус ссылался на истину, которую каждый великий учитель приносит, конечно, что-то неописуемое, ссылаясь, возможно, на Божественное, Абсолют? Было бы напрасно тратить их время на то, чтобы принести что-то меньшее, то, с чем человечество уже знакомо! Но мы применяем слово «истина» не только к Высшему, Абсолюту, Беспредельному, Неописуемому, о котором мы можем только молчать. Как Абсолют является конечным источником всех явлений, так и Абсолютная Истина может рассматриваться как источник всех относительных истин, образующих иерархию форм истины:

Глубоко верующие люди и философы ищут Единую Абсолютную Истину.

На следующем уровне мы говорим об «истинах» во множественном числе, имея в виду принципы или законы, подобные тем, которые мадам Е.П. Блаватская дала нам в «Трех фундаментальных положениях». Ученые ищут аналогичные принципы – законы природы. Такие истины относительны, но абстрактны. Относительные истины зависят от определенных обстоятельств. Они не распространяются на все случаи и при любых обстоятельствах. Например, в этом столетии было открыто, что законы физики, известные до сих пор, применимы к видимой материи, но не к атомным частицам. (Может быть, Фундаментальные положения Тайной Доктрины применимы только к нашему Космосу?) В повседневной жизни мы знаем прежде всего конкретную истину, которая соответствует фактам. Это та истина, которую детектив или судья пытается раскрыть, правда против неправды или иллюзии.

Мы должны позаботиться о том, чтобы не сделать относительность определенных истин или отсутствие истины оправданием

для утверждения неправды или нелогичности. Истина соответствует реальности или «вещам, как они есть». Вещи существуют на разных уровнях бытия или реальности, и то, что кажется реальным с одной точки зрения, может рассматриваться как нереальное с другой. Блаватская мощно выразилась:

Вселенная, в которой есть все, называется майей (иллюзией), потому что в ней все временно… И все же Вселенная достаточно реальна для сознательных существ в ней, которые столь же нереальны, как и она сама.

Поскольку мы живем в ней, мы должны серьезно относиться к этому миру и ее фактам, ее реальности и ее истинам. [1]

Восторженный идеей, что все божественно и все едино, студент йоги ни на минуту не подумал о том, чтобы сойти с пути безумного слона, когда он напал на него. Он подумал: «В конце концов, я – Бог; слон – это Бог. Бог не может навредить Богу!» Вскоре он узнал, что ему следовало видеть Бога не только в себе и в слоне, но и в мальчике на слоне, который выкрикивал предупреждение! Эта история иллюстрирует тот факт, что «вещи как они есть» не являются изолированными, пассивными, статичными объектами. Они связаны друг с другом и образуют динамическую модель, не допускающую дискретных путей.

Мы должны принимать во внимание все факторы, если мы хотим признать истину, а не обманываться ложными выводами. Дальтоник может видеть определенный объект зеленым, который для других – синий. Мы должны учитывать не только объект, но и то, имеет ли наблюдатель «нормальное» зрение. Мы также являемся частью вещей такими, какие они есть. Истина о них находит свое выражение в нас. Если мы не такие яркие и чистые, как безупречное зеркало, мы искажаем истину своим ложным видением. Точно так же, как современные физики обнаружили, что наблюдатель влияет на поведение субатомных явлений, которые он наблюдает, мы тоже влияем на то, что видим, так что для нас они не такие, какие они есть! Мы видим их сквозь тонированные очки нашего прошлого опыта и мнений, нашей эгоцентричности. Мы заставляем их следовать определенным схемам или путям.

У нас, людей, как правило, нет прямого контакта с вещами. Если мы вообще их замечаем, мы видим их только сквозь вечную завесу «я», наших личных мыслей и эмоций. С одной стороны, основываясь на чувствах, мы видим не предметы, а наши собственные изображения их. С другой стороны, на основе мыслей мы определяем их, называем их только для того, чтобы отложить их в сторону и забыть о них. И что такое настоящее, но реальность, истина, вещи – и люди – как они есть? Мы не видим даже наших друзей такими, какие они есть, но согласно нашему воображению. Как говорит Кришнамурти: «Когда ум находится в полете открытий, воображение опасно. Воображению не место в понимании. Спекуляция и воображение являются врагами внимания». [2]

Только когда мы бдительны, возможен реальный контакт с вещами, людьми, с самими собой. Быть бдительным – значит жить в настоящем. Это закрывает прослеженные пути прошлого и будущего. «Вы должны совершить путешествие по неизведанному морю». Тем не менее, определенные диаграммы необходимы в нашей жизни. Как мы можем согласовать эти две точки зрения? Это вопрос сферы, с которой мы имеем дело, и отношения к так называемому пути. Путь – это помощь, средство для достижения цели. Средства должны служить нам, а не мы им. Там, где путь необходим

для изучения определенного навыка, у него есть роль, но подчиненная ему. Это только рамки, на которых движется живая картина нашей жизни. Это форма; мы – жизнь. Путь полезен, если мы используем его как таковой. Он становится опасным, когда мы принимаем его за пункт назначения! У всего есть своя дхарма, свое место в жизни. Это иллюзия – назначить ложную дхарму чему-то, поставить ее не на то место.

Мы сказали, что истина соответствует вещам, как они есть. Мы отметили, как мы продолжаем устанавливать барьеры между вещами такими, какие они есть, и самими собой. Признавая их, мы разоблачаем их и себя время от времени. Это требует большого внимания внутри и снаружи. Это не может быть запрограммировано как путь для подражания и рекомендации другим. Конечно, при этом мы прослеживаем путь, мы оставляем следы. Возможно, действительно великие существа не оставляют следов. Но люди всегда находят кого-то, чтобы следовать, чтобы создать религию, метод, культ, секту. В истории, рассказанной Кришнамурти, дьявол не обескуражен, когда человек подхватил маленький кусочек истины, потому что он планировал помочь этому человеку организовать это! Не то чтобы мы не должны обращать внимание на пути великих существ, но мы должны делать это с различением.

Видеть истину в нашей повседневной жизни, жить в стране без дорог, значит жить в настоящем, отбросить то, что мешает нам видеть вещи такими, какие они есть, то есть наш собственный сознательный или бессознательный эгоцентризм. Когда мы преуспеваем, пусть и на мгновение, мы узнаем истину и в повседневных делах и показываем различение. Для этого мы должны быть абсолютно честными и избегать даже маленькой белой лжи. Как вверху, так внизу. Только тогда, когда относительная истина уважается в ее собственных рамках, можно сделать шаг к Абсолютной Истине. Это «путь», который каждый из нас должен создавать для себя от момента к моменту, забывая на каждом шаге предыдущий. В этом смысле человек сам является путем. Христос вполне мог сказать: «Я есть Путь, Истина и Жизнь».

Понятие истины не должно приводить к ее ограничению. То, что действительно истина, также красиво и хорошо. Если так называемая истина о человеке также не красива и хороша, это потому, что мы видим его только с нашей внешней точки зрения, а не его истинное внутреннее существо. Давайте вернемся к образу истины как безграничной земли, безграничного пространства, где нет «я». Блаватская рекомендует в своей «Диаграмме медитации» размышлять «Я вне пространства (и времени)». Пространство без маленького личного «я» и пространство, которым является «Я», высшее внутри нас, которое одновременно является высшим во всех, – одно и то же. Маленькое «я» должно исчезнуть, чтобы появилось высшее Я.

Сноски

1. *Цитируется по Основы эзотерической философии, Янте Хоскинс, р. 31.*
2. *Дж. Кришнамурти, Книга жизни, с. 190.*

Перевод Наталии Березанской

Кришнаджи: цвести в доброте

Клемис Петтер[1], Теософ, май 2020

Мир сильно изменился за последнее столетие. Технологии развивались, и человеческая жизнь стала более комфортной во многих отношениях, но внутренне, психологически, люди не изменились. Мы по-прежнему жестоки, жадны, завистливы, ревнивы и т.д. Война по-прежнему является угрозой в современном обществе, и теперь мы разработали мощное оружие, которое могло бы разрушить возможность жизни на Земле на долгие столетия. При таком сценарии нетрудно увидеть, что мы, люди, не разумны, и что разум – это недостающее качество, которое человечество должно пробудить, чтобы не уничтожить себя.

Чтобы спасти нас от нашего собственного невежества, невежества о том, кто мы есть, у нас есть Дж. Кришнамурти, который очень старается разбудить нас от иллюзий, созданных ложной идеей «я». Кришнаджи не приносит новую философию или абстрактные объяснения о вселенной и ее происхождении, он говорит о происхождении и возникновении всех страданий и путаницы в мире, что является ложной идеей об отдельном «я». Он также указывает, каковы опасности, которые привели человечество к этой трагической точке создания средств для самоуничтожения.

Многим людям кажется сложным даже слушать Кришнамурти, поскольку он идет прямо к сути вопроса и не интересуется ничем иным, кроме как указанием на самосозданные препятствия для пробуждения разума. Те, кто хочет взглянуть на себя, обнаружат, что вся проблема мира начинается с нас самих. Общество спроектировано точно так же, как и мы. Общество без справедливости, с немногими, питающимися богатствами земли, и большинством угнетенных весом жестоких правил и бесчеловечных законов для рабочего класса. Богатые участвуют в благотворительности здесь и там и считают, что их долг выполнен, даже не ставя под сомнение саму социальную структуру, потому что нам не нравится, когда нас вырывают из нашей зоны комфорта.

Спрашивать обо всем, не принимая или не отвергая, является одной из вещей, указанных Кришнамурти как способ видеть с ясностью. Но для большинства из нас вопрос нежелателен, так как может привести нас к видению того, что мы очень стараемся скрыть даже от самих себя. Именно эта привычка не соприкасаться с фактами и создала мир, в котором мы живем сегодня. Мы избегали смотреть на наше уродство, прикрывая его красивыми словами, поэтому мы создали противоположности. Из ненависти мы создаем любовь, которая вовсе не является любовью, поскольку она проистекает из страха. По сути, страх – это энергия, созданная мыслительным процессом, корни которого в идее «я» и «ты».

[1] Г-жа Клемис Петтер является международным лектором ТО Адьяр и руководителем редакционного отдела.

Ясно, что мир, который мы видим снаружи, такой же, как и тот, что внутри, это то же движение, которое происходит внутри и проецируется снаружи, поэтому работа находится внутри. Видеть, что происходит внутри – это то, что вызывает изменения, как во внутреннем, так и во внешнем мире. Это потому, что внешний мир существует только как отражение, он не имеет собственной жизни и будет точно отражать то, что происходит внутри. Поскольку ум разделил его на внешнее и внутреннее, мы думаем, что это разделение реально, и пытаемся воздействовать на проекцию вместо того, чтобы смотреть в проектор и видеть, откуда исходит проецируемый мир.

Возможно, мы постоянно совершаем ошибку, полагая, что мы можем изменить внешнее, не заглядывая в себя. Почему-то у нас была иллюзия, что то, что мы есть, не важно, и что мы можем изменить окружающих нас людей, не понимая, о чем мы говорим. В тот момент, когда мы начнем заглядывать в себя, мы перестанем пытаться изменять людей, мы поймем, что нужно для того, чтобы произошли изменения, поэтому начнем видеть бесполезность просить кого-то измениться. Только теоретики, которые не имеют представления о себе, говорят о том, чтобы изменить других или изменить мир.

Больной, искаженный ум, не понимая самого себя, пытается изменить мир, пытается создать модель, как мир должен работать, как люди должны жить и во что верить. Этот сценарий повторялся много раз в истории человечества, и почему-то мы не понимаем, что никаких реальных фундаментальных изменений не произошло и не произойдет силой. Исторически было доказано, что результаты всегда одинаковы, будь то сила государства или власть организованной религии, пытающейся навязать свои пути, а именно: эксплуатация и авторитаризм со всеми их ужасными последствиями. Возможно ли человечеству увидеть этот очевидный факт и изменить направление? Можно ли перейти от конкуренции к сотрудничеству, от политики с ее эгоистичными играми к реальной демократии? Это зависит только от вас и меня. Когда мы изменимся, мы увидим, что мир изменился.

Кришнамурти показывает, как невозможно иметь хорошее общество с таким же эгоистичным взглядом, которое создало общество, которое мы имеем сегодня. Он также отметил, что изменения могут произойти, только если мы, вы и я, изменимся. Само по себе это революция, потому что мы всегда верили, что, прочитав несколько так называемых священных книг, мы узнаем, что нужно. Мы также верили, что, прочитав такие книги, мы натолкнулись на что-то великое. Или, что еще хуже, мы думаем, что превратились в великих людей, потому что у нас есть некоторые книжные знания. Дело в том, что только самопознание трансформирует человеческий ум.

Книга – это просто набор слов, составленных определенным образом. Чтобы увидеть, на что указывает книга, нам нужно иметь ясный ум без какого-либо мнения или заключения. Именно эту способность наблюдать, не оценивая, Кришнамурти называет разумом. Отбросить наши мнения и выводы – самое трудное, потому что мы тщательно накопили и сохранили все эти знания, и это дает нам определенное чувство безопасности, что есть что-то за пределами уродства жизни без любви.

Кришнаджи определяет, каким образом человеческий ум пытался убежать от жестокости отсутствия любви в нас. Трудно смотреть, ужасно видеть, что, хотя мы бесконечно говорим о любви, а иногда мы способны немного задуматься, глубоко внутри нас, что то, что мы называем любовью, является эгоцентрич-

ной деятельностью, которая коренится в «я» и «моё». Итак, чтобы пробудить разум, который также является любовью и состраданием, нам нужно видеть и понимать пути ума.

Чтобы увидеть что-то, нужно посмотреть, обратить на это внимание и перестать убегать. Переломным моментом является то, когда мы начинаем смотреть, уделять полное внимание тому, что происходит внутри, наблюдать за нашим мыслительным процессом, нашими чувствами и тем, как мы оправдываем все или объясняем это, так что нам не нужно смотреть на это снова. Но в этой тьме игнорирования наших собственных путей и чувств мы увековечиваем чудовищное общество, в котором мы живем.

Именно невежество того, кем мы являемся, игнорирование Единства, привело к вырождению нашего внутреннего мира и, следовательно, внешнего мира. Чтобы возродиться, нам нужно обратить наше внимание на внутренний мир. Кришнаджи подчеркивал стремление цвести в доброте, что означает быть открытым небу. Когда мы живем в небольшом бассейне «я», мы словно в темной комнате, хотя солнце ярко и отчетливо светит снаружи на открытом небе. Это «я», которое является центром тьмы, невежества, полно формул и желаний контролировать жизнь. Возможно, доброта – это открытое небо, где жизнь видна такой, какая она есть, и «я» не остается места.

Цвести в доброте необходимо, и все же это самая трудная вещь для достижения. Может быть, это кажется таким сложным, потому что мы привыкли идти в противоположном направлении. Мы бежали от самопознания целую вечность, мы создали все виды побегов, от самообмана до индустрии развлечений. Мы перепробовали все это, и теперь у нас нет другого выбора, кроме как искать единственное место, где всегда было самопознание, которое находится внутри нас. Понимая, что происходит внутри нас, мы также понимаем, что происходит с каждым человеком в мире. Только это понимание приносит смирение, Любовь и сострадание ко всем живым существам. Здесь нет кратчайшего пути, и никакие знания из книг не принесут понимания жизни, которое начинается с понимания самого себя.

Это был Кришнаджи, который сломал решетку тюрьмы, созданной умом, и он также сказал, что ключ к открытому воздуху находится в каждом из нас, никакой внешний агент не может дать нам ключ. Сказав это, он также освободил нас от авторитета других, будь то священник или сосед. Во внутреннем поле мы должны идти водиночку. Единственная компания, разрешенная в священном поле, – это любовь. Любовь – единственная сила, способная сдвинуть горы и вызвать полную революцию в человеческой природе. Но для возникновения любви первое требование – избавление от эгоизма. Чувство собственной значимости и самовозвеличивания должно исчезнуть. Любовь не знает гордыни и лишает всего, что «я» тщательно собирает и защищает со свирепым рвением.

Чтобы вырваться из тьмы, требуется огромная энергия. Подобно семени, которое разрывает оболочку и превращается в дерево, нам также нужно разорвать оболочку невежества, «я», чтобы цвести в добре. Пока семя не разрушит оболочку, оно остается только в качестве потенциального дерева. Точно так же, пока мы не разрушаем оболочку «я», мы остаемся потенциальными людьми. Только в открытом небе человек находит пространство, чтобы расцвести, распустить свой аромат и наполнить воздух любовью и добротой. Разбить оболочку «я» – это то, о чем Кришнаджи говорил всю свою жизнь.

В учениях указывается энергия, необходимая для такого прорыва, и способы, которыми мы расходуем эту энергию. Единственное, что нужно сделать, это слушать. Но даже это кажется трудным для нас. Мы слишком уверены в своем мнении и слишком высокомерны, чтобы видеть наши ошибки. Если бы мы могли только слушать, не спеша с выводами или сравнивая то, что говорится, с тем, что мы думаем, что знаем! Но для того, чтобы слушать таким образом, требуется большое смирение, не смирение, культивируемое высокомерием, но это чувство незнания, открытости и состояния обучения.

На самом деле то, что говорит Кришнамурти, очень просто и основательно, и, как он также указал, мы не сможем пойти далеко, если не заложим правильную основу, которая является самопознанием. Как мы знаем, заложить фундамент – это первый шаг, а в духовном путешествии это первый шаг бесконечного путешествия, которое, как и любое другое путешествие, начинается только после первого шага. Каждый учитель на протяжении веков говорил одно и то же по-разному.

Насколько можно видеть, учения всегда давались с использованием какой-то истории – то, что христиане называют притчами, и говорят, что Иисус говорил с толпами притчами. Именно в Библии я впервые узнала о мудреце, который учил так открыто. Кришнамурти идет прямо к проблеме. Он провел более семидесяти лет, путешествуя по всему миру, указывая, кто мы такие и каким образом мы уничтожаем себя и планету. Он открыто сказал, что то, что мы называем любовью, не есть любовь, она имеет свои корни в «я». Он обратил внимание на тот факт, что мы используем организованную религию из корыстных побуждений и что она вообще не религиозна.

Когда Кришнамурти был на смертном одре, он сказал окружающим, что, поскольку мы не могли его слушать, мы не знаем, чего нам не хватает. Сегодня, после всех этих лет, мы можем легко увидеть, о чем он говорил. Никто до Кришнамурти не разговаривал с толпой так, как он. Он разговаривал с каждым и одновременно с множеством людей. Те, кто присутствовал на беседах Кришнаджи, говорили, что, сидя там перед ним, у каждого было чувство, что Кришнаджи обращается к нему лично, но тогда у всей толпы было то же самое чувство. Это может быть потому, что для него не было многих, а только Один. И поскольку для него это было реальностью, оно превосходило иллюзию тех, кто чувствовал, что они разделены, и поэтому их много.

Это почти грех, если те, кто в состоянии дать эту возможность сидеть и просто слушать, лишают человечество благодати лучших дней. Мы привыкли мыслить в терминах «моего» спасения и «моего» духовного прогресса, но на самом деле нет никакого личного прогресса или личного спасения, это так, потому что мы смотрим на все с помощью линз «я», и пока идея «я» остается, невозможно увидеть ее такой, какая она есть на самом деле. Правда в том, что нет многих, а только Один. Чтобы увидеть это, нам нужно перестать искать личное духовное продвижение, которое является высшей формой эгоизма. Независимо от того, видим мы это или нет, наша слепота не меняет факт, она лишь удерживает нас во тьме невежества, в котором «я» живет.

Мы подошли к моменту в истории человечества, который очень опасен. Мы крайне не осведомлены о последствиях того, что мы делаем, и крайне жадны. Эта комбинация жадности и невежества – ужасная вещь. Возможно, мы достигли того, что было замечено Блаватской, когда она отчаянно просила окружающих не делить Общество, и более того, она сказала, что если мы увидим то, что она увидела, мы будем работать на братство

и больше ничего. Кришнаджи также сказал в конце своей жизни: «Ради Бога, проснитесь! Вы не знаете, что ждет человечество за углом!» Сегодня мы можем видеть то, чего они боялись. Но даже с мечами опасности, нависшими над нашей головой, мы все равно не слушаем. Кто-то задается вопросом, не ошибся ли человеческий род и не способен ли он измениться, быть разумным. Если это так, то не на что надеяться. Если мы продолжим выбирать те же старые способы и оправдывать их, говоря, что это был путь нашего отца и предков, или если мы оправдываем наш эгоизм книгами и старыми традициями, то мы также будем иметь тот же результат, какой мы имеем до сих пор – больше насилия, больше войн, больше боли и страданий.

Кришнамурти было ясно, что нужна тотальная и полная внутренняя революция. Совершенно новая форма жизни без конкуренции, которая порождает насилие – способ, которым человечество никогда не жило прежде. Одного этого достаточно для того, чтобы мы подвергли сомнению традиции и все, что человечество пыталось делать до сих пор, поскольку ничто не помогло, и человечество оставалось психологически неизменным на протяжении тысячелетий.

Есть те, кто оправдывает текущее положение дел, говоря, что для того, чтобы ясно видеть, должен быть внутренний рост, и это правда. Но возникает вопрос: что заставит нас расти? И зная это, почему мы не растем? Не потому ли, что когда мы говорим об этом, мы уже предполагаем, что этот рост на будущее, мы не готовы сейчас? На самом деле мы живем словами и надеждами.

Реальность такова, что если мы сможем увидеть, что рост необходим, то мы также будем готовы расти. Но мы стараемся избегать этого, потому что это трудная задача. Но поскольку этот мир становится все более и более опасным, у нас нет выбора, мы должны расти, взрослеть и брать на себя ответственность за происходящее и перестать убегать. Нам этого надоело, и Земля больше не может это терпеть.

Планета готова приветствовать тех, кто живет как взрослые люди, берущие на себя ответственность, а не тех, кто по-детски всегда ищет кого-то, кто виноват в несчастьях жизни. Чтобы расти, нам нужно стоять на собственных ногах и не зависеть от того, кто ясно видит; мы должны столкнуться с жизнью глазами, похожими на ребенка, что означает глаза невинности, способные увидеть жизнь как в первый раз, с открытым умом, который не накапливает психологические раны и удовольствия вчерашнего дня, поэтому это всегда свежо, невинно. Чтобы прийти к этой точке абсолютной невинности, «я» должно быть понято и отброшено. Эгоцентричный ум никогда не может быть невинным по той простой причине, что невинность не является его природой.

В 2020 году мы отмечаем 125 лет со дня рождения Дж. Кришнамурти, Мирового Учителя переломного момента в человеческом сознании. Мы живем во время, которое требует от нас огромной бдительности. Мы не можем вырваться и убежать, потому что бежать некуда. Это исторический урок, преподанный матерью-природой, что те, кто не способен к переменам, исчезают, поскольку жизнь не ждет и не замедляется для тех, кто пытается избежать ее ритма. Было сказано, что будущее людей бесконечно. Давайте разорвем оболочку невежества, тьму «я», цветок в добре и станем человеком, которым мы являемся в потенциале.

Перевод Наталии Березанской

Новини теософського життя

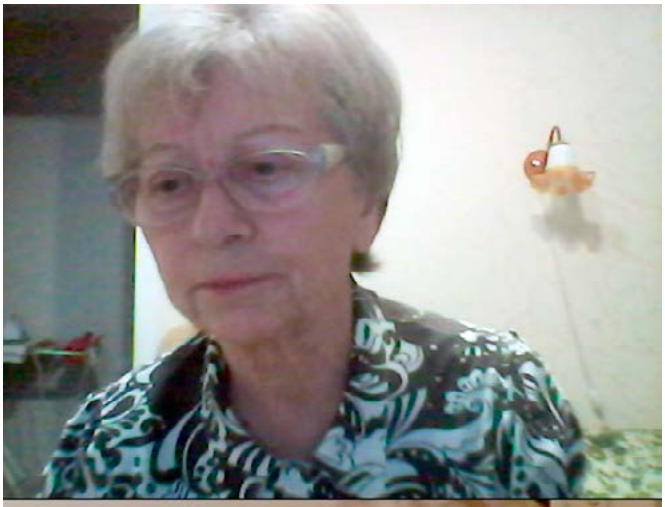
Група «Практична Теософія»

Три цілі Теософського товариства

15 червня 2020 року до нас в групу «Практична теософія» завітала теософ з Київського відділення АНК Олена Щербина з лекцією «Три цілі ТТ: їх взаємозв`язок, взаємопроникнення та єдність». Ця тема є важливою для кожного теософа, тим більше для нас, які починають знайомитись з теософським вченням. Олена яскраво, поетично розкрила зміст та важливість кожної цілі, їх єдність та практичне проявлення в житті. Свої висновки вона підкріплювала цитатами з праць О.П. Блаватської та інших видатних теософів, виразними малюнками, що посилювало їхнє значення і важливість. Після лекції було обговорення та відповіді на запитання. Тема всіх зацікавила, тому всі поділилися своїми думками, приводили приклади проявлення братерських стосунків в житті. Група вдячна Олені за цінну інформацію, яка розширила наші теософські знання та дала поштовх для роздумів. Ми говоримо Олені: «Чекаємо нових зустрічей».

Людина, пізнай себе

27 липня 2020 року відбулася зустріч групи з Генеральним секретарем ТТ в Україні Світланою Гавриленко. Тема лекції була «Людина, пізнай себе», це наче продовження попередніх занять групи, які були присвячені роботі над собою, очищенню. Пізнання себе – це розуміння, дослідження та усвідомлення себе. Воно починається з самоспостереження і веде до повного володіння собою і розкриттю прихованих потенціалів, божественних досконалостей людини. Це життєво важлива робота, яка потребує осмислення. Учасники групи жваво долучили-



ся до обговорення і висловили свої думки і спостереження, що було цікаво і корисно.

Новини з Кропивницького

Три года вместе

(Работа ТОС г. Кропивницкий)

В мае 2017 года был создан городской Совет общественных организаций, девизом которого стал социальный проект «Как жить в эпоху перемен?».

В соответствии с этим Проектом вот уже три года подряд проходят мини-форумы, мини-конференции, круглые столы, беседы, на которых рассматриваются вопросы духовного развития современного человека. В этом году такой мини-форум общественных организаций в городе Кропивницком состоялся 06 июня. Для обсуждения были вынесены вопросы:

1. О Духовных Учителях человечества.
2. Путь Ученичества.
3. В чём суть праздника Троица?

Учитывая, что вот уже полгода члены нашего отделения «Лайя» изучают труд Е. П. Блаватской «Голос Безмолвия», для нас очень близким, своевременным и актуальным оказался вопрос «Путь Ученичества».

Президент теософского отделения «Лайя» Р. М. Калашникова, член Совета общественных организаций города, выступила с докладом. Докладніше читайте тут

Тема, яка потребує глибоких філософських роздумів

Дві зустрічі підряд – 19 та 26 червня 2020 року Віце-президент Київського відділення «Анк» Микола Миколайович Щербина знайомив членів теософського відділення «Лайя» міста Кропивницкого та запрошених не лише з історією виникнення Алхімії, але й розкривав суть цієї найстародавнішої науки, яка своїм корінням пірнає в глибину віків.

Мабуть у більшості з нас було однобоке уявлення про Алхімію, пов'язане лише з находженням філософського каменю, який начебто володіє якоюсь таємничою силою перетворення грубих металів у золото, та ще з винаходом еліксиру, що дарує людям

безсмертя. Але з лекції Миколи Миколайовича ми дізналися багато нового, цікавого, до цього часу нам невідомого про духовну алхімію, яка була прихована під зовнішніми добре продуманими символами.

Ми зрозуміли, що в цілому Алхімія, як і Теософія, передбачає розкриття внутрішнього світу людини, складовими якого є три принципи: Дух, Душа, Тіло. Кожен повинен старанно шукати в собі той філософський камінь, який є синтезом Духу і Душі та через самотрансформацію, через свій особистий досвід, впевнено рухатися по шляху вдосконалення.

Докладніще читайте тут

Что мы можем предпринять?

03 июля 2020г. в Кировоградском отделении «Лайя» в режиме on line была прочитана лекция на тему: «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЦЕЛИТЕЛЬСТВА (священная терапевтика)». Провела ее Гавриленко Светлана Иосифовна, к.ф.-м.н., доцент, Генеральный секретарь ТО в Украине, Национальный лектор ТОвУ, Председатель правления ОО «Комитет по этике и гуманитарной экспертизе», Председатель оргкомитета международного Форума «Пути духовного развития человека и общества».

Интерес к теме здоровья и медицины наблюдается всегда, поскольку она касается каждого. Здоровье – это основа всего преуспевания на Земле. Что мы можем предпринять, чтобы его сохранить, восстановить в случае ухудшения? И что включает в себя понятие здоровья? Какие есть возможности у современной медицины, и какие были у древней? Почему современная медицина при лечении хронических заболеваний так малоэффективна? Нам хотелось получить ответы на эти и много других вопросов.

Докладніше читайте тут

Всеукраїнський суботній лекторій

Літо 2020 року вимагає нових форм роботи, в основному у режимі онлайн. Деякі відділення та групи оголосили перерву у своїх регулярних зустрічах. Суботній лекторій розпочало київське відділення Анк, а потім він став всеукраїнським. За два місяці було прочитано 9 лекцій:

13 червня. Езотеричний альтруїзм. Ніжанковський Сергій, Харків.

20 червня. Роль криз у нашому житті. Гавриленко Світлана, Київ.

27 червня. Кастова свідомість у сучасному світі. Березанська Наталія, Київ.

4 липня. Стародавня Греція – колиска західної цивілізації, Київ.

11 липня. Закон гармонії та рівноваги, Олена Щербина, Київ.

18 липня. Серце, віддане людям. Венгер Євдокія, Харків.

25 липня. Шоста корінна раса. Аброскіна Жанна, Одеса.

1 серпня. Григорій Сковорода: пошук Божественної мудрості, Надвірна.

8 серпня. Чи еволюціонує моральність. Раїса Калашникова, Кропивницький.

Всі лекції ілюструвалися презентаціями, були цікавими і корисними для слухачів, супроводжувались жвавим обговоренням.

Лекторій ще продовжується до кінця серпня, кожної суботи, о 17.00. Стежте за нашими об'явами на сайті та Фейсбуці, долучайтеся самі, запрошуйте колег та друзів.

Зустрічі з українськими теософами

За спільною домовленістю між Представником Президента ТТ в Росії Олексієм Беспутіним та Генеральним секретарем ТТ в Україні Світланою Гавриленко з травня почалися лекції українських лекторів для російської теософської аудиторії. Ці лекції ви можете проглінути на нашому Ютьюб каналі «Теософська співдружність України», який веде наш колега з Дніпра Комаров Ігор Миколайович. Останні оновлення на цьому каналі:

«**Духовні основи древньої медицини. Священна терапевтика**», від Національного лектора Світлани Гавриленко https://www.youtube.com/watch?v=HYId1r-sYKs

«**Зона турбулентності**», від Оксани Мулик, Житомир: https://www.youtube.com/watch?v=Uv_di3JwZHk

«**Божественний план – мінеральне царство**» від Національного лектора Жанни Аброскіної, Одеса: https://www.youtube.com/watch?v=BoNu-aefNeQ

«**Життя після смерті**» від Національного лектора Наталії Березанської: https://www.youtube.com/watch?v=YzoUdN8_e3s

«**Таємниці семи Архангелів**» від Національного лектора Володимира Павлова: https://www.youtube.com/watch?v=iqYXcQ80jNA

«**Алхімія як мистецтво внутрішньої трансформації**» від Миколи Щербини: https://www.youtube.com/watch?v=hZzEFhYMayE

Багато інших новин також будуть цікаві глядачам каналу. Заходьте, знайомтеся з новинами.

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

Поетична сторінка

Леонид Володарский

ПЕРЕТРЯХИВАТЕЛЬ СУДЕБ

Две тысячи двадцатый год -
Год перетряхиватель судеб,
Где мы видны до самой сути,
Где судят не земные судьи,
А Те, Небесные, чей код
Не будет долго нам известен!
Суд, где нет места всякой мести!
Год - уходящий пароход,
Что на борту увозит стольких!
Год прекращенья песни Сольвейг
И год звучания органа!
Когда не скажешь: «Поздно. Рано»,
Когда пришёл тот самый миг,
Что изо всех священных книг
Напоминал нам, что в итоге
Он к нам придёт! И все дороги
Сольются в общий судный путь!
Когда под сорок скачет ртуть
У хворой, горестной планеты!
Но верю, кончится всё это,
И суд в своей последней фразе
Нас оправдав, объявит праздник!

28.07.2020 года

Резолюції, прийняті Генеральною радою Теософського товариства

Всесвітнє братство

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

Свобода думки

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

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

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

Незалежність товариства

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

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

Про місію

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

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

Світоч

Орган Теософського Товариства в Україні

№ 55,
серпень
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).

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

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

Наше представництво у світовій мережі:

www.theosophy.in.ua

http://ukrtos.blogspot.com/

www.facebook.com/theosophy.in.ua

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